Песнь Бога

Шримад Бхагавад Гита
с точки зрения Адвайта-Веданты

Введение
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4

Свамини Видьянанда Сарасвати

Адвайта Веданта в России
advaitavedanta.ru

2022

Основано на лекциях Свамини Видьянанды Сарасвати

Транскрипция лекций - Ярослав Дормидонтов
Редакция - Свамини Видьянанда Сарасвати

Видео-записи лекций - 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/

Предисловие

Бхагавад Гита - единственная книга, день рождения которой широко отмечается уже на протяжении сотен лет. Этот праздник называется Гита-джаянти. Считается, что в этот день Ведавьяса, ее автор, закончил композицию произведения. Это очень красочное, глубокое и осмысленное празднование, на котором выполняются специальные ритуалы и Бхагавад Гита полностью исполняется от начала и до конца.

Бхагавад Гита - древний священный текст, который уважается наравне с Ведами. Изучение его дает возможность приникнуть к истокам божественной мудрости. Бхагавад Гита - божественное послание человечеству, говорящее об Истине, знании, морали, этике и карма-йоге, дающее советы оказавшемуся в сложной ситуации, наставляющее мягко и в любых обстоятельствах направляющее искателя в сторону высших ценностей, делая любое жизненное испытание ступенькой на пути духовного прогресса.

Искренний искатель всегда найдет в ней совет и успокоение, на какой бы стадии поиска он не был. Для подготовленного искателя это - врата в царство сияющего абсолюта, где иллюзорное видится иллюзорным, а истинное узнается как истинное. Истинное обретается пониманием, и это понимание становится доступным при изучении Бхагавад Гиты. Действие становится средством для очищения ума, приближая искателя к освобождению от невидимых оков, приносящих страдание. Каждый страждущий духовного прогресса находит подходящий для него совет и расширяет свое видение, с какой бы страницы Бхагавад Гиты он ни начал свое путешествие.

Начало цикла лекций по изучению Бхагавад Гиты, на которых основана эта книга, было приурочено к нескольким событиям: празднованию Гита Джаянти в декабре 2015 г., столетию со дня рождения Гурудэва Свами Чинмайананда Сарасвати, учителя моих учителей, и в память Свами Даянанда Сарасвати, который обрел маха-самадхи, оставив свое тело в сентябре 2015 г.

Гурудэв Свами Чинмайананда Сарасвати родился в 1916 году, и весь 2016 год его столетие отмечалось многочисленными отделениями Чинмая-миссии по всему миру. Он основал традицию джняна-ягьи в 1951 году, начав читать регулярные лекции, раскрывающие глубокий смысл учения

Бхагавад Гиты. На основе этих лекций были изданы книги, систематически объясняющие суть учения, а также созданы множество групп для изучения Бхагавад Гиты.

Его труд по распространению света учения адвайта-веданты был продолжен его учениками. Чинмая-миссия, основанная ими, продолжает расти и теперь, после того как Гурудэв Свами Чинмайананда Сарасвати оставил тело, достигнув махасамадхи в 1993 году. В 2016 году был основан университет Чинмая Вишвавидьяпитха, в котором преподаются индийские традиции знания и санскрит. У ног Гурудэва Свами Чинмайянанды учились оба моих Гуру, Свами Даянанда Сарасвати и Свами Атмананда Сарасвати.

Наше изучение Бхагавад Гиты продолжает многовековую традицию адвайта-веданты, где учение передается от учителя к ученику. Это - знак того, что учение адвайта-веданты бессмертно. Эти лекции благословлены моим учителем, Свами Атманандой Сарасвати, который таким образом будет незримо присутствовать на них.

Оригинальный текст Бхагават Гиты составлен на санскрите. В наших лекциях дается его перевод и подробное объяснение смысла текста в соответствии с традицией адвайта-веданты, с опорой на комментарии Шри Шанкара-ачарьи, называемые Гита Бхашьей. На русском языке это делается впервые.

Учение адвайта-веданты не принадлежит какому-либо человеку, стране, эпохе или народу; оно имеет божественное происхождение и много веков передавалось от учителя к ученику. Учение становится ясным при глубоком изучении под руководством учителя ее основополагающих текстов - Упанишад, Бхагавад Гиты и Брахмасутр. *Ом шри гурубхъо намаха* - поклонения всей линии учителей, донесших это знание до наших дней!

Изучение Бхагавад Гиты с открытым сердцем и с должным уважением позволит вам подвергнуть сомнению не ее слова, а свое понимание в тех местах, которые могут показаться противоречивыми или неясными. И это поможет прогрессу на духовном пути. Чтобы быть эффективным, изучение должно быть последовательным, неспешным и упорным.

В добрый путь!

Свамини Видьянанда Сарасвати

गीता ध्यानम्

Медитация на Гиту

ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम्
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् ।
अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम्
अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् ॥ १ ॥

OM pArthAya pratibodhitAM bhagavatA nArAyaNena svayam
vyAsena grathitAM purANa-muninA madhye mahAbhAratam |
advaitAmRta-varSiNIM bhagavatIm-aSTAdazAdhyAyinIm
amba tvAm-anusandadhAmi bhagavad-gIte bhava-dveSiNIm || 1 ||

О богиня мать, О Бхагавад Гита,
преподанная самим Бхагаваном Нараяной Арджуне,
сложенная древним мудрецом Вьясой,
находящаяся в середине Махабхараты, в восемднадцати главах,
изливающая нектар адвайты, разрушающая мир самсары,
тебе я поклоняюсь. (1)

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र ।
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २ ॥

namo'stu te vyAsa vizAla-buddhe phullAravindAyata-patra-netra |
yena tvayA bhArata-taila-pUrNaH prajvAlito jJAna-mayaH pradIpaH || 2 ||

Мои поклонения тебе, О Вьяса, чей разум велик,
чьи глаза прекрасны как лепестки распустившегося лотоса,
кто зажег лампу мудрости,
наполненную маслом Махабхараты. (2)

प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ।

ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ ३ ॥

prapanna-pArijAtAya totra-vetraika-pANaye |
jJAna-mudrAya kRSNAya gItAmRta-duhe namaH || 3 ||

Поклонения Кришне,
который является исполняющим желания деревом
для припавших к его стопам,
в чьей руке кнут,
а другая рука сложена в джняна мудру (символ знания)
и который доит нектар Бхагавад Гиты. (3)

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।

पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥ ४ ॥

sarvopaniSado gAvo dogdhA gopAla-nandanaH |
pArtho vatsaH sudhIrbhoktA dugdhaM gItAmRtaM mahat || 4 ||

Упанишады - коровы, пастуший сын (Кришна) - дояр,
Арджуна - теленок, (искатель) с чистым разумом -
наслаждающийся бесценным молоком нектара Гиты. (4)

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥ ५ ॥

vasudeva-sutaM devaM kaMsa-cANUra-mardanam |
devakI paramAnandaM kRSNaM vande jagad-gurum || 5 ||

Я поклоняюсь Господу Кришне, учителю всего мира,
сыну Васудевы, убившему демонов Камсу и Чануру,
великой радости Деваки. (5)

भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला ।
अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः ॥ ६ ॥

bhISma-droNa-taTA jayadratha-jalA gAndhAra-nIlotpalA
zalya-grAhavatI kRpeNa vahanI karNena velAkulA |
azvatthAma-vikarNa-ghora-makarA duryodhanAvartinI
sottIrNA khalu pANDavai raNa-nadI kaivartakaH kezavaH || 6 ||

Пандавами, чьим рулевым был Кришна,
была пересечена река битвы, где берега - Бхишма и Дрона,
вода - Джаядратха, голубой лотос - Гандхара,
акула - Шалья, течение - Крипа, волны - Карна,
ужасные чудовища - Ашваттхама и Викарна,
водовороты - Дурьодхана. (6)

पाराशर्यवचःसरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं
नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् ।
लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा
भूयाद् भारतपंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे ॥ ७ ॥

pArAzarya-vacaH-sarojam-amalaM gItArtha-gandhotkaTaM
nAnAkhyAnaka-kesaraM hari-kathA sambodhanAbodhitam |
loke saj-jana-SaT-padair-aharahaH pepIyamAnaM mudA
bhUyAd bhArata-paGkajaM kalimala-pradhvaMsinaH zreyase || 7 ||

Пусть чистый лотос Махабхараты,
рожденный водами слов Вьясы, сына Парашары,
уничтожающий грязь Кали-Юги,
с опьяняющим ароматом смысла Бхагавад Гиты,
с лепестками многочисленных историй,
распустившийся пробуждающими речами Кришны,
где день за днем счастливо наслаждаются
пчелы разумных людей мира,
цветет на благо (всех людей). (7)

मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् ।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥ ८ ॥

mUkaM karoti vAcAlaM paGguM laGghayate girim |
yat-kRpA tam-ahaM vande paramAnanda-mAdhavam || 8 ||

Я поклоняюсь Кришне, который есть высочайшее блаженство,
чья милость делает немого красноречивым,
а хромому дает возможность покорять горы. (8)

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ।
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ ९ ॥

yaM brahmA varuNendra-rudra-marutaH stunvanti divyaiH stavaiH
vedaiH sAGga-pada-kramopaniSadair-gAyanti yaM sAmagAH |
dhyAnAvasthita tad-gatena manasA pazyanti yaM yogino
yasya-antaM na viduH sura-asura-gaNA devAya tasmai namaH || 9 ||

Богу о котором Брахма, Варуна, Индра, Рудра и Марут
поют божественные восхваляющие гимны,
которого воспевают мудрецы в гимнах вед и упанишад,
которого созерцают йоги с умом,
утвердившимся в медитации и растворившемся в Нем,
чью природу не знают множество богов и демонов, -
ему, этому Богу, мои приветствия. (9)

Введение

Бхагавад Гита считается священной книгой, в этом она приравнена в индуизме, и в частности в Адвайта Веданте, к самим Ведам. И это несмотря на то, что у нее есть известный человеческий автор, мудрец Ведавьяса, записавший тексты Вед и Пуран. Он является составителем Вед, которые считаются пришедшими свыше. Веды - это священные тексты, не имеющие человеческого авторства, их происхождение божественное. Гита тоже считается священным текстом, но человеческого происхождения. Знание, объясняемое в ней, ни в чем не противоречит Ведам.

Бхагавад Гита является частью Махабхараты, огромного эпоса, автором которого является Ведавьяса. В традиции адвайта-веданты Бхагавад Гита является одним из трех основ учения, наряду с Упанишадами и Брахма сутрами. Эти три источника в адвайта-веданте называются «*прастханатрая*» - три основания, три столпа, которые поддерживают учение адвайта-веданты.

Изучать мы будем один из этих источников, Бхагавад Гиту. Бхагавад Гита написана на санскрите и является одной из самых исследуемых в мире книг. Ее учат наизусть, а ее грамматика известна до самого последнего знака. Внимание уделено каждому слову, каждой приставке, каждому суффиксу, грамматической форме каждого слова, перечислено любое возможное толкование каждого слова. Это один из наиболее изученных текстов в мире, потому что на него смотрят как на священный текст, для чего есть свои основания, которые скоро станут ясными.

В начале нашего изучения хочется заметить, что чтобы оно принесло свои плоды, постарайтесь смотреть на Бхагавад Гиту с уважением. Постарайтесь смотреть на нее как на священный источник, а не просто книгу. И это поможет вам. Мы не привыкли смотреть на книгу с таким уважением, которое требуется в данном случае. Такой совет - уже нечто совсем новое. Следование этому совету поможет вам в случае сомнений ставить под вопрос не Бхагавад Гиту, а свое понимание ее смысла. Целью изучения Бхагавад Гиты является изменение понимания себя и мира. Все наше изучение - это работа с собственным пониманием. Без уважения изучать эту книгу можно только как некий набор слов и предложений, можно изучать ее с академической или исторической точки зрения или с точки зре-

ния языкознания. Но тогда не получится следовать тому учению, которое изложено в этом тексте, не получится увидеть в нем себя и свои проблемы и начать их решать. Поэтому пункт первый: давайте попробуем, даже те кто не имел такого опыта раньше, относиться к этой книге с большим уважением. Это - уникальный источник знания о себе самом. В моменты сомнений будем ставить под вопрос свое понимание, а не слова Кришны. Это редкая способность, которую можно воспитать, сделав над собой небольшое усилие.

Для этого требуется *шраддха,* вера. Надо иметь хотя бы немного веры, чтобы приступить к изучению этого текста. Совет относиться к мудрости Бхагавад Гиты с уважением - это первый шаг, чтобы мы могли использовать печатное, произнесенное и услышанное слово из уважаемого источника как достоверный метод познания. Попробуйте открыть свое сердце навстречу этому учению, навстречу тексту, навстречу объяснениям. Попробуйте услышать их глубинный смысл. Для изучения Бхагавад Гиты необходимо чистое, открытое сердце и ум, готовый к изменениям собственного понимания.

Мудрец Ведавьяса, автор Бхагавад Гиты, показывает Кришну как Бога, Бхагавана. Мы не будем обсуждать какие-то исторические факты, которые подтверждают или отрицают это. Ни наличие таких доказательств, ни их отсутствие, не изменят смысл того, что мы собираемся делать. Чтобы мы могли понять, что хочет сказать нам Кришна, мы должны попробовать увидеть божественное, говорящее с нами через Кришну и через учителя, который объясняет смысл Бхагавад Гиты. Мы должны относится к учителю как к Богу - и к учителю, которым выступает Кришна в Бхагавад Гите, и к тому, кто дает объяснения к Бхагавад Гите. Только тогда послание Бога может быть услышано и понято. Это тоже нечто весьма новое, особенно для тех кто считает себя атеистом, кто не задумывался о существовании Бога. Наверное было бы очень сложно требовать этого с самого начала. Те, кто не может представить себе Бога в качестве учителя, дающего учение, должны попробовать по крайней мере видеть в Кришне компетентного учителя и добросердечного советника. Это тоже поможет сформировать особое отношение и уважение к этому учению.

Бог - это нечто высшее, обращение к которому позволяет преодолеть индивидуальные эгоистические ограничения. Необязательно персонифи-

цировать саму идею божественного. Это нечто, что поддерживает весь наш мир, что поддерживает мою индивидуальную жизнь и существование всего. Никто не может отрицать что это *что-то*, нечто высшее - существует. Ученые могут называть это природой, или непознанными полностью до сих пор фундаментальными силами, но мы будем называть это божественным. И Кришна - это и есть материализовавшаяся форма божественного, божественный аватар. Через него божественное запредельное говорит с нами.

Само понятие божественного очень полезно не только при изучении Бхагавад Гиты, но и вообще в жизни, потому что позволяет выйти за границы индивидуальности, позволяет быть вдохновленным большой идеей, гораздо большей, чем может позволить себе маленький индивидуум. И это дает силу. Ограниченному индивидууму может быть достаточно совсем немного, но чувствительность к божественному вдохновляет меня на нечто большее. Мудрецам лично ничего не надо, потому что они не считают себя индивидуумами, но они продолжают действовать в этом мире ради Бога. Сам Ведавьяса, автор бессмертной Бхагавад Гиты является этому примером, всю свою жизнь служа высшему знанию на благо всего человечества. Кришна призывает к этому в Бхагавад Гите и сам показывает пример такого действия. Он говорит что я не обязан действовать, и никто не может заставить меня действовать, и тем не менее я продолжаю действовать, поддерживая все творение. Кришна своим примером вдохновляет нас на действия ради блага не только индивидуального себя, а на благо всех живых существ.

Цветок распускается не для собственного удовольствия, он не преследует какой-то своей индивидуальной цели. Он цветёт на радость всех живых существ, служа всем. На него прилетает пчела, на него любуются люди, благодаря этому цветку жизнь и существование всей земли становится красивее и вдохновеннее. Яблоня приносит плоды не для себя, реки текут не для себя, дожди не пьют свою влагу. Благодаря тому, что все в этом мире действует не ради себя, мы и имеем этот прекрасный мир! Мир где времена года сменяют друг друга, деревья зеленеют, цветут и дают плоды. Жизнь течет самым замечательным образом, так как и предназначено изначально в этом создании.

Работа только для себя, особенно нелюбимая работа, приводит к усталости и страданиям. Жизнь становится нудной и рутинной, человеку требуется отдых и отвлечение, занятие чем-то другим помимо работы. Существование божественных идеалов в жизни приводит к тому, что жизнь перестает быть рутиной, она сама становится творчеством, максимальным раскрытием всего человеческого потенциала. Один из советов Свами Чинмаянанды такой: «Отвяжись от мира и привяжись к Богу». Попытаться увидеть божественное в этой жизни - первый шаг к тому чтобы привязаться к Богу.

И еще одно пожелание - изучение Бхагавад Гиты по возможности должно проходить каждый день. Если начинать утро с воспоминания, с перечитывания нескольких строф, с размышления о том, что было услышано, прочитано и понято, то это позволит Бхагавад Гите быть с вами в течении всего дня. Если есть желание глубоко понять учение Бхагавад Гиты, попытайтесь обращаться к нему каждый день, лучше всего с утра, потому что с утра ум находится в наиболее спокойном состоянии. Он еще не полностью вовлекся в мир и не успел от него устать. К вечеру ум будет уставшим, днем он занят, а с утра - самое лучшее время, чтобы обратиться к божественному.

Изучать Гиту можно по-разному. Ее можно учить наизусть, можно разбирать грамматику каждого слова, можно даже изучать санскрит с ее помощью. Можно читать от начала и до конца, можно изучать ее по главам, или с произвольно открытой страницы, и любое изучение будет иметь благие плоды. В Индии очень популярны лекции по Бхагавад Гите, где могут очень быстро рассказать всю ее суть или же продолжительные курсы лекций, где разбирается только одна из восемнадцати глав или все они вместе. Этот текст можно раскрывать как по частям, так и полностью. Нас в этом курсе не интересует академическое изучение, наш подход будет иным. Исторических и культурных вопросов мы будем касаться только по необходимости, они не будут в центре нашего внимания. Целью нашего изучения является изменение собственных понятий, моих воззрений на жизнь, на себя самого и на мир вокруг, приближая мое понимание к истине. Это неторопливый процесс и это - наша максимальная цель.

В процессе изучения очень важно не отбрасывать что-то, считая что «я это уже знаю». В нашем изучении будет много повторений, которые важны для полного понимания. В разных контекстах они будут по-разному раскрывать все грани и аспекты учения о природе меня самого. Бхагавад Гита поддерживает и направляет процесс духовного развития, и для этого она должна быть прожита и применена в жизни. Бхагавад Гиту можно сравнить с зеркалом. Мы смотримся зеркало, чтобы увидеть себя. Не для того чтобы изучить само зеркало, хотя можно изучать и зеркало - когда оно сделано, какой мастер приложил к нему руку, сколько оно стоит, где было куплено и т.д. Изучение зеркала - удел академического подхода, и таким образом можно изучать Гиту всю жизнь, но ее учение останется отдельными от меня самого, не будет применяться в жизни. Наша же цель - не рассматривать зеркало, а увидеть и узнать в этом зеркале самого себя.

Бхагавад Гита - это зеркало, в котором надо постараться увидеть себя. Мы изучаем не книгу и не текст, мы изучаем себя. Такое изучение невозможно прозапас, с надеждой применить узнанное потом. Учение должно узнаваться и применяться прямо в процессе изучения. Мы пытаемся увидеть в изучаемом себя и применить это понимание в своей жизни. Для этого усилия по изучению должны быть систематическими, постоянными. Мы обращаемся к Бхагавад Гите регулярно. Лучше - каждый день размышлять над учением Бхагавад Гиты.

Целью нашего изучения является постепенное изменение себя, при этом нет необходимости оставлять другие методы, которые вы, возможно, практикуете сейчас. Бхагавад Гита будет замечательным добавлением к уже существующим практикам. Но и никакие другие *садханы* не смогут заменить собой систематическое, регулярное, и глубокое изучение писаний. Бхагавад Гита - такое писание, которое поможет любому человеку на любой стадии его духовного пути, при любой степени чистоты ума. Изучение Бхагавад Гиты возможно для любого, у кого есть к этому интерес.

Регулярное изучение - очень важная дисциплина, но никто извне не может меня заставить следовать этой дисциплине. Дисциплина должна исходить изнутри. При любом изучении есть три стадии развития интереса к изучению. Обычно сначала стимул для изучения чисто внешний, меня кто-то заставляет что-то делать, потом управление этим состоянием пе-

реходит вовнутрь, и у меня появляется внутренний полицейский, который заставляет меня это делать, и третья стадия - когда хочется это делать безо всяких надсмотрщиков, внешних или внутренних. Наибольший успех достигается теми, кому хочется это делать. Кому по внутреннему велению, не из-под палки и не только из соображений полезности, хочется заниматься только этим. Желаю всем достичь такой стадии, когда хочется изучать, когда изучение происходит по велению сердца и из большой любви.

Ум, который контролируется извне, никогда не будет в покое, - он будет возмущаться, уставать и результат у него будет минимальный, как у ребенка, который делает свои уроки из-под палки. Дисциплина важна, но по возможности дисциплина должна исходить изнутри, и тогда такое изучение будет важным помощником и систематическое изучение будет приносить свои плоды. Тогда духовное продвижение будет плодотворным. Однако, когда работает внутренний полицейский, это значит что ум по прежнему волнуется, и такому искателю приходится подстраиваться под веления ума. Искатель обращается к высокому только когда ум позволяет ему это. Когда ум отвлекается, он уже не дает возможности искателю чем-то заниматься. Возникает вопрос, а кто является чьим хозяином? Если я хозяин ума, то ум становится прекрасным инструментом, остро заточенным ножом, с помощью которого можно совершить очень тонкое разделение истинного от неистинного. Если ум является хозяином, то его можно сравнить с лошадью, которая не слушается узды и несет ездока куда ей придет в голову. Надо научиться быть хозяевами своему уму, и тогда у нас будет в распоряжении замечательный инструмент, способный на многое. Изучение Бхагавад Гиты будет этому помогать, потому что Бхагавад Гита способствует успокоению ума и более ясному пониманию.

Такой постепенный переход контроля от внешнего к внутреннему, а потом переход к состоянию, когда изучение писаний становится моей внутренней потребностью, - это процесс внутреннего взросления. Когда изучение писаний становится внутренней потребностью, когда оно мотивируется вдохновением, тогда становится возможным настоящий духовный прогресс. Успешность понимания будет зависеть от того, как обстоят дела с дисциплиной, насколько ум является инструментом, а не отвлекающим фактором, насколько нужен кнут для занятия. Результаты будут у всех

разные. Гиту могут изучать самые разные люди, и любому она поможет. Она поможет и даст верный совет любому изучающему, обращающемуся к ней с любовью, с открытым сердцем, с уважением, с желанием. На какой бы стадии вы ни были, регулярные лекции будут служить помощником.

Мы изучаем Бхагавад Гиту, чтобы узнать в ее зеркале самого себя. Проблемы Арджуны, описанные в Гите - не проблемы непонятного исторического персонажа. Эти проблемы касаются всех и каждого и учение, адресованое Кришной Арджуне, тоже касается всех и каждого. Изменить свое понимание себя, узнать себя - это одна из самых сложных задач в жизни.

В современное время быстрых технологий популярен стиль «поскорее и побольше», желание с минимальными усилиями получить максимальный результат. В данном случае это не работает. Неверные, недопонятые, домысленные, безосновательные убеждения внедрены в уме каждого с самого детства, использовались и подтверждались каждый день жизни. Ребенок многому учится от родителей и от окружающего общества, и пока у него недостаточно интеллекта, он не может поставить под вопрос все чему он учится. Очень многое он вынужден принять как должное. Детские представления о себе и своей жизни сильно влияют на всю последующую жизнь.

Бхагавад Гита дает нам возможность взглянуть на жизнь по-другому, дает возможность изменить свои глубоко укоренившиеся с детства неверные представления. Отказ от неверных понятий, использование верного видения позволяет выйти на другой уровень понимания, позволяет решать любые проблемы, позволяет видеть высшее в своей жизни, позволяет обратиться к истокам, к причинам, - и только тогда становится возможным ответ на знаменитый вопрос «кто есть я, каково мое место в этом мире и что есть мир?» На такие вопросы можно найти ответ только если мой ум чист, если я разобрался со своим непониманием. Этот процесс медленный и постепенный, и наше изучение также будет медленным и может занять годы.

Тело часто сравнивают с компьютером, то есть с «железом», а ум - с программным обеспечением. Считается что духовные вопросы можно легко

разрешить, просто сменив одну программу на другую, в то время как железную часть компьютера заменить сложно или невозможно. Но на самом деле оказывается, что проблема гораздо сложнее. Постепенно, в процессе повторения по жизни, программное обеспечение становится ничуть не менее твердым, чем компьютерное железо. Наши установки становятся такими твердыми и жесткими в результате ежедневных повторений в течение нескольких десятков лет. Чтобы изменить такие установившиеся понятия, недостаточно просто переставить программу, недостаточно сказать «на самом деле меня и тебя как индивидуума нет, а есть только вселенская любовь», или что-то подобное, недостаточно просто получить информацию об этом. Все должно быть понято очень аккуратно, полно, убедительно и без сомнений, подтверждено размышлениями, и потом только новые понятия могут быть прожиты и стать действительно моими.

Изучение Бхагавад Гиты должно быть подобным мягкой силе воды, которая постоянными усилиями, по капле точит камень старых неверных убеждений. Маленькими, но постоянными шагами можно изменить даже то, что кажется незыблемым. Понятие человека о самом себе, понятие человека о своем «я» подобно камню. Понятия о себе и своем легко меняются в раннем детстве, но потом становятся твердыми. В результате изучения Бхагавад Гиты должно меняться понятие о себе. Это - осознанная эволюция сознания.

Кошкам или собакам не требуется таких усилий, чтобы прожить полную кошачью или собачью жизнь. Кошка рождается, взрослеет и через год у нее могут уже родиться свои собственные котята - все, ее жизнь удалась. Ее жизнь находится под влиянием инстинктов, врожденных программ, и никаких вопросов о том кто есть я и что такое окружающая жизнь не может возникнуть. Человек уникален тем, что такие вопросы у него возникают. Чтобы действительно быть человеком, ему недостаточно дожить до физиологической зрелости и оставить потомство. У него есть возможность озадавать сложные вопросы и есть возможность получать ответы на такие вопросы. Человек отличается от кошки или обезьянки, и чтобы быть действительно человеком, а не просто проживать свою животную природу, такие вопросы в жизни должны однажды возникнуть и должны быть однажды разрешены.

Это человеческая эволюция сознания. Для человека недостаточно только вырасти физически. Чтобы быть полностью человеком, человек должен состояться еще эмоционально и духовно. В каком смысле должен? Многие люди не задумываются о таких вопросах, они так и остаются на животном уровне, то есть это не требование для биологического выживания. Для выживания вполне достаточно проживания своей животной природы. Эволюция сознания - надстройка над механизмом, необходимым для выживания, то что отличает человека от животных. Физически мы уже состоялись, физическая эволюция во многом если не во всем, уже закончена. Для взрослого человека встает вопрос духовной эволюции.

Духовная эволюция в наших руках, ведь у нас есть свобода воли делать или нет, слушать или нет, пытаться понять или даже не пробовать. Есть свобода воли выбирать что слушать и что не слушать, чему следовать и чему не следовать. Как делать, чего добиваться, какие стремления поддерживать, - это все находится в наших руках. Изучение Бхагавад Гиты рассказывает о духовной эволюции, раскрывает ее смыслы, закономерности и методы. Осознанно выбирая изучение Гиты, мы получаем инструмент для духовного роста.

Итак, какова тема Бхагавад Гиты? Тема Гиты - божественные законы творения, цели и стремления человека и методы их достижения. Если цель - действительно состояться как человек, Гита становится незаменимым учебником. Бхагавад Гита, несмотря на отдельность от Вед, содержит в себе всю сущность Вед. Она основана на книгах которые считаются священными, и в ней нет ничего, что бы противоречило Ведам. Гита принимается как учебник для достижения освобождения, в ней рассмотрены главные составляющие духовного пути - карма-йога (йога действия) и джняна йога (йога мудрости).

Зачем же нам все это необходимо изучать? Главная задача учения Бхагавад Гиты - осознание Брахмана как самого себя. Но учение это многоуровневое, оно пригодится любому человеку, задумывающемуся о духовном пути и о смысле жизни. В зависимости от чистоты его ума, результаты изучения Бхагавад Гиты тоже будут разными. Основная цель для человека, чей ум уже чист - осознание Брахмана как самого себя. Для того, чей ум еще недостаточно чист, эта цель может оказаться недостижимой, но он получает инструмент для очищения ума и понимает, как применя-

ется этот инструмент. Результаты разных людей будут разными, но всегда благими. Бхагавад Гита позволяет очистить ум, позволяет обрести необходимые моральные качества, овладеть искусством жизни, обрести инструмент для решения любых проблем. Она дает метод с помощью которого мы всегда будем знать правильный ответ в любой ситуации, и тогда ситуация из проблемы становится задачей, которую мы можем решить.

Бхагавад Гита адресована тому, кто стремится к освобождению, и к любому искателю, стремящемуся к истине и осмысленной жизни. Для изучения Бхагавад Гиты нет никаких ограничений по возрасту или вероисповеданию. Каждый кто желает ее изучать, получит результат в зависимости от того какие у него цели изучения, в зависимости от чистоты своего ума, открытости сердца и своей дисциплины.

Наше изучение будет основываться на учении адвайта-веданты, которое передается от учителя к ученику. Это учение не возникло в одной отдельно взятой голове. Множество учителей традиции адвайта-веданты комментировали Бхагавад Гиту в соответствии с учением, полученным от их учителей в соответствии с традицией. В линии учителей адвайта-веданты многие оставили свои комментарии на Бхагавад Гиту, включая знаменитую Гита Бхашью, комментарий на Бхагавад Гиту Ади Шанкары, который был сделан несколько веков назад. Наше изучение будет основано на знании, принесенным нам всей традицией адвайта-веданты.

Итак, мы приступаем к изучению Бхагавад Гиты, и пытаемся делать это с уважением, видя в ней божественное послание Бхагавана Кришны, воплощенного Бога, или по крайней мере уважаемого учителя. С большим уважением, терпением, прилагая усилия, мы стараемся увидеть не само зеркало, не текст и не книгу, а свое отражение в нем. С помощью Бхагавад Гиты мы изучаем самих себя.

Анубандха чатуштая

Метод, который необходим для изучения Бхагавад Гиты, - искусство маленьких шагов. Именно маленькими шагами, небольшими, но постоянными изменениями развивается все в мире. Маленькими шагами происходит эволюция, образуются континенты, растет трава, собираются тучи, и маленькими шагами образуются мои привычки и понятия. Погружение в невежество происходит таким образом, и избавление от него тоже происходит шаг за шагом.

Но обычно человек пытается получить все и сразу, одним большим усилием. В институте или университете в течение семестра мало кто учится, но несколько ночей перед экзаменами становятся напряженой гонкой подготовки к экзамену, со всеми возможными усилиями, с кофе и без сна. Человек пытается одним большим усилием восполнить все то, что он пропустил в течении семестра. Такое, если повезет, может работать для экзаменов, после которых можно забыть о всем, что было к ним выучено. Но это не работает при работе с невежеством, которое стало привычным. Чтобы избавиться от неверных понятий и от неверных привычек, необходимо время для выработки противоположных привычек, исправляющих неверное. Говорят что для установления привычки в физическом мире надо в течении тридцати дней повторять желаемое действие, только тогда оно имеет шанс стать привычкой. Если вы хотите начать бегать по утрам, то стоит примерно тридцать раз применить свои усилия, проснуться рано утром и побежать, чтобы привычка начала вырабатываться. Необходимо время, чтобы почувствовать позитивный эффект и начать наслаждаться правильным действием.

Несколько десятков повторений позволяют новой привычке выработаться. Это относится к простым, к физическим привычкам. А привычки в сфере собственных понятий укоренились в уме гораздо глубже, и работа с ними гораздо тоньше, чем работа на уровне физического тела. Для работы с собственными понятиями необходимо понимание что и почему мы делаем, почему мы хотим изменить понятие, зачем и в какую сторону, и далее необходимо повторение правильного понятия. Привычки ума изменяются очень медленно. Осознанное их изменение называется искусством маленьких шагов. Мое понятие о себе уже выбито в камне, оно было подтверждено всем моим окружением с моих ранних лет. Чтобы в этом что-то поменять, необходим постоянный осознанный труд. Небольшие изменения не требуют очень больших усилий, но требуется по-

стоянство в этих усилиях. Каждый день по строчке, каждую неделю по лекции, и вот через год это будет уже 365 дней, или 50 с лишним недель, и это уже будет значительной работой по перенаправлению ума в правильную сторону, сможет влиять на то как я смотрю на мир, как к нему отношусь, как понимаю самого себя.

Через год это будет уже значительное изменение представлений, и это будет уже не биологическая эволюция, это будет сознательной эволюцией. Эта эволюция находится в человеческих руках. Она совсем не обязательна для выживания физического - человек может прожить и животную жизнь, не выходящую за пределы простых удовольствий. Но эта эволюция совершенно необходима, чтобы человек действительно стал человеком, чтобы прожил жизнь не как двуногое прямоходящее животное. К сожалению или к счастью, это не каждому нужно. Но если вопросы об истине и о цели человеческого существования возникают, если потребность чувствуется, то усилия должны быть именно в этом направлении и именно такого рода - маленькие усилия в течении долгого периода времени.

Каждый раз перед началом изучения любого классического философского текста в индийской системе знания должны обозначаться 1) главная тема текста, 2) его цель, 3) аудитория, которой он адресован, и 4) то, каким образом текст помогает читателю достичь заявленной цели. Эти четыре момента называются анубандха чатуштая, и мы сейчас раскроем смысл каждого из этих пунктов.

Вишая - тема, то есть это то *что* мы будем изучать. Темой Бхагавад Гиты и нашего изучения будет Бхагаван и путь к освобождению, состоящий из двух частей - карма-йога и джняна-йога. По сути это одна и та же тема - достижение окончательной цели человеческой жизни, дхарма человека, моя дхарма. Эта тема заявляется в самом начале текста, она будет повторяться в нем множество раз и обязательно будет повторена в самом конце. Бхагавад Гита начинается со слова «дхарма», и заканчивается словом «мама». «Мама дхарма» - моя дхарма, моя наивысшая цель и благо. Слово дхарма - очень глубокое слово, мы к нему будем возвращаться постоянно. Если обратиться к санскритским словарям, то определение слова «дхарма» будет занимать несколько страниц, а в конце добавлено «и т.д». То есть не все смыслы смогут раскрыть даже самые детальные словари.

Это очень многозначное слово, и даже сегодня мы будем говорить о нем в нескольких разных смыслах. Что такое дхарма?

Попробуем разобраться с этим, взяв для примера сахар. Что такое сахар? Каждый знает, что сахар бывает разный, что его можно посыпать на бутерброд или положить в чай. Он может быть в виде кубиков, в виде кристаллов, в виде мелко измельченного порошка. Может быть белым или коричневым. Но в любом случае это будет сахар. Как, при таком разнообразии его форм, я узнаю и определяю, что это сахар? Какое качество определяет, что этот порошок или кубик - сахар? Можно сказать, что сахар белый. Да, мы в основном как раз белый сахар и используем. Но если поехать в Индию, то можно увидеть что там сахар обычно коричневый. Есть также сахар тростниковый, есть сахар из сахарной свеклы, есть сахар разной степень очистки и от этого разного цвета, и это все будет сахар. Значит, белый цвет не является характерным свойством сахара. Форма, в которой мы видим сахар, тоже не может быть его характерной чертой, потому что она меняется. Кусок сахара можно измельчить до состояния песка или пудры, и сахарная пудра или песок тоже будут сахаром. Цвет и форма сахара могут меняться, то есть эти характеристики зависят от разных факторов типа времени, места, или способа очистки, они не принадлежат сахару в общем.

Качество, которое принадлежит объекту и неотделимо от этого объекта, будет называться дхармой этого объекта. У сахара этим качеством будет сладость. Сахар может быть каким угодно по форме и цвету, но он не может быть не сладким. Сладость - качество, которое не может быть отделено от самого понятия «сахар». Дхарма сахара - именно его сладость. Точно также, дхарма огня - его жар, они неотделимы друг от друга, и не бывает холодного огня. Огонь бывает разной формы и разного цвета, качества формы и цвета принадлежат ему временно, в некоторых случаях. Но качество, которое принадлежит ему всегда - это жар, его дхарма.

Человек сложнее простого примера сахара или огня. У человеческой личности множество разных уровней. Обычно выделяют три различающихся уровня, хотя некоторые перечисляют пять или больше, - это описания одной и той же структуры, отличающиеся тонкостью разделения. Эти уровни разной степени плотности, разной степени материальности. Самый плотный - уровень физического тела, менее плотный - ощущения

органов чувств, движения праны, понятия ума и интеллекта, и наименее плотный - уровень причинного невежества, ощущаемый каждым в глубоком сне. Человек может ассоциировать свое понимание себя с любым из этих уровней. На каждом уровне понятие дхармы будет несколько отличаться, завися от понимания себя человеком.

За кого я себя принимаю? Если я принимаю себя за тело, то для меня как для тела дхарма будет одна, и будут инструменты, соответствующие моему уровню понимания. Для того чтобы понять себя как что-то более тонкое, необходимо этот физический уровень прожить с пониманием, что такое дхарма на этом уровне. Если я принимаю себя за ум, то все качества, относящиеся к уму, я буду принимать за свои, считая себя умным или не очень, колеблющимся, решающим. На уровне ума дхарма будет другая, нежели дхарма тела, и инструменты для работы на этом уровне тоже будут другие. Если я принимаю себя за органы чувств, мой самый главный уровень существования будет связан с восприятием органов чувств - музыка, вкусы или искусства будут для меня притягательны. Дхарма на этом уровне тоже будет отличаться. При более тонком понимании себя утончается и понятие «моей дхармы». Для того, чтобы более тонкое понимание для меня могло раскрыться, более плотные предыдущие уровни должны быть поняты.

Окончательная дхарма - это моя истинная сущность, то на что указывают Веды выражением «ты есть То», высшее знание моей бесконечной природы. Чтобы оно стало для меня доступным, все предыдущие уровни должны быть проанализированны и оставлены, все привычки и реакции, относящиеся к предыдущим уровням должны окончиться, все узлы сомнений должны быть разрублены, все проблемы в сердце и уме должны разрешиться.

«Дхарма мама», или моя дхарма - это и есть главная тема Бхагавад Гиты. Бхагавад Гита говорит о моей дхарме на любом уровне - на уровне тела, на уровне эмоций, ума, и об окончательной дхарме, высшей истине моей природы. Гита берет искателя за руку и проводит по всем этим уровням. При первом прочтении каждый увидит и воспримет то, что относится к его уровню. По мере изучения, Бхагавад Гита поможет прожить этот уровень. И тогда следующее повтороное изучение Бхагавад Гиты будет проходить уже на другом уровне. При следующем прочтении увидится, заме-

тится, выделится то, что относится теперь уже к новому, утончившемуся уровню моего понимания. И опять Бхагавад Гита поможет это прожить. Она поднимет искателя на следующий уровень, каким бы не был этот уровень. Поэтому слушатели Бхагавад Гиты могут быть любого уровня понимания, Бхагавад Гита помогает каждому наилучшим образом прожить тот уровень, на котором человек находится в данный момент, и поднять его на уровень следующий.

Зачем изучать Бхагавад Гиту? Цель изучения называется *прайоджанам*. Окончательная цель изучения Бхагавад Гиты - осознание Брахмана как самого себя. Предварительная цель, находящаяся на пути к этой окончательной цели, - это очищение ума, переход на более тонкий уровень понимания. Без правильного понимания своего текущего уровня и подходящих для этого уровня методов, без правильного понимания окончательной цели, каждый будет продолжать делать ошибки, то есть будет продолжать заблуждаться.

Следует признать, что до сих пор моя жизнь основывалась на неверном понимании и неверных допущениях. Без исправления того, что было понято неверно, я буду продолжать совершать ошибки, и буду продолжать страдать. В какой-то момент неверные понятия обязательно приходят в конфликт с реальностью, и человека настигает очередной жизненный кризис или накрывает депрессия. Правильное понимание приближает к истине и избавляет от страданий. Правильное понимание является целью изучения Бхагавад Гиты.

Адхикари - это ученик, искатель, который имеет необходимые качества чтобы изучать Бхагавад Гиту, аудитория к которой обращено ее учение. Вне зависимости от вашего уровня, любой кто с уважением и открытым сердцем может слушать этот текст, является учеником Бхагавад Гиты. Тот кто стремится к освобождению, тот кто стремится понять свой уровень, прожить его и двигаться дальше, то на каком бы уровне он ни был, - это достойный ученик.

Самбандха - связь изучения текста с заявленной целью. Каким образом искатель достигает цели с помощью изучения Бхагавад Гиты. Цель изучения Бхагавад Гиты достигается пониманием своей собственной природы, пониманием природы всего творения, правильным осознанным

проживанием жизни, которое приближает искателя к истине. Гита рассказывает как это понимать и делать.

С определения *вишаи* – темы, *прайоджаны* - цели, *адхикари* - ученика, адресата, и *самбандхи* - связи между заявленной целью и самим текстом, начинается любое изучение философского текста в классической традиционной системе. Все эти четыре момента теперь были рассмотрены.

*****

Есть история про мудреца, жившего в Бенаресе и посвятившего всю свою жизнь обучению своих учеников мудрости Бхагавад Гиты. У него была неграмотная жена, которая прислуживала этому мудрецу и его ученикам. Она каждый день приносила им еду, обеспечивала им место для занятий, следила за чистотой и всячески помогала им. Видя ее чистосердечное служение, уже под конец своей жизни, мудрец решил ее в благодарность тоже чему-то научить. Неграмотной сельской женщине он решил объяснить мудрость, которая содержится в Бхагавад Гите. И он начал с самого первого стиха. Но как он не старался, его жена не могла запомнить дальше первых нескольких слов Гиты - *дхарма кшетре куру кшетре*. Она повторяла все время только первые несколько слов из Бхагавад Гиты. Он очень рассердился, но жена на его упреки преподала урок мудрости ему - она сказала: «Я неграмотный человек, но я запомнила все то что было необходимо для меня. Я повторяю самые главные слова: «*дхарма кшетре куру кшетре*». И действительно, если переставить слова первой четверти строфы, получится «*кшетре-кшетре, дхармам куру*» - «на поле жизни, следуй дхарме». И действительно, весь смысл Бхагавад Гиты - в следовании своей дхарме. Вся Бхагавад Гита объясняет то, что содержится в ее самых первых словах.

Следуй своей дхарме. Каков бы ни был твой уровень, какой бы ни была твоя позиция в жизни, в начале жизни, в середине ее или в конце, какой бы ни был твой уровень образования, какие бы качества у тебя ни были, следуй своей дхарме. Пойми свою дхарму, и следуй ей. Эта неграмотная женщина, слышавшая только обрывки мудрости, тем не менее смогла получить и понять то самое главное, что содержится в Гите. Следуй своей дхарме на поле жизни. Как понять какова моя дхарма? Как ей следовать? Как раз это мы и будем изучать. Каждый человек если у него есть жела-

ние, если у него открытое сердце, то даже если он не умеет читать, может присоединиться к нашему изучению. Главное - желание, уважение, способность услышать и способность понять.

Четыре цели человеческого существования

К чему стремится любой человек, в любой стране, вне зависимости от исторического времени и ситуации? Что является движущей силой в его жизни? Кажется, что у разных людей огромное количество совершенно разных желаний. Более того, у каждого желания меняются в течение жизни и даже в течение дня. Что интересовало меня раньше, не интересует меня вечером того же дня, или через несколько месяцев, или через несколько лет. То что мне нравилось, начинает вызывать отвращение, или же я становлюсь к этому безразличным. Желания меняются, но тем не менее все эти человеческие желания могут быть разделены на четыре основных группы - *артха, кама, дхарма, и мокша*. В контексте разных человеческих целей смысл слова дхарма будет отличаться. Такое разделение человеческих целей не случайно, оно следует внутренней логике. Западные психологи разработали систему градации человеческих желаний не более века назад. В то время как в традиционной системе адвайта веданты это разделение было известно в течение многих сотен лет.

Самые основные, базовые человеческие желания, стремления и ценности относятся к категории *артха* - обеспечению безопасности. Эту цель человек разделяет с животными. К безопасности стремится любое живое существо вне зависимости от уровня своего сознания. Если существо живое, оно отвечает на стимулы внешней среды и будет искать для себя безопасное место. Это относится и к комару, и к кошке, и к рыбке, и к человеку. Это стремление иметь безопасное убежище, крышу над головой, пищу, место для сна, одежду или укрытие. В случае с человеком это стремление может принимает разные формы, - это может быть стремлением к деньгам и богатству, потому что они могут обеспечить безопасность, или стремлением к силе, влиянию и уважению, которые тоже обеспечивают безопасность. Имея их, человек чувствует себя защищенным. Пока эти цели тем или иным образом не удовлетворены, он не сможет в полной мере перейти к более высоким целям.

Если ребенка бьют, если он голодает, если ему негде спать, если его никто не любит, то первичной его целью будет обрести все это, то есть обрести безопасность. Ему будет бесполезно преподавать высшую математику, он вряд ли хорошо будет учиться в школе, потому что его базовые потребности не удовлетворены. Когда у живого существа есть самое базовое, что необходимо для обеспечения жизни, то у него могут появиться другие цели и другие желания.

Следующий уровень желания - удовольствие, *кама*. Это *не* необходимость для жизни, но это доставляет удовольствие. На предыдущем уровне *артхи*, обеспечения безопасности, существу необходимо поесть. А на уровне *камы*, на уровне удовольствия, он хочет не просто поесть, а поесть чего-то необычного, особо вкусного, модное и престижное блюдо, или в хорошем ресторане, или в хорошей компании, - то есть появляются дополнительные условия и дополнительные запросы. Человек может быть даже и не голодным при этом, но он получает удовольствие от красивой сервировки или от романтической обстановки. К категории камы, удовольствия, относятся пища и другие удовольствия, - игры, путешествия по миру, престижный шоппинг и т.д. Когда ребенок наелся, он начинает играть. Стремление к удовольствиям тоже свойственно не только человеку, но и животным. Собаки и кошки и другие звери тоже любят играть, когда у них удовлетворены основные базовые потребности. К категории камы относится и обучение, музыка, творчество, самовыражение себя в самых разных областях. Это то, что приятно для сердца и для органов чувств, но не необходимо для базового существования.

Две ценности жизни, артху и каму, человек разделяет наравне с животными. Две следующие цели - уже чисто чисто человеческие, потому что у животных этих стремлений нет. Следующий уровень - это стремление к *дхарме*, к гармонии на уровне человеческих отношений и к гармонии себя относительно общества. Это следующий уровень удовольствия, которое не относится к *каме*, - удовольствие и спокойствие, которые человек получает от сострадания, от помощи другому человеку или другому живому существу, это чувства сопереживания, любви, стремление сосуществовать в гармонии, делиться с другими. Многие хозяева собак очеловечивают их и говорят о наличии у их питомцев таких стремлений. Но у животных эти стремления если и есть, то только в зачаточном состоянии, в то время как у человека это может быть сознательной целью.

Именно ради удовлетворения этой цели человек идет в церковь или занимается благотворительностью, помогает другим и любит. Это стремление тоже принимает разные виды и формы, относящиеся к гармонии существования. Удовлетворение этой цели и сам интерес к ней становятся возможными только когда предыдущие уровни были пройдены. Если у человека нет крыши над головой, если он постоянно голоден, он не думает даже об удовольствиях для себя, и тем более вряд ли будет заботиться о других, вряд ли у него появится стремление к д*харме*.

Все что приносит удовлетворение на этом уровне - благодарность, любовь, дружба, помощь, сопереживание, гармония, - это результат продолжающегося развития чувствительности и эмоциональной зрелости. Уже на этом уровне человек начинает воплощаться как собственно человек, на этом уровне он поднимается выше животного уровня. Это уже не физическая, а сознательная эволюция, свойственная только человеку. Стремясь к гармонии дхармы, можно продолжать искать и стремиться к предыдущим более низким целям. Можно продолжать искать удовольствия, но уже принимая во внимание более широкую картину существования, принимая во внимание других людей, их нужды, чувства и потребности. Это стремление к гармонии в жизни.

Тому, как стремиться к благу для себя, не нарушая границ окружающих, не мешая при этом воплощению целей других живых существ, учат все религии мира - «возлюби ближнего своего как себя самого», и сходные с этим указания для гармоничного сосуществования. Следование этой цели, *дхарме*, открывает новые измерения в жизни, начинает делать из человека действительно человека. Если человек успешен в воплощении своей дхармы, то его жизнь становится другой, рутина уступает место творческому подходу. Стоит посмотреть на то, как творит художник, как увлеченно занимается своим делом ученый, любящий свое дело. Они делают это не для себя, их цели выше цели удовлетворения органов чувств. Для них нет разделения на рабочие дни и на выходные дни, если они захвачены процессом, то они способны трудиться сутки напролет. Они наслаждаются своим действием, вдохновленные высокой целью, не делая никому больно, не отнимая ничего у другого человека, находясь в гармонии со своим внутренним состоянием и со всем миром. Они своими действиями несут благо в разных формах для всех, не ограничиваясь только

своими потребностями и удовольствиями. Люди, следующие дхарме, - не потребители, а творцы красоты, любви и гармонии. Так проживается человеческая потребность на уровне *дхармы*, где появляется вдохновление, любовь и творчество созидания. Это то, что свойственно уже только человеку.

И последняя цель человеческого существования, самая высокая цель - *мокша*, стремление к освобождению. Обычно освобождение понимается как освобождение от чего-то - от болезни, от тюрьмы, от костылей, то есть от мешающего, связывающее. *Мокша* - более тонкое понимание свободы, это свобода от поиска. Все люди постоянно вовлечены в поиск. Поиск показывает, что ищущему не хватает того, что он ищет. Артха, кама и дхарма включают в себя поиск - безопасности, удовольствия, гармонии. Ищущий постоянно бежит к тому, что отсутствует у ного в данный момент и потому желается. Сам факт того, что для моего счастья необходимо достижение какой-то цели, показывает что прямо сейчас я воспринимаю себя как существо, у которого отсутствует что-то очень желаемое, то есть я воспринимаю себя как неполное существо.

Мое стремление к счастью показывает, что мне не хватает счастья, я несчастен, прямо сейчас не чувствую себя счастливым. Стремление к безопасности показывает, что я не чувствую себя в безопасности, у меня нет того к чему я стремлюсь. Стремление к счастью показывает, что у меня нет счастья, я недоволен собой. Чтобы стать довольным и счастливым, мне необходимо что-то еще. Я стремлюсь к удовольствиям, потому что я считаю, что уже имеющегося недостаточно, что только я плюс это искомое удовольствие будет равно счастливому мне.

Стремление к счастью и само счастье вещи очень разные. Стремление к счастью показывает, что я несчастен. Само счастье не предполагает стремления к нему, счастье - когда я счастлив прямо сейчас. Когда я счастлив, я не стремлюсь к счастью. Само стремление показывает, что я сейчас не полон, не удовлетворен, несчастен, а счастливым стану только когда достигну желаемого.

Мокша - это очень тонкое стремление к тому, чтобы избавиться от всех стремлений. Человек постоянно к чему-то стремится. Это «что-то» может быть достаточно грубым на уровне *артхи*, или может быть более утон-

ченным на уровне *камы*, или может быть возвышенным стремлением на уровне *дхармы*. Но при этом человек постоянно находится в поиске, он постоянно стремится к счастью, и само это стремление подтверждает, что счастья у него нет, есть только надежда обрести его.

Размышления на тему почему я только стремлюсь к счастью, почему я не счастлив прямо сейчас, - это начало перехода на следующий, более тонкий уровень стремления - стремление прекратить любое стремление. Это чисто человеческое стремление, животные об этом не задумываются. Это стремление избавиться от поиска, избавиться от бега к счастью. Это желание быть счастливым - не бежать к счастью, а именно *быть* счастливым. Когда я счастлив, у меня не возникает других желаний. У меня не возникает желания менять мир и обстановку вокруг. Я просто счастлив прямо здесь и сейчас.

Каким образом возможен переход от стремления к счастью к самому счастью? Здесь требуются совсем другие методы решения. Я не могу стать счастливым, добавив к себе что-то еще. Здесь полностью меняется сам подход к вопросу и требуется очень четкое понимание возможных методов.

Дхарма

Слово *дхарма* достаточно корректно может быть переведено как некая *правильность*. Главной темой Бхагавад Гиты является *мама-дхарма,* моя дхарма, - правильность для меня, то есть то что на данной стадии жизни, при моих имеющихся склонностях и привычках, будет самым правильным для меня. Правильным не с эгоистичной и индивидуальной точки зрения, а с точки зрения большей, тотальной правильности, с точки зрения высшего блага для меня. Следование своей дхарме - это следование пути наибольшего раскрытия человеческого потенциала, что своей высшей целью имеет обретения освобождения. Это правильность не только для меня самого, но и правильность в контексте существования в обществе и в контексте существования всего человечества. Дхарма - это также одно из человеческих устремлений, которое отсутствует у животных. Это правильность гармоничного проживания в человеческом обще-

стве, развитие верных качеств и ценностей, стремление к истине, праведности, морали и добродетели. Это еще одно значение слова «дхарма».

Также наверняка каждый слышал понятие *санатана дхарма*. *Санатана дхарма* - это самоназвание религий индуизма. Индуизмом религию и философию называют с точки зрения иностранцев, это иностранное слово для Индии. В Индии свою религию называют *санатана дхарма,* «изначальная дхарма», вечный моральный закон, верный в любом обществе и в любое время. Этот моральный закон верен не потому что есть тот, кто следит за его выполнением, а потому что это изначальная верность, закон, появляющийся вместе с самим творением как закон существования творения.

Следование санатана дхарме подразумевает уважение к жизни, стремление к истине, понимание взаимосвязанности всего, обращение к Богу, понимание основы, на которой все держится в этом мире. Санатана дхарма - воплощение правильности. При этом человеку свойственна свобода выбора - если у него отсутствует чувствительность к правильности и гармонии, он может нарушать этот закон. Животное не может нарушать дхарму, закон творения, потому, что оно ведомо инстинктами. Свободы воли и свободы выбора у животного нет. А человек, вследствие своей человеческой природы, этот закон может нарушать - по незнанию или сознательно. Тогда гармония в его окружении, в человеческом обществе, в отношениях с природой нарушается. Человек может выбирать, нарушать ли ему закон творения, или жить по закону, в гармонии. У каждого человеческого выбора есть последствия. Бхагавад Гита учит жизни в соответствии с изначальным законом, и показывает последствия незнания этого закона и его нарушения.

Таковы три очень широких определения понимания слова «дхарма». Дхарма как правильность, как некое чувство, которое присуще человеку, и раскрытие этого стремления к правильности на разных уровнях:
- на уровне индивидуальном, то есть что будет правильно конкретно для меня;
- на уровне взаимодействия с другими человеческими существами, то есть что будет правильно для жизни в человеческом обществе;
- и правильность на уровне тотального, изначальный закон, изначальная правильность, лежащая в основе всего творения.

В отличие от других религий, санатана дхарма не основана на объяснениях и высказываниях одного человека, санатана дхарма - это целая наука явленного знания. Огромному количеству мудрых людей, *риши*, была открыта истина, которую они выразили словами. Невозможно сказать кто является основателем химии или физики как науки, потому что множество ученых исследовали истину, естественные законы, которые лежат в основе этих наук. Наука не основана на свидетельстве одного человека, каким бы великим ученым он не был. Наука основана на научной истине, которую исследуют и описывают ученые. Так же и *санатана дхарма*. В этом смысле она похожа на науку. Множество людей исследовали истину, изучали ее законы, стремились к ней, осознавали ее, были вдохновлены ей, и она, нечеловеческое знание, была им открыта. Считается что это не человеческое знание, а божественное, дарованное человеку. Через откровения оно было дано свыше, это знание было увидено, услышано и передано далее мудрецами. Риши видели истину, вдохновлялись ей, подтверждали свидетельства друг друга, и в этом отношении *санатана дхарма* - это целая наука.

Санатана дхарма гораздо старше любой из религий, она насчитывает несколько тысячелетий с исторической точки зрения. Считается, что Бхагавад Гита была составлена и записана как минимум в третьем тысячелетие до нашей эры. Америка была еще не открыта, Иисус Христос еще не ходил по земле, не было ни татарского ига, ни Римской империи, - это случилось уже после того как всеобъемлющая религия, изначальная религия *санатана дхарма,* была установлена на земле, и гораздо позднее этого написана Бхагавад Гита.

Проблема - внутри

Прожив жизнь, человек обнаруживает, что всю жизнь он пытался изменить мир и ситуацию вокруг себя, чтобы чувствовать себя в безопасности, удовлетворить свои желания, и даже старался жить, следуя принципу правильности. Он использовал все данные ему инструменты, - руки, ноги, ум, в чем-то был успешен, где-то терпел поражение. В какой-то момент у него может возникнуть вопрос - когда же мне действительно будет хорошо, и никаких изменений больше не потребуется? Когда я буду счастли-

вым, вместо того, чтобы все время стремиться к счастью? Оказывается, что привычных методов и инструментов может быть недостаточно. Я чувствую, что чего бы я ни желал и достигал в этом мире, всего будет недостаточно, чтобы всегда чувствовать себя счастливым. Весь мой опыт показывает, что счастье от достижения желаемого всегда кратковременно, и обычно длится лишь несколько мгновений. Только весьма короткое время я могу испытывать радость и счастье, купив новую машину или поехав в долгожданный отпуск на Канары. Скоро счастье проходит, и опять я остаюсь один на один с чувством недостаточности. Чего бы я ни достигал, я по-прежнему ощущаю недостаточность, не чувствую себя счастливым, по-прежнему недоволен собой и снова стремлюсь к новой цели.

Желание восполнить ощущение недостаточности в себе движет человеческую жизнь, заставляет человека бежать от одного желания к другому. У нас есть множество прекрасных инструментов с гарантией на целую жизнь, - ум, руки, ноги, интеллект, тело могут доставлять нас ко множеству разных целей. Очень редко человек задумывается, того ли я желаю, что мне действительно нужно? В случае неудачи у него могут возникнуть сомнения относительно правильности последнего желания, но мотивы вообще любого стремления рассматриваются чрезвычайно редко, хотя именно об этом и стоит задуматься в первую очередь.

Все многообразие человеческих желаний укладывается в четыре основные категории артхи, камы, дхармы и мокши. Эти категории не взаимозаменяемы. То, чего можно достигнуть с помощью *дхармы*, нельзя достигнуть с помощью *артхи*. Что достигается с помощью *артхи и камы*, нельзя достигнуть с помощью *мокши*. *Мокша* не дает то, что дают другие желания. Вся сумма желаний *артхи, камы* и *дхармы* не могут дать того, что дает *мокша*. Все желания на уровне *артхи, камы* и *дхармы* предполагают продолжающийся постоянный поиск отдельной личности, стремящейся к счастью. *Мокша* дает свободу от этого поиска. Стремление к *мокше,* освобождению от постоянного поиска счастья, становится возможным только когда человек задумывается и ему становится понятно, что никакое устремление, никакое обретение объектов или удовольствий в окружающем мире не восполнит то, что ощущается как недостаточность в самом себе. Чего бы я не пожелал, и чего бы я не обрел - этого будет недостаточно, чтобы быть счастливым. Недостаточность не может

быть восполнена через удовлетворение желаний, так как желания бесконечны, потому что мир вокруг нас бесконечен.

Вокруг есть множество примеров, что удовлетворения желаний действительно недостаточно для счастья, но мало кто хочет и может сделать правильные выводы. Очень часто заблуждение, что с помощью денег я смогу решить все свои проблемы, что проблема именно в том, что мне не хватает двадцати тысяч или десятка миллионов. Но можно посмотреть на людей, которые имеют огромные состояния, - решили ли они все свои проблемы? Стали ли они счастливыми? Посмотрите на любую знаменитость в шоу бизнесе, в спорте или в политике, - очевидно что проблем у этих людей меньше не стало. Может быть, стало даже больше, потому что деньги, богатства, известность, звания, влияние, политический вес и т.д. надо охранять от многих желающих это отнять. У казалось бы имеющих все не остается даже времени наслаждаться тем, что могут принести эти деньги и влияние. Достиг ли кто-нибудь из богачей или знаменитостей действительно счастья? Почитайте их интервью, - у них полно проблем, они не достигли счастья. Очень полезно проанализировать свои желания и свой опыт, посмотреть внимательнее на опыт тех людей, которые достигли того, чего я хотел бы достичь в своей жизни, и присмотреться - стали ли они от этого счастливы. Вряд ли. Где же решение и можно ли полностью избавиться от страданий и быть счастливым?

Когда эта проблема встает перед человеком во весь рост, он оказывается в жизненном кризисе. Он понимает, что привычные методы не работают, а других методов нет. Этот жизненный кризис, касающийся важнейших вопросов человеческого существования - настоящий вызов. Такой момент может оказаться благословенной возможностью задуматься о причине моих проблем. Когда нет кризиса, это значит мое согласие со своей жизнью и с понятиями, которыми я руководствуюсь в своих устремлениях. Это значит что в целом у меня все хорошо, имеющиеся методы меня вполне устраивают и менять мне ничего в жизни не надо. Я согласен с постоянным поиском счастья. Пока у меня в жизни все более или менее хорошо и не требуется пересмотра своего подхода к жизни и ее целям, я соглашаюсь со своими заблуждениями и нахожусь в круговороте самсары, из которой нет возможности выхода. Когда случается кризис, то появляется возможность задуматься и что-то изменить в своей жизни.

Если я начинаю понимать что проблема не в окружении и не в череде случайностей, не в людях и не в объектах, а во мне самом - тогда у меня появляется шанс. Тогда я начинаю понимать, что проблема не в том к чему я стремлюсь, а в самом стремлении, которое лишает меня покоя. Когда я нахожу искомое, момент счастья от обретения объекта продолжается совсем недолго, потому что он тут же сменяется устремлением к к новой цели. Появление нового устремления лишает меня счастья. Если я понимаю что проблема в постоянном стремлении, то у меня появляется шанс разрешить эту проблему. Если я не понимаю проблемы, я не могу ее решить. Понимание проблемы - это уже половина решения. Что внутри меня мешает мне постоянно быть счастливым, могу ли я отказаться от поиска счастья и просто быть счастливым? Мудрые люди говорят, что это возможно.

Когда я ищу безопасность, цель моя не поиск, а сама безопасность. Я хочу не *стремиться* к безопасности, а *быть* в безопасности. Моя цель - не стремление к наслаждению, а постоянное блаженство - постоянное непреходящее наслаждение, которое не кончается, которое не сменяется желанием чего-то еще. Наличие желания показывает неполноту блаженства. Цель поиска в том, чтобы закончить поиск. Только мокша, освобождение от поиска, является высочайшей и окончательной целью, вершиной человеческих устремлений. Это свобода закончить поиск, то есть прекратить бег от желания к желанию, и быть блаженным и счастливым, без стремления восполнить свою недостаточность.

Когда я больше не стремлюсь к удовольствиям, - не потому что я не могу или у меня нет возможностей, но потому что понял, что стремление к удовольствиям не разрешает мои проблемы; когда я уже знаю себя как достаточное существо которому нет необходимости куда то бежать, чтобы быть полным и самодостаточным; когда я удовлетворен самим собой в себе самом; когда мне не требуется изменять мир чтобы быть счастливым; когда я узнаю себя во всем и нет никого отличного от меня, кого бы я мог бы бояться и от кого мог бы бежать, - тогда я освобожден. Тогда это стремление к полной свободе, *мокше,* достигает своей цели, и я свободен, я ни к чему больше не стремлюсь, потому, что знаю себя как полное и самодостаточное блаженное существо.

Мокша - освобождение не от чего-то материального, это освобождение от связующих понятий в себе. Когда мне чего-то не хватает, проблема в том что *мне не хватает*, а чего конкретно не хватает - постоянно меняется. Утром я могу хотеть одного, а вечером будет недоставать чего-то другого. Желания меняются с возрастом, с моими понятиями, но неизменным остается только одно - *мне не хватает*. Это общая проблема, которая не решается достижением, как я пробовал решать ее все предыдущие годы. Эта проблема решается с помощью обращения к самому себе, и выяснения почему же мне чего-то не хватает, что мне мешает чувствовать себя счастливым?

Как меня что-то связывает? Это не физическая связь, это несвобода на уровне понятий. Меня связывают понятия и ощущения. Когда я ощущаю, что счастливым я могу быть только при наличии еще чего-то (объекта, существа, ситуации, ощущения и т.д.), это и есть то, что связывает. Это мое понятие, и оно лишает меня свободы быть счастливым прямо сейчас, вне зависимости от наличия или отсутствия любых объектов и обстоятельств. Ощущение недостаточности в себе толкает на поиск недостающего, но когда оно найдено, тут же начинает недоставать другого.

Если меня связывает только понятие или ощущение, то с этим можно что-то сделать, потому что в отличие от многого, это зависит от меня. С понятиями можно работать, их можно менять. С одной стороны, это оказывается наиболее сложной задачей человеческого существования, но с другой стороны, - для работы со своими понятиями мне ничего не нужно кроме своих усилий и своего понимания. Не требуется ни изменение места, ни ожидание какого-то особо подходящего времени, ни совпадения каких-то условий и обстоятельств. Чтобы работать с понятиями мне нужен только я сам. Это понимание меняет задачу, и вместо стремления к чему-то вовне я обращаюсь к работе со своими собственными понятиями.

Можно провести небольшой эксперимент, того чтобы увидеть, нужен ли мне мир и объекты чтобы почувствовать себя счастливым или несчастным. Представьте комнату со всеми удобствами, с удобными креслами, с комфортной температурой. В комнате созданы идеальные условия чтобы чувствовать себя спокойным и удовлетворенным. Я сыт и не хочу ничего. Попробуйте закрыть дверь и насладиться спокойствием и удобствами. Очень скоро мне захочется что-то изменить, захочется встать, почесать-

ся, пойти в туалет, почитать книжку или закусить. Обычно человеку сложно провести даже пять минут в спокойствии. Даже в самых комфортных условиях, когда ничто не отвлекает и ничто не мешает, при всех удобствах, человек не может долго находиться в спокойствии. Некий импульс толкает его что-то сделать, что-то изменить, чтобы удобно себя чувствовать. Для его возникновения не требуется ничего извне, он возникает внутри.

Человек может создать себе самые лучшие условия, удалиться от мира ради высоких целей, но через некоторое время он по-прежнему обнаруживает себя занимающимся теми же самыми делами, что и раньше. Он изменяет мир вокруг себя. Он привык к действиям. Именно поэтому, пока ум недостаточно чист и обучен, недостаточно послушен, не рекомендуется оставлять действия. Пока ум недостаточно чист, необходимо тренировать его в действиях, к которым он склонен. Это искусство очищения ума в действии называется *карма йогой.*

Карма йога - одна из тем Бхагавад Гиты. Это искусство в действии, в результате которого очищается ум. Не следует переоценивать свою готовность к медитации пока есть желания, пока нет достаточной ясности своих целей и понимания своей главной цели. Ищущий очищает ум в действиях. Время и способность к медитации придут позже. Карма йога готовит ищущего к следующему этапу, где на первое место выходит знание. *Джняна йога* - следующий этап для более чистого ума, подготовленного с помощью карма йоги. Джняна йога - работа с собственными понятиями. Неверные понятия о собственной ограниченности должны быть оставлены правильным образом. Джняна йога тоже рассмотрена в Бхагавад Гите.

Первая дхьяна шлока

Прежде чем мы сможем приступить к изучению Бхагавад Гиты, мы изучим дхьяна шлоки, которые обычно читаются перед началом изучения. Эти шлоки называются *Гита дхьянам*. Автором этих девяти строф является Свами Мадхусудана Сарасвати, живший в 16 веке. Этими строфами мы обращаемся к Бхагавад Гите, Бхагавану Кришне и автору Гиты, мудрецу Вьясе. Гита дхьянам подобна молитве. Перед началом изучения мы

обращаемся к Богу за благословением, чтобы мы могли успешно начать и закончить изучение. Человеческие усилия ограничены, но с благословением свыше становится возможным все. Также эти строфы создают определенное настроение, которое необходимо для изучения, настраивают на одну волну говорящего и слушающего.

ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम्
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् ।
अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम्
अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् ॥ १ ॥

OM pArthAya pratibodhitAM bhagavatA nArAyaNena svayam
vyAsena grathitAM purANa-muninA madhye mahAbhAratam |
advaitAmRta-varSiNIM bhagavatIm-aSTAdazAdhyAyinIm
amba tvAm-anusandadhAmi bhagavad-gIte bhava-dveSiNIm || 1 ||

О богиня мать, О Бхагавад Гита,
преподанная самим Бхагаваном Нараяной Арджуне,
сложенная древним мудрецом Вьясой,
находящаяся в середине Махабхараты,
в восемнадцати главах, изливающая нектар адвайты,
разрушающая мир самсары,
тебе я поклоняюсь. (1)

pArthAya pratibodhitAm - Арджуне (Партхе) преподанная, то есть рассказанная для обучения Арджуны; bhagavatA - Бхагаваном; nArAyaNena svayam - самим Бхагаваном Нараяной; vyAsena grathitAm - сложенная мудрецом Вьясой; purANa-muninA - древним мудрецом; madhye mahAbhAratam - в середине Махабхараты; advaitAmRta-varSiNIm - изливающая поток нектара Адвайты; bhagavatIm - богиня, уважительное обращение; aSTAdaza-adhyAyinIm - состоящая из восемнадцати глав; amba - О мать; tvAm anusandadhAmi - тебе я поклоняюсь снова и снова; bhagavad-gIte - О Бхагавад Гита; bhava-dveSiNIm - уничтожающая мир сансары.

Первая дхьяна шлока - это обращение к Бхагавад Гите как к матери. Мать всегда желает только блага своему ребенку. Я поклоняюсь матери Бхагавад Гите. Бхагавад Гита - часть огромного эпоса Махабхараты, сложенный древним мудрецом Вьясой. Восемнадцать глав Бхагавад Гиты находятся в середине Махабхараты. Махабхарата считается самым длинным произведением во всей истории человечества. Она длиннее чем Илиада и Одиссея Гомера. Там сто тысяч строф, это огромное произведение. Махабхарата настолько сильно уважается, что считается что в ней есть все знания, которые необходимы для жизни. А если чего-то нет, значит в этом нет необходимости. В Махабхарате рассматривается огромное количество ситуаций и человеческих судеб в историческом разрезе, и огромное количество проблем, показываются причины разных ситуаций. Это очень необычный взгляд на обычную историю человеческого существования, которая охватывает все аспекты человеческой жизни.

Бхагавад Гита разрушает мир сансары, мир иллюзии и неверного понимания. Сансара - это мир, где я постоянно вынужден кем-то становиться, менять одно состояние на другое, желать и стремиться то к одному, то к другому. Это мир, где я постоянно не удовлетворен самим собой, мир полный изменений, где не на что положиться и ничто не может принести постоянное блаженство. Этот мир постоянного становления меня кем-то другим будет разрушен Бхагавад Гитой. В созданном Богом мире все прекрасно и все имеет свое место, каждый цветочек и травинка для чего-то, каждая пчелка и каждая птичка находятся на своем месте, и все пребывает в гармонии. Не этот мир будет разрушен с помощью Бхагавад Гиты, а то, что видится на месте прекрасного мира, созданного Богом, - мир постоянной неудовлетворенности, постоянного изменения и стремления, бега от одного желания к другому, мир беспокойств и волнений, где черная полоса сменяется белой, а белая вновь сменяется черной, где постоянно все меняется и нет постоянного счастья, где радости маленькие а несчастья огромные - вот этот мир и будет разрушен с помощью Бхагавад Гиты.

Ты уже есть решение

Человек постоянно стремится к своим целям. Толкают его на это желания, которые возникают из-за неочевидного ощущения собственной не-

полноты. Это ощущение что сейчас мне не хватает, но если я достигну желаемого объекта, с этим объектом я буду счастлив. Это выражается простой формулой «счастье = я + желаемое». Отсюда арифметически следует, что прямо сейчас «я = счастье - желаемое». Желание является указанием на то, что прямо сейчас я чувствую себя недостаточным, и что мне чего-то не хватает.

Последнее время начали появляться специальные изолирующие камеры, находясь в которых, человек не получает сигналов от внешнего мира. Обычно они используются для релаксации. Эти камеры в виде бассейна, через стены которых не проходит звук. В бассейн наливается вода с температурой, равной температуре тела, свет выключен. Человек в такой камере оказывается почти что в невесомости, в очень комфортных условиях. Из-за того, что температура воды поддерживается равной температуре тела, нет телесных ощущений. Если сделать движение, то трудно даже понять что что-то происходит, потому что отсутствуют раздражители. Эти камеры используют чтобы после тяжелого трудового дня человек мог расслабиться. Обычно люди в таких условиях первым делом засыпают. Если человек устал, то он отключается от всего, ему ничего не мешает, и он засыпает. Но если он продолжает оставаться в этой камере, когда проснулся, тогда возникают проблемы. Появляются беспокоящие мысли, вспоминания о недоделанных делах, позывы идти, волнения что метро скоро закроется и что приближаются сроки сдавать документы и т.д. Очень редко кто может просто оставаться в спокойствии даже на короткое время.

Получается, что у человека при отсутствии внешних раздражителей есть всего два выбора. Или он засыпает или начинает желать что-то делать, вспоминает о своих неотложных делах. Ничего вовне него не требуется, чтобы он начал хотеть. Он начинает ощущать свою недостаточность. Он не может оставаться в своей собственной компании. Чтобы почувствовать себя недостаточным, желающим, неполным, неудовлетворенным, а значит и несчастливым, требуюсь только я сам, и ничего снаружи.

Каждый испытывал множество раз в своей жизни, что момент счастья при обретении сильно желаемого не продолжается долго. В лучшем случае счастье длится всего несколько минут, обычно - всего несколько мгновений. Максимум радость от большой покупки может быть в тече-

нии нескольких дней, но эта радость перемежается периодами недовольства. Чистая радость, когда мне ничего не надо, когда мне и так хорошо, когда мне не надо менять ничего в мире, - это чистое ощущение радости и счастья длится всего несколько мгновений. Оно прекращается с появлением следующего желания. Мой небольшой миг счастья кончается тем, что возникает новое желание, и я устремляюсь к новой цели.

Обретя желаемое, мне очень быстро становится скучно, и мгновение счастья кончается с возникновением следующего желания. Я вижу что мое счастье теперь уже не в том объекте который у меня уже есть, а в чем-то другом. Но если хорошо задуматься, то можно увидеть, что счастье как раз состоит в том, что желание отсутствует. Счастье - это когда нет желаний, не потому что я не могу этого достичь или пожелать, а потому что я знаю себя полным и достаточным. Мне не надо добавлять к моему состоянию чего-то еще, чтобы почувствовать себя счастливым. Когда у меня нет желаний, я счастлив.

Так что мне на самом деле надо - объект или отсутствие желаний? Внимательное рассмотрение этого вопроса и искренний ответ на него может сильно изменить направление моих поисков. Если я пойму что мое счастье не в объектах и начну искать причину моего счастья, у меня появляется шанс выйти на правильную дорогу. Источник счастья не вовне, а внутри.

Предположение что счастье находится вовне меня является мощным фактором, который все человечество толкает на поиск в неверном направлении. Такой поиск может дать очень многое в материальном мире. Он может сделать меня богатым, успешным и уважаемым. Он может дать мне власть, отношения, предметы роскоши, удовольствия - все это я могу получить, устремляясь вовне. Но это не решает глубинной проблемы, не приводит к постоянному ощущению счастья. Веданта говорит - счастье действительно не в объектах, как ты начал подозревать сейчас, счастье - это не где-то там далеко, счастье - это твое естественное состояние. И единственный метод для обретения этого безграничного счастья - это знать себя полным и безграничным. Пока ты знаешь себя как личность, ты ограничен и не знаешь себя как полное блаженство.

Блаженство - это безграничное счастье. Его не надо искать в объектах, ситуациях, людях. Ты уже есть счастье. Ты уже полон счастья, ты уже такая полнота, в которой нет недостаточности, ты просто об этом не знаешь. Как я могу об этом узнать? Вдумчивый подход к этому вопросу изменяет направление поиска из поиска вовне на поиск внутри. Ты есть полнота и блаженство, и это не просто ощущение, мнение или вера, а факт. Это твоя истинная природа и ты это можешь проверить и убедиться в этом. Это принадлежит тебе по праву рождения. Этот факт ты можешь открыть для себя самого. Ощущение неполноты, которое постоянно толкает на поиск желаемого, - не что-то обязательное, даже если весь мир вокруг живет из ощущения что им надо достигать. Весь мир может быть не прав. В то время как весь мир ищет счастья вовне, на самом деле настоящее, непреходящее счастье находится внутри. Ради этого стоит обратиться к себе вовнутрь.

Даже вера в это решает очень многие проблемы и наполняет энтузиазмом. Но одной веры недостаточно. Вера хороша только чтобы сделать первые шаги, чтобы начать открывать для себя этот факт, о котором говорят мудрые люди в течении многих тысяч лет. Но веры мало. Этот факт должен быть открыт в непосредственном осознании в результате собственного поиска. Ты полностью свободен. Проблема только в том, что ты не знаешь этого. Нельзя даже сказать, что «ты свободен», потому что ты и есть сама свобода, которая каким-то странным образом решила считать себя ограниченной и несвободной. Между тобой и безграничностью, счастьем, которое не зависит ни от каких объектов, лежат только твои неверные убеждения, исследовать которые просто не приходило в голову.

Проблема недостаточности и постоянного поиска превращается в проблему незнания, которая решается очевидным образом - исключительно знанием, которое противостоит этому невежеству и может его уничтожить. Необходимо узнать себя как полное блаженство. Так как проблема не в объектах, а во мне самом, решившим что я недостаточен, то и решение будет во мне самом.

Внимательным анализом всех своих понятий, накопленных за десятки лет в прошлой жизни, мы и будем заниматься. Веданта говорит что ты полон, твоя природа - бесконечное блаженство, и Бхагавад Гита учит как

это можно узнать. Мы, смотрясь в мудрость Гиты как в зеркало, узнавая себя в ней, узнаем себя как бесконечность.

Это может и должно быть замечательным приключением. Таким внутренним приключением, которое просто невозможно в ограниченном мире ограниченных объектов. Этот поиск себя гораздо глубже и тоньше, он приносит гораздо большее удовлетворение. Даже если мы не доходим до окончательной истины, этот процесс улучшает жизнь, потому что я получаю более адекватное представление о себе и о мире. Чем меньше неадекватных понятий и заблуждений, тем меньше разочарований и проблем, меньше неразрешимых ситуаций. Чем более верно мое восприятие себя и мира, тем спокойней и счастливее я буду жить в этом мире.

Что такое Бхагавад Гита

Бхагавад Гита - диалог Бхагавана Кришны с Арджуной. Кришна учит Арджуну. Арджуна - воин, лучший представитель высшей касты. Он не просто воин, а наследник царской династии. Он всю жизнь следовал благородным принципам, никогда не нарушал свою дхарму. Он всегда поступал правильно и разумно, в соответствии с дхармой. Несмотря на то что вся его жизнь была позитивна и ясна, он оказывается на поле боя, где с обоих сторон стоят его друзья, родственники, и учителя. Он должен начать войну, где победитель будет только один. Вторая сторона будет полностью уничтожена, будет много крови, будет много убитых. И вот перед началом сражения он выехал между двух армий, остановил колесницу между собравшимися людьми, чтобы увидеть опять своих противников. Вдруг как в первый раз он видит что его противники - дорогие ему люди, как с одной стороны, так и с другой стороны. И он опускает оружие, не в силах сражаться против них.

Война - это всегда очень сложные решения. Это ситуация когда будут пострадавшие, будут негативные последствия, их невозможно избежать. Если Арджуна начинает битву и побеждает, он убивает своих родственников и учителей, которые с детства воспитывали его, заботились о нем, давали ему все знания, учили следовать дхарме. Победив их, он становится правителем прекрасной страны. Если он отказывается от этой битвы, то правителями становится вторая сторона, постоянно нарушающая

дхарму, от чего страдает все общество. В этом случае в битве никто не будет убит, но невинные люди будут угнетены, находясь под властью неправедного царя. Привычные пути решения этой проблемы - убить или уйти. И оба эти решения ведут к негативным последствиям, оба этих решения болезненны.

Кришна в Бхагавад Гите учит тому, как в любой ситуации можно найти правильное решение. Удивительным образом оказывается, что правильное решение это не выбор одного из двух вариантов, которые видит Арджуна. Правильное решение лежит совсем в другой плоскости. Кришна постепенно в течении своего диалога с Арджуной, показывает каким образом найти это правильное решение. В конце концов Арджуна берет свой лук, берет стрелы и начинает битву. Все сомнения у него пропали, он изменил свою точку зрения с помощью понимания, и понял, что надо делать в этой ситуации.

Конфликт и проблема Арджуны состоит в том, что он оказался в ситуации погруженным в нее, и он видит только два пути, они плохие. С помощью учения Кришны он отходит в сторону от ситуации, и смотрит на нее не через искажающие понятия о своих родственниках, а с точки зрения дхармы. Невовлеченный наблюдатель, находящийся на некотором расстоянии, всегда имеет более правильную перспективу и более верный, объективный взгляд на ситуацию. Ему становится очевидно что правильно, а что неправильно. Когда это очевидно, действие перестает быть выбором, и оно просто происходит, - ты следуешь своей дхарме, своей природе.

Если мы научимся отходить от ситуации, перестаем вовлекаться, то мы поймем что безвыходных ситуаций не бывает вообще. Всегда есть как минимум один выход - через который мы попали в эту ситуацию. Любая ситуация, какой бы сложной она не была, имеет гораздо больше выходов. Выход из эгоистических представлений, которые затягивают вовнутрь ситуации, отход от нее на несколько шагов, адекватная ее оценка дают перспективу, в которой видится правильное решение. Это происходит не потому что что-то изменилось снаружи, но потому что меняется точка зрения, собственное представление о происходящем.

Как научиться не вовлекаться? Подобные изменения своего понимания всегда медленные и не сразу очевидны даже для того в ком они происходят, потому что работают эти методы постоянно и незаметно. Эти изменения заметны только через достаточно большой промежуток времени. Я оглядываюсь назад и замечаю, насколько сильно изменилось мое понимание за последний год или пять лет. Мое понимание меняется даже по мере прочтения Бхагавад Гиты. Если сначала невозможно не встать на точку зрения Арджуны и не начать страдать вместе с ним по поводу братоубийственной войны, то по мере чтения, когда ты слушаешь объяснения Кришны, невозможно не согласиться с его объяснениями. Внутреннее ощущение, собственные понятия постепенно меняются, и к концу книги ты уже вместе с Арджуной говоришь что да, я все понял, все мои сомнения пропали.

Сначала ты полностью сопереживаешь Арджуне, который не знает что делать, потому что полностью вовлечён в ситуацию. У него дрожат руки, они не могут держать оружия, на глаза наворачиваются слезы и не может стоять на ногах. Он не видит выхода из этой психологической дилеммы. И постепенно, в течении часа учения Кришны, он превращается в уверенного в себе воина, который знает что надо делать сейчас и в любой ситуации. Вместе с Арджуной меняется и читатель. Это изменение будет происходить постепенно. После чтения книги ум становится более свежим, и уже моя собственная жизненная проблема отступает как бы сама собой. Чтение Бхагавад Гиты становится механизмом решения своих проблем. Это будет работать, даже если я не понимаю, как это происходит. Эффективность будет зависеть от состояния вашего ума, а когда мы более детально будем изучать Бхагавад Гиту, то станет ясно каким образом это работает и станет возможной сознательная работа со своим пониманием. Вы получаете в руки мощный инструмент, способный менять жизнь.

Пока не понятна проблема, не будут понятны и методы ее решения. Когда проблема ясна, тогда становится более понятным и что делать и чего не делать. Окончательное решение фундаментальной проблемы человеческого существования (ощущение себя неполным) называется мокша, или освобождение. Мокша - это решение внутренней проблемы, не внешнее достижение. С помощью мокши не достигается власть или богатство, известность или успех. У мокши совсем другие цели. Она полно-

стью решает проблему ощущения себя неполным, недостаточным, постоянно желающим и стермящимся, ограниченным и заблуждающимся. Три предыдущие цели, *артха, кама и дхарма* (стремление к безопасности, удовлетворению желаний и этичной жизни), исходят из представления об отдельном «я», которое всегда неполноценно и ограничено. При стремлении к мокше ставится под сомнение само заключение о себе как об ограниченном и неполноценном существе, которому всегда не хватает. Это единственная цель такого рода.

Человек, познав себя как самодостаточное, полное и совершенно адекватное в любой ситуации и в любое время существо, становится счастливым внутри. Внешне он может оставаться бедным, он не получает мирового признания, богатства или власти, потому что мокша не ставит таких целей. Но внутри себя он ощущает себя бесконечно богатым, источником всех возможных богатств и блаженства. Ему принадлежит вся вселенная, ему не надо копить объекты чтобы чувствовать себя богатым. Он знает себя как бесконечность, и у него нет недостаточности ни в чем. Это внутреннее достижение, исправление собственного невежества и непонимания. Мокша не дает то, что можно достигнуть *артхой* или *камой*, но она дает бесконечно больше чем все то, что можно достигнуть *артхой*, *камой* и *дхармой,* вместе взятыми. *Мокша* - это гораздо более высокое, безграничное достижение. *Мокша* - не свобода от чего либо, это свобода только от своей собственной глупости.

То, чего у меня нет, мне кто-то может дать или мои собственные усилия могут принести этот объект. Но если у меня на самом деле что-то уже есть, может ли мне кто-то дать это? Каким бы всемогущим не был царь, богатый человек или Бог, он не может дать мне то что у меня уже есть. Если я прошу Бога дать мне голову на плечи, Бог не сможет выполнить это желание таким образом, как я этого хочу. Он мне может дать вторую голову или две головы по бокам, но голову на плечи он мне дать не может, потому что у меня голова уже есть. Никто не может мне дать то, что у меня уже есть. То, что означается множеством разных слов, таких как полнота, безграничность, Атман, Брахман, блаженство, - это то что я уже есть. Это значит что абсолютно никто в этом мире не может мне этого дать. Никакие шактипаты, посвящения, возложения рук, особенное присутствие, сидение рядом в медитации с мастером у которого это уже есть. Ничто не может дать мне этой безграничности. На это мне могут только

указать. Смотри, ты уже и есть эта безграничность, которую ты ищешь! И если я способен понять это, то это и будет решением моей проблемы. Знание о том, что я и есть безграничность, заканчивает постоянный поиск и стремления, заканчивает этот бег от того что есть сейчас к некоему мифическому и счастливому мне, который находится где-то в будущем, в другом месте, и который обладает желанными объектами, которых у меня сейчас нет.

На то что я есть безграничность, Веданта может только указать, она не может дать этой безграничности, не может создать ее для меня. Никто не может поделиться ей, - чужое знание никак не помогает искателю, который продолжает искать счасьбе вовне. На бесконечность, истинную природу, можно только указать, а открыть это знание для себя должен искатель, стремящийся к счастью и истине. На самом деле все хотят счастья и любви, чтобы они были всегда и безусильно. Но каждый в зависимости от своего понимания выбирает свои средства для достижения этого. Даже убийца хочет счастья, но по глупости считает, что счастье ему принесет страдание другого. Любой преступник стремится к счастью, он просто не знает других методов получить это счастье и поэтому выбирает вредящие себе и другим методы.

Но как бы много мы ни обретали в мире, если мы не задумываемся и не начинаем работу с собственными представлениями о себе как о неадекватном существе, проблема постоянного поиска и постоянной неудовлетворенности не будет решаться. Верным средством решения этой проблемы является только понимание. Если мы не употребляем свои интеллектуальные силы для понимания своей собственной природы, это проблема никогда не решится. Никаким случайным образом эту проблему решить нельзя. В действительности мокша является единственной целью всех живых существ. Мокша - это свобода от ощущения недостаточности, блаженство. Я хочу ощущать себя счастливым, и чтобы это счастье длилось не мгновения, и чтобы оно никогда не заканчивалось. Все мы движимы этим стремлением.

Но когда мы выбираем неверные средства, последствия неверных решений скажутся на нас. Поэтому со своими целями и методами их достижения надо быть очень осторожными, потому что неверные методы и неверные решения приводят к нежелательным результатам. Главное не-

верное заключение - в том что я безосновательно верю, что мое счастье находится вовне, отдельно от меня. Адвайта говорит что на самом деле ты уже полон, ты уже счастлив, узнай это, и больше не надо будет стремиться к известности, не надо будет копить денег, считая что они принесут тебе счастье. Проблема вечного поиска, которая не дает тебе насладиться счастьем и блаженством, будет разрешена. Все хотят на самом деле только одного - свободы от своей недостаточности. Все хотят быть достаточными, полными и свободными.

Цель человеческой жизни не в том чтобы постареть в окружении семьи и детей, не в том чтобы всю жизнь работать на любимой работе, не в том чтобы умереть на собственном тропическом острове в окружении слуг и служанок, и не в том чтобы иметь миллионы и целую армию у себя в подчинении. Цель человеческой жизни - понять себя как полного, счастливого и не страдающего. Это понимание и есть настоящая цель жизни. И если эта проблема не решена, то с высшей точки зрения жизнь прожита совершенно зря.

Веды говорят что если у тебя не получится в этой жизни, то у тебя будет другой шанс понять это в следующей и во многих последующих жизнях. У тебя будет множество шансов, но не стоит впустую терять уже имеющийся редкий прекрасный шанс этой человеческой жизни. Если я не понимаю своей безграничной сущности, то моя жизнь проходит зря. Мы пытаемся сделать нашу жизнь осознанной, достичь самой важной человеческой цели.

Методология познания

Человеческие стремления в основном направлены вовне, и это в некотором роде обеспечивается самой физиологией. Ум человека и его органы чувств приспособлены для того, чтобы работать с внешними объектами. Но этому способствует не только физиология, но и многолетняя привычка - много лет мы тренировались в работе с внешним, и все вокруг делали то же самое. Мы получали постоянные подтверждения извне о правильности таких устремлений. Но если начать видеть по-другому, то обнаружится множество вполне очевидных аргументов, которые будут подтверждать другую, противоположную точку зрения. Стоит только изменить

метод своего мышления и начать задумываться, мы найдем множество подтверждений правильности того, о чем говорят Веды, Бхагавад Гита и учителя традиции адвайта веданты.

Как бы много целей ни достигал человек, как бы много мы ни добавляли к ограниченной личности, которой считает себя огромное большинство людей, это не решает вопроса постоянного ощущения недостаточности, которое вновь и вновь толкает на поиск. Как бы много объектов и удовольствий ни добавлялось к ограниченности, они не дают в сумме безграничность. Такой подход не работает вообще, в принципе. И это значит, что поиск огромного большинства людей вовне себя - обречен. С помощью такого поиска можно найти очень многое, можно получить множество объектов, можно стать богатым, можно путешествовать, можно обеспечить себе комфортное существование, можно исследовать мир. Если очень сильно захотеть, то можно стать президентом страны или слетать в космос, но поиском и обретениями вовне стать навсегда счастливым невозможно.

Точно также не работает тенденция видеть вовне причины проблем. Видеть вовне как источник счастья, так и источник проблем, - неправильный подход. За всеми нашими стремлениями и желаниями угадывается первичное желание обрести постоянное блаженство. Каждый хочет быть счастливым раз и навсегда. Радость от обретения чего-то ограниченного будет тоже ограниченной, и именно эта ограниченность человека и не удовлетворяет, именно она и толкает его на все новые и новые поиски. И именно из-за этого стремления человек ставит себе цели, желает и достигает, выбирая методы достижения в зависимости от своего понимания.

Если цели ставятся неверно и выбираются неверно средства и методы, то и результаты будут соответствующими, то есть неверными. Результатом будет страдание. Но в состоянии недостаточности меня удерживает не отсутствие или наличие чего-то вовне, а только мои собственные понятия, мое представление о своей собственной недостаточности. Веданта говорит что ты уже достаточен, проблема в том что ты этого не знаешь. Это меняет направление поиска и приложения усилий. Тебе надо просто правильно знать. Какое знание имеется в виду? Как мы вообще что-то знаем? Как это изменить, как это - понять себя, и как понять что-то другое, отличающееся от моих понятий о себе самом прямо сейчас? Традиция очень

внимательно рассматривает доступные человеку методы познания. Не понимая каким образом мы можем познать себя, мы будем использовать неверные методы.

Мы воспринимаем мир с помощью органов чувств. Традиционно считается что мы имеем пять органов чувств. Мы видим с помощью глаз, слышим с помощью ушей, осязаем с помощью кожи, обоняем носом, чувствуем вкус с помощью языка. Это пять основных органов чувств. Еще необходим работающий ум для понимания что именно я ощущаю. Все сигналы от органов чувств обрабатываются умом, который затем выдает заключения о том, что ощущается. В результате мы познаем окружающий мир. Познание себя не может быть восприятием звука или цвета. Восприятие через органы чувств для самопознания не работает.

В адвайта-веданте различают шесть методов познания. Непосредственное восприятие с помощью органов чувств называется *протьякша*. Все то, что можно потрогать, увидеть, описать, попробовать на вкус, понюхать - познается этим способом. На этом методе основаны все наши знания об окружающем мире. Пратьякша является основой любого метода познания, привычного нам. Наука занимается тем что все более и более утончает этот метод познания. Способность глаз видеть усиливается с помощью телескопа или микроскопа. Стрелки всевозможных приборов помогают видеть, слышать и регистрировать то, что недоступно для органов чувств. Это тоже пратьякша, восприятие непосредственно с помощью органов чувств. Это специфическое восприятие, характерное для бодрствующего состояния. Все остальные методы познания основаны на этом методе познания.

Следующий метод познания, основанный на непосредственном восприятии, - умозаключение, *анумана*. Если я вижу дым на вершине горы, то даже не видя огня я могу сделать заключение о том что там что-то горит, что там есть огонь. Так как я знаю, что дыма без огня не бывает, я делаю умозаключение - не видя огня, я говорю, что там огонь. Это тоже метод познания. Так можно познавать окружающий мир. Умозаключения могут быть верными или оказаться неверными, достоверными или недостоверными. Чем более достоверны мои умозаключения, тем более точно и правильно мое знание о мире. Таков второй метод познания.

Следующий метод познания - аналогия, *упамана*. Если я встречаю животное, которое я раньше никогда не видел, я смотрю на него и думаю: пожалуй, оно похоже на корову. Я корову видел, и могу с ней сравнить то неведомое животное, что я вижу сейчас. И это дает мне информацию, я что-то узнаю о животном. Для понимания окружающего мира это тоже может быть верным способом познания. Он очень полезен, когда мы сталкиваемся с неизвестным.

Еще один метод познания - предположение, *артхапатти*. Для уже описанного умозаключения я должен знать точные соответствия - если есть дым, то есть и огонь. А в предположении я только предполагаю существование взаимосвязи. Предположение может давать нам как верные, так и неверные знания. В зависимости от моего опыта и от моего знания, предположение может быть в большей или в меньшей степени приближено к реальности. Я вижу тучи и предполагаю, что пойдет дождь. Я вижу бутон и предполагаю, что цветок завтра раскроется. Ученые строят предположения и проверяют их. Это *артхапатти*.

Существует еще один метод познания, тоже основанный на непосредственном восприятии - невосприятие, *анупалабдхи*. Когда я чего то не вижу, то это тоже является методом познания. Например я точно знаю, что сейчас в этой комнате нет очень многих вещей. Здесь нет волков, нет крокодилов, нет слонов, здесь очень много чего нет. И это тоже верный метод познания окружающего мира, потому что этого действительно здесь нет, и осознавая это я познаю то, что есть.

Эти методы основаны на том, что я ощущаю с помощью органов чувств, - сначала я ощущаю, а потом делаю умозаключения, предположения, провожу аналогии или знаю об отсутствии. Познать таким образом можно все что угодно из того, что находится в окружающем меня мире.

Но знание себя не находится в этом мире. На любой объект, даже неизвестный мне ранее, я могу наткнуться случайно и тем или иным способом познать его. Но знание себя случайно не возникает, на него невозможно наткнуться случайно или ища тот или иной объект. Познавая мир, невозможно найти в самой дальней пещере Гималаев тщательно спрятанный сверток, развернув который я обрету знание о себе. Знание обо мне

не случайно, и случайно на него наткнуться невозможно. Это не объект и не состояние.

Очень частый совет - остановить мысли и посмотреть, ощутить это состояние как чистое «я». Многие йоги годами сидят в безмыслии, отключают свой ум на пять минут, на полчаса, на несколько дней, на продолжительное время останавливают дыхание. Но когда состояние заканчивается, человек снова возвращается в свое ограниченное состояние, где он воспринимает себя опять как ограниченное существо. Он опять стремится и снова желает. Остановка мыслей или дыхания не дает знания о себе. Если ты не знаешь, как происходит познание себя, то даже избавившись от мыслей, ты ничего не обретаешь. Состояние без мыслей быстро заканчивается, а невежество остается. Пробуждение, осознание своей природы не является избавлением от мыслей на полчаса или сутки, оно не обретается яркими переживаниями или видениями.

Метод, с помощью которого может быть узнана собственная природа, определяется самой этой природой. Как я не могу выбрать читать книгу языком, а нюхать ушами, также я и не могу выбрать удобный для себя метод познания бесконечности, Атмана, являющегося моей природой. Познание безобъектного нечто, называемого Атманом, Брахманом, Сат-Чит-Анандой и прочим, не определяется моими возможностями, желаниями и предпочтениями. Есть метод познания бесконечности, и только с помощью этого метода познания можно достичь поставленной цели. Ее невозможно увидеть, услышать, описать, вообразить или с чем-то сравнить, потому что она единственная в своем роде и не допускает сравнений. Это так же не познается с помощью невосприятия, отключив все мысли и не зная ничего. Все методы познания, основанные на непосредственном восприятии, в данном случае не работают. Что же остается? Неужели это совсем не познаваемое, неужели к этому вообще никак нельзя подойти? Оказывается можно.

На свою собственную природу можно указать и следуя указателю, непосредственно осознать то, на что было указано. Как можно указать на то, что не воспринимается непосредственно? Указать можно только с помощью слов. Это очень удивительное и отличающееся от всех других использование слов. Слова используются не для описания, а как указатель.

Как можно узнать то, для чего непосредственное восприятие не подходит? Узнать можно через слова других. Адвайта Веданта и Бхагавад Гита основаны на Ведах. Веды говорят о ритуалах для достижения разных целей, о рае, о богах. Можно ли проверить слова Вед о рае, или можно этому только поверить? Из рая никто не возвращался, и поэтому проверить слова о нем, не умерев, мы не можем. Работают или нет ритуалы, описанные в Ведах, проверить можно. Я следую всем инструкциям и проверяю, достигается ли заявленный результат или нет. Но слова про рай проверить невозможно. В случае объекта, который от меня удален, не находится прямо здесь или в непосредственном доступе, словам можно только поверить. Если мне кто-то описывает вкус экзотического плода, я могу получить опосредованное представление о нем. Я могу только поверить, потому что этот плод не находится прямо передо мной. Мое знание не будет точным, в мое понимание вовлечено воображение, которое ограничено. Получаемое знание зависит от мастерства рассказчика, детальности его рассказа, моего желания представить и т.д. Это будет непрямое знание.

Но слова не всегда дают только непрямое знание. Знание своей природы очень отличается от любого знания, - это не знание экзотического объекта, который находится далеко. Веданта говорит об истине, которая одинаково наполняет все, присутствует во всем. Она говорит о тебе самом. Она говорит что ты сам есть решение для своей проблемы, и других решений нет. Проблема в том, что ты не знаешь своей природы, и эта проблема не решается никакими методами, кроме узнавания. Ты уже есть решение. И это надо понять.

В случае удаленного объекта указание другого человека на него не дает прямого знания, потому что я не могу подтвердить это своими собственными наблюдениями. Но я сам всегда присутствую в том месте где я есть. Веданта говорит, что ты есть полное, безграничное блаженство, сознание и существование. То, что надо познать, уже заведомо присутствует - это я сам. Цель познания обуславливает методы ее познания. Для познания себя необходимо, чтобы ум был достаточно чист и направлен в нужном направлении. Когда все необходимые средства познания настроены и работают должным образом, то невозможно не увидеть то на что указывает адвайта, потому что как цель познания я уже здесь. Если ум чист, контролируем, правильно понимает указатели адвайты, я не могу не понять

то, на что она указывает. Я сам не спрятан, не нахожусь далеко, я сам и есть моя собственная цель.

Любое знание, как и любое невежество, случается в уме. Неверное заключение, что я есть неполное существо, что мне чего-то не хватает, - это заключение ума, поддержаное интеллектом. С умом можно и нужно работать, чтобы избавиться от этого заключения. Понимание того, что я знаю себя тоже случается в уме, потому что без него просто нет того, кто может сказать что я что-то знаю. Но знание себя - очень особенное знание. С помощью ума мы можем избавиться от заблуждений, то есть от того, что мешает увидеть самоочевидное Сознание, бытие и блаженство, которым я являюсь. Когда мне нечего не мешает, знание Сат-Чит-Ананды раскрывается само собой. Надо только этому не мешать неверными торопливыми умственными понятиями. Адвайта-веданта указывает на то, что остается, когда неверные понятия отброшены. Это особенное знание - не объекта, а самого существования.

Безобъектное знание себя, выходящее за пределы ума и интеллекта, решает любые проблемы. Потому что своей самоочевидностью оно означает верное знание себя, оно не дает совершить ошибку по поводу того что есть я. Мы удаляем неверные заключения, и когда их нет, мы узнаем то, что остается когда ничего не остается. Это знание, в своей самоочевидности, становится мне очевидно. Я знаю себя как Сат-Чит-Ананду, я знаю себя как сам принцип существования, основу всего. Адвайта веданта - указатель на то, что я есть. Это не указатель на что-то в окружающем мире, это указатель на мою собственную природу. Узнав ее однажды, это знание останется навсегда со мной. Оно полностью избавляет от неверного ощущения собственной недостаточности.

Чтобы начал работать метод адвайта веданты, нужно уметь ставить под вопрос свои собственные умозаключения. Это весьма необычная способность, потому что обычно люди предпочитают опираться именно на то что они уже знают. Чтобы отказаться от своих заключений, поняв их неверность, нужна смелость, вера, убежденность и огромное желание познать истину, о которой в течении тысяч лет говорят мудрые люди. Что же такого они узнали, что я не знаю, и не знает никто из окружающих меня?

Веданта - это конец Вед, конечная часть Вед и конец поиска, венец знания - окончательное знание, что я есть бесконечность. Веды огромны, это четыре больших толстых книги. А Бхагавад Гита маленькая, но она говорит о том же, о чем говорят Веды. Она тоже признается верным методом познания себя, потому что она поддерживает и объясняет все то, что находится в Веданте и в Упанишадах. Слова Кришны в Бхагавад Гите - это слова Бога, он объясняет знание, содержащееся в Ведах. Слова Бога и есть *прамана*, метод познания бесконечного, познание сущности себя. Это шестой метод познания, *шабда прамана*, - с помощью слов, которые являются не описанием, а указателем.

Этот шестой метод познания, и единственный из всех, который подходит для познания бесконечности, для узнавания себя как неограниченного, необусловленного, полного, в котором отсутствуют любые желания, основанные на чувстве недостаточности. В этой полноте, самоочевидности, самодостаточности, которой я узнаю себя с помощью указаний Вед, Веданты и Бхагавад Гиты, нет недостатка ни в чем. Желания, исходящие из ощущения недостаточности, становятся невозможными, и обнаружение блаженства внутри заканчивает поиск счастья вовне. Когда я знаю себя как источник этого счастья, этой красоты, этой любви, то мне больше не надо искать его вовне. Повсюду вовне я вижу только отражение самого себя, отражение своей собственной природы, Сат-Чит-Ананды.

Метод познания себя - это слова Бога, слова компетентного источника. Если мы пользуемся этими указателями, и смотрим не на сам указатель, а на то, на что он указывает, тогда начинают случаться чудеса. Мы открываем свою собственную безграничную природу.

Мы познаем то, что выходит за пределы конечного ума, но является основой его самого. В самом этом знании ум уже не участвует, но он необходим до самого последнего момента. Ум можно сравнить с ложкой, которой едят. До самого последнего момента она необходима, чтобы донести содержимое до рта. Но внутрь попадает только содержимое, сама ложка остается снаружи. Ум - как эта ложка. Как инструмент он мне необходим, но в определенный момент его роль заканчивается, он становится ненужным, потому что знание своей природы, к которому мы идем с помощью ума, самому уму недоступно, оно его превосходит.

В отличие от действия, где действующий может выбрать метод действия, в случае познания нет свободы выбора в методе познания. Природа цели и объекта познания сама определяет метод, который необходим для ее познания. Звук и форма диктуют методы своего познания. С помощью уха невозможно увидеть то, что мы видим с помощью глаз. С помощью глаз невозможно услышать то, что слышится с помощью уха. Если мы хотим познать объект, то мы должны знать, как его познавать. На далекую звезду можно смотреть в телескоп, для этого будут нужны глаза, но мы не можем почувствовать эту звезду на ощупь, понюхать ее или попробовать на вкус. Чтобы методы познания работали, необходимо иметь четкое представление о том, что мы хотим узнать, какими свойствами это обладает, и соответственно какие методы познания для этого возможны.

Для познания себя есть единственный метод - слова-указатели компетентного источника, *шабда прамана*. Следуя этим указателям, обнаруживается то, что есть я сам. Веданта является методом познания, она указывает на то, что находится за пределами логики. Единственный способ убедиться в верности этого метода познания - применить его и убедиться самому.

Уважаемый компетентный источник в нашем случае - это Бхагавад Гита, которая содержит суть всех Вед. Это высший источник, слова Бога, слова Бхагавана Кришны, которые объясняет компетентный учитель. Учитель не придумывает свое объяснение, он пользуется методом традиции передачи знания, он переводит с божественного языка на человеческий, понятный искателю. Этот метод познания начинается с Бога.

Бхагаван

Кто такой Бог? Нужно ли вообще это понятие? В чем это понятие мне помогает?

Обращение к Богу необходимо для того, чтобы выйти за пределы индивидуальной эгоистической точки зрения, с которой начинает абсолютно любой человек. Человек, задумывающийся о смысле жизни - обычно уже состоявшийся человек, у которого по каким-то причинам появляются вопросы о знании себя. Невозможно понять себя, не имея полной кар-

тины мира. Индивидуальная картина мира - однобока и неполна. Бог - полная противоположность индивидууму, он полон, всемогущ, вездесущ и всезнающ.

Знание себя возможно только когда у нас есть целостная, полная картина мира, потому что знание себя с точки зрения адвайты есть знание основы всего. Атман - это моя собственная сущность, Брахман - это основа всего, и Атман есть Брахман. Для того чтобы знать основу всего, надо иметь представление об этом «всем». Если я знаю только свою индивидуальную точку зрения, я никак не могу познать основу всего. Чтобы выйти из этой индивидуальной точки зрения, мне необходимо представление о Боге, понимание его и отношения с ним.

Бог - это не дедушка с бородой, сидящий на небесах и взирающий на отдельное от него творение, Бог адвайта-веданты - это абсолютная противоположность индивидуального.

В одной большой компании был проведен эксперимент для иллюстрации их собственных бизнес идей. Собравшимся был показан чистый лист бумаги с нарисованной на нем точкой. Когда присутствующих спросили, что они видят, все люди сказали, что они видят точку. Они описывали точку, ее цвет и размеры, никто не увидел ничего иного. Никто не заметил, что присутствует еще и лист бумаги. Точка -аналог нашей индивидуальной точки зрения, а лист - это та основа, которая содержит эту точку, служит ее опорой. Но помимо листа и точки здесь присутствует очень много всего! Я держу этот лист. Лист находится в пространстве. Есть восприятие листа. Кто видит все то, что было вложено в производство этого листа? Этот лист делается из дерева. Это дерево присутствует в листе. А те рабочие руки, русские или китайские, которые все это сделали? А солнце которое обогревало эти деревья, дождь который поливал их, земля на которой все это выросло? Мы смотрим на что-то и не видим очевидное! Оно присутствует прямо здесь - и все деревья, все рабочие руки и вся эволюция земная и человеческая она присутствует здесь! И это не фантазия. Попробуйте это увидеть.

Знание говорит нам, что без человека здесь не обошлось, без солнца и всей земли лист бумаги с точкой был бы невозможен. Вся вселенная присутствует - не только в листе бумаги и точке, которые были примером, но

в любом месте. Глядя на лист бумаги или на любой объект, я гляжу в глаза всей вселенной и всех сил, стоящих за ее появлением. Эта тотальность и есть то божественное, высшее, Бог или Ишвара, - полная противоположность индивидуальному. Без обращения к этой божественной тотальности невозможна полная картина мира, а без полной картины мира невозможно познание себя как основы всего.

Кришна в Бхагавад Гите и есть эта божественность. Это все силы творения, поддержания и разрушения, это само творение, которое каким-то фантастическим и удивительным образом говорит с нами сейчас. Бхагавад Гита - это слова Бога, слова Бхагавана. Видим ли мы только индивидуальное или мы видим всю вселенную за этим? Последствия одного и другого видения будут очень разными. Глядя на чашку, можно видеть только ее форму и цвет, и принимать во внимание только внешнее. Человек, видящий только очевидное, считает важным только это. Если вдруг чашка разобьется, у него будет большое горе, потому что эта чашка совершенно неповторимая, другая чашка будет другой.

Если же мы смотрим на эту чашку и видим все то, что за ней стоит, последствия будут другими. Если я вижу в этой чашке глину, из которой она состоит, то есть только *модификацию материала,* из которого она сделана, то я буду знать эту чашку гораздо глубже и не буду так сильно привязанными к внешней форме и цвету. Если это только модификация глины, то в любом глиняном объекте - миске, игрушке, кувшине - мы увидим общее, объединяющее. На первое место выходит объединяющая причина, а не следствие. Сейчас говорим об очень простых вещах, и казалось бы, какая разница как смотреть на чашку? Дело в том, что вырабатывая сознательную привычку смотреть на причину, а не на следствие, мы получаем инструмент для приближения к основе всего.

Можно смотреть на чашку и видеть только чашку, а можно, глядя на эту же чашку, видеть и чашку, и глину. Глядя на этот мир, можно видеть только мир, а можно, глядя на этот же мир, видеть истину, основу этого мира. Постепенно, начиная с чашки, которую мы начинаем видеть как глину в форме чашки, мы научаемся видеть все глубже и глубже, глядя на все тот же привычный мир, постепенно приближаясь к тотальности, Ишваре, Бхагавану.

Кто такой Бхагаван? Бхагаван - это понятие о Боге, о высшем, о том, благодаря чему это творение существует. Бхагаван во всем противостоит индивидууму. Само слово Бхагаван означает «обладающий шестью достоинствами». Он обладает этими шестью достоинствами или качествами в полной и абсолютной мере. Индивидуум обладает теми же самыми характеристиками, но в малой мере.

Первое достоинство - это *знание*. Бхагаван обладает абсолютным знанием, всезнанием. Знание индивидуума, в отличие от знания Бхагавана, ограничено его способностями и возможностями. Знание индивидуума зависит от шести инструментов - пяти органов чувств и ума. Эти инструменты ограничены, и знание индивидуума тоже ограничено. Человек не знает очень много, Бхагаван же знает абсолютно все, он не ограничен органами чувств. Бхагаван включает в себя все, и человек тоже включен в это все. Ограниченные знания индивидуума основаны на абсолютном знании Бхагавана.

Второе достоинство - абсолютное *бесстрастие*. Человек относится к объекту одним из трех способов - он может желать это, испытывать отвращение или может быть безразличным к объекту. Как желание, так и отвращение у человека возникают вследствие его ограниченности и недостаточности. Желание возникает из-за того, что человек знает себя как недостаточного. Ограниченная личность всегда будет желать. Бхагаван - прямая противоположность индивидууму, он есть сама полнота, в которой нет недостатка ни в чем. Поэтому желание у него не может возникнуть. Бхагаван обладает абсолютным бесстрастием, то есть отсутствием желаний. Из полноты может проявиться мир как проявление полноты, в которой нет недостатка ни в чем, в том числе и недостатка и в этом мире.

Третье достоинство - *всемогущество*, абсолютная сила. Индивидуум обладает некоторыми силами, - он может переложить объект с места на место, соединить несколько, или сломать. Его силы ограничены, это ограниченное могущество. Абсолютное могущество пренадлежит Бхагавану. Он является источником всей силы, он всемогущ. Благодаря одной его мысли возникает вся вселенная.

Четвертое достоинство - абсолютная *слава*. Человек может чего-то достичь в своей жизни. Он может получить три, четыре или пять высших об-

разований, стать известным и богатым, про него будут писать в газетах и книгах. Это ограниченная слава на уровне индивидуума. Бхагаван же обладает безграничной славой. Всеми достоинствами он обладает в полной мере, все достоинства принадлежат ему. Ограниченная слава человека основана на абсолютной славе, которой обладает Бхагаван. Его слава включает в том числе и мою и твою славу. Я славен не сам по себе, не как человек сделавший себя сам, а только потому что мне было дано многое высшими силами. Вся слава принадлежит Бхагавану.

Пятое достоинство - абсолютное *богатство*, изобилие. Богатство индивидуума ограничено, он не может владеть всем. Бхагаван - всевключающая полная противоположность индивидуума, и все богатство принадлежит ему. Человек - только временный распорядитель части этого богатства, данного ему на время Бхагаваном.

Шестое достоинство - полное *господство*. Человек подвластен законам творения, он не может пойти против законов природы. Бхагаван не подпадает под действие никаких законов. Он тот, создает все эти законы, он сам является источником власти. Законы творения подчиняются ему. Он является источником закона.

Этими шестью достоинствами - знанием, бесстрастием, всемогуществом, славой, богатством и господством - Бхагаван обладает в абсолютной, в полной мере. Всезнание, полное бесстрастие, всемогущество, абсолютная слава, обладание всем богатством, и полное господство. Без понимания этого тотального аспекта создания наша картина мира будет неполной. Если мы не можем обратиться к тотальной точке зрения, мы не сможем увидеть и на чем эта точка зрения основана. Бхагаван - необходимая часть полной картины мира, без него она недостаточна. Но Бхагаван - это не окончательная истина, не цель нашего поиска. Истина меня и Бхагавана - это то, что является основой и того и другого, то, что превосходит личность и Бхагавана. Без обращения к Бхагавану, к Богу, невозможно достичь окончательной истины. Поэтому, глядя на индивидуальное, мы должны научиться видеть и тотальное.

Бхагавад Гита - это песнь Бога, песнь Бхагавана - к нам обращается это великолепное, тотальное, ничем не ограниченное, полностью противоположное индивидууму божественное. Слова Бхагавад Гиты приходят не

от индивидуума, это слова с «той стороны», - с нами говорит само божественное. Эта истина, которая хочет быть узнанной. Бхагавад Гита - замечательный инструмент для познания истины.

Вторая дхьяна шлока

Шлоки *Гита Дхьянам,* которые читаются перед изучением Бхагавад Гиты, помогают с уважением обратиться к божественному, настроиться на нужную волну, оставить мешающее индивидуальное.

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र ।
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २ ॥

namo'stu te vyAsa vizAla-buddhe phullAravindAyata-patra-netra |
yena tvayA bhArata-taila-pUrNaH prajvAlito jJAna-mayaH pradIpaH || 2 ||

Мои поклонения тебе, О Вьяса, чей разум велик, чьи глаза прекрасны, как лепестки распустившегося лотоса, кто зажег лампу мудрости, наполненную маслом Махабхараты. (2)

namaH astu te vyAsa - поклонения тебе, О Вьяса; vizAla-buddhe - тот, чей интеллект велик; phullAravindAyata-patra-netra - тот, чьи глаза похожи на лепестки распустившегося лотоса; yena tvayA - таким тобой; prajvAlitaH - зажжен; pradIpaH - светильник; jJAna-mayaH - полный знания; bhArata-taila-pUrNaH - наполненный маслом Махабхараты;

Это шлока обращается к мудрецу Вьясе, который собрал вместе все Веды и Пураны. Также он является автором Махабхараты. Мы поклоняемся Вьясе, автору Махабхараты, в середине которой находятся восемнадцать глав Бхагавад Гиты. Его ум и интеллект широки и непревзойдены, только с таким всеохватывающим интеллектом возможен такой труд по составлению огромных по объему писаний и написанию самого большого по количеству строф произведения в мире, эпоса Махабхараты. Глаза Вьясы сравниваются с лепестками лотоса - это подчеркивает их красоту и ясность его видения. Его взор ясен и чист, как лепесток лотоса, он глядел и

видел истину. Его ум широк, его видение чисто. Он зажег светильник знания. Махабхарата сравнивается здесь с маслом, которым наполнен светильник знания. Это масло горит, давая свет знания на благо всех живых существ. Он зажег светильник не для себя, его ясного взгляда было достаточно, чтобы знать самому. Он зажег светильник знания, полный масла Махабхараты, для всех людей. Бхагавад Гита - сущность знания, которое содержится в Махабхарате. Считается, что Махабхарата содержит все знание, необходимое для жизни, и если там чего-то нет, то значит это и не является необходимостью.

Есть история о том, как была создана Махабхарата. Ум мудреца Вьясы был настолько быстр, настолько остр и настолько чист, что его рука не поспевала за ним. Он не мог записать все то что было у него в мыслях. Тогда он попросил Ганешу, сына Шивы, божество с головой слона, записать то, что он продиктует. Ганеша - покровитель искусств, к нему обращаются для избавления от препятствий в делах. Он отвечает за поэзию, музыку и стихи. Ганеша согласился стать стенографистом для Вьясы, но с одним условием. Его условие было таково, что как только он начнет записывать, Вьяса не должен прекращать диктовать, не должен делать перерывов. Вьяса подумал и согласился, поставив встречное условие, что Ганеша не должен записывать то, что он не понял. То есть Вьяса диктует, Ганеша должен понять услышанное, и только тогда записать. Ганеша тоже согласился.

И вот у них начался процесс. Вьяса диктует прямо из головы, из своего ума, и Ганеша все это быстро записывает. Для записи он отломил один из своих слоновых бивней, заострил его, и использовал его в качестве пера. Именно поэтому Ганешу изображают только с одним бивнем. Вьяса был человеком, а Ганеша - богом. Вьяса уставал быстрее, и тогда он время от времени вставлял очень сложные строфы в произведение Махабхараты, для того чтобы иметь небольшое время для отдыха. Самые сложные строфы вызывали у Ганеши небольшую остановку, чтобы понять смысл, и в это время Вьяса мог немного отдохнуть. Махабхарата почти полностью написана очень простыми строфами, которые очень легко понять, но время от времени там встречается очень сложные строфы. Их можно посчитать, и увидеть сколько раз Вьяса позволял себе небольшую передышку во время диктовки Махабхараты.

Его разум был настолько широк и велик, что он мог охватить все. После того как Ганеша все это записал, в тексте не было ни единой поправки. Вьяса не возвращался к своим черновикам, не переписывал это все раз за разом. Он диктовал только один раз. В его сердце произведение возникало уже в готовом виде.

Бхагаван и Ишвара

Бхагаван и Ишвара - это названия одного и того же, описанного с отличающихся точек зрения. Бхагаван - это тот, кто обладает шестью достоинствами в полной и абсолютной мере. Он обладает абсолютными всезнанием, бесстрастием, всемогуществом, славой, богатством и полным господством. Ишвара и есть Бхагаван, но Ишвара определяется как Создатель этого мира, неотдельный от него, а также тот, кто поддерживает существование мира и разрушает его. Это первый признак Ишвары. Второй признак - при создании Ишвара остается незатронутым не-деятелем, то есть он не имеет чувства «я создаю» по отношению к этому миру. Он не производит действия, чтобы этот мир создавался, поддерживался и разрушался. Также Ишвара не является наслаждающимся - он не получает удовольствия и неудовольствия от творения или его созерцания, он эмоционально в него не вовлечен, оставаясь наблюдателем. Творение - это спонтанное проявления Ишвары. И третий признак Ишвары в том, что несмотря на создание, поддержание и разрушение мира, он остается единым с Брахманом, Абсолютом. Ишвара никогда не забывает своей собственной природы, эта связь не теряется, и он всегда осознает свою безграничность и нераздельность, у него нет заблуждений. Ограниченная личность в творении забывает свою природу и погружается в страдания. Ишвара никогда не заблуждается относительно своей природы.

Хотя определения Бхагавана и Ишвары отличаются, это разные описания одного и того же. Это тотальный всенаполняющий аспект этого творения, с точки зрения творения это Творец, с точки зрения Творца, все есть он сам, и нет отдельного от него творения.

Включение в свою картину мира Бхагавана - не вопрос веры, это вопрос только наблюдательности, внимательности, и способности расстаться с некоторыми своими индивидуальными привычными понятиями. Это не

вопрос той или иной религии, не вопрос даже какого-то названия, это вопрос честности и открытости взгляда. Индивидуум, личность - это маленькая черная точка, а Бхагаван - это лист бумаги, на которую нанесена эта точка. Точка и лист отличаются размером, формой и цветом. Точка не может существовать без листа, но лист может существовать без точки. Также индивидуум и Бхагаван отличны в своих возможностях, знании, размерах и т.д. Индивидуум не может существовать без Бхагавана, то есть зависит от него во всем, Бхагаван же не зависит от индивидуума. Лист бумаги включает в себя и точку. Бхагаван включает в себя все, и индивидуума тоже.

Даже небольшое расширение контекста личности очень сильно меняет то, как человек глядит на мир, насколько он способен увидеть взаимосвязи, насколько способен к сопереживанию, помощи и любви. Расширение контекста личности решает множество проблем в личной и профессиональной жизни, дает новый заряд творчеству, позволяет видеть больше в любой ситуации. Бхагавад Гита расширяет этот контекст максимально, до понятия о Бхагаване и даже превосходит его, выходя за границы любых контекстов. Бхагавад Гита дает для этого информационную основу, указывает направление и объясняет основные шаги. Изучение Бхагавад Гиты дает метод для постепенного и методичного расширения контекста. Расширяя контекст, она помогает решать любые проблемы.

Традиционная классическая адвайта-веданта отличается от неоадвайты тем, что в последней отсутствует глобальный аспект Бхагавана. Неоадвайта пытается отбросить неудобные для понимания моменты и максимально облегчить сам подход. Она берет только самое заманчивое, и говорит что «ты уже есть То», поэтому ничего делать не надо, просто расслабься и пойми что уже все хорошо. Многие увлекаются такими идеями, потому что это очень удобно, просто и приятно, с таким подходом можно оправдать любое действие или отсутствие действия, любую глупость. Эта направление ничего не запрещает, ни к чему не подталкивает, не заставляет предпринимать никаких усилий для достижения освобождения, ведь ты уже есть совершенство, ты уже есть То, живи и радуйся, все равно ты ничего не можешь с этим сделать, просто расслабься.

Но если человек не выходит за границы своей индивидуальности, если он остается в границах своей маленькой личности, не расширяет контекста

из которого он смотрит на мир, то он может бесконечно смотреть в глубины себя, и все, что он там увидит, будет только его собственное непонимание и фантазии, свои собственные индивидуальные и эгоистические заключения. Если исключить из жизни главное - тотальность, Бхагавана, то такое видение будет ограниченным, частичным и вследствие этого просто неверным. Эго не может познать основу себя, оставаясь в своих границах, оно будет познавать только свои проекции. Основа всего, и себя тоже, узнается при избавлении от всех границ. Бхагавад Гита помогает выйти из границ маленького ограниченного эго, избавиться от невежества, связанного с индивидуальностью.

Учение Рамана Махарши популярно и известно как вопрошание «кто есть я». Но в своем оригинальном виде учение Махарши не заключается только в этом вопросе, а включает в себя множество предварительных этапов, которые должны практиковаться до вопрошания. Предварительным практикам Рамана Махарши уделял огромное внимание, они расширяют контекст личности с помощью правильных действий, обращения к Ишваре, медитаций, практик однонаправленности. Вопрошание «кто есть я» предписывается только после того, как ум достаточно очищен предварительными практиками. Без долгой предварительной подготовки вопрошание о своей природе не работает, потому что эго остается внутри собственных границ, и ответом на вопрос будут только дальнейшие проекции, углубление невежества и дальнейшая нечувствительность к тотальному. Полностью подход Рамана Махарши содержится в его произведении «Упадеша-сара».

Бхагавад Гита полностью объясняет все аспекты пути. Главными этапами его является карма-йога, или искусство действия для активной жизни, и джняна йога, путь знания для созерцательной жизни тех, кто отрекся от активности. Это не два различных пути, это две стадии развития личности.

Карма-йога является предварительным этапом, при практике которой ум очищается. Действия - привычный инструмент, которым человек за свою жизнь научился добывать для себя желаемое. Но действия, направленные для достижения собственных желаний являются связующими. Карма-йога, перенаправляя действие к тотальному, к Бхагавану, позволяет превратить действие в инструмент продвижения к освобождению. С по-

мощью карма-йоги искатель очищает ум и подготавливается ко второму этапу, практике знания, которое и приводит к освобождению. Второй этап возможен только когда стремление к объектам заканчивается и человек обретает бесстрастие к мирским целям. Тогда действия теряют свою актуальность и можно говорить о чистом стремлении к знанию.

Для огромного большинства людей действия необходимы. Бхагавад Гита показывает, как действие может стать инструментом для очищения ума, подготавливая его к знанию. Только подготовленный чистый ум может осознать истину. Осознание истины и есть освобождение - свобода от ограничивающего невежества. Истина, или Брахма видья, - это знание своей природы и природы всего творения. Это ответ на вопросы: кто есть я, что есть этот мир, кто такой Бог, что такое Истина, что такое индивидуум, каково взаимоотношение между личностью и Богом, какова их реальность, есть ли между ними что-то общее? Это знание доступно только для чистого ума, а ум очищается при практике карма-йоги.

Бхагавад Гиту называют полным писанием. Она раскрывает и искусство карма-йоги, и мудрость йоги знания, их последовательность и взаимосвязь. В ней есть все необходимое для духовного пути любого человека. Чтобы можно было использовать ее советы в своей жизни, необходимо в самом себе увидеть о чем она говорит, смотреть в нее как в зеркало и узнавать себя. Для этого потребуются собственные усилия, но нужно не только внимательное чтение и обращение к комментариям, требуется учитель, который мог бы понятно объяснить смысл Бхагавад Гиты. Учитель, дающий такое знание, называется гуру.

Слово «гуру» состоит из двух частей. Гу - однокоренное слово со словом *гуха*, что означает «пещера, тьма, невежество». А ру - это тот, кто уничтожает, убирает. Гуру - тот кто убирает тьму невежества, объясняя смысл писаний специальным методом. В процессе этого учения текст оживает, из инертного неживого набора предложений он становится живым учением. Без объяснения учителя у вас в руках будет только множество мертвых слов, которые потенциально добавляют еще больше невежества.

Учитель обладает методом раскрытия смысла этих слов. Для понимания каждой шлоки необходимо знать смысл всего писания, а чтобы узнать смысл всего писания, необходимо понимать каждую шлоку! Бхагавад Ги-

та (и другие писания адвайта-веданты) не предназначена для самостоятельного изучения, ее невозможно изучать как обычный учебник - от простого к сложному. Вернее, можно, но ее глубинный смысл при этом не будет понят. Учитель знает как раскрывать смысл Бхагавад Гиты, и это знание он получил от своего учителя, а тот в свое время - у своего. Смысл Бхагавад Гиты - не объяснить что-то вовне, а изменить сам метод мышления искателя, перестроить механизм, с помощью которого он смотрит на мир и которым знает себя. Эта перестройка механизма непосредственно в процессе жизни весьма сложна и невозможна без учителя, гуру.

Третья дхьяна шлока

Между объясняющим учителем, слушающим учеником и самим изучаемым текстом появляется особая связь доверия и внимательности. Перед обучением создается особый настрой, чтобы можно было раскрыться навстречу учению и словам учителя. У меня должно быть желание отказаться от собственного невежества, мы пытаемся понять и принять объяснения учителя, чтобы смысл великого учения стал понятен.

В дхьяна шлоках мы обращались к Бхагавад Гите как к божественной матери, которая никогда не пожелает плохого своему ребенку и всегда дает с любовью только самые лучшие советы. Дхьяна шлоки помогают раскрыться навстречу учению, с доверием к Вьясе, который записал этот текст, с доверием к Кришне, который объясняет учение Арджуне, с доверием к учителю, который раскрывает смысл каждого слова учения, чтобы понимание стало возможным. Дхьяна шлоки - обращение к высшему и настройка ума на необходимую волну.

प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ।
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ ३ ॥

prapanna-pArijAtAya totra-vetraika-pANaye |
jJAna-mudrAya kRSNAya gItAmRta-duhe namaH || 3 ||

Поклонения Кришне, который является

исполняющим желания деревом
для припавших к его стопам,
в чьей руке кнут,
а другая рука сложена в джняна мудру (символ знания)
и который доит нектар Бхагавад Гиты. (3)

kRSNAya namaH - поклонения Кришне; prapanna-pArijAtAya - который является деревом исполняющим желания для пришедших к нему; totra-vetra-eka-pANaye - у которого в одной руке кнут; jJAna-mudhAya - (чья другая рука сложена в) джняна-мудре; gItA-amRta duhe - тому, кто доит нектар (Бхагавад) Гиты.

Эта дхьяна шлока говорит, что Кришна, которому ты сдаешься на милость, становится для тебя деревом исполняющим желания, то есть он дает все необходимое в этой жизни. Есть такой известный образ дерева, исполняющего желания. Любой достигший его получает все желаемое под его сенью. Для припавших к стопам Кришны, чей ум чист и чье сердце открыто, он становится таким деревом. В действительности, Бхагаван уже дает и давал все необходимое все предыдущие годы моей жизни. И сейчас, в Бхагавад Гите, Кришна объясняет высшую мудрость не для себя, он это делает для Арджуны, который припал к его стопам и для всех тех кто с чистым сердцем желает понять его слова. Для такого человека Кришна становится исполняющим желания деревом.

В одной руке Кришна держит кнут для управления колесницей Арджуны. В отличие от Арджуны, который перед лицом своей проблемы бросил лук, Кришна не забыл о своих обязанностях. Он продолжает держать в руке кнут, он готов к действию, и не потерял самообладания. Он знает о своей собственной природе, и у него не возникает никакого страха и сомнения в любой ситуации.

Вторая рука Кришны сложена в *джняна мудру*. Это не просто случайный жест, эта позиция руки и пальцев несет глубокий смысл. В джняна мудре ладонь раскрыта, а указательный и большой пальцы соприкасаются друг с другом. Большой палец - самый главный палец на руке, он находится в основании остальных четырех пальцев, и никакая работа руки без него невозможна. Большой палец символизирует Брахмана, который является основой всего, и мира, и личности. Указательный палец обычно исполь-

зуется для указания на то, что отлично от меня. Такое указание подтверждает мою отдельность. Каждый раз, указывая на нехорошего человека или желаемый объект, я подтверждаю для себя что я другой. Указывая на объект, я подчеркиваю, что я, указывающий, отличаюсь. Я себя считаю отличным от всего того, на что этот палец указывает. Указательный палец символизирует чувство эго. Три других пальца, следующих за указательным, символизируют обычные ассоциации с телом, умом и интеллектом. Человек в большинстве случаев считает себя чем-то из этого. Процесс самопознания заключается в отделении себя от этих отождествлений. Я постепенно начинаю понимать что я не тело, не ум и не интеллект. Они *анатма*, не я.

Когда я понимаю, что я и есть Брахман, основа всего, я перестаю быть ограниченным этим отождествлениями. Большой палец, Брахман, соединяется с указательным пальцем, эго, личностью. Больше нет ограничения этого индивидуума, и круг замыкается. Соединенные большой и указательный пальцы показывают ноль, пустоту, отсутствие разделенностей. И пустота становится бесконечностью, так как у круга, получающегося при соединении большого и указательного пальцев, нет границ, нет ни начала ни конца. Нет различия между мной и бесконечной тотальностью. Джняна мудра одним жестом показывает все эти идеи. Это знаменитая мудра, и есть история о том, что Шива учил с помощью одного этого жеста мудрецов, которые обратились к нему за знанием. В этом жесте содержится все знание, джняна, и если ум готов, он может понять его, видя и понимая этот жест. Он указывает на безграничную природу меня самого.

Я поклоняюсь Бхагавану Кришне, который доит нектар Бхагавад Гиты. Гита - нектарное молоко коров, представляющих собой Веды. Весь смысл, вся сущность Вед содержится в Бхагавад Гите. Корова кушает разные травы, сено, солому и все это превращает в молоко. Также в Ведах содержится много ритуалов, мантр, упасан и разных методов медитаций, а вся сущность, высшее знание, содержится в Бхагавад Гите, как вся сущность коровы содержится в молоке. Корова - священное животное в Индии, олицетворяющее Веды. Кришна их доит и выдаивает молоко мудрости Бхагавад Гиты. Эта мудрость сравнивается с нектаром, дающим бессмертие. Кришна доносит до нас учение, что я являюсь безначальной и бесконечной сущностью, которая не рождается и не умирает, то есть является бессмертной.

Понимание смысла дхьяна-шлок, пропевание их с пониманием, имея в виду то, о чем они нам говорят, способствует тому, чтобы наше изучение стало эффективным, чтобы мудрость Гиты стала моим непосредственным знанием.

Бхакти

Тема Гиты - это не удаленный от меня объект, эта тема относится непосредственно ко мне. Чтобы понять Гиту, надо уметь смотреть в нее как в зеркало, узнавать в ней себя и свои собственные проблемы, и исправлять неверное понимание, являющееся причиной этих проблем. Арджуна говорит не о каких-то далеких от меня проблемах, битва - не древняя история о столкновении сторон, претендующих на власть. Это битва, которая постоянно происходит во мне, это постоянная попытка принять правильное решение, исходя из неполных знаний. В течение дня я много раз выбираю из имеющихся возможностей, что мне делать, какой путь мне выбрать. Бхагавад Гита помогает в любой ситуации выбрать правильное направление.

Чтобы учение Бхагавад Гиты стало для меня ясным и я мог применить его к себе, необходимы объяснения учителя. Передача знания относительно природы самого себя от учителя к ученику возможна только в непосредственном общении, от открытого сердца к открытому сердцу. В искреннем, открытом сердце нет никаких препятствий чтобы это знание вошло, укоренилось и начало прорастать. Учитель владеет методом объяснения каждого слова Гиты, донесением смысла всего писания. Без учителя будет доступен только поверхностный смысл, главное останется непонятым. Без слов учителя Гита становится мертвой книгой, набором листов с напечатанными словами. Полагающийся только на свои силы будет неизбежно выбирать из учения только понятое, понравившееся и удобное, самое простое или подходящее. Это уже не чистое сердце, а сердце, руководствующееся своими предпочтениями и отвращениями. Понимание, получаемое таким образом, никогда не может быть полным. Бхагавад Гита дает полное знание, в нем нет ни одного лишнего слова, которое можно было бы опустить. Понято должно быть все, а для этого необходим учитель, который смог бы все компетентно объяснить.

Истина никак не изменилась за тысячи лет, прошедшие со времени написания Бхагавад Гиты, и это значит что и методы понимания ее тоже никак поменялись. Эти методы как работали века назад, также работают и сейчас. Это учение направлено на раскрытие природы самого себя, оно дает полноценное, стопроцентное знание собственной природы. Даже крошечной части невежества не должно остаться, потому что даже малейшие остатки невежества показывают, что знания нет, есть только невежество. Гуру - это тот, кто, объясняя слова писаний, уничтожает невежество без остатка. Учитель получил знание и метод его передачи от своего учителя. Традиция Адвайта Веданты говорит, что самым первым учителем является сам Бхагаван. От него самого пошло это учение. В Бхагавад Гите Бхагаван Кришна сам рассказывает нам это учение. Учитель доносит эти слова до понимания ученика.

Только тот кто был учеником, только тот кто получил знание непосредственно от учителя, может сам стать учителем. Каждый учитель был когда-то учеником, и цепь передачи знания была непрерывной в течении многих сотен лет. Самым первым учителем был Бхагаван Шива, он был первым звеном в цепи передачи. В середине цепи преемственности учения, как золотое сияющее звено цепи был Шри Шанкарачарья, в конце - мой учитель. Я поклоняюсь всей этой цепи передачи знания. Метод, передаваемый в традиции - рабочий метод, опробованный на поколениях и поколениях искателей.

Когда искатель понимает значение этого знания для себя, понимает тот невероятный шанс, который он получает слушая писание из уст учителя и имея возможность задать ему вопросы, поклонение учителю становится естественным. Учитель - это и Брахма, и Вишну, и Шива, потому что от него я получаю высочайшее знание, дарующее освобождение. Это поклонение не нужно ни учителю, ни богу, они обойдутся без него. Оно помогает самому искателю, еще больше очищая его сердце и ум. Без способности к поклонению, без способности к открытию своего сердца навстречу учению остаются только эгоистические методы, которые исходят из собственного, уже существующего, неверного понимания. Как увидеть собственное непонимание без помощи учителя? Это невозможно, потому что непонимание уже есть, оно уже ограничивает возможность понять.

Если я сам выбираю удобный для себя метод, то это эгоистический подход, то есть основанный на предположении что я есть, я существую. Этот подход основан на чувстве *я*. Учитель объясняет, как разобраться с этим чувством «я» и понять что за ним стоит. Откуда оно появляется? На чем оно основано? Чем оно мне помогает, чем оно мне мешает, и вообще зачем оно здесь? При самостоятельном изучении искатель не может быть уверен в правильности своего понимания. Ощущение понимания обычно очень обманчиво, потому что собственный ум может убедить человека в чем угодно. Обычно я только думаю что «я понимаю».

Чтобы разобраться с помощью учителя со многими тонкими неочевидными само-обманами, необходимо доверие, открытость и бхакти. Бхакти - это любовь, это чувство, которое невозможно объяснить словами. Это чувство течет прямо из сердца, оно тонко, оно наполняет меня, оно мне очень близко. Это похоже на любовь к матери, или чистую любовь к собственному ребенку. При всей своей тонкости и необъяснимости оно известно каждому. Каждый человек что-то любит. Если слушание и объяснение писаний идет с любовью и с доверием, с бхакти, то оно приносит наилучшие результаты. Бхакти позволяет мне наслаждаться красотой и полнотой писания, позволяет мне понимать его лучше. Потом, на следующей стадии подключаются дхьяна и медитация, появляется углубленное понимание и однонаправленность внимания. Все это начинается с бхакти.

Для обозначения этого чувства есть еще одно слово - снеха, любовь. На санскрите слово «снеха» означает еще и масло. Когда замок заржавел и ключом его невозможно открыть, туда добавляют капельку масла, и когда масло пропитает заржавевший механизм, ключ начинает поворачиваться в замке. Бхакти, снеха, и есть это масло, которое делает движение в нужном направлении легким и беспрепятственным, как беспрепятственно ключ поворачивается в смазанном замке. Как мотор автомобиля работает без перебоев, когда масло на месте. Масло помогает, оно не является непосредственным инструментом для достижения самопонимания, но оно смазывает все, и делает работу механизма мягкой и беспрепятственной. Бхакти делает путь искателя мягким и беспрепятственным.

Если моя любовь направлена на понимание писания, на стремление к пониманию себя самого, то результаты никуда от меня не уйдут. Если я

люблю то что я делаю, я уже не замечаю тех усилий, которые я трачу на это. Можно не знать что такое дхьяна или йога, но каждый знает, что такое бхакти. Хорошо если бхакти в сердце направлено не на ограниченные цели - достижение новых позиций на работе, обогащение или другие мирские цели, а на самопонимание. Если это чувство направлено на божественное, оно будет нам помогать на пути понимания, раскрытия для себя божественного и истинного.

Можем ли мы любить то, что я сейчас не знаю? Ведь прямо сейчас божественное мне неизвестно. И именно поэтому мы говорим о Бхагаване, чтобы увидеть и понять божественное, чтобы мочь его узнать, полюбить, приблизиться к нему, слиться и даже превзойти. В действительности мы всегда смотрим на Бога, всегда видим только его, но узнаем его всегда как что-то другое. Все учение адвайта-веданты направлено на то, чтобы глядя на этот мир, увидеть в нем божественное, а потом понять то, что лежит еще далее за этим божественным.

Божественное включает в себя все, включая меня самого. Божественное полно, и если бы я не являлся частью божественного, или был бы отделен от божественного, то Бог без меня был бы неполным. Если я отделен, то своей отдельностью я ограничиваю Бога. Полное понимание в адвайта веданте это даже не то что я и он едины, а то что есть только Он. Нет ничего помимо Его! Это огромное, божественное, тотальное выражается как весь мир и как я сам. Это видение и есть адвайта бхакти, настоящее, полное, высшее бхакти, в котором нет и следа двойственности. Потому что я всегда люблю себя, и когда я узнаю себя как божественное, это и есть самая высшая любовь. Сливаясь с божественным, понимая что есть только оно, я забываю о своем ограниченном существовании,.

Бхагавад Гита и учитель - как мать и отец, желающие искателю только самого лучшего, не желают успехов для искателя в мире материальном. Они желают и помогают ему в достижении высочайшей человеческой цели. Без учителя на пути к этой цели возникает множество проблем. Потому что доступно множество методов, кто-то говорит о сосредоточении, кто-то говорит о рассредоточении, кто-то рекомендует пранаяму, кто-то лечебное голодание, кто-то - хатха йогу. На одном сатсанге мне говорят что меня нет, на другом мне говорят что я есть все, на третьем - что нет объектов. Ходя по разным сатсангам, по разным учителям, читая книги о

разных методах, мы выбираем для себя подходящее. Мы ухватываем у одного один кусочек, в другом месте - другой кусочек, и пытаемся из этих кусочков сложить уже свою полную картину. Но когда заимствованные кусочки принадлежат разным картинам, это только еще больше запутывает понимание. Надерганные из разных источников методы не складываются в одну большую полную картинку в принципе. Выбирая самостоятельно, я пытаюсь быть учителем для самого себя. Но когда я изначально не знаю кто есть я, что мне надо, и как этого достичь, так как же я могу быть учителем для себя? Верный подход к истине определяется не моими желаниями и предпочтениями, а природой самой истины.

Учитель и писание Бхагавад Гиты предлагают помощь по построению непротиворечивого целостного понимания всего творения, показывает и объясняет причины проблем и путь избавления от них осознанием всегда присутствующей истины. Методы для успокоения ума, чтобы он мог заглянуть в свою собственную глубь и понять свою собственную природу, бывают мягкие и жесткие. Если на поле пасется корова, которую надо загнать в стойло, можно использовать два метода. Мягкий метод - подойти к ней с добрыми словами и уговорами, показать ей хорошую траву или хлеб, который она любит. Даже издалека она видит травку и бежит навстречу, и следуя за желаемым с легкостью заходит в стойло. И есть очень часто практикуемый жесткий метод - взять палку и с криками погнаться за коровой, пытаясь гнать ее в стойло. Так бегать и махать палкой можно очень долго, потому что корова будет пытаться убегать.

Работа с умом очень похожа на труды по возвращению коровы в стойло. Мягкие методы для работы с ним - это уговоры, объяснения и понимание. Понятно что корове много не объяснишь, но уму можно как ребенку объяснить в чем для него польза, почему ему надо зайти в это стойло, почему им необходимо управлять. Он поддается на простые уговоры, если видит их пользу. Таким методом ум легко успокаивается, а спокойный и внимательный ум может заниматься вопросами самопознания.

Жесткие методы - это методы насильственные, основанные на силе воле и напряжении сквозь сжатые зубы - хатха йога, пранаяма до измененного состояния сознания, медитация до потери сознания. Любой метод может быть доведен до абсурда, и такое издевательство над умом может продолжаться годами. Ум будет стараться убежать оттуда, где его постоянно

обижают такими силовыми методами, где его бьют и заставляют заниматься тем, что он не любит и не понимает. Есть любители изобретать все новые и новые способы, чем бы еще в эту корову можно кинуть - палкой, топором, камнями или кусками земли, взять в руки кнут. Можно изобретать все более и более извращенные методы для загона коровы в стойло. Такая корова постоянно будет брыкаться и пытаться убежать, у нее будет ненависть ко всем применяемым методам, и скорее всего она никогда так в стойло и не попадет.

Мягкие методы работают быстро. Потому что ум сам хочет, сам устремляется к тому что ему объясняется, желая понять и видя в этом путь избавления от волнений и страданий. А жесткие методы требуют больших усилий и в конце концов не работают, потому что результат ограниченных усилий всегда ограничен. Даже если удается загнать каким-то образом корову в стойло, то как только ее отпускаешь, она снова стремится обратно. То есть как только мы перестали прилагать усилия, ум снова оказывается на свободе, и снова стремится к своим старым привычкам и развлечениям. Жесткие методы работают медленно или вообще не работают.

Бхагавад Гита - это мягкий метод, это уговоры, объяснения для понимания умом. Чтобы этот метод был понят и применен правильно, необходим учитель, гуру. Как можно найти учителя в современном обществе? Это может быть проблемой, особенно там где индуизм не практикуется как повсеместная религия. Как найти учителя? Хорошая весть состоит в том, что никто без учителя не останется. Учителей на самом деле гораздо больше, чем достойных искателей. Становитесь достойными искателями, и правильный учитель найдется.

Если бы я действительно был по своей природе ограничен и недостаточен, я всегда только стремился бы к счастью и никогда не имел бы возможности его достичь. Если бы моя природа была ограниченной, это значило бы, что именить ее невозможно, моя проблема как ограниченной личности неизлечима и учение тоже невозможно. Учитель, говорящий, что проблема нерешаема, - не учитель. Учителем может быть только тот, кто говорит что мои проблемы - это результат тотальной ошибки, на которой основана вся моя жизнь, и эта ошибка исправима.

Также учитель должен быть компетентен, он должен знать, как исправить ошибку. В науке компетентность определяется количеством статей, но в данном случае такой метод не подходит. Считается, что в первую очередь учитель должен быть саньяси. Саньяса - это отречение от мирских целей и посвящение всей жизни высшему знанию. Образ жизни, описываемый в Ведах, ожидает санньясу от каждого, достигшего определенного возраста и прошедшего через определенные стадии в своей жизни. Когда человек созреет и станет готовым к отречению, он должен вступить в стадию саньясы. Саньяса уважается, это признак зрелости. Саньяси или уже имеет знание, или стремится к этому знанию, изучая и исследуя писания. Он не полагается на объекты, и после официального принятия саньясы в индийском обществе у него больше нет никаких обязанностей перед обществом и родственниками, кроме посвящения жизни знанию. Чтобы определить подходит ли мне человек как учитель, необходимо знать что он хочет добиться и к чему он стремится. Если человек использует свои знания для своего личного обогащения, то это значит, что он по-прежнему живет в материальном мире, и учителем высшего знания он быть не может.

Учитель истины должен быть *шротрия*, изучившим писания и могущий раскрыть их смысл. Он изучил писания под руководством своего учителя, тоже будучи учеником. У него был человеческий учитель, с которым он непосредственно общался, которому задавал вопросы и от которого получал ответы. Обучение во сне, в измененных состояниях сознания, получения посвящения у мудрецов прошлого с помощью специальных мантр, самостоятельное изучение по книгам не признаются достоверным методом познания. Обучение должно быть непосредственно у ног живого учителя. Это не может быть уже умерший или еще не родившийся человек, не может быть инопланетный разум, не может быть книга, не могут быть наставления во сне или медитации.

Учитель истины должен быть *шротрия*, изучившим писания у своего учителя. Также он должен быть *брахманишта,* полностью отдавшимся знанию, пребывающим в нем, оставившим стремления к артхе, каме и дхарме, обеспечению безопасности, стремлению к удовольствиям или даже морали. Учитель должен быть живым, чтобы при возникновении сомнений можно было задать ему вопрос и получить непосредственный ответ. Умерший человек, наставления которого записаны в книге, не

подходит в качестве источника знания. Книги могут вдохновлять, но не могут ответить на возникший вопрос, с книгами невозможна обратная связь. Учитель объясняет слова писаний, раскрывает их смысл, уничтожая сомнения ищущего, и для этого он сам должен быть свободным от стремлений, желаний, страхов и опасений и доступен для непосредственного общения.

Как приходят к учителю? К нему приходят с желанием служить и с открытым сердцем. Ответственность ученика - показать свою готовность, желание и открытость. Не получится наладить общение с учителем, если человеком движет желание поспорить или доказать что-то. Потому что учителю от тебя ничего не надо, ему нечего доказывать тебе, и он не будет самоутверждаться в спорах. Только если его просит с открытым сердцем человек, который достоин и может понять, то знание ему обязательно будет дано. Искатель должен показать свое стремление к истине, и он должен увидеть в учителе уникальную возможность узнать желаемое. Кто он для искателя? Он - проявление божественного, прекрасная возможность понять уникальное знание. Недаром знаменитая мантра говорит, что «Гуру - Брахма, гуру - Вишну, гуру - Господь Шива. Гуру, воистину, - сам высочайший Брахман». Внутренняя установка должна быть именно такая. Слова учителя, объясняющие истину, - это слова Вишну, Шивы и Брахмы. Я приложу все зависящие от меня усилия, чтобы их понять как можно лучше. Только при таком отношении может начаться учение, - когда сердце открыто навстречу объяснениям, когда я не выбираю из учения только то, что мне нравится и подходит, как изюм из булочки. Когда я принимаю учение полностью, принимаю его с открытым сердцем, тогда результаты будут максимальными.

Четвертая дхьяна шлока

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥ ४ ॥

sarvopaniSado gAvo dogdhA gopAla-nandanaH |
pArtho vatsaH sudhIrbhoktA dugdhaM gItAmRtaM mahat || 4 ||

Упанишады - коровы, пастуший сын (Кришна) - дояр,
Арджуна - теленок, (искатель) с чистым разумом -
наслаждающийся бесценным молоком нектара Гиты. (4)

sarva-upaniSadaH - все упанишады; gAvaH - коровы; dogdhA - пастух, дояр; gopAla-nandanaH - радость пастухов, сын пастухов; pArthaH - Партха, сын Притхи, - Арджуна; . Поэтому он называется Партха; vatsaH - теленок; sudhIH - тот чей разум чист; bhoktA - наслаждающийся; dugdham - молоком; gItAmRtam - нектаром Гиты; mahat - великим.

Упанишады сравниваются с коровами. Корова - очень уважаемое в Индии животное, она считается символом мудрости, богатства и всей земли. Корова дает молоко не просто так, а ради теленка. Но теленок не может выпить все молоко, поэтому молоко достается и людям. Сейчас коров доят с помощью доильных аппаратов, а раньше была целая церемония как правильно доить корову. Корове позволяли видеть теленка и облизывать его, и ради этого теленка у нее прибывает молоко. Дояр ее в это время доит, чтобы потом часть молока отдать теленку, а все остальное использовать на нужды людей. Доит корову упанишад Кришна, пастуший сын. А теленком является Партха, Арджуна. Ради Арджуны корова дает молоко. Этим молоком наслаждается Арджуна и искатель, чей разум чист и сердце открыто для понимания учения упанишад, изложенного Кришной. Не было бы Арджуны, не было бы его проблемы, не было бы его запроса об учении - и у нас не было бы Бхагавад Гиты. Мы бы не смогли ей насладиться, и не смогли бы получить учение Кришны. Это молоко для всех чистосердечных искателей, оно называется нектаром Гиты. Амрита - нектар, дарующий бессмертие. Напившийся этого нектара, понявший смысл Бхагавад Гиты, становится бессмертным. Он понимает, что он никогда не рождался и никогда не умрет, и в этом смысле он бессмертен. Он - не тело, подверженное смерти. Наслаждение нектаром Гиты дает бессмертие. Внимательно изучив Гиту, прислушавшись к словам Кришны, и напившись молока Гиты, мы это понимаем. Но в отличии от коровьего молока, молоко Гиты бесконечно и универсально. Оно подходит для каждого человека, желающего его. Если человек желает, то он будет слушать, прилагать усилия и понимать. Знание Гиты одинаково относится к любому человеку, в любое время, в любой стране и в любых обстоятель-

ствах. Природа человека неизменна, знание своей собственной природы для любого тоже неизменно, и метод понимания тоже один и тот же - и тогда, и сейчас.

Тема Гиты - то неизменное, что никак не затрагивается временем и обстоятельствами, потому что превосходит их. Это тот нектар, что делает человека бессмертным. Напившись этого нектара человек узнает себя не как ограниченность, которая однажды родиласи и когда-нибудь обязательно умрет, а как безграничность, как полное и неделимое Сознание. Этот нектар бесконечен, он только приумножается от того, что отдается. Каждый искренний желающий может взять его сколько способен унести, и этого нектара меньше не станет. Поэтому у нас происходит Гита-ягья, отдавание, в процессе которого ничего не уменьшается, а только становится больше. Это универсальный секрет самого процесса отдавания.

Индивидуальное ограниченное существо, отдавая, отрывает от себя то, что принадлежит ему, что оно считает своим. Чем больше отдает ограниченное существо, тем меньше у него остается. С индивидуальной точки зрения ты отдаешь и становишься беднее. А овладев секретом отдавания, в том числе и с помощью Бхагавад Гиты, с помощью этого нектара, становится понятно, как можно отдавать и обретать от этого все больше. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты приближаешься к Бхагавану, который все всем дает бескорыстно. У него нет недостатка ни в чем, он спокойно раздает все необходимое в этом творении для каждого живого существа. Само творение не является его потребностью или необходимостью, но он создает это творение исходя из своей наполненности. Не потому что ему скучно одному, не потому что он желает насладиться особым образом, а из абсолютной свободы, блаженства и наполненности. Потому что он это может и ни в чем не испытывает недостатка. Это творение происходит из наполненности - не из желания стать полным и счастливым, не из желания исполнить какую-то свою потребность, а исходя из полноты и блаженства.

Такое отдавание мало знакомо индивидуальному существу, потому что ограниченная личность живет в ограниченном мире, где чтобы что-то получить, надо заплатить. Столкнувшись с бескорыстным отдаванием, человек обычно или приходит в замешательство, или просто не замечает этого. Ему самому очень сложно отдавать, не просчитывая про себя по-

стоянно, а сколько же ему самому останется, хватит ли, что за это он получит. Но Бхагаван всем все отдает бесконечно. Он бесконечно имеет, потому что нет ничего вне его, и знает себя как бесконечность, в которой нет недостатка ни в чем. Сколько бы он не отдавал, от этой бесконечности никогда не убывает. Абсолютно полное не может потерять какую-то часть. Овладев секретом бескорыстного отдавания, мы приближаемся к Бхагавану, к абсолютной полноте, в которой нет недостатка. Чем более ты отдаешь, тем более ты приближаешься к безграничности, и ты все больше познаешь законы творения и свою неотделимость от тотальной полноты Бхагавана. Ты сам становишься полнее. Ты отдаешь и постепенно обретаешь весь мир, все творение, и даже больше! Ты понимаешь свою собственную безграничную природу.

Отдать можно только что-то ограниченное, и научившись отдавать и отдав все индивидуальное, которое меня ограничивает, в результате человек с открытым сердцем обретает бесконечное. Чтобы обрести бесконечное никакая цена не будет слишком большой. Цена бесконечного - это отказ от собственного невежества. Собственное непонимание заставляет чувствовать меня ограниченностью. От индивидуальных ограниченностей можно избавиться, расставшись с невежеством, и осознать себя бесконечностью, которой я уже являюсь. В процессе отдавания уменьшается невежество.

Отдавание и получение взаимосвязаны. Не бывает такого, что не умеющий отдавать человек умеет получать. Благодарность, улыбка, любовь - это тоже отдавание. Если человек не научился отдавать по крайней мере благодарность, выражать свою благодарность в деле, то и его возможность получать даже из открытого источника тоже будет ограничена. Не умеющий отдавать, постоянно считающий, кто сколько кому должен, не сможет и взять и даже беря, будет терять. Процессы отдавания и получения - две стороны одной монеты.

Того, кто пытается только брать, не отдавая, Кришна в третьей главе Гиты называет вором. Такой человек даже не понимает, что при этом он ворует у самого себя. Попытка взять без отдавания - это неосознанная попытка обокрасть самого себя. Поступающий так человек не понимает как работает процесс получения и отдавания, на котором построен весь мир и

вся вселенная. Пытаясь обмануть и нарушить этот процесс, человек обкрадывает самого себя. Это результат непонимания.

Жизнь основана на отдавании и на забирании. Перестать брать мы не можем. Мы постоянно берем от тотальных сил, действующих и внутри, и вовне каждого существа. Делая вдох, мы уже берем что-то, ступая шаг по земле, мы тоже что-то берем, мы принимаем пищу, и мы опять что-то берем. Мы постоянно пользуемся тем, что дается нам миром. Чтобы не быть вором, надо уметь отдавать из благодарности за получаемое, и этому можно научиться. По мере того как мы понимаем связь индивидуального и тотального, по мере того как в нашей жизни становятся очевидными проявления божественных сил, мы начинаем понимать что все то, что я раньше считал своим, мне не принадлежит, и для поддержания гармонии в себе и в творении, я просто передаю полученное дальше. Процесс постоянного отдавания является основой всей жизни, и с понимание его у нас еще больше проявляется способность к отдаванию. Это процесс, который необходимо поддерживать.

Бхакти

Учение принимается в сердце и понимается умом только когда есть любовь к предмету изучения и ко всему тому, что способствует получению желаемого мной знания. Также необходимо доверие, *шраддха*. Только доверяя источнику, я могу у него учиться. Необходимо доверять Бхагавад Гите, Кришне, Упанишадам, Ведам и учителю. Понимание учения и доверие невозможны без уважения к учителю и его словам, раскрывающим смысл учения Кришны. Это необходимо, если вы хотите понять о чем говорит Кришна и что объясняет учитель. Тут не может быть позиции снисходительности или нетерпения, это должна быть позиция уважения.

Чтобы понять безграничное, не стоит заострять внимание на второстепенных ограниченных вещах или определенных словах. Надо уметь отбрасывать второстепенные вещи, чтобы можно было сконцентрироваться на вещах первостепенных. Второстепенное не должно влиять на мое уважение, любовь и стремление понять. По мере того как я понимаю больше, у меня развивается все большее и большее стремление к пониманию. Это тренируется и развивается в процессе практики. Постепенно ты от-

крываешь для себя все более и более глубокие и тонкие аспекты учения. На примерах из своей жизни ты видишь подтверждения верности того, что объясняет учитель, на примере жизни других ты тоже видишь подтверждение.

Когда я понимаю, что я не могу быть исключен из бесконечности, то есть из божественного, потому что оно без меня стало бы ограниченным, потеряло бы свою бесконечность, тогда любовь и стремление к божественному оказывается на самом деле любовью к своей собственной природе, к самому себе. По мере того как я это понимаю, эта любовь все больше раскрывается и развивается.

В бхакти, любви, существует несколько разных уровней. *Уттама-бхакти* - высший уровень бхакти искателя. Такой искатель смотрит на мир, и видит его полностью наполненным Богом, Бхагаваном. Кульминация этого понимания - осознание, что есть только Бог, и нет никаких отдельных индивидуальностей. Хотя глаза видят разнообразие в виде целого разнообразного мира, понимание и осознавание состоит в том что все божественно, и эта божественность разлита повсюду. Она и в моем сердце, и во всех живых существах. Все видится как проявление божественных сил, как проявление Бхагавана.

Средний уровень бхакти искателя - это *мадхъяма-бхакти.* Такой бхакта еще не видит божественного во всем, у него есть градации - Бога я люблю, несчастным я сочувствую, от неприятных людей держусь подальше, я никого не ненавижу, но Бог находится только в некоторых проявлениях. Это средний, достаточно высокий, уровень бхакти.

Саманья-бхакти - начальный уровень развития бхакти искателя. У такого искателя идея о Боге ограничена определенной формой и определенным местом. Молится можно только в храме, молиться можно только какому-то определенному образу, потому что другие образы противостоят его любимому образу. Божественное он видит только в чем-то одном, и этому поклоняется, другая форма будет восприниматься чужеродной. Это начальный уровень бхакти. Для человека, который раньше вообще не знал о существовании божественного, это хорошее начало, но только первая стадия.

Для искателей, имеющих бхакти, изучение Бхагавад Гиты будет иметь огромный смысл. Бхакти может полностью отсутствовать, если человек вообще не имет понятия о божественном или активно отвергает саму идею существования Бога. Тогда сама идея изучения текста, где Бхагаван Кришна дает учение Арджуне, будет казаться глупой идеей. Человек вообще без бхакти не входит в категорию искателей. К такому человеку Бхагавад Гита не обращается, и у него скорей всего не возникнет и желания слушать о подобных вещах.

Бхакти помогает мне понять божественную природу всего мира и понять как божественная природа соотносится с моей собственной природой. Кто такой я? Кто такой Бог? Самостоятельно божественную природу я как индивидуум открыть для себя не могу. Но бхакти мне может в этом помочь, так как Бог может мне открыть себя. По мере того как ты открываешь в себе любовь к божественному, божественное открывает себя навстречу тебе. Бхакти облегчает все мои умственные упражнения, попытки понять логику и указатели, с помощью которых учитель указывает на божественное, на мою собственную природу. Это перестает быть техническим сухим изучением и становится живым процессом, в котором божественное открывает себя навстречу мне. Это процесс, подпитывающий сам себя, потому что знание усиливает любовь и бхакти. Чем больше у меня понимания, тем больше бхакти. Чем больше бхакти, тем легче понимание.

Любовь развивается постепенно. Она развивается, когда ты что то делаешь относительно того, что любвишь - слушаешь истории или смотришь фильмы про Бхагавана, читаешь Рамаяну, Бхагаватам, Махабхарату, обращаешься к Богу с благодарностью. Все это раскрывает божественное видение жизни, тотальную точку зрения на различные индивидуальные проблемы. Все это развивает бхакти в сердцах. Недостаточно просто знать сюжет и мочь пересказать Махабхарату или Бхагавад Гиту. Мое понимание должно быть не на словах, оно должно стать тем, что я могу применить в своей жизни. Бхакти - это жизнь, обращенная к Богу, с желанием понять и приблизиться к нему.

Для бхакты любовь проявляется в форме слушания, которого хочется все больше и больше. Слушание это *шравана*. За ним следуем *манана,* размышление. Мне хочется не только слушать и видеть, но и понимать. За-

тем идет *нидидхьясана,* проживание понятого в собственной жизни. Таким образом уши и ум, используемые для слушания и размышления, становятся средством очищения. Если я слушаю то, что способствует развитию моего понимания, то это способствует и росту бхакти. Даже музыка может служить возвышающим инструментом, успокаивающим ум и настраивающим его на божественное. Изучение веданты становится гораздо более продуктивным, когда уже есть основание в виде бхакти.

Если любишь, делай что-то чтобы выразить свою любовь! Выражай себя исходя из этой любви, и это будет приносить результат и способствовать пониманию. Исходя из любви и понимания учитель учит ученика, который пришел к нему с открытым сердцем, и исходя из любви ученик учится.

Диалог учителя и ученика

Лучший учитель - саньяси, отрекшийся от мирской жизни. Он оставил стремления к мирским вещам. Такой человек не должен стремиться к большому количеству учеников, вещей, богатств и славы. Это все мирские цели. Саньяси оставляет все это ради высшего знания. Он или устремлен к знанию, стремясь его понять, или, уже поняв, служит этому знанию. Учитель объясняет, что все мои проблемы от того что мое понимание себя ошибочно. Только вследствие ошибки я не знаю себя как бесконечность и неверно выстраиваю свои отношения с миром. Ошибку можно исправить, и учитель объясняет, как. Если бы мои ограничения были реальными, действительными, то с ними было бы невозможно ничего сделать. Если бы я был сотворен как ограниченное существо, если это и есть моя природа, то за пределы своей природы я выйти не могу, с этим ничего нельзя поделать, и учение невозможно. Учение возможно только если с этим можно что-то сделать.

Шротрия - следующее качество учителя. Он должен знать методику передачи знания, методику открытия смысла каждого слова. Учитель должен владеть искусством донесения и разворачивания этого смысла. *Брахманишта* - пребывающий в Брахмане. Учитель должен быть полностью утвержденным в знании, все его действия направлены только на пребывание в знании и на передачу этого знания. Так же учитель должен

быть доступным для вопросов. Только живой человек в непосредственном общении может разрешить сомнения ищущего. Поэтому уже умерший человек или просто книга учителем быть не могут. Также учителем не могут быть всяческие видения во сне, потусторонние видения, или прочие мистические вещи. Учитель должен быть доступен для диалога. Даже сама Гита происходит в виде диалога. Арджуна задает вопросы и Кришна ему отвечает. Если бы Арджуна не задавал вопросов, если бы он не попросил научить его, то у нас не было бы Бхагавад Гиты.

Бхагавад Гита - это диалог. Арджуна показывает что ему необходимо знание и просит о нем, а Кришна ему отвечает. Он говорит о высшем благе, высшей цели человеческой жизни, и это - и моя цель тоже. Этот диалог - история о нас самих, о наших проблемах и недопониманиях. Эти вопросы возникают у нас, и через Арджуну мы получаем ответы.

Диалоги могут быть разных видов, но для учения подходит только один вид диалога. Первый тип диалога - это разговор двух равных, разговор двух друзей. У каждого из них есть своя точка зрения, один может знать чуть больше другого, и диалог между ними будет обсуждением между более-менее равными, находящимися на одном уровне личностями. Их может быть двое, их может быть больше двух, все стороны пытаются выяснить более правильную точку зрения, а не переспорить друг друга. Если правильная точка зрения доказана, то я ее принимаю, а не остаюсь на своей единственно возможной точке зрения. В таком диалоге я хочу и готов привести свою точку зрения в соответствие с правильным пониманием. Этот тип диалога называется *вада*. *Вада* - это разговор двух или более людей, на примерно одном уровне понимания с желанием выяснить истину. Это может быть очень плодотворным типом диалога.

Второй тип диалога - это разговор двух фанатиков, когда стороны уже утвердились в своих точках зрения и не собираются их менять. Каждый желает только доказать свою точку зрения другому - «я знаю как правильно, и я буду это доказывать». Движущей силой такого диалога является не выяснение истины, а желание переспорить и выиграть. Этот тип диалога называется *джалпа*. Для выяснения истины такой тип диалога не подходит, это попытка переспорить невзирая ни на какие аргументы, вне зависимости от того, что правильно и что неправильно.

Третий тип диалога называется *витанда*. В таком диалоге нет цели доказать свою правоту, вместо этого цель - доказать неправоту другой стороны. Оппонент не согласен с другим мнением только потому что он хочет ему противоречить, вне зависимости от того что сказал другой. Он возражает только ради того чтобы возразить. Это может быть из-за злости, зависти или желания унизить. Для выяснения истины это тоже абсолютно бесполезный тип диалога.

Четвертый тип диалога - *самвада*, разговор между учителем и учеником. Здесь становится возможным то, что невозможно достичь во всех предыдущих типах разговора. Мы говорили что *вада* может использоваться для выяснения истины. *Вада* - разговор двух равных, а *самвада* - разговор между учителем и учеником, то есть две стороны находятся не на одном уровне, одна сторона находится выше. Точка зрения учителя более мудра и ученик хочет научиться у учителя, хочет его понять и изменить свое понимание. Чтобы такой диалог стал возможным, одна сторона должна принять другую как учителя. Разница в уровнях обеспечивает уважение, открытость и желание понять. Ученик хочет обрести знание, понимает его важность и полностью доверяет учителю.

Учиться надо только у того, кого ты можешь и будешь уважать как учителя, к словам которого ты будешь относиться бережно и с уважением. Невозможны отношения с учителем как с другом. Точку зрения друга ты можешь принимать во внимание, а можешь не принимать, потому что ты считаешь его равным себе. К его точке зрения ты относишься как к одной из возможных. Но если мы принимаем человека в качестве учителя, если мы принимаем, что Бхагавад Гита имеет божественное происхождение и через нее с нами говорит сам Бхагаван, то мы ставим себя в позицию ученика. Мы ставим себя ниже, потому что мы уважаем этот источник знания. Он находится выше, мы снизу вверх смотрим на него и готовы принять от него мудрость.

Чтобы передача знания стала возможной, ученик должен понять свое незнание и невозможность получения этого знания из других источников помимо учителя. Только тогда он готов слушать и уважать объяснения учителя и принимать ее с открытым сердцем. Отношения учителя и ученика будут продолжаются до тех пор, пока обе стороны согласны на это. Если ученику уже не нужно знание, потому ли, что он считает что уже все

понял или же у него появились другие цели, или если он разочаровывается в учителе, то эти отношения заканчиваются. Насильно мил не будешь, а слушать и учиться можно только того у того, кого ты действительно уважаешь. И если консенсус относительно этого взаимоположения двух сторон разговора прекращается, могут быть выстроены какие-то другие отношения, если есть желание, а если нет, то эти отношения просто заканчиваются.

Чтобы учение было возможным, необходима специальная внутренняя настройка на такой уровень общения, когда я могу с уважением слушать точку зрения другого. Не его личную точку зрения, а божественное учение в его изложении. Я доверяю этому изложению и тогда я к нему прислушиваюсь, пытаюсь понять и следовать ему. Только тогда я учусь.

Бхагавад Гита - это диалог между учителем и учеником. Учитель - сам Бхагаван Кришна, ученик - Арджуна. Между ними происходит диалог по типу *самвада*, который делает возможным передачу знания. В начале Бхагавад Гиты Арджуна еще не ученик, а Кришна еще не учитель. Мы увидим, как они приходят к отношениям учитель-ученик по ходу изучения. Арджуна становится учеником только когда попадает в безвыходную ситуацию, осознает недостаточность своих усилий и обращается должным образом за помощью к Кришне. Только тогда начинается само учение. До этого момента Кришна и Арджуна долгое время были близкими друзьями. Много лет они дружили между собой. Арджуна не знал о божественной природе Кришны, и он обращался с ним просто как с другом, уважаемым и мудрым правителем соседнего государства. Но отношения у них были именно дружескими, примерно на одном уровне. Арджуна обращался иногда за советами и поддержкой к Кришне, но не просил научить его истине. В условиях дружеских отношений учение было бы невозможно, и его не было. Арджуна прислушивался к тому, что говорит Кришна, но только как к другу, а не как к учителю.

Когда учитель принят как учитель, то ученик пытается его понять. Если с пониманием возникают сложности, то уважение к учителю помогает ему ставить под сомнение не слова учителя, а свое собственное понимание. Если в процессе изучения Бхагавад Гиты я услышу то, что противоречит уже известному мне, то очень полезно будет поставить под сомнение не слова Бхагавад Гиты и не объяснения учителя, а свое собственное пони-

мание. Может быть это я чего то недопонял? Почему я это вижу по-другому? Что позволяет учителю говорить так и что не позволяет мне понять это? Разница в уровне между учителем и учеником дает возможность поставить под сомнения и скорректировать свое собственное понимание. Такой подход помогает самому ученику, и тем более это важно для исследования моей собственной природы.

Мы не изучаем санскрит или родословную Кришны и Арджуны, мы не стараемся накопить информацию об исторических событиях тех лет. Я изучаю себя самого. Я ценю свободу и понимание, и я хочу быть свободным от непонимания, хочу знать свою безграничную природу. И у меня есть уникальная и неповторимая возможность получить это знание от учителя. Я стараюсь не потерять этого шанса, я стараюсь и прилагаю все свои усилия для понимания. При таком подходе учение становится возможным, оно становится эффективным.

Одной веры словам учителя недостаточно, вера необходима только на первом этапе, чтобы сделать первый шаг в нужном направлении. Сказанное учителем я должен увидеть в себе, проверить на себе и попробовать прожить в своей жизни. Только когда я смогу жить, исходя из того что я понял, мое понимание можно считать прожитым и понятым окончательно. Если я считаю, что что-то понял, но по-прежнему живу из своих старых представлений, это значит что я еще до сих пор не понял, мое понимание осталось только на словах. Если я считаю, что понял вред курения, но продолжаю курить, то это значит, что я не понял вреда, я не живу исходя из понятого.

Что можно достичь с помощью слов? С помощью слов можно понять то, чем я уже являюсь. Если моя природа всегда присутствует, то слова из компетентного источника при правильном понимании помогут мне узнать то, что я есть на самом деле, указав на то, что есть. Моя природа всегда при мне, но почему-то, будучи безграничным и бесконечным, я вижу себя как маленькое ограниченное и страдающее существо. Слова могут помочь разобраться с этим невежеством. Следуя указателям учителя, мы можем обратить внимание на свою собственную природу. Слова учителя - указатели, а не слова-описания. При описании того, что находится далеко в Африке или в Южной Америке, не возникает непосредственного знания объекта, потому что он удален. Но в случае моей природы, мы го-

ворим о том что уже есть, о том что уже присутствует, о том что есть я сам, и указания способны принести непосредственное знание.

Когда невежество заканчивается, выбора не остается - появляется знание. Выбор есть в действии - человек выбирает цель и методы ее достижения. Можно это сделать так, можно иначе, можно вообще отказаться от действия. Но в деле знания выбора нет. Невозможно прочитать слово ушами, а услышать звук носом. Когда надо узнать что-то, метод определяется не желанием человека, а природой этого чего-то. Узнать природу себя можно только таким образом, как она узнается. Об этом рассказывают писания и учитель.

Если метод познания применен верно, невежество уничтожено, ум чист, то у меня нет шансов не увидеть своей природы, которая присутствует всегда и везде. Если учение есть, а знания не случается, значит остались препятствия в виде непонимания, сомнения, ошибок в применении метода. Сомнения, ошибки и непонимание уничтожаются в процессе вопрошания и размышления. Должны задаваться вопросы и пониматься ответы. Если вопросов нет, то это значит что или уже все понятно, или же наоборот не понято ничего. Процесс задавания вопросов и получения ответов - абсолютно необходимый процесс, часть обучения, часть процесса понимания. Без вопрошания и получения ответов не будет ясности. Но это не значит, что надо все время спрашивать. Необходимо самому размышлять тоже. Вопросы должны обдуманы, то есть вопросу должны предшествовать размышления, собственные попытки понимания. Когда этих попыток недостаточно или остаются сомнения, нужно задавать вопрос.

Полученные от учителя ответы тоже необходимо обдумывать, совершенно недостаточно принять их на веру. Учитель говорит, что я и есть безграничность. Конечно, даже поверить в это уже хорошо. Но для того чтобы я действительно познал себя как безграничное существо, я должен это проверить самостоятельно, на себе самом. Учитель словами дает указания, я их понимаю и пытаюсь понять самостоятельно, применить к своей жизни, проверить это практическим образом. Для освобождения необходимо ясное полное знание без сомнений. В этом знании не может быть даже небольшого количество незнания. Знание своей собственной природы должно быть полностью свободным от какого-либо незнания, ина-

че это будет неполное знание, а неполное знание это невежество. Поэтому нет знания или понимания на 90% или даже 99,9%. Если есть даже 0,1% непонимания, то это не знание, а невежество. Знание своей собственной природы - это полное избавление от невежества. А избавление от невежества невозможно без задавания вопросов.

Пятая дхьяна шлока

Мы пытаемся понять смысл Бхагавад Гиты - не просто понять, но и проверить. Мы пытаемся посмотреться в Бхагавад Гиту как в зеркало, чтобы узнать в ней самих себя. Мы не пытаемся вложить свой смысл в ее слова, свое понимание, мы пытаемся увидеть то, что хотел сказать нам Бхагаван Кришна, на что он указывает своими словами. Изучение мы начинаем с дхьяна шлок, с их помощью мы настраиваемся на волну Бхагавад Гиты и обращаемся к высшему.

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥ ५ ॥

vasudeva-sutaM devaM kaMsa-cANUra-mardanam |
devakI paramAnandaM kRSNaM vande jagad-gurum || 5 ||

Я поклоняюсь Господу Кришне, учителю всего мира, сыну Васудевы, убившему демонов Камсу и Чануру, великой радости Деваки. (5)

vasudeva-sutam - сыну Васудевы; devam - Господу; kaMsa-cANUra-mardanam - убившему демонов Камсу и Чануру; devakI paramAnandam - великому счастью Деваки (матери Кришны); kRSNam - Кришне; vande - я поклоняюсь; jagad-gurum - учителю всего мира.

Сначала в первых шлоках мы поклонялись Бхагавад Гите. Затем мы поклонялись Вьясе. Теперь мы поклоняемся Кришне, как джагат Гуру, учителю всего мира. Такой титул возможен только если само учение относится ко всему миру. Учение Кришны имеет прямое отношение к любому человеку, хотя далеко не каждый интересуется этим знанием. Не у каж-

дого возникают вопросы о смысле жизни, о смысле человеческого существования, о том кто есть я, и что такое весь этот огромный мир. Но тому, у кого возникают эти вопросы, это учение совершенно необходимо. Без него жизненный поиск не может закончиться, ограниченное существо продолжает оставаться в своих собственных границах и у него нет шанса понять свою безграничность. У ограниченного существа поиск вовне никогда не заканчивается. Этот постоянный поиск и есть самсара.

Кришну называют учителем всего мира, потому что его учение важно для каждого и имеет отношение абсолютно к каждому. Кришна - это тотальность, наполняющая все и служащая основой всему. Кришна, имеющий вид человека - это конкретное проявление этой тотальности. Представление тотального в виде формы с определенными качествами тоже важно. Кришна с дудочкой, колесничий Арджуны, сын Васудевы и Деваки - эти образы помогают наладить связь, они важны для медитации и размышления. Мы можем медитировать на божественные качества каждого конкретного проявления. Мы пытаемся понять, что олицетворяет образ, и это помогает нам самим стать лучше и проникнуться стремлением к божественному. Истина же безкачественна и неописуема, невозможно сразу перейти к пониманию такой истины.

В этой шлоке я поклоняюсь Кришне как сыну Васудевы и Деваки. В то же время Кришна - Бхагаван, то есть отец всего создания, всего творения, включая и Васудеву тоже. Форма имеет своей целью облегчение наших размышлений о безграничном. Безграничность - окончательная цель нашего понимания.

О жизни Кришны есть история как он еще мальчиком сражался с демонами и победил их, но в нашем случае мы будем говорить о том, что он уничтожил демонов невежества и непонимания, демонов глупости. Мы пытаемся понять учение Кришны, который уничтожает демонов невежества. Мы тоже хотим избавиться от этих демонов с помощью Кришны. То что нам мешает понять истину в нас самих, это и есть демон невежества, которого может уничтожить Кришна.

Кришна не только уничтожает демонов непонимания, он - источник счастья. Для Деваки, своей матери, он - великая радость. Будучи Бхагаваном, Кришна - это источник счастья и блаженства не только для своей матери,

но для всего мира. Повсюду и во всем, Кришна - это то, что привлекательно и желаемо каждым. Каждый хочет безграничного счастья. И Кришна способен его дать своим учением, помочь тебе понять, что ты и есть само блаженство.

Кришне мы поклоняемся. Я поклоняюсь Кришне, учителю всего мира, великому счастью Деваки, источнику всего счастья и блаженства в мире, который уничтожает демонов невежества, Господу, сыну Васудевы. Мы поклоняемся Кришне и прислушиваемся к тому, чему он хочет нас научить.

Отдавание

Тема отдавания будет постоянной на протяжении всей Бхагавад Гиты. Чем раньше искатель овладевает секретом отдавания, тем продуктивнее и быстрее будет его путь духовного развития. С индивидуальной точки зрения отдавание воспринимается как расставание с тем, что принадлежит тебе, от чего принадлежащего себе становится меньше. Универсальный секрет отдавания состоит в обнаружении того, что с точки зрения тотального индивидууму в этом мире ничего не принадлежит, и учась отдавать, он расстается только со своим невежеством. Расставаясь с невежеством, он обретает все более осознанную жизнь, в которой все меньше места для страданий и волнений. По мере того, как становится доступной тотальная точка зрения, раскрывается постепенно и этот секрет отдавания.

Чем больше отдаешь, то тем больше ты приближаешься к тотальности, которая отдает без меры, не различая хороших и плохих, отдает без предвзятости, просто из чувства наполненности. В тотальности нет недостатка ни в чем, его полнота - это полнота океана, который свободно отдает свою воду, и ее у него не становится меньше. Океан свободно отдает и также свободно принимает в себя все дожди и все реки, которые впадают в него. Почти парадоксальным образом получается, что чем больше ты отдаешь, тем больше ты приближаешься к тотальному, то есть тем больше имеешь как тотальное.

Вокруг каждого очень много объектов наслаждения. Без того чтобы брать и наслаждаться невозможна жизнь на земле. С каждым вдохом я беру из

тотального не принадлежащий мне как индивидууму воздух. Каждое мгновение дышит каждая клеточка тела. Каждый день каждый принимает пищу, каждый день встает на землю и пользуется органами чувств. Это все пользование благами мне как индивидууму не принадлежащими. Эти блага предоставлены мне свыше, без требования чего-то в ответ. Каждый в течении жизни берет и пользуется этими благами. Каждый индивидуум, каждое живое существо полностью зависит от этого тотального, которое отдает из любви и наполненности. Тот, кто не замечает того, что ему постоянно, каждый день и каждое мгновение, дается, не испытывает благодарности и не дает в ответ, - того Кришна называет вором. Необходимо научиться отдавать, и тогда раскрытие навстречу тотальному станет возможным. Это раскрытие очищает ум, делает возможным понимание тонких истин и освобождение.

По мере того как индивидуум раскрывается навстречу к тотальному, тотальное являет себя по отношению к этому индивидууму. Здесь нет ничего мистического, и позже нам будет понятно как это работает. Тотальное является на самом деле мной самим - тем, кого я хочу для себя открыть. И с точки зрения тотального, это раскрытие и является выражением моего сердечного желания, идущего от самого чистого сердца. Индивидуум не может от тотального скрыть ни свои намерения, ни свои желания. С точки зрения тотального, я - не ограниченное телом существо, я и есть эта тотальность. В соответствии с искренностью желания познать самого себя, тотальное Я, или так называемое высшее Я, раскрывает себя навстречу индивидуальному. Индивидуум может обманывать себя и окружающих бесконечно долгое время, но скрыть от тотального индивидуальные намерения абсолютно невозможно. С точки зрения тотального все известно, и единственной причиной для тотального раскрыться по отношению к индивидуальному будет его искреннее желание познать именно его. Только искреннее душевное желание может быть причиной того что тотальное открывается мне навстречу.

Восьмая дхьяна шлока

Это очень известная мантра. Ее часто используют при изучении любого текста.

मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् ।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥ ८ ॥

mUkaM karoti vAcAlaM paGguM laGghayate girim |
yat-kRpA tam-ahaM vande paramAnanda-mAdhavam || 8 ||

Я поклоняюсь Кришне, который есть высочайшее блаженство,
чья милость делает немого красноречивым,
а хромому дает возможность покорять горы. (8)

ahaM vande - я приветствую; mAdhavam - Мадхаву, то есть Шри Кришну; paramAnanda - высшее блаженство; tat - тому; yat-kRpA - чья милость; mUkam karoti vAcAlam - немого делает красноречивым.; paGgum laGghayate girim - хромому позволяет пересекать горы.

Я поклоняюсь Шри Кришне, чья милость позволяет достичь невозможного. В действительности такое благословение свыше является результатом кармы, то есть наших собственных прошлых действий, совершенных за множество прошлых рождений. Множество благих действий во множестве рождений приводят к накоплению благих заслуг, которые проявляются неожиданным образом, - и в результате хромой может покорять горы, а немой становится красноречивым. Но этот результат с индивидуальной точки зрения не может быть до конца понят и просчитан и поэтому воспринимается как чудо.

Благое действие обязательно приносит свой результат через какое-то время. Но мы не можем знать, когда и как это произойдет. Разные действия приносят разные результаты в разное время. Это как разные семена - какие-то семена всходят быстро, а какие-то долго. Кокосовый орех, семя кокосовой пальмы, начинает прорастать только через несколько лет, а семя горчицы всходит через несколько дней. Семя кармы начинает прорастать через некоторое время, и чтобы оно принесло свои плоды, должно пройти еще больше времени. Некоторые действия приносят результат очень быстро. Если я брошу камень вверх прямо у себя над головой, то очень скоро этот камень упадет обратно мне на голову. В других случаях результат приходится ждать некоторое время, иногда - очень долгое. Ре-

зультат может настигнуть нас даже через несколько жизней, и тогда, давно уже забыв о своем действии, мы удивляемся откуда это пришло, почему это случилось со мной. Бывает что неожиданно для себя я получаю что-то удивительно хорошее. Это называется благословением свыше, хотя это тоже результат моих собственных действий, о которых я забыл.

Обращение с молитвой к божественному тоже обязательно приносит результат в будущем, - или очень скоро, или через какое-то долгое время, когда мы уже забудем об этом действии. Результат может быть видимым, то есть непосредственным и быстрым, или невидимым, отложенным на время. Видимый результат искреннего обращения к высшему с помощью молитв или мантр, - психологический эффект молитвы. Молитва успокаивает, потому что я знаю что есть тот, на кого я могу положиться, кому могу довериться. Это сразу же дает большое облегчение, потому что не надо тащить на себе весь груз ответственности, - есть тот, кто может позаботится обо мне. Он заботился обо мне каждый день моей жизни, он заботится о каждом, благодаря ему существует этот мир. Человеку не надо чувствовать ответственность за все, часть ответственности не зависит от индивидуума, - за это отвечает Бог. Молитва, обращенная к тотальному, облегчает жизнь, потому что я не должен быть за все ответственным, я не должен просчитывать все результаты и всевозможные ситуации которые встретят меня в этой жизни. Я могу просто положиться на высшее.

Чем больше у меня веры тотальным силам, тем больше я могу отдать им ответственности. Не заботясь и не беспокоясь слишком сильно о том, что будет завтра, как я буду жить, я завтра увижу, что мне принесет завтрашний день. Бесполезны волнения о том, что я не могу изменить, - это бессмысленная трата сил и энергии, которые могут быть обращены на что-то полезное. Завтра будет новый день и новые возможности, и день будет прожит, потому что и сегодня, и завтра, и вчера и всегда, меня как в ладонях несет и поддерживает тотальность. Обращаясь к божественному, индивидуум сильно облегчает свое сердце. Это обращение к тому, что создает и поддерживает весь мир. Если это тотальное и божественное поддерживает весь мир, то оно поддерживает и маленькое индивидуальное как часть этого мира. Стоит только вспомнить о том, что до сих пор каждый день в моей жизни, каждое мгновение я получал все необходимое. Друг может предать, жена может уйти, а тотальное божественное

никогда меня не предает, я всегда могу на него положиться. Это и есть видимый результат, психологический эффект.

И есть еще эффект, который мы не видим, потому что он возвращается к нам не сразу, а спустя время, когда я неожиданно получаю то, что я как индивидуум совсем не заслужил вроде бы своими действиями. Когда я внезапно получаю что-то хорошее, это воспринимается как благословение свыше. Причины такого благословения от индивидуумов скрыты. Поэтому для человека благословение - это всегда нечто неожиданное, внезапное, огромное, которое, как кажется, приходит свыше. Но всегда благословение является результатом накопления благих заслуг в прошлом. Обращаясь к высшему сейчас с помощью мантры и молитвы, с искренним желанием от самого сердца, мы выстраиваем возможность нашего будущего благословения.

С помощью благословения немой может заговорить - как Калидаса, великий индийский поэт. В начале своей жизни он не мог связать даже нескольких слов. Но по благословению свыше, он обрел дар слова и стал великим поэтом. Мудрец Вальмики сначала был вором и разбойником, а потом по благословению свыше встретился с великим мудрецом, который задал ему всего несколько вопросов, и Вальмики задумался о том кто он есть, и через некоторое время сам стал великим мудрецом.

Эта красивая мантра призывает это благословение, сеет семена благих карм, которые потом раскроются как результаты этих благих действий, как благословения свыше. Причины остались в прошлом и неизвестны, но по благословению божественного немой и безголосый становится красноречивым, а хромой может покорять горы. С помощью таких мантр мы призываем благословение.

Махабхарата

Бхагавад Гита - это только часть, восемнадцать глав, огромного эпоса Махабхараты. Махабхарата считается самым длинным эпосом в памяти человечества, в ней 100 тысяч строф, и она длиннее Иллиады и Одиссеи Гомера. Махабхарата - история царского рода, начиная с царя Бхараты. У него было царство со столицей в городе Хастинапур. В честь этого царя и

его царства Индия и сейчас называется Бхаратой, это самоназвание Индии. Махабхарата - великая Бхарата, история этого великого царя и его потомков. Также Махабхаратой называется битва, которая описана в этом произведении. История царского рода охватывает несколько поколений, включает множество сюжетов, множество персонажей, взаимодействий, историй, где раскрываются причинно-следственные связи, и события приводят к закономерным или неожиданным последствиям. Это драма, которая развивается на протяжении нескольких поколений в царской семье и заканчивается великой битвой. Считается, что в Махабхарате содержатся все знания, необходимые человеку.

Бхагавад Гита - это примерно час-полтора учения Бхагавана Кришны Арджуне перед началом этой битвы. Почему Кришна и Арджуна оказались участвующими в этой битве, что это за битва, кто в ней прав и кто не прав, почему она важна - чтобы это понять, нам надо знать предшествующую историю. Всю Махабхарату мы рассматривать не будем, нам важны только события, которые непосредственно касаются Бхагавад Гиты.

Битва Махабхараты - это не просто битва, это сражение, которое происходит внутри каждого человека, - столкновение сил добра и зла. Силы зла более многочисленны, силы добра более могущественны. Именно в таком контексте стоит понимать все истории, которые привели к этой битве. У каждого человека происходит подобное столкновение двух сторон, одна из которых более права. Это то что происходит в голове, когда мы рассматриваем и решаем что правильно сделать, а чего не стоит делать в той или иной ситуации, каждый раз когда мы стоим перед лицом выбора. Махабхарата - это не абстрактная историческая битва, она имеет непосредственное отношение ко мне. Это то, с чем я постоянно имею дело на протяжении всей моей жизни, делая выбор.

В эпосе Махабхараты множество сюжетных линий, множество историй взаимоотношений внутри царского рода. Сам автор Ведавьяса тоже является непосредственным участником этих событий. Хотя, возможно что тот Вьяса, который был участником тех событий, не был тем самым Вьясой, который отредактировал и сложил вместе все Веды и все восемнадцать Пуран. Вьяса - семейное имя, как фамилия, множество людей этого рода носили имя Вьяса. Вьяса складывал свою эпическую поэму около

4000 тыс. лет назад, и описываемые в ней события должны были происходить за какое-то время до него.

История, необходимая для понимания Бхагавад Гиты, начинается с рождения двух братьев в царском роде Куру. Старший брат, Дхритараштра, который по праву старшинства должен был унаследовать трон, родился слепым. А слепой по правилам того времени не мог быть властителем, потому что в руководство страной - не умозрительное занятие. Царь должен был участвовать в битвах, непосредственно знать что происходит у него в царстве, участвовать во множестве событий, решать споры, понимать какие законы надо принимать, какие не надо принимать. Если у него нет зрения, важнейшего средства сообщения с окружающим миром, то он физически не может быть царем. Поэтому правителем стал младший брат Панду. Но он уважает своего старшего брата и чувствует несправедливость случившегося. Он любит своего старшего брата и фактически отдает старшему брату статус правителя. Слепой Дхритараштра постоянно винит судьбу что слепота не позволила ему занять трон и стать настоящим правителем. Однажды младший брат Панду, которому трон принадлежит по праву, по ошибке на охоте убивает брамина, человека высшей касты, тем самым совершая огромный грех. Для искупления своего греха он отправляется в лес как отшельник.

Когда Панду уходит в лес, старший Дхритараштра остается выполнять царские обязанности совершенно единолично. Но считалось, что это временно, до тех пор, пока не вырастет наследник. Поэтому Дхритараштра мечтает, чтобы у него поскорее родились наследники, чтобы дать им царство. Он мечтает, что если он не может быть настоящим правителем, то его дети унаследуют трон как дети старшего брата.

Но первым сын рождается у младшего брата, который ушел в лес и посвятил себя аскезе. У младшего брата в лесу рождается пятеро сыновей. Старший из них, Юдхиштхира, должен унаследовать трон. Юдхиштхира - старший изо всех сыновей Панду. Позже него у Дхритараштры рождаются сто сыновей. Получается что есть сто сыновей Дхритараштры, слепого царя, который фактически правит, и есть пять сыновей Панду, который царь по закону. Наследовать трон должен старший сын Панду, Юдхиштхира. Его четыре брата - Бхима, Арджуна, который будет важным действующим лицом в Бхагавад Гите, а также Сахадева и Накула.

Пять сыновей родились у младшего брата, и сто сыновей родились у старшего слепого брата. Пока младший брат находится в лесу, слепой царь Дхритараштра воспитывает своего старшего сына, который младше Юдхиштхиры, как настоящего наследника, с раннего детства внушая ему мысль, что он должен стать царем. После смерти младшего брата в лесу пятеро его сыновей, которых называют Пандавами, возвращаются во дворец. Теперь во дворце сто пять царевичей, и всех их воспитывают одинаково. Они обучаются у лучших мастеров и лучших учителей. Вся страна ожидает коронации Юдхиштхиры. Дурьодхана же, старший сын слепого Дхритараштры, считает, что трон должен принадлежать только ему.

Все кроме одного сыновья старшего брата Дхритараштры завидуют пяти Пандавам, потому что пять Пандавов - законные наследники трона. И они действительно соответствуют всем требованиям, предъявляемым правителям, - они честные, благородные, следуют дхарме и пользуются огромным уважением в обществе. Сыновья Дхритараштры из зависти всячески обижают сыновей Панду, пользуясь численным превосходством. Они, во главе с Дурьодханой, даже будучи еще детьми, пытались отравить Пандавов, убить и всячески навредить им. С самого детства они испытывали зависть и огромную ненависть к этим пяти сыновьям младшего брата Панду.

Юдхиштхира, старший из Пандавов, родился по благословению бога Ямы Дхармараджа. Его главным качеством является постоянное следование дхарме. Он всегда знает что правильно и что неправильно, всегда говорит только правду, не имеет эгоистических наклонностей, всегда делает то что должно быть сделано. Бхима - второй брат по старшинству. Он родился по благословению бога Ваю. Главным качеством Бхимы является сила и смелость. Он очень любит своих братьев и использует свою силу и смелость им на благо. Арджуна - третий сын младшего брата Панду. Он родился по благословению Индры, и является самым лучшим лучником и воином. У него склонность к логике, он знает все военные науки - как организовывать армию, как выстроить боевую формацию, является мастером стратегии и тактики. Два младших брата-близнеца, Накула и Сахадева, родившиеся по благословению двух Ашвинов, имеют способности к врачеванию и магии. Накула обладает способностью к ди-

пломатии, является отличным дипломатом и хорошим лучником. Сахадева - мудр, имеет способность к мистике, предсказательству и астрологии. Все пять братьев Пандавов привержены дхарме.

Центральной историей Махабхараты являетя противостояние пятерых Пандавов и ста Кауравов, сыновей Дхритараштры. Махабхарата затрагивает все аспекты человеческого существования. Она показывает причинно-следственные связи, которые приводят к тем или иным ситуациям на протяжении нескольких поколений. Мы видим, как одно действие имеет множество разных причин и множество последствий. И даже действия, исходящие из наилучшего на тот момент понимания, способны привести к неожиданным негативным результатам. Читающему дается возможность увидеть эти причины и поразмышлять о взаимосвязанности в мире. Мы начинаем понимать, что нет однозначно черного и однозначно белого. Есть какая-то правда и в том, что делает Дхритараштра, - ведь он сильно любит своего сына Дурьодхану. Есть позитивные качества и у Дурьодхана, и есть изъяны в действиях и мыслях Пандавов. Это помогает не судить поверхностно, смотреть на мир глубже.

Истории Махабхараты

В царском роде Куру рождаются два сына. Старший из двух братьев, Дхритараштра, должен унаследовать трон, но он рождается слепым, и править не может. Правителем становится младший брат, Панду. Старший брат мечтает о троне и законном статусе правителя, ему мало уважения, оказываемого младшим братом. Он понимает, что по закону трон ему получить невозможно, и пытается сделать наследником своего сына.

Так появляется корень конфликта. С обеих сторон намерения самые лучшие. Младший брат из уважения предоставляет трон старшему, а старший брат из любви к своему сыну пытается получить для него статус правителя. Когда пришло время короновать одного из наследников на трон, был проведен большой совет, где выбрали самого достойного. Самым достойным был признан Юдхиштхира, старший сын младшего брата Панду. Юдхиштхиру коронуют на трон, но сто братьев Кауравов, во главе со старшим Дурьодханой, с этим не согласны и постоянно строят

козни, чтобы погубить Юдхиштхиру и его братьев, чтобы самим занять трон.

Дурьодхана с самого детства был воспитан как законный наследник. Он привык к мысли, что трон должен принадлежать только ему, одна мысль о том, что на нем сидит кто-то другой, была ему невыносима. Сто братьев Кауравов становятся врагами пяти братьев Пандавов. Противостояние начинается с самого детства, и постоянно растет по мере их взросления. Люди в царстве счастливы под властью Юдхиштхиры, но Дурьодхана продолжает вынашивать планы стать царем. Однажды Юдхиштхира проводит раджасуя-ягью, очень большое жертвоприношение, после которой он получает еще больше признания и уважения, и это чувствуется как нож в завистливом сердце Дурьодхана. Он завидует все больше и больше. Он верит, что править должен старший сын старшего брата, то есть он сам.

Однажды сто братьев Кауравов задумывают план хитрой игры в кости, в результате которой проигравший должен потерять все. Правила игры были хитрым образом обговорены так, чтобы отказаться было нельзя, а проигравший лишался всего. В этом плане главным был дядя Дурьодханы, Шакуни, брат матери Дурьодханы. Шакуни имел власть над костями, в этом была замешана магия, и кости были немного утяжелены с одной стороны, и поэтому он мог выбросить любую необходимую сумму на этих костях. Юдхиштхира согласился на эту игру с Дурьодханом, а перед началом игры Дурьодхана передает право кидать кости своему дяде Шакуни. Шакуни выигрывает для Дурьодханы игру за игрой, раз за разом. Сначала Юдхиштхира проиграл в рабство своих братьев, затем он проиграл все царство, а потом проиграл и свою жену Драупади, которая в результате такой игры становится служанкой.

Дурьодхана попытался ее оскорбить на большом царском собрании, при всех раздеть ее. У него это не получается, потому что вмешивается Кришна. Но огромное оскорбление нанесено, и разделение между враждующими сторонами становится еще больше, а конфликт становится все ближе. Все присутствующие при игре в кости видят несправедливость, но правила игры были обговорены так хитро, что никто не мог сказать и слова, потому что правила не нарушались. Потом было обнаружено что кости были с секретом, и советники при дворе решили оставить царство

Юдхиштхире, но Дурьодхана и его сообщники не соглашались на это. В качестве компромисса было выбрано срединное решение. Пять братьев Пандавов должны были уйти в лес на двенадцать лет, и на эти двенадцать лет власть фактически переходила к Дурьодхане. Также было оговорено дополнительное условие, что тринадцатый год они должны будут провести скрываясь. Если они были бы обнаружены где-то на тринадцатый год изгнания, то процесс изгнания на двенадцать лет должен был бы повториться снова. Во время отсутствия Пандавов Дурьодхана правит царством, и по их возвращении он должен был отдать им это царство обратно.

Дурьодхана надеялся что за тринадцать лет отсутствия Пандавов в стране он соберет силы и армии, договорится с окружающими его царями и правителями о поддержке. Так как он будет править, то вся власть будет у него, а Пандавы в лесу ничего не смогут сделать и растеряют все свое влияние. Ко времени их возвращения у них не будет достаточно сил, они не смогут наладить отношения с соседними государствами, в то время как позиции Дурьодхана все это время будут только укрепляться. К тому же он очень сильно надеялся что за тринадцатый год, который Пандавы должны провести неузнанными. Дурьодхана был уверен, что с помощью множества шпионов и соглядатаев он сможет их обнаружить, и поэтому тринадцать лет превратятся потом в двадцать шесть, а потом случится еще что-нибудь.

Когда были приняты такие условия, Пандавы на двенадцать лет ушли в изгнание в леса, и тринадцатый год провели инкогнито в одном из соседних царств, поменяв свой облик и поступив на службу к царю той страны. Шпионы Дурьодхана обнаружить их не смогли. Все условия были соблюдены, через тринадцать лет Пандавы возвращаются и просят вернуть свое царство обратно. Но Дурьодхана, конечно же, отказывается возвращать правление. Послы с одной и с другой стороны пытаются договориться, уважаемые люди устраивают советы и пытаются разрешить эту ситуацию, но это ни к чему не приводит. Дурьодхана в конце концов заявляет, что мы все кшатрии и принадлежим к царскому роду, а тот кто принадлежит к касте кшатриев, не может просить. Если воину надо, он должен завоевать это. Просить могут брамины и шудры, но не кшатрии. Кшатрии берут в руки меч и сами берут то, что им надо. Дурьодхана зая-

вил, что если вы хотите получить обратно царство, то вы должны его завоевать.

Дурьодхана все эти тринадцать лет имел абсолютную власть. У него в царстве процветала коррупция, люди жили очень плохо. Они были угнетены, они ждали возвращении Юдхиштхиры и всячески хотели окончания власти Дурьодхана. Дурьодхана к тому времени был абсолютно коррумпированным человеком. Он отказывается отдать все царство как было условлено заранее. Послы предложили через некоторое время отдать хотя бы полцарства, но Дурьодхана отказывается отдавать и полцарства, ему предложили отдать хотя бы пять городов, чтобы в каждом городе каждый из братьев Пандавов был самостоятельным правителем и имел место где жить, но Дурьодхана отказывается отдавать даже пять городов. У него просят отдать хотя бы в таком случае пять деревень, но он отказывается отдавать и пять деревень, отказывается отдать и пять дворцов, каждому брату по дворцу. Он не отдает даже дома с пятью комнатами. И под конец он заявляет, что не даст Пандавам места даже чтобы воткнуть булавку.

Пандавы понимали, что если предстоит военное противостояние, то будут огромные жертвы с обеих сторон. Будут убиты лучшие из людей, предводители, военачальники, учителя. Поэтому они всеми силами пытались предотвратить войну. Но Дурьодхана отказался от дальнейших переговоров. Под вопросом была уже сама дхарма, сам принцип правильности и неправильности, праведности и грешности. По факту Пандавы являются законными правителями. Но на троне тринадцать лет был Дурьодхана, и теперь он отказывается его возвращать, нарушая прошлые договоренности. Это незаконный переворот, и для возвращения справедливости придется взять в руки оружие. Потому что позволить дальше править беззаконию в лице Дурьодханы и его девяноста девяти братьев значит погрузить всю страну в хаос, позволить править адхарме, потому что вслед за неправедным правителем все население страны тоже перестает следовать дхарме. В этих условиях получается, что война - единственная возможность изгнать адхарму из страны, и возвратить на трон законных правителей.

Кришна был правителем соседнего царства и как хороший дипломат помогал Пандавам в процессе переговоров. Кришну и Арджуну связывали

давние дружественные отношения. Арджуна очень уважал Кришну и всегда прислушивался к его словам, относясь к нему как к другу. Общение друзей - это всегда две примерно равнозначные точки зрения. Хотя Арджуна много лет дружил с Кришной, ситуации когда было бы возможно учение и объяснение глубинных принципов жизни просто не возникало. Пока они были друзьями и их точки зрения были более или менее равноправными, учение было невозможно.

В начале битвы, когда армии были уже построены, Арджуна внезапно увидел на обоих сторонах поля боя близких и дорогих ему людей, и перед ним встала огромная моральная проблема, - как он может сражаться со своими учителями и близкими? После долгих душевных Арджуна говорит: «Все! Я не справляюсь, я не знаю что мне делать дальше, пожалуйста, Кришна, прими меня как своего ученика, я сдаюсь, я припадаю к твоим ногам. Научи меня тому, что будет для меня благом». И только когда Арджуна от безысходности внутренне сдается от непонимания ситуации и говорит что я принимаю тебя как учителя, он может стать учеником и получить учение Кришны о высшей цели человеческой жизни. Только тогда Бхагавад Гита становится возможной.

Шестая дхьяна шлока

भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला ।
अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः ॥ ६ ॥

bhISma-droNa-taTA jayadratha-jalA gAndhAra-nIlotpalA
zalya-grAhavatI kRpeNa vahanI karNena velAkulA |
azvatthAma-vikarNa-ghora-makarA duryodhanAvartinI
sottIrNA khalu pANDavai raNa-nadI kaivartakaH kezavaH || 6 ||

Пандавами, чьим рулевым был Кришна,
была пересечена река битвы, чьими берегами были Бхишма и Дрона,

водой - Джаядратха, голубым лотосом - Гандхара, акулой - Шалья,
течением - Крипа, волнами - Карна,
ужасными чудовищами - Ашваттхама и Викарна,
водоворотами - Дурьодхана. (6)

bhISma-droNa-taTA - с берегами Бхишмы и Дроны; jayadratha-jalA - с водой Джаядратхи; gAndhAra-nIlotpalA - с голубым лотосом Гандхара; zalya-grAhavatI - с акулой Шальи; kRpeNa vahanI - с течением Крипы; karNena velAkulA - с волнами Карны; azvatthAma-vikarNa-ghora-makarA - с ужасными чудовищами Ашваттхамы и Викарны; duryodhana-AvartinI - с водоворотами Дурьодханы; sA uttIrNA - она (река) пересечена; khalu - воистину; pANDavaiH - Пандавами; raNa-nadI - река битвы; kaivartakaH - рулевой; kezavaH - Кешава (Кришна)

Битва в этой шлоке сравнивается с рекой. Как течет мощная река, так течет и река битвы, вовлекая множество людей, и унося с собой множество мусора. Весь мусор в конце концов будет снесен, а местность будет очищена с помощью этой битвы. Это будет очень суровая битва, с обоих сторон будет множество убитых, многие рода будут полностью искоренены, многие поколения погибнут, и множество женщин останется вдовами. И эту реку битвы Пандавы успешно пересекают, становясь победителями.

Бхишма и Дрона - берега этой реки. Бхишма - дед Арджуны, старейшина правящего рода. Он получил божественное благословение, что он может умереть только по своему желанию. Его никто не может убить, он может умереть только когда сам пожелает. Он никогда не был побежден в битве, но в битве Махабхараты он погибнет. Его убьют с помощью обмана, потому что обычными средствами Бхишму убить невозможно.

Еще в юности он дал обет служить трону Хастинапура. Но со временем это привело к проблемам, потому что на троне оказался неправедный правитель Дурьодхана. Бхишма не смог нарушить свой обет, и продолжал служить трону Хастинапура, хотя это стало означать служение адхарме. Бхишма, защищая трон Хастинапура, в битве выступил на стороне Дурьодхана, на сторое адхармы. Он был могучим военачальником и человеком высочайших моральных принципов. Он постоянно и безуспешно пытался направить Дурьодхану на путь истины.

Бхишма - один берег этой битвы. Второй берег - Дрона, Дроначарья. Дрона был великим лучником и учителем всех царевичей, ста сыновей Дхритараштры и пяти братьев Пандавов. Арджуна был его лучшим учеником. Дрона в этой великой битве Махабхараты тоже выступил на стороне Дурьодхана. Пока он предводительствовал армией Дурьодханы, эта армия была непобедима. В предстоящей битве Дрона тоже погибнет из-за своей привязанности к своему сыну Ашваттхаме.

За тринадцать лет, пока Пандавы были в изгнании, Дурьодхана разными методами добивался, чтобы Бхишма и Дрона, прекрасные военачальники и уважаемые известные люди, были на его стороне. Он знал, что без них у него нет ни малейшего шанса выиграть предстоящую битву, и поэтому приложил все силы, чтобы они чувствовали себя должниками, обязанными выступить на его стороне. Они оказались его главными сторонниками, хотя и видели всю неправедность его методов. Помимо этих двух могучих воинов, у Дурьодхана был еще один важнейший сторонник, Карна. Каждый из этих трех воинов имел высокие моральные качества, был замечательными и прекрасным человеком, и у каждого нашлись собственные неодолимые причины, по которым они поддержали Дурьодхана. Если бы они не выступили на стороне адхармы, эта битва просто была бы невозможна.

В дхьяна шлоке Джаядратха сравнивается с водой реки битвы. Джаядрата - муж единственной сестры сыновей Дхритараштры, у которого была огромная армия и он тоже считался непобедимым. Солдаты его огромной армии сравниваются здесь с водой - его армия наполнила эту реку битвы водой своих воинов. Джаядрата получил благословение от Шивы, благодаря которому он мог задержать всю армию противника в течении одного дня. И он использовал это благословение в предстоящей битве. Его отец тоже имел божественное благословение за свою аскезу. Согласно полученному им благословению, тот кто уронит голову его сына Джаядратхи на землю, сам превратится в пепел. В этой битве с помощью Кришны Арджуна отсек своей чакрой голову Джаядратхи, и чакра унесла его голову и бросила ее на колени его отцу. Отец вскочил от неожиданности, уронив голову на землю, и тут же сам превратился в пепел. Его благословение сработало против него самого. Наши собственные действия и желания возвращаются к нам самим, поэтому не стоит рыть другому яму, в которой можешь оказаться сам.

Гандхара - лотос этой битвы. Гандхара - царь страны Гандхара, по имени Шакуни. Это он бросал кости в игре, он задумал эту игру в кости, в которой Пандавы проиграли все. Он выигрывал у Юдхиштхиры игру за игрой и стоял за множеством хитрых планов по уничтожению пяти братьев. Шлока сравнивает его с синим лотосом, *нила утпала*. Шлоки Гита дхьянам сильно распространены и в некоторых местах возникают разночтения. В одних вариантах говорится *нила утпала* - синяя лилия или голубой лотос. В других вариантах пропадает только одна буква, что меняет смысл, и получается *нила упала* - черный камень. По смыслу более подходит сравнение с черным зловещим подводным камнем, чем с синей и красивой лилией. Но более распространен первый вариант прочтения, сравнение с лилией.

Все действующие лица Махабхараты связаны между собой родственными связями. Шакуни, царь Гандхара, - брат жены Дхритараштры. Она была выдана за слепого царя, и увидев его слепоту, сама повязала себе повязку на глаза, добровольно выбрав жизнь в слепоте. Дхритараштра был слепым по рождению, но его жена добровольно стала слепой. Это символически показывает добровольный отказ видеть то зло и несправедливость, которые творит Дхритараштра и его сыновья. Шакуни, мстя за свою сестру, которую он считал несправедливо обиженной, искусно поддерживал вражду между Пандавами и Кауравами. Он хотел видеть Дурьодхану на престоле, и для этого не жалел сил и средств. В последний день этой битвы он тоже был убит.

Шалья - акула, хищная рыба в этой реке. Шалья - царь, участвовавший в этой битве. Он со своей армией желал выступить на стороне Пандавов, но по разным причинам оказался колесничим Карны. Когда армия Шальи спешила чтобы присоединиться к битве на стороне дхармы, Дурьодхана обхитрил Шалью. Его перехватили по дороге и пригласили отдохнуть. Он ожидал что это послы Юдхиштхиры, поэтому принял приглашение и в полумраке принес клятву верности. Он думал, что приносит клятву верности Юдхиштхире, но на самом деле это был Дурьодхана. Дурьодхана должен был стать его врагом в этой битве, но Шалья уже был связан клятвой и вынужден выступить на стороне Дурьодханы. Даже клятва врагу считалась делом чести. Поэтому Шалья предоставил свою армию Дурьодхане, и сражался против Арджуны и их братьев. Но словами он

всегда выражал поддержку Пандавам и призывал прекратить войну. В последний день войны он тоже был убит. В этой строфе он сравнивается с акулой.

Крипа - еще один участник этой битвы. Крипачарья был учителем Кауравов и Пандавов до Дроны, пока они не достигли возраста для обучения военному искусству. У него тоже оказались свои причины, по которым он выступил на стороне Дурьодханы. Крипа - течение реки битвы. Большинство людей, о которых говорится в этой строфе, погибли в битве. Крипачарья был один из трех выживших со стороны Кауравов.

Карна сравнивается с волнами реки. Карна - сын Кунти и тайный брат Пандавов. Но ни он сам, ни окружающие не знали этого почти до самого конца истории. Он родился еще до того как его мать вышла замуж за царя Панду. Кунти, когда была еще молодой девочкой, получила божественное благословение, по которому она с помощью мантры могла вызвать любого бога, и этот бог должен явиться перед ней и оставить ей сына. Как только она получила это благословение, она тут же решила его испытать. Она прочитала мантру, перед ней явился бог солнца, и он не мог уйти, не оставив ей сына. Так у нее появился сын. Опасаясь осуждения, она побоялась вернуться во дворец с ребенком, и, положив его в корзинку, она пустила корзинку с ребенком по течению реки. Ребенка нашли другие люди, усыновили и вырастили. Он вырос в семье колесничего, не зная о своем происхождении. Он стал колесничим, хотя по рождению был воином и всегда хотел быть воином. Кастовые предрассудки тех времен не давали ему такой возможности, - сын колесничего не мог стать воином. Но и его способности не могли быть скрыты. Дурьодхана высоко оценил его военное искусство и подарил ему небольшое царство для правления, то есть возвел его в ранг правителей. Поэтому Крана был ему благодарен и тоже выступил на его стороне. Карна - это неизвестный брат Пандавов, который воевал на стороне адхармы. Он был одним из сильнейших воинов, и Арджуна в битве его убил. Уже после его смерти правда его происхождения была открыта.

Ашваттхама и Викарна сравниваются с ужасными чудовищами. Викарна - брат Дурьодхана, уважаемый и могучий воин. Ашваттхама - сын Дроны. С детства он рос в нищете, и Дурьодхана обещал ему большие богатства, когда он станет правителем. Поэтому Ашваттхама поддерживал Дурьод-

хана в его стремлении стать правителем. Ашваттхама родился с драгоценным камнем во лбу, который защищал его от любого оружия. Пока этот камень был у него, он не мог быть убит. В конце битвы, когда уже поражение Дурьодхана стало очевидным, он ночью пробрался в лагерь Пандавов, желая убить их всех спящими. Но Пандавов в этот день в лагере не было, и он убил всех их детей, спящих в шатре. За этот ужасный поступок он был проклят Кришной. Так как его не могло убить никакое оружие, он остался в живых, и из-за проклятия он будет бродить по земле три тысячи лет. Его раны будут гнить и кровоточить, он будет молить о смерти, но никто не будет ему помогать. Ашваттхама выжил в этой битве, но выживший таким страшным способом он желал смерти.

Дурьодхана сравнивается с водоворотами. Водоворот затягивает в себя все что находится рядом. Все соприкасавшиеся с Дурьодханом тем или иным образом оказались вовлечены в эту битву. Даже против их воли, даже если они не хотели воевать, они все равно оказались участниками этой битвы. Попав в водоворот, очень сложно из него вырваться. Водоворот закручивает, лишает ориентиров, и результаты получаются самыми непредсказуемыми. Дурьодхана - главный претендент на царство, который хотел узаконить свое незаконное правление с помощью битвы, и главная причина войны. Он тоже был убит в конце битвы.

Пандавы в этой битве вышли победителями, все пять Пандавов остались живыми. Они пересекли реку битвы. Очень сложно было пересечь ее, полную подводных камней, обманчивых течений, огромных чудовищ, акул, волн и водоворотов. Пересечение этой реки возможно только с мудрым рулевым. Мудрым рулевым у Пандавов был сам Бхагаван Кришна, воплощение дхармы. С его руководством небольшие силы на стороне дхармы вышли победителями против многократно превосходящих их сил адхармы, сил неправедности. Это внутренний конфликт между небольшими силами добра и превосходящими их силами зла. Ориентируясь на божественное, поддерживая дхарму, силы добра побеждают. На чьей стороне Кришна, та сторона и побеждает. Это вывод для нас самих - не надо бояться выступать на стороне дхармы. Ее поддерживает сам Господь, и она всегда в конце концов выигрывает.

Моральный закон

Итак, на тринадцать лет Дурьодхана становится абсолютным правителем, и за это время он делает очень многое для укрепления своей власти. С помощью своих друзей он набирает себе сторонников среди окружающих его царей и царей. С помощью Карны он проводит специальную ягью, после которой становится императором целого мира. Он становится сильнейшим правителем на индийском континенте. Дурьодхана поклонялся богам, и в его планах даже была битва с самим Индрой, предводителем богов, чтобы завоевать себе еще и небеса.

Дурьодхана тринадцать лет собирает силы, заключает союзы, расширяет территорию своего царства, накапливает множество богатств. Поэтому нет ничего удивительного в том, что очень многие цари хотят воевать на его стороне. На его стороне богатство и власть, и он также мастер в обмане, во взятках и в манипуляциях. Таким образом он собирает огромную армию с огромным количеством оружия, к которой присоединилось большое количество царей. И чем больше становится армия, тем больше желающих выступить на его стороне. Ради выгоды для себя и своих царств они согласны идти против дхармы. Все они понимают, что Дурьодхана не лучший правитель, что он коррумпирован, нечестен, эгоистичен, честолюбив и нарушает законы. Исходя из своих интересов, они сознательным образом выступают на стороне адхармы. Но не все - некоторые из окружающих правителей не становятся союзниками Дурьодхана. Для них следование дхарме перевешивает все возможные выгоды от поддержки Дурьодхана. Они собирают войска, чтобы воевать против него на стороне пяти братьев Пандавов, законных правителей, которые тринадцать лет провели в изгнании.

Начинается война. Это не война ради завоевания территории или уничтожения как можно больше мирного населения. О правилах договариваются заранее. Война начинается в определенный день, в определенном месте в поле, где нет никаких поселений, никаких деревень, никаких городов. Две армии строятся друг напротив друга и не начинают битву пока не будет дан сигнал. Обговаривается что битва и все военные действия начинаются с восходом солнца и с закатом прекращаются. После заката солнца стороны перестают сражаться, собирают своих мертвых и отдыхают перед следующим днем сражения. После заката солнца можно даже ходить друг другу в гости, потому что прекращаются все враждебные дей-

ствия. Во время битвы тоже существуют определенные правила. Никакие мирные жители не должны пострадать. На неучаствующих в битве никто не может нападать. Царь может биться только с равным ему по рангу противником. Тот у кого в качестве вооружения лук, может биться только против воина с луком. Если в руках булава, то она используется только против другого человека с булавой. Тот кто воюет на колеснице, сражается против того кто тоже воюет на колеснице. Безоружных не бьют. Раненых забирают и выносят.

Армии постепенно собираются для участия в войне. Время назначено, и уже ясно что этой битвы невозможно избежать. На стороне Дурьодхана руководителем армии выступает Бхишма. Так же там участвуют в качестве предводителей больших армий Дрона, Крипа, Карна, Ашваттхама и другие цари. В армии у них есть колесницы, кавалерия, пешие солдаты, войска на слонах и верблюдах. Используется как обычное вооружение, так и божественное. Такого оружия было достаточно накоплено как с одной стороны, так и с другой.

На стороне Дурьодхана также выступает огромная и могучая армия Кришны. Но самого Кришны в ней нет. Сам Кришна, обещавший не брать в руки оружия, участвует в этой битве на стороне Пандавов. Арджуна просит его быть своим колесничим. У колесничего очень важная роль в этой битве. Колесничий должен знать обо всем происходящем на поле боя, чтобы направить колесницу в нужное место в нужное время, знать когда затормозить, знать когда разогнать коней, знать в каком направлении двигаться. От него часто зависит жизнь того, кто сражается на самой колеснице. Кришна находится впереди Арджуны во время этой битвы, как колесничий и защитник. Он помогает ему советом, он всегда находится рядом с ним. Это оказывается решающим фактором, и поэтому Арджуна со своими братьями, то есть с Юдхиштхирой, Бхимой, Накулой и Сахадевом, в конце концов выходят победителями в этой битве.

Когда войска уже выстроены на поле, но битва еще не началась, Арджуна хочет осмотреть войска. Он просит Кришну вывести колесницу на ничейную землю между двумя армиями, где видны обе стороны, чтобы оценить обстановку. Арджуна, могучий воин, лучший лучник, на колеснице, ведомой Кришной, смотрит на армии собравшиеся для битвы. И вдруг не-

ожиданно для самого себя он видит не войско, с которым ему предстоит сразиться, а своих родственников и близких людей. Хотя Дурьодхана и девяносто девять его братьев являются противниками в этой битве, но все же они его братья, какими бы плохими они не были. И с одной стороны, и с другой стороны - близкие ему люди, учителя, друзья, дядья, дедушки и прочие родственники, которых он уважал, с которыми жил, которые его учили и хорошо его знают. Он знает что из стана противников ему предстоит убить огромное количество людей. И жизнь будет пуста без родственников, учителей и других уважаемых людей, которым он всю свою жизнь поклонялся и служил. Все эти люди должны быть убиты, потому что они выступили на стороне зла.

Он смотрит на готовые для битвы собравшиеся войска и, понимает что убиты будут лучшие люди всей страны и окружающих стран. Ведь только лучшие люди становятся царями и военачальниками. Что останется после этого? Как уничтожить свою семью, своих близких людей, своих учителей своими собственными руками? Кроме предводителей и военачальников для сражения собралось огромное количество обычных солдат с обоих сторон. Множество невинных людей, которым дела нет до царских разборок, тоже будут перемолоты в этой мясорубке битвы. Арджуна никогда раньше не смотрел на происходящее с такой точки зрения. Ему кажется, что победителей в этой битве не будет, - слишком велики будут потери как с одной стороны, так и с другой.

Арджуна всегда следовал дхарме, всегда делая то, что должно быть сделано. Но теперь он оказался перед лицом дилеммы - с одной стороны он должен начать битву против нехороших людей, которые узурпировали трон, и которые делают жизнь всей страны невыносимой, а с другой стороны ему предстоит убить огромное количество родных и близких людей, а так же огромное количество невинных солдат. Не является ли это адхармой? Что в такой ситуации является правильным, а что - неправильно? У Арджуны возникает внутренний конфликт.

Этот конфликт внешне происходит на поле дхармы, на поле Куру. Это поле, на котором представители божественной династии Куру приносили жертвоприношения. Это священное поле, на котором сейчас решается вопрос дхармы и адхармы. С другой, внутренней точки зрения дхарма кшетра, поле дхармы - это человеческое тело, полученное при рождении.

Оно дается как результат благих заслуг в прошлых жизнях, то есть это тело -результат дхармы. С этой точки зрения тело называют дхарма кшетрой, полем дхармы, которое уже по самому факту своего существования является освященным дхармой. А Куру кшетра - это ум, где возникает конфликт между дхармой и адхармой, правильным и неправильным, и на котором надо решить, как поступить в этой ситуации. В этом смысле конфликт на поле дхармы, на поле Куру - это внутренний конфликт в сердце, мой конфликт, с которым Бхагавад Гита предлагает разобраться.

У каждого человека есть понятия о том что можно и что нельзя, как следует и не следует поступать. Поведение животных в основном регулируется инстинктами, врожденной программой. У человека же поведение определяется не только инстинктами, но и пониманием, обретенным в процессе обучения. В отличии от животного человек рождается со свободой воли и имеет возможность в любой ситуации поступить так или иначе, или же вообще отказаться от действия. Животное выбирает среду своего обитания и действует в соответствии с программой своего вида, а живет и действует в соотвествии со своим выбором, потому что у него есть свобода воли.

Когда Веданта говорит о свободе воли, мы имеем в виду очень простые вещи. Не надо этот вопрос усложнять больше чем необходимо. Свобода воли в данном случае это очень простое понятие. Когда я прошу вас поднять руку, вы можете выбрать сделать это так или по-другому, или вообще не сделать. У вас есть свобода воли, вы это только что продемонстрировали. Это и есть то, что Веданта называет свободой воли - ничего более сложного, чем вот эта простая свобода, чем мне сейчас заняться. У животного, которое руководствуется инстинктами, такой свободы воли нет - у него не возникает вопроса, что правильно, а то что неправильно, что надо или не надо делать. Человек имеет свободу воли и такие проблемы у него возникают. Он сам выбирает цели к которым стремится, и сам выбирает методы, с помощью которых он достигает своих целей. Желание денег, богатства, наслаждения, власти - это обычные человеческие желания, и проблем в самих этих желаниях нет. Это не грех, все это входит в понятие пурушартхи, человеческих устремлений. Но методы для достижения этих целей могут разными.

Если я хочу богатства, то можно обращаться к богине Лакшми, которой поклоняются специально ради обретения богатства. Но можно также взять топор или пистолет, с помощью которых тоже можно обрести богатство. Это два разных доступных метода для достижения одной и той же цели, и весь спектр других методов между этими двумя крайностями. У человека есть свобода воли выбрать один или несколько из этих методов. Если бы его поведение руководствовалось одними только инстинктами, то никакой проблемы не было бы, думать о методах достижения желаемого не пришлось бы. Волк и тигр не задумываются и не грешат, когда убивают свою жертву. Животные не отвечают за свои действия, ответственность возникает только когда есть свобода выбора между правильными и неправильными методами.

Правильный выбор является человеческой ценностью. Человеческие ценности могут быть универсальными, общими для всех людей. Такие ценности одинаково понимаются на всех континентах и во все времена, им нет необходимости обучать специально. Я хочу чувствовать себя в безопасности, и знаю, что другие люди тоже хотят чувствовать себя в безопасности. Я не хочу чтобы меня обманывали или чтобы мне кто-то вредил, и никто этого не хочет. Я не хочу быть убитым или униженным, я хочу, чтобы мне помогли при необходимости, я хочу быть счастливым. Другие люди тоже этого же хотят. При достижении своих целей я буду руководствоваться этими ценностями. Это и есть универсальные общечеловеческие ценности. Они очень просты и ясны каждому. Следование этим ценностям везде воспринимается как правильное поведение. Сумма этих ценностей называется дхарма. Противоположность этому, адхарма, это то, что неправильно - убийство, нанесение вреда другому, обман, воровство.

Помимо универсальных ценностей есть еще ценности специфические, зависящие от общества, времени и других условий. Этим ценностям приходится учиться или специально, или просто живя в обществе. Это культурные ценности, они могут быть непонятны человеку из другого общества или времени. Ценности могут быть также индивидуальными, зависящими от личных предпочтений. Гита и Махабхарата не говорят о специфических ценностях. Специфические ценности со времени написания Махабхараты менялись множество раз, и могут меняться в течении жизни человека. Махабхарата является учебником общих ценностей, кото-

рые остались низменными и относятся непосредственно к каждому читающему. По сегодняшний день ценности, о которых говорится в Бхагавад Гите и Махабхарате, не изменились. Они касаются любого человека в любом обществе, в любое время и в любой ситуации.

Понятие дхармы относится к таким универсальным ценностям, как ненасилие, любовь, сострадание, взаимопомощь. Эти ценности универсальны, но не абсолютны, они могут быть нарушены, в отличие от инстинктов, которыми руководствуются животные. Моральный закон состоит в том, что при стремлении к удовлетворению своих желаний не идти против этих ценностей. Когда эти универсальные ценности не нарушаются, жизнь идет в соответствии с дхармой, с моральным законом. Если я нарушаю эти ценности, иду против них, то я нарушаю дхарму и следую адхарме. Проблема - не в целях, которые ставит себе человек, а в методах которые выбираются для достижения этих целей. Методы могут быть в соответствии с дхармой или могут нарушать ее.

У Дурьодхана и его братьев и у Пандавов цели были очень схожими, - обе стороны стремились к власти, хотели влияния, удовольствия, богатства, наслаждений. Но Пандавы действовали не нарушая дхармы, а Дурьодхана дхарму нарушал. Для него власть стала настолько важной, что нарушать права других ему стало очень просто. Он знает о правах других и знает, что нарушает моральный закон. Он знает разницу между дхармой и адхармой, но свои личные интересы он ставит превыше следования этим моральным принципам.

Когда я для своей собственной выгоды говорю неправду и знаю что я вру, выгода кажется более важной. Обычно я в такой момент не знаю или не понимаю, что из-за этого я теряю, а теряется очень многое. Говоря заведомую ложь для достижения своих личных целей, я теряю внутреннюю силу, я теряю чистоту ума, теряю энергию, теряю свободу и способность видеть непредвзято, как невовлеченный наблюдатель. Я теряю способность видеть как есть, видеть истину. Все имеет цену. Если я выбираю для себя нарушать дхарму и следовать пути адхармы, я плачу за это цену, и эта цена - несвобода и отдаление от истины.

Нарушая дхарму и сознательно идя на обман, человек обычно не понимает, как много он от этого теряет. Он видит только то, что он приобрета-

ет в результате обмана - деньги, власть, да все что угодно. Ему не хватает внутренней зрелости увидеть что он теряет, потому что это более тонкие вещи, чем осязаемые деньги, на которые можно многое приобрести. То что теряется при обмане так просто не увидишь и не пощупаешь.

Что же теряется? Допустим, в результате обмана у меня появляется шанс приобрести несколько тысяч долларов. Эти деньги мне нужны не сами по себе, а чтобы с их помощью обрести то, что, как я считаю, сделает меня счастливым. Я хочу денег потому что я хочу быть счастливым. Я хочу насладиться. Но этот же обман не дает мне насладиться полностью тем, что можно купить за эти деньги. Так как деньги достались мне нечестным путем, я буду скрывать их источник, бояться раскрытия обмана и наказания за него, волноваться за последствия, подозревать осуждение, вздрагивать от стука в дверь. Стоило ли с помощью обмана получать деньги, если обман мешает полностью ими насладиться, стоило ли выбирать такие методы для получения этих денег?

Если я получаю деньги честным путем, я могу ими насладиться с чистым сердцем. Никакие укоры совести у меня не будут возникать и ничто мне не помешает насладиться тем, что я могу обрести с помощью этих денег. Если я получаю деньги с помощью обмана, в результате нарушения дхармы, морального закона, я лишаю себя возможности насладиться полностью, так как я буду знать, что я нарушил закон. Для того, чтобы почувствовать эту разницу, ум должен быть достаточно чувствителен и очищен. Внутренняя зрелость позволяет мне понять, что я теряю когда я делаю что-то неверное и нарушаю дхарму. Я теряю себя как наслаждающегося, ради которого я и совершал это действие. И это очень большая потеря, для зрелого ума это обесценивает возможность украсть или иным образом нарушить дхарму. Человек, замечающий, к чему приводит поступок против универсальных человеческих ценностей, видящий как много теряется при этом, и ценящий то что теряется, на сделку с совестью не пойдет, потому что знает, что это создает разделение внутри себя. С одной стороны я хочу наслаждаться, а с другой стороны я сам же себя лишаю возможности насладиться результатом своего действия. Непонимающий, нечувствительный человек не видит этого и с легкостью совершает поступки, противоречащие законам дхармы.

Нарушая моральный закон, в первую очередь я приношу вред самому себе. Моральный закон универсален, и он не пострадает и не изменится от его нарушения. От нарушения его страдает сам нарушающий. Последствия его настигнут если не сейчас, то в другой жизни (хотя обычно так долго ждать не приходится). Моральный закон это нечто большее, чем законы, придуманные людьми. Цена его нарушения - потеря душевного покоя и внутренней целостности, и как следствие - ясности мышления и чистоты ума. Цель не оправдывает средства - если ради счастья я теряю возможность быть счастливым, то средство достижения цели было выбрано неправильно.

Да, множество людей нарушают моральный закон и никак от этого не мучаются или даже наслаждаются этим нарушением. Это вопрос незрелости, нечувствительности, внутренней моральной неразвитости. Такая неразвитость закрывает человеку дорогу к дальнейшему духовному прогрессу, полностью перекрывает возможность познать самого себя, узнать тонкие истины о Боге, о себе, о мире, о взаимоотношениях между ними. Познание самого себя - это чрезвычайно тонкий процесс. Не имея достаточной чувствительности, чтобы понять необходимость придерживаться морального закона, невозможно перейти к более тонким вопросам обретения себя.

Люди, которые не имеют достаточной чувствительности к моральному закону, зачастую отвергаются обществом. В Махабхарате и в других эпосах описывается множество страшных демонических существ, живущих вне человеческого общества и нарушающих его законы. Зачастую это обычные люди, которых аллегорически показывают в виде демонов. Это те, кто наслаждаются нарушением морального закона. За это они платят своими страданиями, страхами, заблуждениями и ошибками, путь просветления для них закрыт до тех пор, пока они не поймут бесперспективность незаконных методов достижения желаемого. Так как достижение высшей человеческой цели для них невозможно, их изображают как нелюдей.

Когда человек нарушает естественный закон, внутри него возникает разделение. Так как этот закон - естественный, то часть личности осознает его, а вторая часть - нарушает. Если во мне есть разделение, то я не смогу полностью насладиться тем, что получено в результате нарушения зако-

на. Я буду постоянно беспокоен, буду переживать о том что меня поймают, подозревать других, меня будет мучить совесть. Разделение внутри себя порождает внутренний конфликт, и это - корень всех психологических проблем.

Когда мы живем в соответствии с естественным законом, законом дхармы, у нас появляется свобода. Мы можем свободно и без опасений наслаждаться тем что есть. Гармония, радость и удовлетворенность сопровождают жизнь в соответствии с законом дхармы. Человеку не надо бояться и стесняться собственных поступков и слов. Для чувствительного человека это многого стоит. По мере взросления и понимания, человек становится все более чувствительным к этому моральному закону, к своей моральной основе, а нарушение этого морального закона доставляют ему неприятности. Эта чувствительность делает человека человеком. Человека без подобной чувствительности во взрослом возрасте вряд ли можно назвать человеком.

Нарушение морального закона никогда не проходит без последствий, даже когда это касается повседневных мелочей. Если я вечером решаю встать рано утром, чтобы помедитировать, но утром мне хочется поспать, и поэтому я отключаю будильник, во мне создается разделение. Разделение между тем, кто хотел вчера проснуться рано, и между тем, кому стало лень. Оба решения были во мне, и во мне создается разделение, которое не позволяет мне уважать себя и свои решения, и это будет препятствием для самопознания. Или же другая ситуация - я решил вечером проснуться для медитации, и встал как и планировал. Но я хотел, чтобы медитация была желанной, а не доставляла страдания, а утром я не выспался настолько, что я пытаюсь медитировать и ненавижу это. Разделение опять создано, и последствия этого возникнут в моей жизни.

Это может выглядеть просто, но на самом деле это очень и очень большая проблема. Разделение внутри меня разрушительно и ведет к проблемам. С другим человеком я могу договориться, перенести время встречи, принять другие решения, но проблема разделения внутри меня самого, повторяясь, лишает меня самоуважения, и никто снаружи не может мне помочь. А когда нет самоуважения, я увеличиваю груз того, чего мне не хватает, мне не хватает еще больше. Вследствие нехватки, ставится больше целей и больше устремлений, и меньше возможности стать полным и

цельным. Отсутствие самоуважения - это еще большая ограниченность. Любое действие, любое решение и любой компромисс, которые порождают разделение во мне самом, - это проигрышная стратегия. Самоутешение и отказ решать эту проблему ее только усугубляет. Я есть нераздельное, безграничное, чистое сознание и я хочу познать себя таковым, а поддержание разделения внутри себя - путь прямо в противоположную сторону, где больше ограничений и невежества.

Если этого разделения нет и противоречия внутри не возникает, я могу наслаждаться тем что есть, принятые решения будут осознанными, не случайными, их не надо будет менять, потому что во мне нет разделения между принимающим решение и между действующим в соответствии с этим принятым решением. Без понимания подобных базовых вещей мы не поймем, что такое освобождение, кто такой я, и почему у меня возникают проблемы, - всегда будет оставаться смутное ощущение проблемы, которую даже не получается четко сформулировать. А если я не могу ясно понять, какая у меня проблема, я не могу и решить ее.

Понимание самого себя и разделение в себе самом, - две несовместимые вещи. Большинство людей в обществе глубоко разделены в себе. Они имеют разные стандарты и противоречащие друг другу морали для разных ситуаций и не замечают этого. Последствия разделения, когда становятся достаточно заметными, ощущаются как проблема и приводят к страданию, корень которого остается непонятым. Разделение, считающееся нормой в обществе, есть большая болезнь невежества с точки зрения адвайты.

Чтобы излечение стало возможным, необходимо начинать с азов и с профилактики. Когда-то нас неправильно научили, что два плюс два в некоторых условиях, если очень хочется, может быть пять, и с тех пор все мировоззрение выстроено на этом неверном понимании. Для самопознания все имеющиеся заключения и понятия должны быть перепросмотрены и исправлены в соответствии с истиной. Для самопознания требуется очень тонкая настройка понимания, гораздо более тонкая, чем требуется для обычной жизни.

Бхагавад Гита помогает разбираться с нашими внутренними конфликтами. В ней описывается конфликт между двумя армиями, и конфликт

внутри Арджуны, разделение между его двумя ипостасями. Арджуна, который принял решение о начале битвы, и Арджуна, который не может начать битву, оказались двумя разными Арджунами. С помощью учения Кришны к концу Бхагавад Гиты внутренний конфликт Арджуны будет разрешен. Арджуна снова будет одним целым, он снова будет цельной личностью, понимающей что необходимо делать. Для такой личности нет ничего невозможного, он начинает эту битву и выигрывает ее.

Так как внутреннее выражается во внешнем, разрешение внутреннего конфликта Арджуны привело к разрешению и внешнего конфликта. Исход битвы был предопределен в тот момент, когда Арджуна разрешил свой внутренний конфликт. Отсутствие внутреннего разделения предопределяет и внешний успех.

Седьмая дхьяна шлока

पाराशर्यवचःसरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं
नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् ।
लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा
भूयाद् भारतपंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे ॥ ७ ॥

pArAzarya-vacaH-sarojam-amalaM gItArtha-gandhotkaTaM
nAnAkhyAnaka-kesaraM hari-kathA sambodhana-Abodhitam |
loke saj-jana-SaT-padair-ahar-ahaH pepIyamAnaM mudA
bhUyAd bhArata-paGkajaM kalimala-pradhvaMsinaH zreyase || 7 ||

Пусть чистый лотос Махабхараты,
рожденный водами слов Вьясы, сына Парашары,
уничтожающий грязь Кали-Юги,
с опьяняющим ароматом смысла Бхагавад Гиты,
с лепестками многочисленных историй,
распустившийся пробуждающими речами Кришны,
где день за днем счастливо наслаждаются пчелы
разумных людей мира,
цветет на благо (всех людей). (7)

bhUyat - пусть будет; bhArata-paGkajam - лотос Махабхараты; pArAzarya-vacaH-sarojam - рожденный озером слов Вьясы, сына Парашары; amalam - чистый (лотос); gItA-artha-gandha-utkaTam - (лотос) с опьяняющим ароматом смысла Бхагавад Гиты; nAna-AkhyAnaka-kesaram - с многочисленными тычинками-историями; hari-kathA sambodhana-Abodhitam - распускающийся пробуждающими речами Кришны (Хари); loke saj-jana-SaT-padaiH - пчелами хороших людей в мире; ahar-ahaH - день за днем; pepIyamAnam - выпиваемый; mudA - счастливо; kali-mala-pradhvaMsinaH - разрушитель грязи кали-юги; zreyase - во благо

Лотос Махабхараты рождается из вод слов Вьясы, сына Парашары. Лотос растет в воде, но он возвышается над ней. Махабхарата рождена из слов, но она больше самих слов. Лотос Махабхараты чистый, не затрагиваемый словами. Лотос - символ чистоты. Хотя он рождается в грязи, он не затрагивается грязью и водой. Даже когда капля воды попадает на лист лотоса, она не удерживается на нем и скатывается. Лист лотоса не может быть намочен водой. Лотос Махабхараты не затрагивается никакой грязью мира, он сам уничтожает грязь Кали-юги. Кали-юга - последняя эпоха перед разрушением мира, это то время в которое мы сейчас живем, время когда человек забыл о смысле морального закона и потерял границы между правильным и неправильным. Верное различение в век Кали-юги становится очень сложным, но именно поэтому в это время различение приносит гораздо больше результатов. Так как оно очень сложно, с точки зрения богов любой успех в этом направлении ценится гораздо больше, и каждый шаг в правильном направлении быстро приближает к окончательной цели. С каждым шагом человека по направлению к высшему божественное делает десять шагов навстречу ему.

Аромат лотоса Махабхараты - смысл Бхагавад Гиты. Смысл всегда тоньше, чем слова которые выражают этот смысл. Смысл, как и аромат, невозможно потрогать или увидеть, но можно понять или уловить запах. Смысл Гиты наполняет своим ароматом всю Махабхарату. Махабхарата полна историй и эти истории сравниваются с бесчисленными тычинками или лепестками цветка лотоса, придающие ему уникальную красоту. Аромат смысла Бхагавад Гиты привлекает тех, кто имеет достаточную чувствительность и желание понять этот смысл. Для них он опьяняющий,

потому что они не могут устоять перед ним. Цветок лотоса испускает этот аромат потому что Кришна объясняет Арджуне его сущность, моральный закон, природу всего остального мира.

Разумные люди этого мира наслаждаются ароматом и историями Махабхараты. Это люди с чистым умом. Наслаждение нектаром лотоса Бхагавад Гиты приводит к возрастанию чистоты и ясности их ума. В этой строфе они сравниваются с пчелами, которые день за днем пьют нектар цветка. Да будет этот цветок Махабхараты, с ароматом и нектаром Бхагавад Гиты, цвести на благо всех людей.

Аналогия колесницы

Бхагавад Гита начинается с того, что Арджуна просит своего колесничего Кришну вывести колесницу между двух армий. Они оказываются как бы вне битвы, на ничейной полосе, не принадлежа ни к одной из сторон. Находясь там, Арджуна пытается объективно увидеть ситуацию со стороны. Арджуна на колеснице, управляемой Кришной, используется для иллюстрации строения всей человеческой личности.

Колесница сравнивается с телом, запряженные в эту колесницу кони - органы чувств. Их пять, в соответствии с количеством органов чувств. Ум, который управляет органами чувств - вожжи. Вожжи находятся в руках колесничего - интеллекта. Пассажир, находящийся в колеснице этого тела - ты сам, мастер и хозяин колесницы.

Такое сравнение позволяет взглянуть на собственную личность со стороны. Обычно человек принимает себя за тело, но я не тело, я как мастер нахожусь в колеснице этого тела. Колесница тела - это мой инструмент. Органы чувств - кони, которые увлекают колесницу тела и меня в ней от одного объекта к другому. Органы чувств следуют указаниям вожжей. Вожжи - это ум, с его помощью я могу управлять органами чувств. Интеллект управляет управляет умом, который управляет органами чувств. А сам я просто пассажир.

Кони, органы чувств, могут быть объезженными, обученными и послушными, а могут быть своенравными и необученными. Если они слушаются

вожжей ума, сам ум мне послушен и интеллект-возница меня слушается, то колесница-тело доставляет меня туда, куда мне надо. А если же кони не объезженны, вожжи провисают или оборваны (ум не находится под контролем) или колесничий (интеллект) не желает или не может управлять ими, то я с колесницей тела не достигну желаемой мной цели, скорее я окажусь в случайном месте, куда занесут меня кони.

Я - пассажир этой колесницы тела, тело - это мой временный инструмент. Я как мастер могу поменять колесницу, и в другой жизни у меня будет другое тело, но в этой жизни у меня эта колесница. Кони, вожжи и колесничий - тоже помогающие полезные инструменты управления. Они помогают мне достигать самых разных целей. Если колесничий, управляющий лошадьми с помощью вожжей ума, интеллигентен и разумен, как Бхагаван Кришна в случае Арджуны, тогда колесница управляется разумно, и несет меня туда куда надо. Если понимания нет, лошади несут меня куда угодно.

Разделенный внутри человек не может управлять своей колесницей. Он желает попасть в одно место, а органы чувств несут его совсем в другое место. В безвольных руках интеллекта вожжи не имеют возможности управлять лошадьми, их указания недостаточно ясны - такой человек не знает своих целей и не может управлять органами чувств. Внутреннее разделение приводит его к конфликту и страданиям, потому что поставленные цели не достигаются.

Человек у которого нет внутреннего разделения, дает четкие указания интеллекту, его интеллект уважает и слушается, вожжи-ум работают, и кони-органы чувств несут его туда куда надо. Разделения нет, такой человек достигает желаемых целей и наслаждается тем плодом, результатом своего действия, к которому он был устремлен.

Аналогия колесницы помогает посмотреть на себя как на седока, для которого тело, ум и интеллект являются полезными инструментами. Это позволяет видеть выход из многих ситуаций, которые по-иному кажутся безвыходными. В повседневной жизни полезно иметь эту иллюстрацию в голове и постоянно помнить, что я не есть мое тело, мое тело - это моя колесница, мой полезный инструмент. Забывать о теле тоже не стоит, ругать и угнетать его не надо, тело - это просто инструмент, очень полез-

ный, потому что без него не достигаются человеческие цели, но это ограниченный и смертный инструмент. Относиться к нему надо соответствующе - как к полезному инструменту, не более.

Проблема «своего»

Арджуна находится на поле боя, и его проблема возникает когда он видит в армиях стоящих друг напротив друга своих родственников. Видя их как своих людей, он забывает о дхарме и адхарме. Он забывает о том что одна сторона следует моральному закону, а вторая сторона нарушает закон. Смысл битвы не в том, чтобы уничтожить врага, а в том, чтобы восстановить дхарму. Забывание того, что верно и что неверно, начинается с понятия «моего». С этого понятия вообще начинается большинство проблем.

«Мои» люди у Арджуны становятся особенными, им многое прощается просто потому что они мне близки, в них не замечается негативных качеств, чувство «мое» выходит на первый план. Это проблема не только Арджуны, это общая проблема всех людей. Вскорости мы увидим, что Бхагавад Гита начинается с того что слепой царь Дхритараштра задает вопрос Санджае, - «Что делают на поле боя мои люди, и сыновья Панду?» Хотя и его сыновья, и сыновья Панду, его брата, - близкие ему люди, но он их разделил. «Моим» людям, моим сыновьям, очень многое прощается, потому что они «мои». Разделение на мое и других позволяет не видеть и не учитывать вторую сторону конфликта.

У Дурьодханы, старшего сына Дхритараштры, тоже есть понятие о своих и чужих людях, но разделение на мои и другие у него проходит по другой границе. «Мои люди» для него - это те, кто защищают его интересы. На сыновей Панду и на вторую сторону конфликта, он не смотрит как на своих людей. Моральный конфликт Арджуны, который увидел «своих» на обоих сторонах поля боя, для Дурьодхана не существует. У каждого из действующих лиц в Махабхарате и в Бхагавад Гите есть свои люди. У каждого из нас тоже есть особенно близкие и любимые люди, мнением которых мы дорожим, при которых мы не хотели бы оказаться в неоднозначной и противоречивой ситуации. Арджуна стоит перед такими людьми, и не знает, что следует делать. Только что он был уверен в необ-

ходимости сражаться, но теперь он видит, что чтобы он ни сделал, все будет плохо и неправильно. Предстоящие убийства, предстоящее кровопролитие должны волновать любого чувствительного, культурного и зрелого человека. Арджуна никогда не смотрел на битву с этой точки зрения. Он внезапно видит эту моральную проблему и больше не хочет участвовать в битве. Но он забывает при этом, что эта битва дхармы с адхармой. Возможно, что он не до конца понимал это и раньше, и это дало ему возможность в критический момент забыть о самом предназначении битвы. Но войска то уже выстроены и пути назад нет. Битву невозможно остановить, и она будет начата и продолжится до тех пор, пока все военачальники с одной стороны не будут убиты или не признают поражения.

Арджуна в первой и второй главах Бхагавад Гиты будет рассказывать о своих страданиях, заставляющих его отказаться от сражения. Из глаз у него будут катиться слезы, но это будут слезы не страха и трусости, это будут слезы сострадания, любви и заботы о своих людях. Его понятия о «своем» расширилось, и теперь включают в себя обе стороны конфликта. Это проблема зрелого человека. Он считает что война это не выход. У войны и кровопролития будут очень далеко идущие последствия. Уничтожение всей структуры общества, уничтожение лучших людей, которые понимают как необходимо управлять государством. Обязанности будут забыты, связи внутри общества будут уничтожены, весь социальный и моральный порядок будет подорван. Война - это подрыв основ той самой дхармы, морального закона, которому следует Арджуна. Мы не можем не встать на сторону Арджуны.

Арджуна стоит перед дилеммой - он будет грешником, если начнет войну, где погибнут уважаемые и мудрые люди; но если он откажется от войны, это тоже будет считаться грехом, это будет грех против его собственной дхармы воина, кшатрия. Смятение Арджуны кажется правомерным, но эти вопросы должны были рассматриваться задолго до начала битвы. До битвы Пандавы двенадцать лет провели в изгнании, живя в лесу, и тринадцатый год - скрываясь и живя инкогнито. Это было хорошим временем для разрешения таких моральных вопросов и осмысления ситуации. И если бы эти вопросы были подняты раньше, то может быть Арджуна и нашел бы для себя какое-то другое решение. Проблема Арджуны началась не на поле боя, она началась задолго до того. Проблемы

никогда не возникают внезапно, на пустом месте. Любая проблема имеет свои причины.

*****

Еще до битвы, в процессе подготовке к ней, Арджуна прилагал усилия чтобы привлечь на свою сторону божественный фактор - то, что не поддается просчитыванию с точки зрения ограниченного человека. Время своего пребывания в лесу он использовал для накопления военных знаний и вооружений. Он и его братья поклонялись Шиве и другим богам, чтобы получить божественное оружие. Для битвы он был подготовлен, он накопил множество оружия, как и его братья. На его стороне выступил также Бхагаван Кришна.

Когда решалось, на чьей стороне будет сражаться Кришна, Кришна сказал, что он поможет тому, кого после обеда увидит первым. Первым в комнату Кришны пришел Дурьодхана, когда Кришна еще отдыхал, закрыв глаза. Дурьодхана подошел к нему и занял место на сиденье около его головы. Арджуна пришел позже и занял место у Кришны в ногах. Простое действие очень много говорит о самом человеке, совершающем его. Дурьодхана очень много о себе мнил, был горд собой и считал себя равным Кришне. Арджуна считал его своим другом и мудрым человеком, даже пока не зная о его божественной сущности. Самонадеянный Дурьодхана занял место рядом с головой Кришны, а Арджуна, будучи более скромным, занял место в ногах. Когда Кришна открыл глаза, первым он увидел того, кто находился у него в ногах. К Арджуне первому он обратился с приветственными словами.

Условие Кришны было таково, что он окажет помощь тому, кого он увидит первым. Увидев первым Арджуну, он спросил у него его желание. Но тут начал возражать Дурьодхана, что первым Кришна должен помочь ему, потому что он пришел первым. Тогда Кришна сказал, что он поможет обеим сторонам. Одной стороне он предоставит свою огромную армию, а другой стороне - одного себя, без оружия. Арджуна выбрал безоружного Кришну, а Дурьодхана получил армию Кришны. Кришна все сражение был впереди Арджуны, управляя его колесницей и давая ему советы.

Арджуна, даже не зная о божественной сущности Кришны, предпринял все усилия, чтобы привлечь божественное на свою сторону. Со стороны Дурьодхана не было самого Кришны, была только его армия. Каждый получил то, что хотел. Дурьодхана надеялся на силу, Арджуна - на Кришну. Арджуна изначально хотел помощи Кришны, а Дурьодхана хотел не самого Кришну, а силу его армии и оружия. Когда Арджуна попросил Кришну быть на его стороне, он даже не знал, как ему это может пригодится в предстоящей войне. В результате, помимо полезных советов по ходу сражения, он получил учение Бхагавад Гиты, и закончил сражение победой.

Индивидуальная личность может сделать достаточно небольшие усилия для достижения желаемого. К индивидуальным усилиям присоединяется вся вселенная. Вся вселенная предоставляет поддержку чтобы это стало возможным, давая необходимые инструменты, материалы и способности. Или же, вследствие разнообразных вселенских процессов, желаемые результаты иногда не достигаются. Вся вселенная это и есть проявление божественного, множество факторов, над которыми я не имею власти. Этот неизвестный фактор, божественное, Арджуна привлекает на свою сторону.

Девятая дхьяна шлока

Перед изучением Бхагавад Гиты, мы обращаемся дхьяна шлоками к божественному, желая, чтобы изучение был плодотворным.

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ।
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ ९ ॥

yaM brahmA varuNendra-rudra-marutaH stunvanti divyaiH stavaiH
vedaiH sAGga-pada-kramopaniSadair-gAyanti yaM sAmagAH |
dhyAnAvasthita tad-gatena manasA pazyanti yaM yogino
yasya-antaM na viduH sura-asura-gaNA devAya tasmai namaH || 9 ||

Богу о котором Брахма, Варуна, Индра, Рудра и Марут
поют божественные восхваляющие гимны,
которого воспевают мудрецы в гимнах вед и упанишад,
которого созерцают йоги с умом,
утвердившимся в медитации и растворившемся в Нем,
чью природу не знают множество богов и демонов, -
ему, этому Богу, мои приветствия. (9)

yam - Его; brahmA varuNa-indra-rudra-marutaH - Брахма, Варуна, Индра, Рудра и Марут; stunvanti - воспевают; divyaiH stavaiH - божественными гимнами; vedaiH - Ведами; vedaiH sAGga-pada-kramopaniSadair - Ведами и упанишадами, читаемыми по всем правилам; gAyanti - воспевают; sAmagAH - певцы Самаведы, мудрецы, изучившие веды; dhyAna-avasthita - утвердившимся в медитации; tad-gatena manasA – с умом, ушедшим к Нему; pazyanti yoginaH - йоги видят; yam - Его; yasya antam - чьей природы; na viduH - не знают; sura-asura-gaNA - множество божеств и демонов; devAya tasmai namaH - этому Богу мои поклонения.

Поклонения Бхагавану, о котором божественные существа, такие как Брахма, Варуна, Индра, Рудра, Марут и другие, поют божественные восхваляющие гимны. Божественные существа - это тоже индивидуальные дживы, ограниченные сознания. Имена богов, которые перечисляются, - это не имена, это должности. Это очень высокие положения, которых могут достичь ограниченные существа, это временная работа. Эти должности достойные дживы занимают некоторое время, по окончании которого они уступают свое место другим дживам. Множество таких божественных джив, разных божеств, ответственны за все процессы в творении - за сияние солнца, за дуновение ветра, за горение огня, за работу органов чувств, за работу ума и так далее. Джива достигает таких высот за свои заслуги. Эти божественные существа воспевают Бхагавана хвалебными гимнами. Но не только они воспевают Бхагавана. Мудрецы, знающие Веды, воспевают Его гимнами, содержащимися в Ведах и Упанишадах. Так же ему поклоняются и его созерцают йоги в своей медитации. В состоянии самадхи они созерцают Бхагавана, свое Высшее Я. Они знают Бхагавана не как отдельного от себя, а как себя самого.

Природа Бхагавана, к которому обращаются боги, мудрецы и йоги, неизвестна огромному множеству богов и демонов, потому что его природа непознаваема с помощью ума и неописуема с помощью слов. Множество богов, воспевающих Бхагавана, его природы не знают. Его природа может становиться известной по его собственной воле, по его собственному благословению. Этому Богу мои приветствия.

Мы обращаемся к божественному неизвестному фактору, чтобы наше изучение Бхагавад Гиты было успешным, чтобы ее смысл стал понятен, и чтобы с ее помощью я мог понять свою бесконечную природу. Пусть моя жизнь станет инструментом познания божественного. Воззвав к божественному о помощи, мы приступаем к изучению самой Бхагавад Гиты.

Главное правило изучения Гиты

Для изучения Бхагавад Гиты, да и во всей духовной жизни, хорошо подходит правило: «Быстро - это медленно, но без перерывов, а медленно - это быстро». Как у студентов в институте - готовиться к сессии можно двумя разными путями. Можно учить лекции прямо по мере того как эти лекции даются, делать все задания вовремя, сдавать все работы вовремя. Тогда ко времени экзамена все будет уже изучено. Это медленный, но постоянный метод. И второй метод - это не учиться в течении семестра, а в ночь перед экзаменом сесть и долго-долго усиленно заниматься. Это быстрый способ. Первый случай - это медленный, но постоянный труд, в результате которого учеба в университете будет проходить быстро и беспроблемно. Второй случай - это очень быстрый способ ничему не научиться и, возможно, вообще не закончить университет.

Очень частая ошибка, когда по духовному пути пытаются идти вторым способом, - надеясь огромным усилием сразу понять все. Это самый верный способ не достичь ничего. Познание истины требует кропотливой работы над своими понятиями, исправление накопленных ошибок, изменение привычных шаблонов мышления. Это все не происходит быстро, вдруг. Поэтому что если мы хотим медленного прогресса, или отсутствия прогресса вообще, то можно действовать быстро, прилагая большие усилия беспорядочно и несистемно. Чтобы добраться до нашей цели

быстро, мы должны действовать медленно, но без перерывов, постоянно прилагая небольшие усилия. Это правило работает во всех глобальных процессах. Тектонические плиты медленно сталкиваются между собой и на протяжении миллионов лет постепенно выдавливают наверх горы. Так формируются самые высокие недоступные Гималайские пики. Как появляются самые глубокие расщелины в земле? Гранд-каньон, Великий каньон в северной Америке появился благодаря постоянной работе текущей реки, которая постепенно углубляет свое русло, уносит мешающие ей камушки в виде песчинок, и постепенно русло углубляется и появляется то что мы видим. Великий каньон образовался в процессе многих миллионов лет работы воды, вода проделала себе глубокое русло в мягком песчанике, и она теперь течет где-то глубоко-глубоко внизу. Постоянными небольшими усилиями формируются горы и морские впадины, континенты и океаны.

Если мы хотим познать истинную природу себя и мира, мы должны действовать медленно, но без перерывов, каждый день, возвращаясь к этому снова и снова. Таким образом постепенно мы прилагаем усилия, и тогда наши усилия приносят результат. Невежество, мешающее мне ясно видеть, накапливалось постепенно, всю предыдущую жизнь и множество жизней до этого, каждый день мы медленно но уверенно создавали и углубляли свои собственные заблуждения. Каждый день мы понемногу добавляли неверные заключения в эту огромную гору неверного знания, которая постепенно росла. И теперь это - огромный монолит, и теперь точно так же, понемногу, мы должны эту гору разобрать.

Быстро - это медленно и без перерывов, а медленно - это быстро, - это очень простое правило, которое имеет множество подтверждений, и если мы посмотрим вокруг, то увидим что так действует вся вселенная. Так появляются планеты, так растет дерево, так растет ребенок. Именно так формируется вся система мировоззрений, как верная, так и неверная, - постепенно и постоянно. Перестройка этой системы тоже происходит медленно, многими постоянными усилиями, а не одним большим стремительным усилием.

Помимо постоянства, эти усилия должны прилагаться в нужном направлении. Это очень важно, потому что беспорядочные усилия то в одном, то в другом направлении - это то как мы жили раньше, и это беспорядочное

движение приводит только к накоплению невежества. Быстро - это медленно, в нужном направлении и без перерывов. То, что понимается в результате прилагаемых усилий, должно постепенно входить в нашу жизнь и менять ее. Когда мы размышляем над тем, о чем нам пытается сказать Бхагавад Гита, то наши привычные старые воззрения должны постепенно начать меняться.

Моральный закон, понятие о дхарме не должны оставаться просто информацией, это все напрямую относится ко мне, мы говорим о моей жизни и обо мне. Если мы прикладываем к своей жизни полученные знания, то постепенно мы начинаем все глубже и глубже понимать учение Бхагавад Гиты, мы постепенно избавляемся от искажающих наше видение накопленных неверных эгоистических понятий. Эгоистическая точка зрения искажает истину, окрашивая ее в свои цвета в зависимости от потребности, ситуации, выгоды, личных предпочтений. В результате получается ограниченная конкретной ситуацией истина, не полная, а частная точка зрения. Освобождает окончательно только истина, которая истинна всегда, везде, для любого человека и в любой ситуации. Чтобы истина, неизменное, стало доступным, мы должны понемногу избавляться от эгоистичных искажающих фильтров, через которые мы смотрим на мир.

Существует четыре главные категории человеческих целей - артха (стремление к безопасности), кама (стремление к удовольствиям), дхарма (стремление к моральным ценностям) и мокша (освобождение). Освобождение считается одной из целей, хотя, если хорошо подумать, то и за всеми другими стремлениями человека тоже стоит желание освобождения от непрерывного поиска, от желаний, которые влекут меня и не дают наслаждаться тем что уже есть, предлагают новые и новые цели, к которым я опять устремляюсь. На самом деле, любой человек хочет не искать счастья, а быть счастливым. Это подразумевает конец поиска счастья. Когда счастье найдено, желаний не остается, потому что само существование желания предполагает, что прямо сейчас я несчастен, но когда достигну желаемого, ожидаю стать счастливым. Само существование желания лишает меня счастья. Глубинное желание любого человеческого существа - это освободиться от желаний и просто быть счастливым, прекратить поиск счастья.

Глубинное желание любого человека - это мокша, освобождение от непрерывного поиска. А разделение на *артха, кама, дхарма* отражает степень непонимания этой цели. Если я не понимаю, что моя цель быть счастливым прямо сейчас, то я буду думать, что счастье мне дает тот или иной объект, который далеко от меня, или то или иное наслаждение. Я стану счастливым, когда я заработаю достаточно денег, когда я добьюсь нужной позиции в обществе или когда получу достаточно власти, любимую женщину или отдых на море. На самом деле каждый хочет быть свободным от поиска, а быть свободным это значит знать себя как Сат-Чит-Ананду, Существование-Сознание-Блаженство. Это очень важное понимание.

Я не могу не быть Сат-Чит-Анандой, не могу не быть самим блаженством, однако одно дело просто интеллектуально понять, что я есть блаженство и бесконечность, которыми я не могу не быть, и совсем другое дело - жить исходя из этого понимания. Если я получил информацию что я есть блаженство, но я не могу ощутить это блаженство, то интеллектуальное понимание никак не поможет мне быть счастливым. Этим блаженством надо действительно жить, чтобы быть счастливым, быть и знать что я это и есть. Чтобы ум мог это понять и избавиться от своей привычной ошибки, он должен быть очень натренирован, очень управляем, очень обуздан. Чтобы он мог в нужный момент остановиться по приказу, или направить все свое внимание в нужном направлении, сосредоточившись на цели.

Окончательная цель - очень и очень тонка, это не объект, но то, что за объектом и одновременно в самих объектах. Словом можно указать на объект, перед нами же стоит уникальная задача - понять нечто, объектом не являющееся. Ум, работающий только с объектами, способен довести искателя до определенной границы, но потом он должен замолчать, и не пытаться сделать объектом то, что объектом не является. Ум к такому не привык. Невоспитанный ум, который не поддается моему контролю, на это не способен. Невоспитанный, неочищенный практиками ум из любых самых тонких слоев вернется всего лишь с новой информацией, вернется с объектом, потому что он всю свою жизнь работал только с объектами. Уму доступны слова, но все слова означают объекты. И слова Сат-Чит-Ананда, Брахман, Атман, это тоже объекты, но нам нужны не сами слова, а то что безобъектно находится за словами, за всеми объектами и понятиями.

Это похоже на то, как мы ищем выход. Вот дверь, выход, и сверху висит табличка. На табличке написано «Выход». На табличку со словом можно указать, туда можно направить. Можно объяснить как читать это слово и что оно обозначает. Табличка с надписью - это объект, над самим выходом. Сам выход - это нечто нематериальное, чтобы выйти, надо просто пройти через дверь под табличкой. Нужна на самом деле не табличка, а надо в дверь выйти. Мы сначала устремляемся к надписи, но нужно нам то, что подразумевается под этой надписью. Сат-Чит-Ананда - тоже такая табличка, надпись над выходом, освобождением. Нам нужен не объект, а то что находится за всеми указателями и описаниями.

Ум не имеет понятия о безобъектном, он везде видит только таблички. Поэтому он должен довести нас до цели, и остановиться, потому что далее ему нет хода. Дальше он должен спокойно ждать хозяина у выхода, который является и входом тоже. Способен на это только чистый ум, находящийся под контролем.

Веданта говорит что ты - не объект, и Ишвара и Бхагаван - тоже не объекты, и даже объект это не объект. Есть не-объектная реальность, выход есть, есть методология познания, есть указатели, которыми надо уметь пользоваться, чтобы не оказаться в компании с очередным объектом. Именно для этого ум и должен быть послушен. Мы должны научиться управлять им. Бхагавад Гита дает множество подсказок, как сделать ум послушным инструментом, и цель изучающего - сделать его информированным и послушным.

Бхагавад Гита находится в Махабхарате, в *Бхишма Парве,* и представляет из себя законченное произведение из восемнадцати глав.

अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः
atha prathamo'dhyAyaH arjuna-viSAda-yogaH

Первая глава - Йога страдания Арджуны.

atha - теперь; prathamaH adhyAyaH - первая глава; arjuna-viSAda yogaH - страдания Арджуны.

Теперь, после долгого введения, где мы договаривались об общих понятиях, которые позволят нам и дальше понимать друг друга, начинается Бхагавад Гита. Бхагавад Гита как часть Махабхараты - часть устного эпоса. Махабхарата долгое время не существовала как записанный текст, она передавалась устно, ее слова запоминали наизусть, ее декламировали и пели специально обученные люди, которые посвятили очень много времени дословному запоминанию Махабхараты. Само собой, когда ее рассказывали, не было деления на книги и главы, и не было деления в том учении, которое давал Кришна на поле боя, он просто объяснял. Но чтобы ориентироваться в том длинном рассказе, каким является Махабхарата и ее часть Бхагавад Гита, вставлялись вот такие вот маркеры. atha - это маркер, начало следующей идеи. В конце главы встречается другое слово, которое тоже является маркером в размеренном течении речи, в устном предании, - маркер iti, заканчивающий мысль главы.

У каждой главы есть название, и это название оно тоже не было дано Кришной, а добавлено позже. Первая глава Бхагавад Гиты называется Страдания Арджуны. Вишада - это внутреннее состояние, когда человек оказывается в тупике, когда ум и интеллект хотят знать, но оказываются не в состоянии принять решение, потому что все возможности ужасны, ни один из вариантов не видится как приемлемый. Когда ум оказывается в тупике, это вызывает страдания. Арджуна оказался в тупиковой ситуации, он не знает что ему дальше делать в этой ситуации, очень значимой и важной для него. Он не может позволить себе отвернуться от нее и не может решить как поступать. Такой тупик вызывает сильные внутренние страдания.

Первая глава называется arjuna-viSAda-yogaH. Слово yogaH часто переводят именно как *йога*. Йога происходит от корня юдж - соединять что-то с чем-то. Название первой главы можно перевести как Йога страдания Арджуны. Не любое страдание может стать йогой, но в случае Арджуны его страдания стало причиной учения Кришны и того, что Арджуна устремился навстречу высшему божественному знанию. Когда джива, ограниченное индивидуальное сознание, устремляется навстречу божественному, это и есть йога, стремление соединиться. Для Арджуны страдания стали йогой. «Йога» также может означать то, что соединяет главы между собой в оглавлении. Одна глава, вторая глава, третья глава. Это то что соединяет, то что объединяет все эти главы в одну целую книгу. В этом случае слово «yogaH» просто не переводится. Это просто название главы. Тогда название главы - Страдания Арджуны.

Махабхарата считается пятой Ведой. Известно четыре Веды, и Махабхарата - пятая, потому что она содержит те же знания, которые содержат и все Веды. В отличие от Вед, Махабхарата с Бхагавад Гитой - творение человека, но она считается столь же авторитетным источником, как и Веды, потому что смысл Вед в ней не искажен. Шри Ведавьяса записал Бхагавад Гиту и передал нам. Ведавьяса - знающий мудрец, который собрал вместе все Веды и Пураны. Это авторитетный источник, который приносит нам слова Кришны без искажений смысла его учения.

Бхагавад Гита проанализирована учеными и пандитами с начала до конца, и с конца до начала. Есть множество комментариев, каждое слово просчитано и исследовано со всех точек зрения, каждая строфа проанализирована. Мы будем изучать Бхагавад Гиту с точки зрения Адвайта Веданты. Это не точка зрения одного человека, и не мои личные мысли по этому поводу, это раскрытие смысла Бхагавад Гиты с точки зрения непрерывной, веками существующей традиции раскрытия недвойственной истины.

Первая глава начинается со шлоки, которую говорит слепой царь. Во всей Бхагавад Гите ему принадлежит лишь одна шлока. Следующая строфа принадлежит Санджае, царскому министру, который отвечает на вопрос Дхритараштры. Санджая - очень светлый и саттвический человек, с большим уровнем понимания. Непосредственно Санджае во всей Бхагавад Гите принадлежит сорок одна шлока. Арджуне, который рассказыва-

ет Кришне о своей проблеме и потом задает вопросы, принадлежат восемьдесят три шлоки. А самому Кришне принадлежат пятьсот семьдесят пять шлок. Если засечь время, которое требуется, чтобы произнести эти пятьсот семьдесят пять шлок, то получается, что Кришна давал свое учение примерно в течении часа. Но сказать одно, а понять сказанное требуется гораздо больше времени.

Бхагавад Гита начинается со сцены во дворце. Слепой царь Дхритараштра находится во дворце Хастинапура. Это то самое царство и тот самый дворец, которыми должны управлять пять Пандавов. Слепой царь находится в компании с Санджаей. Санджая благословлен самим Вьясой, который является действующим лицом и автором Махабхараты, на божественное зрение и слух, а также на понимание мыслей. Он может рассказать о том, что происходит на поле боя, а также вовне и внутри любого человека, участвующего в битве.

Когда битва уже должна начаться, святой мудрец Вьяса пришел к царю Дхритараштре с предложением дать божественное видение, чтобы он мог видеть, что происходит на поле боя. Царь слеп от рождения. С точки зрения понимания, его слепота от рождения символизирует слепоту не просто глаз, но и слепоту сердца. Царь, который всю жизнь провел в темноте, от этого видения отказывается. Он боится увидеть своими глазами последствия своей слепой любви к сыновьям, которые встали на путь адхармы, последствия своих неправедных действий. Тогда Вьяса делает предложение жене царя, которая после замужества завязала свои глаза повязкой, последовав за слепым мужем. Ведавьяса предлагает божественное видение ей, и она тоже отказывается. Тогда Ведавьяса предлагает дать это божественное видение министру Санджае, и Санджая получает это видение.

К моменту вопроса царя Дхритараштры к Санджае о происходящем на поле боя битва уже продолжалась десять дней. Все это время слепой царь боялся спросить, что происходит на поле битвы. Сама битва протекала в течение восемнадцати дней, и первые десять дней царь отказывался что-либо знать. Сначала он ожидал хороших вестей и быстрой победы своего сына, он не хотел знать, какой ценой достанется ему эта победа. И только когда стало понятно, что быстрой победы не было, царь спросил Санджаю: «Санджая, что творится на поле битвы?» Тогда Санджая начал рас-

сказывать. Он начинает свой рассказ с самого начала, с того что случилось десять дней назад. Он рассказывает не о том, что происходит в данный конкретный момент на поле битвы, а что происходит еще до начала сражения.

Первая глава - это вступление, продолжение Махабхараты, которое соединяет учение Кришны с историей, которая происходила раньше. Объясняется, кто где стоит, как расположены войска. Учение Кришны начинается только во второй главе. Шанкарачарья в своей бхашье, в своих комментариях на Бхагавад Гиту, не оставил комментариев к первой главе. Он начинает комментировать со второй главы, и даже не с самого ее начала, а с момента, когда Кришна начинает говорить. Но и в первой главе мы можем многому научиться.

Может возникнуть вопрос о том, как относиться к таким вещам как божественное зрение, или к тому, что по преданию Махабхарату записал стенографист с головой слона, сломав свой бивень и используя его для записи. Как относиться к таким вещам с которыми мы в обычной жизни не сталкиваемся? Все произведения такого рода надо понимать особенным образом, различая важное и второстепенные детали. Надо понять и настроиться на то, на что указывают все эти истории, то есть на самое главное. В традиции, и вообще в индийской традиции, а не только в Адвайта Веданте, самое главное подчеркивается и повторяется множество раз. С помощью примеров, с помощью разных иллюстраций, множество раз повторяется то, что хочет сказать автор читателю. В Бхагавад Гите мы тоже должны понять то, что повторяется в ней множество раз. Важные моменты, которые необходимо понять, над которыми надо размышлять и применять в своей собственной жизни, будут повторены много раз.

Когда понимание этих важных моментов, сути Бхагавад Гиты, становится моим собственным пониманием, когда я могу жить в соответствии с тем, что я понял, тогда можно оставить весь инструментарий с помощью которого я к этому пришел. Все дополнительные истории, все имена, все второстепенные моменты, иллюстрации, кто что записал, с помощью какого зрения все это было увидено, - это второстепенные детали, которые можно отставить, после того как я понял самое главное послание, самую главную цель, для которой это произведение и было написано. Я оставляю себе только выводы, но действительно оставляю. Эти выводы долж-

ны стать моим собственным пониманием. После этого становится неважно с помощью какого инструментария я прибыл к этим выводам, все эти второстепенные детали можно отставить.

Поэтому существовал ли Кришна на самом деле, является ли Арджуна исторической личностью, действительно ли Ганеша с головой слона записал Махабхарату своим собственным бивнем, действительно ли Ведавьяса дал божественное зрение, - эти вопросы не имеют отношения к главному посланию Бхагавад Гиты, не надо сосредотачиваться именно на них. Нет необходимости выбирать, чтобы с точностью встать на какую-то точку зрения, четко решив, правда это или неправда. Это западная логика требует разделения на черное и белое, на правду или не правду. Здесь нам требуется применить другую логику, именно ту, исходя из которой и была написана Бхагавад Гита, и исходя из которой она объясняется. Мы не рассматриваем историчность текста, действующих лиц или автора, - это привычный западный подход, который может подойти при анализе западного текста или для написания диссртации. У нас другой интерес, - мы хотим понять смысл учения Кришны для собственного духовного пути, нам надо увидеть то, на что указывают слова Кришны. У нас не должно быть необходимости искать ответ на вопросы об историчности, они не должны нам мешать понимать смысл.

Детали должны быть превзойдены, чтобы увидеть суть, и когда мы владеем методикой превосхождения, методикой смотрения вглубь, видения причины и следования указателям, тогда такие вопросы у нас просто не возникают. В истории, предшествовавшей Бхагавад Гите, есть божественное видение, мы просто принимаем это как есть и пытаемся понять послание Кришны, которое с помощью этого божественного видения доносит Санджая. Санджая просто рассказывает о том, что он видит.

В том, как смысл Бхагавад Гиты доходит до нас, есть несколько промежуточных этапов. То что сказал Санджая, ему это вложил в уста Ведавьяса, Автор Махабхараты. Санджая услышал то, что говорил Кришна. Слова Кришны прошли через Санджаю, прошли через Ведавьясу, прошли через всю линию учителей, которые объясняли это писание. Через эту непрерывную цепь преемственности теперь это учение получаем мы и пытаемся понять, что хотел донести до нас Кришна. Его слова - живые слова, Бхагавад Гита - не просто рассказ о том что когда-то кто-то что-то сказал,

кто-то услышал, недопонял, передал другому. Это не испорченный телефон как детская игра где один другому шепчет на ухо, и следующий передает следующему тоже на ухо, и в конце концов то что сказал самый первый ребенок, искажается до неузнаваемости. Передача знания происходит не так. В традиции адвайта-веданты на каждом этапе передачи, каждый ученик пользуясь указателями, полученными от учителя, сам доходит до истины, сам напивается чистой воды истины, и уже потом несет не услышанные слова, а несет полученное *понимание,* облеченное в традиционный метод передачи. Каждый учитель был учеником, каждый учитель воспользовался услышанным знанием и понял сам ту же истину, на которую ему указывал его учитель, поэтому каждый раз это одна и та же истина, извечная и всегда новая и свежая, не информация, а непосредственное руководство для понимания.

Итак, Санджая рассказывает об увиденном. Колесница Кришны и Арджуны замирает между двух армий на час или больше, и в это время Кришна объясняет Гиту Арджуне. Что видят при этом две армии, между которыми стоит колесница? Это очень интересный момент, потому что наше внимание и ум устроены таким образом, что всегда устремляются на что-то необычное. На изменяемое, на новое. Когда мы смотрим по сторонам, первым делом замечается то, что изменяется. А в самую последнюю очередь или вообще никогда не обращается внимание на то, что неизменно. То что не изменяется, не привлекает внимания. Мы видим объекты вокруг, но не обращаем внимания на падающий на эти объекты свет, благодаря которому мы и видим эти объекты. Мы видим объекты, но не видим пространства, в котором находятся эти объекты, и без которого эти объекты не могли бы существовать. Неизменные факторы замечаются редко. Брахман, истина - самое неизменное, самое незаметное, и самое вездесущее, То, что присутствует везде. Он пронизывает собой все, и речь Кришны будет именно о такой истине, которая присутствует всегда и во всем, которая верна для любого времени и для любого человека. Эта та истина, которая вообще обычно не замечается. Чтобы узнать неизменное, нужны усилия особого рода.

Для присутствующих на поле боля происходящее выглядело так, что Арджуна с Кришной выезжают на поле боя, колесница останавливается между двух армий, и после этого ничего не происходит. Армии не могли слышать диалога между Кришной и Арджуной. Колесница стоит непод-

вижно, Кришна что-то говорит Арджуне, но они находятся на таком расстоянии от армий, что до армий ничего не доносится. С точки зрения этих армий ничего не происходит. Время для них как бы останавливается. Они просто не замечают этого часового диалога между Кришной и Арджуной. Для них это пустота, молчание. Для них этого времени просто не существовало.

Таким образом наш ум реагирует на неизменное. Лягушка не видит того, что не двигается. Потому что она ловит мух и комаров, которые летают, все ее внимание направлено на то, что движется, именно это ей важно, чтобы добыть пропитание. То, что не меняется, она просто не замечает, ей это не нужно. Стоит мухе перестать двигаться, она тоже для лягушки пропадает, перестает существовать. Наш ум не лучше лягушки, он обычно устремлен на то, что двигается и меняется. Изучая Бхагавад Гиту, мы пытаемся направить наш ум на неизменное, на незамечаемое, на то что есть везде и всегда, но обычно не замечается. Самое истинное, самое неизменное - незаметно. Чтобы мочь в нужный момент остановиться и не мешать пребыванию в тонкой истине, ум должен быть послушным, несмотря на его естественное стремление к переменам. Наш ум всегда хочет перемен. Несмотря на это его естественное стремление, нам нужно чтобы он остановился и направил свое внимание туда, куда мы, его хозяева, хотим. Диалог Кришны и Арджуны - разговор о том незаметном, что уму обычно недоступно и что оказывается самым важным.

Слушатели Божественной песни

Кто слушал учение Кришны? Кто получил пользу от этого объяснений Кришны? Санджая получил божественное видение, слышание и чувствование, он видел все происходящее и описал это Дхритараштре. Вьяса, записавший Махабхарату с Бхагавад Гитой, донес это и до нас. Получается, что в то время, когда все это происходило, у учения Кришны был не один слушатель. Не один Арджуна это слышал. Слышал Арджуна, слышал Санджая, слышал Дхритараштра через десять дней. Присутствовали войска, но они ничего не слышали, Ведавьяса был в курсе, а для остальных этого просто не существовало. Однако, каждый понял услышанное в соответствии с тем, что было у этих людей в голове.

Вы наверное уже слышали про разные качества, которые всегда присутствуют в уме. Это *саттва, раджас и тамас* - качества чистоты, активности и невежества. Кришна непосредственно обращался к Арджуне. Арджуна воин, царевич, правитель. Его ум имеет большое количество *раджаса*, раджасических качеств. *Раджас* - качество активности, деятельности, движения. Военачальник не может быть другим - именно за счет того, что в его уме большое количество *раджаса*, он и становится воином. В уме Арджуны было много раджаса, и также достаточное количество *саттвы*, для того чтобы обратиться к Кришне, и для того чтобы Кришна согласился ему дать это учение. Преимущественно раджасический ум Арджуны что-то понял из учения Кришны, вдохновился, понял что он должен делать в этот момент. Выслушав Кришну, разрешив сомнения, Арджуна встал и пошел в бой. Но понимание ненадолго смогло остаться у него в голове. Во время битвы у него голова была занята совсем другим. И через некоторое время после окончания битвы он обращается к Кришне во второй раз. Он говорит: «Я помню, что ты мне дал замечательное учение о мудрости, но что-то у меня из головы оно выветрилось, повтори мне это еще раз пожалуйста». Для ума Арджуны, в котором преобладали качества раджаса, плюс какое-то количество саттвы, потребовалось повторение. После битвы Кришна объяснял ему это же знание еще раз.

Слышал это учение также и царь Дхритараштра. Это он спросил у Санджаи о том, что происходит на поле битвы Но Дхритараштра - воплощение качества *тамаса*. Слепой царь, который не хочет видеть *дхарму,* поддерживает *адхарму*, не хочет знать происходящее, не хочет видеть болезненные вещи, хочет отгородиться от всего этого. Он не хочет разбираться, различение у него отсутствует. В его уме преобладает *тамас* и поэтому он учение Кришны вообще не услышал и не воспринял. Он хотел узнать, что происходит на поле боя, его вывод из всего рассказа Санджаи, из всей Бхагавад Гиты был только то, что его собственные сыновья еще до сих пор не победили. Все учение просто прошло мимо него и не повлияло никаким образом на него. Он не стал ни на йоту чище, ни на йоту лучше, не поменял своих убеждений, не стал более различающим, потому что его собственный ум не позволил ему что-то понять. Ум под влиянием тамаса, качества непонимания, лени, неспособности к различению, не позволил понять учение. Ум Дхритараштры был закрыт его привязанностью к своим сыновьям. «Что делают *мои* сыновья?» Мои! Эти понятия о «*я*» и «*мое*», четко очерченный круг интересов, и есть эгоизм. Эгоизм -

это когда вместо большой гармоничной картины, где есть место всему, где присутствует Божественное, выделяется ограниченная точка зрения, и человек словно через маленькую трубочку смотрит на весь мир и видит только «я» и «мое».

Для Дхритараштры это учение полностью прошло мимо. Учение было адресовано Арджуне, но кто получил больше всего пользы, слушая его? Самым чистым, саттвическим умом, который прикоснулся к учению, обладал Санджая. В конце Бхагавад Гиты осознает истину именно Санджая. В конце Бхагавад Гиты есть знаменитая строфа, где он восклицает: «*Где находится Бхагаван Кришна вместе с Арджуной с луком в руке, там пребывает все величие, вся победа, слава, процветание и справедливость. Таково мое убеждение!»* Бхагавад Гита заканчивается этой строфой. В присутствии Дхритараштры, Санджая восклицает это, не стесняясь и не скрывая своих чувств, прославляя учение Кришны. В результате слушания Бхагавад Гиты Санджая понимает то, что Кришна хотел донести до Арджуны. Сам Арджуна вдохновляется учением и понимает, но это понимание у него временное. *Раджас* не дает знанию остаться в его голове надолго.

Слово «дхарма» - первое в Бхагавад Гите. Dharma-kSetre kuru-kSetre - «на поле Дхармы, на поле Куру». Последнее слово Бхагавад Гиты - это matir-mama, «мое убеждение», слова Санджаи. Есть интересный способ понимания всего смысла Бхагавад Гиты из соединения первого слова с последним. Это как бы обрамление, ведь учение о мудрости должно начинаться и заканчиваться повторением самого главного. Начинается Бхагавад Гита со слова *дхарма*, и оканчивается словом *мама*, «моя». Весь смысл Бхагавад Гиты - это объяснение того что находится между началом и концом. Между первым словом и последним. *Мама дхарма*, «моя дхарма». После изучения Бхагавад Гиты мы должны понять, что является моей дхармой, благом для меня. Дхарма в широком смысле - это моральный закон, которому должны следовать все люди. Моя дхарма - это то чему я следую в данный конкретный момент, в данной конкретной ситуации. Смысл Бхагавад Гиты - в понимании тотальной дхармы и дхармы, которая показывает мне что я должен делать прямо сейчас. Понимание этого и есть смысл всей Бхагавад Гиты, - «моя дхарма».

Слушатели Бхагавад Гиты, имевшие шанс услышать ее непосредственно на поле битвы или в пересказе Санджаи, получают результаты в зависимости от состояния их ума. Кто-то понял все, кто-то - ту или иную часть, кто-то ничего не понял. Точно так же происходит и сейчас. Это учение слушают совершенно разные люди, и результат слушания у каждого будет свой. Почему? Потому что у каждого в уме индивидуальное сочетание качеств *раджаса, тамаса* и *саттвы.*

Кришна рассказывает про это в самой Бхагавад Гите, говоря, что «я создал человеческое общество состоящее из четырех цветов». «Варна», что часто переводится как «каста», дословно означает «цвет». Это слово часто неправильно понимается. Касты определяются не рождением, а тем что находится в уме, и состояние ума уже определяет, какое занятие по жизни будет подходить тому или иному человеку.

Каждому из качеств *саттвы, раджаса* и *тамаса* соответствует свой цвет. *Саттва* - чистота, знание, и обычно соответствующий этому качеству цвет - белый. *Раджас* - это активность, действие, кровь, это красный цвет. И *тамас* - это темнота, лень, непонимание, он традиционно изображается черным цветом. Эти цвета могут смешиваться. В зависимости от того, какие качества преобладают в уме, таким цветом и будет окрашена вся личность человека, и это будет определять его «варну».

Человека, обладающего саттвическим умом, можно учить. Такой человек интересуется духовными делами, духовным прогрессом, духовным путем, он пытается работать над собой, исправлять свое непонимание, стремится к истине. Саттвические качества и чистый ум говорят о том, что человек принадлежит к браминам. Брамины - самая высшая, самая редко встречающаяся каста, они занимаются изучением Вед, богослужением, учением других людей. Если с *саттвой* так же присутствует и большое количество раджаса, то есть гуны действия, это следующая варна, кшатриев. К кшатриям принадлежал Арджуна. Такие люди - это воины, правители, активно действующие люди. Они активны и действуют в интересах всего общества. Если в уме преобладает раджас с примесью тамаса, то это активный человек, у которого, вследствие влияния тамаса, сильно развито чувство эго. Он пытается действовать не на благо всего мира, а для себя. Таковы *вайшьи* - бизнесмены, торговцы, предприниматели, живущие для накопления богатств для себя, для своего ближнего окру-

жения. Последний тип ума - это тот, в котором преобладает *тамас*. В любом обществе это самый распространенный тип ума, и большинство людей относятся именно к этой категории. Для них характерны лень, непонимание, нежелание знать, склонность к автоматическим действиям. Это *шудры*, у них нет достаточно энтузиазма и понимания даже для того, чтобы предпринять что-то в своих интересах. Предприниматель и бизнесмен многое понимают, многое могут сделать для себя. А *шудра* не способен на это.

Относительно качеств ума людей, любое общество имеет пирамидальную структуру. Реже всего в уме преобладает *саттва* - это самый высокий и немногочисленный слой пирамиды. Чаще встречаются люди, относящиеся к следующему слою этой пирамиды, где *саттва* смешана с *раджасом*. Следующий, еще более многочисленный тип ума - это ум, где преобладают *раджас* с *тамасом*. И самый многочисленный слой в основании пирамиды - это люди с преобладание *тамаса*. В этой структуре нет ничего оскорбительного, это просто описание структуры общества. У каждого есть какая-то комбинация этих саттвических, раджасических и тамасических качеств. В зависимости от доли содержания каждого из этих качеств, результат изучения Бхагавад Гиты у каждого тоже будет разный. Насколько верно или искаженно будет пониматься то, что объясняет Кришна, зависит от каждого из нас, потому что качества ума поддаются изменению.

Если мы хотим лучше понять Бхагавад Гиту, то мы работаем над уменьшением количества тамаса и раджаса в своем уме и над увеличением саттвических качеств. Процесс этот постепенный. Изучать Бхагавад Гиту поэтому советуется несколько раз. Ум при первом прослушивании несколько очищается. И поэтому следующее прочтение через некоторое время будет уже совсем другим. Будут замечаться другие темы, внимание будет обращаться на другое, уже понятое будет еще раз переосмысливаться, понимание будет углубляться. Потому что во второй раз я буду это изучать уже с другим уровнем понимания. И это опять будет способствовать тому, что во второй раз я более глубоко понимаю учение Кришны, и мой ум еще более очищается. К третьему прочтению понимание ума будет совсем другим! Опять он будет обращать внимание на то, что не заметил при первых изучениях, опять его понимание будет углубляться. При третьем прочтении я пойму еще больше. Бхагавад Гита настолько глубо-

ка, что позволяет возвращаться к себе снова и снова, и каждый раз читать ее как в первый раз, открывая все новые и новые глубины. Именно поэтому к важным текстам в традиции рекомендуется постоянно обращаться и повторять изучение не один раз. Тексты, которые заслуживают внимания, должны быть прослушаны снова и снова, несколько раз по необходимости, пока смысл учения не будет понят полностью.

Дхарма защищает защищающего ее

Дхарма - это моральный закон, и тот кто следует дхарме, находится под защитой этой дхармы. Есть очень известная индуистская максима - «дхармо ракшати ракшитах». «Дхарма ракшати» дхарма защищает. Было бы здорово, если бы дхарма просто защищала любого из нас. Но нет, она защищает не всех, а того, кто защищает ее. Дхарма способна защитить - в этом отличие дхармы от денег и власти. Когда человек следует не зову дхармы, а своим накопительным инстинктам, он накапливает деньги, объекты, любые богатства, власть и отношения, пытаясь найти в них защиту. Но все это не защищает, и чем больше богатств человек имеет, тем больше они привлекают завистников, воров и грабителей, тем больше необходимо строить стен вокруг них, и вокруг себя вместе с ними - чтобы не пришли и не отняли. Дхарма работает противоположным образом. Если я ищу прибежища в дхарме, если я следую дхарме, тогда она защищает меня самого. Следование дхарме - и есть ее защита. Дхарма защищает того, кто следует ей - «дхармо ракшати ракшитах».

Арджуна искал защиты у Кришны, и Кришна стал его щитом. Арджуна сообразил поставить Кришну впереди себя. Кришна - не человек, а Бхагаван. Во всей Махабхарате он только играет роль человека. В битве он - колесничий Арджуны, который находится перед колесницеей. Во время битвы было несколько ситуаций, когда Кришна одним своим присутствием защищал Арджуну. Был момент, когда Карна поставил себе целью убить Арджуну. У Карны было очень могучее оружие, полученное от богов, и только это оружие могло победить Арджуну. В благоприятной для этого ситуации, Карна натягивает свой лук и стреляет в Арджуну. Кришна не мог участвовать в битве, не мог взять в руки оружия, но он мог сделать другое. В нужный момент он немного притормозил колесницу. Когда колесница тормозит, она немного проседает, и стрела, направленная прямо

в голову Арджуне, пролетела совсем близко, чуть выше. Стрела сбила только корону, - это считается оскорбительным для воина, но это все же лучше чем потерять голову. Так Кришна, не участвуя в битве и не беря в руки оружие, смог защитить Арджуну. Арджуна - защитник дхармы, Кришна - воплощение дхармы, и все происходит на поле дхармы. Дхарма защищает того, кто следует ей.

Индийской традиции присуще большое уважение к дхарме и к тем, кто ее защищает. Люди, которые защищают дхарму и следуют ей, пользуются огромным уважением со стороны общества. Дхарму защищают боги, и богам поклоняются в храмах. Дхарму защищают учителя и мудрецы, которые объясняют что такое дхарма, учат жить в соответствии с ней. Им тоже поклоняются - не потому что у них особый статус, а потому что общество уважает дхарму. Царь, предводитель, глава государства тоже считается защитником дхармы, его главная функция - поддерживать порядок и защищать дхарму в вверенном ему государстве. Боги, учителя и цари - достойны поклонения. Там, где дхарма уважается, к ним без подарков и подношений традиционно не приходят. Подношение это не из желания приобрести какие-то блага, а свидетельство большого уважения к дхарме. Даже говорится, что к Богу, к царю и к учителю не приходят с пустыми руками. Подарок может быть символическим, учителю можно поднести даже сухие ветки для его огня. Подарок - это символ уважения дхарме, которой служат и учителя, и цари, и боги.

Дхарма кшетра - «поле дхармы». Так называют еще и тело. Человеческое тело обретается из-за больших заслуг и благих поступков в прошлом. Можно было родиться зверем, насекомым, растением или существовать в виде камней. То, что мы получили человеческое рождение, значит, что мы когда-то его чем-то заслужили. Мы не помним, когда мы его заслужили, не знаем, с помощью каких благих поступков, но благие поступки были, а это и есть следование дхарме. Поэтому тело тоже называется *дхарма кшетра*.

Куру кшетра - земля Куру, поле Куру. Это место, откуда правит царская семья Куру, о которой рассказывается в Махабхарате. Это очень освященное и намоленное место, где совершалось большое количество ритуалов для блага всех живых существ, поэтому *Куру кшетра* - это конкретное место. *Дхарма кшетра* - это все поле дхармы, вся страна, вся Индия. *Ку-*

ру кшетра - это более ограниченное место, откуда клан Куру правил всем государством, самое благое место в государстве. В аналогии с человеческим телом, Куру кшетра будет умом, где и происходит битва сил дхармы с силами адхармы. Сто сыновей слепого царя символизируют собой неразличение, *авивеку,* множество заблуждений. Их много, потому что у каждого в уме присутствует огромное количество недопониманий, неверных понятий, ошибочного знания. Если бы в голове было пусто, правильное понимание туда было бы очень легко вложить. Но проблема в том, что в голове у каждого не пусто. Ум каждого содержит огромное количество неверных понятий и концепций, которые кажутся верными. Исправить неверно понятое гораздо сложнее, чем просто дать понимание вместо непонимания. Сотня сыновей слепого царя - это сотни и сотни наших собственных заблуждений, порождением слепого невежества.

Все значительные человеческие заблуждения укладываются в две большие категории - неразличение дхармы и адхармы и неразличение Атмы и анатмы (чем я являюсь и чем я не являюсь). Различение дхармы и адхармы необходимо для правильных действий в этом мире. Различение Атмы и анатмы необходимо для понимания собственной природы. Это две большие категории знания, которым посвящены разные типы писаний. С вопросом дхармы и адхармы, необходимым для действия, разбираются йога шастры. А различением Атмы и анатмы для само-познания, разбираются писания из категории Брахма-видьи, божественного знания.

В соответствии с разделением того, что необходимо для действия, и того, что необходимо для понимания, дхарма разделяется на *правритти-дхарму*, дхарму действия, и *нивритти-дхарму*, дхарму знания. Это огромные области человеческого знания, сильно отличающихся друг от друга своими целями и методами, каждой части посвящено огромное количество писаний. В Бхагавад Гите разбираются обе этих части - и то, что необходимо для действия (йога действия), и то, что необходимо для понимания (йога знания). Более того, между ними устанавливается правильная последовательность, необходимая для достижения наивысшего блага.

В начале пути необходимо понимание дхармы, чтобы в соответствии с правильным пониманием дхармы можно было совершать верные дейст-

вия. Сначала необходимо научиться действовать правильно в этом мире, постичь йогу действия. Правильные действия в мире способствуют очищению ума от *тамаса* и *раджаса*. При этом количество *саттвы* возрастает. Саттвический ум более спокоен, более внимателен и более осознан. Он способен перейти к йоге знания, к познанию природы себя и всего мира. Суть йоги знания можно кратко описать в одном предложении - «*Все есть Брахман*». Но чтобы понять это, требуется очень много усилий подготовленного и чистого ума.

Кришна объясняет Арджуне оба типа знания, и поэтому Бхагавад Гита является цельным писанием. Она охватывает все необходимое для достижения высшего блага, детально и понятно объясняет сущность правильного действия, роль действий в очищении ума и подготовке его к пониманию, показывает ступени понимания и объясняет истинную реальность. Бхагавад Гита говорит и о карма йоге, правритти дхарме, искусстве действия, и о Брахма-видье, о высшем знании, нивритти дхарме.

Глава 1 шлока 1

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ।। १ ।।

dhRtarASTra uvAca
dharma-kSetre kuru-kSetre samavetA yuyutsavaH |
mAmakAH pANDavAz-caiva kim-akurvata saJjaya || 1 ||

Дхритараштра спросил:
На поле дхармы, на поле Куру, что делают мои люди и сыновья Панду, собравшиеся для сражения, О Санджая? (1.1)

dhRtarASTra uvAca - Дхритараштра сказал; dharma-kSetre kuru-kSetre - на поле дхармы, на поле Куру; samavetA yuyutsavaH - собравшиеся и готовые к битве, желающие сражаться; mAmakAH pANDavAz-ca-eva - мои люди и Пандавы; kim-akurvata saJjaya - что делают они, о Санджая?

Бхагавад Гита начинается. Слепой царь задает вопрос Санджае о происходящем на поле битвы. Слепой царь в самом вопросе к Санджае разделяет своих людей и сыновей Панду. В то время как Панду - его брат, и Пандавы, сыновья его брата, росли вместе с родными сыновьями Дхритараштры в царском дворце. Они и его сыновья должны быть одинаково близки его сердцу. Если бы в его сердце была забота о благе государства, то ситуация, когда братья противостоят друг другу на поле боя, просто бы не возникла. Если бы Дхритараштра заботился о благе всей страны, он был бы заинтересован в том, чтобы страной руководил самый лучший, самый достойный из этих царевичей. И такой среди них был - Юдхиштхира. Но Дхритараштра хотел успеха, процветания и власти именно для своих сыновей, для своей стороны. Поэтому сыновей своего брата он рассматривает как не своих. Выражение «мои люди» он употребляет только для своих сыновей, но не для сыновей брата. Само использование этого слова говорит о том, что вторая сторона для царя - «не мои», он предвзят только к одной стороне. Он любит своих сыновей, это слабость в его сердце, это его привязанность. Победа его сына им воспринимается как его собственная победа. Он хочет узнать, что происходит на поле битвы. Дурьодхана - старший из его сыновей, поэтому он считается предводителем, и именно его Дхритараштра хотел видеть на троне. Сейчас он хочет узнать - «Он уже победил, спустя десять дней после начала битвы? Дурьодхана победил? Пандавы сдались? Расскажи мне о том, что происходит!» Вопрос выдает его волнение. Если бы не это волнение, вопрос не имел бы смысла. Что можно делать на поле битвы? Конечно же они собрались для того, чтобы сражаться, чтобы убивать друг друга. Но царь хочет узнать, не сдались ли уже Пандавы? Не выиграл ли уже мой сын эту войну?

Слепой царь знает что имея власть и не остановив войну он совершил ошибку и чувствует свою ответственность за это. Он не отказал в поддержке своим сыновьям, следующим адхарме. Ведь одно его предложение, одно его правильное решение о том, что главой страны должен стать наиболее достойный, могло бы остановить эту битву. Но он ничего не сделал, и именно его бездействие стало причиной начала этой братоубийственной битвы. На одной стороне Кауравы, сто его сыновей, порождения слепого отца, который слеп от рождения, и слепой матери, которая слепа по своему собственному выбору. По индийский традиции бу-

дущие муж и жена, будущие жених и невеста, не видят друг друга до самой свадьбы. Гандхари до свадьбы не знала о слепоте своего будущего супруга. Увидев же слепоту своего мужа тоже выбрала быть слепой, закрыв свои глаза повязкой. С ее стороны это - горячее желание отказаться от различения.

Пять сыновей Панду, другая сторона, - это символ различающего знания, символ большего преобладания саттвических качеств. Как у воинов, раджас у них тоже присутствует. Саттва - это белый цвет, светлый цвет, и «панду» в переводе означает светлый. Панду и по жизни был бледный, то есть преобладание саттвы выражалось даже на физическом плане. И в сыновьях Панду тоже преобладают саттвические качества. С одной стороны поля боя - сто сыновей Дхритараштры, порождения тамаса, темные силы адхармы, а с другой стороны - пять сыновей Панду, светлые силы дхармы. Их мало, их всего пять - это символ человеческой склонности к правильному, к дхарме, к пониманию. Их меньше, но в итоге они всегда оказываются сильнее преобладающих числом сил адхармы.

Внешний конфликт между Кауравами и Пандавами на поле боя является отражением внутреннего конфликта, происходящего внутри каждого. Причина этого конфликта многочисленных сил тамаса и немногочисленных сил саттвы в том, что человек обладает неполным различением. Большинство идей и понятий в его уме недодуманы, недопоняты, поняты неверно. Именно поэтому в человеке эти силы и конфликтуют. Слушатели Бхагавад Гиты - это люди, которые чувствуют в себе некий неразрешенный конфликт, осознают этот конфликт и хотят с этим что сделать. Люди, в чьем уме преобладает тамас, никакого внутреннего конфликта не чувствуют, делать по этому поводу ничего не хотят и не могут, и никаких позывов изучать Бхагавад Гиту у них тоже не будет. Или же если в уме полностью преобладает *саттва*, как в случае мудрецов, то в их уме конфликта тоже нет, потому что им все и так ясно. У них тоже нет необходимости слушать о том, как разрешить конфликт *саттвы* с *тамасом*. Конфликт в уме существует у каждого, кроме тех, кто познал истину. Поэтому слушатели Бхагавад Гиты, пытающиеся понять ее смысл, - это люди у которых в голове происходит этот конфликт, конфликт осознается и есть ощущение некомфортности в нем. В таких условиях может появиться желание избавиться от недопонимания того, что является правильным и неправильным, что является истиной и неистиной. Пока нет ясности,

этот конфликт продолжается, и более того, если на него не обращать внимания, он углубляется. Цель Бхагавад Гиты - дать нам инструмент для разрешения подобных конфликтов, который будет работать в любой ситуации, в любое время для любого человека, инструмент различения правильного и неправильного. Это общий инструмент, работающий для каждого.

Само наличие этого конфликта в понимании верного и неверного - это уже благо, потому что этот конфликт может возникнуть только в человеческом теле. У коровы или у собаки этот конфликт не возникает, их ум недостаточно развит и не может поставить себе вопросы о том, что правильно и неправильно, не может задуматься о смысле существования, не может найти этот смысл. Поведение животного в большой мере регулируется инстинктами, врожденными программами, не требующими понимания правильного и неправильного. Именно поэтому тигр, убивая оленя, не задумывается о грехе убийства и не совершает греха, он просто следует своей животной природе. Человек в этом отношении гораздо более развитое существо, и сама возможность конфликта говорит об этом. Сама возможность конфликта предполагает, что этот конфликт может быть разрешен, - подобные вопросы возникают одновременно с возможностью их решения. Конфликт обращает наше внимание на то, что нужно сказать спасибо за наше человеческое рождение и за возможность разобраться с подобными внутренними проблемами.

Внутренний конфликт - это начало любой внешней проблемы. Ничто снаружи не начинается внезапно, включая и эту войну на поле Куру. Все начинается в голове. Войны начинаются с идеи о войне, с планирования ее в голове, с понятия о том, что власть должна принадлежать только мне. Все научные открытия тоже начинаются с идеи, все творения художников начинаются как внутренние образы задолго до того, как они получат воплощение в физическом мире. Однако ситуация творчества и естественного раскрытия талантов проблем обычно не представляет и разрешается мирными средствами, а мы сейчас говорим о конфликте, который привел к столкновению огромных сил на поле боя, о внутреннем конфликте, без которого внешний конфликт невозможен. Если мы разберемся с конфликтом внутри, то с конфликтами внешними мы тоже разберемся. Мы обращаемся к корню проблем, а корень проблем всегда внутри.

Самые большие проблемы, самые большие заблуждения, с которыми сталкивается любой человек, - это неразличение того, что правильно, а что неправильно. И есть второй тип неразличения, который тоже приводит к огромному количеству проблем, - неразличение кто есть я, и чем я не являюсь. Другим словами, мы имеем два типа заблуждений - неразличение хорошего от плохого, правильного от неправильного, дхармы от адхармы, и неразличение того кто есть я, и кто есть не я. При первом типе неразличения будут неверными действия, основанные на допускаемой ошибке. При втором типе неразличения неверной будет вообще вся жизнь. Второй тип неразличения редко замечается, потому что каждому кажется, что он отлично разбирается в том, кем является. Однако ответ на вопрос, являюсь ли я действительно Петей или Васей, служащим банка или свободным предпринимателем, сыном своих родителей, являюсь ли я вообще человеком, - не такой очевидный, как могло бы показаться. Обычно на этот вопрос дается неправильный ответ, который приводит к многочисленным проблемам.

Два этих типа неразличений и являются главной темой Бхагавад Гиты. Различение того, что правильно и что неправильно, необходимо для того чтобы верно действовать в этом мире, действовать на благо себе как человека. Это касается не удовлетворения тех или иных желаний, но того, что мне надо как человеческому существу чтобы действительно прожить свою жизнь по-человечески, максимально полно. И задаться вопросом, а действительно ли человеком я являюсь.

Различение дхармы и адхармы необходимо для правильных действий в этом мире. А различение того, что я есть и чем я не являюсь, необходимо для того чтобы знать кто я. Понимание своей сути одновременно означает познать, что есть Бог, что есть Брахман, что есть истина, что есть неизменное и вечное в этом мире. Другими словами, понять, что является моей природой, - это значит, понять все. И если я знаю это, то принять неправильное решения я не могу, потому что неправильное решение - это следствие непонимания.

Веды, и Бхагавад Гита как сущность Вед, показывают путь для решения этих двух вопросов. Эти два пути называются правритти-дхарма, или дхарма действия, и нивритти-дхарма, или дхарма знания. Бхагавад Гита

объясняет дхарму действия, карма йогу, и дхарму знания, или Брахма-видью. Оба эти раздела знания содержатся в Бхагавад Гите.

*****

Дхритараштра с дрожью в голосе задает вопрос Санджае. Почему? Потому что он каким-то своим шестым чувством знает, что он делает что-то неправильно, что всю свою предыдущую жизнь он принимал неверные решения. Это вызывает у него беспокойство, хотя он даже не имеет точного представления о том что правильно и что неправильно. Вопрос «кто есть я» у него пока еще не возникает, для него пока еще не разрешены проблемы с правильностью действий. Правритти-дхарма и нивритти-дхарма - это две области одного и того же знания, не противоположные друг другу, а связнанные между собой. На разных стадиях жизни, для разных людей с разным пониманием, в зависимости от чистоты их ума и прошлых практик, рекомендуется больше внимания уделять правритти-дхарме, или же направить все свое внимание на понимание своей собственной природы, нивритти-дхарме, йоге мудрости.

Сначала всегда практикуется правритти-дхарма, и только потом человек может перейти к постижению йоги мудрости. Чтобы ум человека стал готов к пониманию истины, к различению того кто есть я, он должен быть подготовлен с помощью практического понимания того, что правильно и что неправильно. То есть сначала он должен понять, а потом - научиться правильно действовать в этом мире. Искусство действия - это предварительная ступень, позволяющая очистить ум и подготовить его к следующей ступени, и задаться вопросом кто же есть я и что есть весь мир.

Сначала правритти-дхарма, карма-йога, искусство действия, а только потом - йога мудрости. Кришна в Бхагавад Гите объясняет Арджуне оба этих типа знания, с помощью которых достигается высшая мудрость. Целью Бхагавад Гиты является достижение этой мудрости, наивысшего блага для каждого человеческого существа. Для этого необходимо знать обе стороны дхармы, - сначала овладеть искусством действия, а потом узнать свою собственную природу. Кришна объясняет все это очень детально. Следует помнить, что это не два разных параллельных пути, из которых можно выбрать один или другой. Это - две последовательные стадии одного пути. Сначала необходимо овладеть искусством действия, и после

этого приготовленный ум будет готов к задаванию вопросов о природе себя и мира и к пониманию ответов на них.

Гита обращается и к искателям с разными уровнями понимания, и к уже знающему, и к новичку, и к находящемуся в середине пути, и к закончившему свой путь. Для искателя - это искусство обучения активной жизни, искусство применения действий в своей жизни, направленность к Богу, очищение ума, подготовка к знанию Брахмана, и само это знание. Для уже знающего, Кришна объясняет как жить в соответствии с этим знанием, как будет выглядеть жизнь, полностью раскрытая по направлению к Богу, когда человек знает истину и себя, и Бога. Тогда сама его жизнь становится выражением блаженства, осознанности, радости и любви и раскрывается смысл ведического выражения *Ты есть То*. Тогда человек действительно знает свою собственную природу.

Любой человек рождается незнающим, зависимым, - при рождении каждый является *шудрой*, в уме каждого при рождении будет преобладать тамас. Если с этим ничего не делать, то тамас будет преобладать всю жизнь. Но с помощью обучения, с помощью обретения культуры, человек постепенно увеличивает количество *саттвы* в своем уме, если прилагает к этому усилия. С помощью изучения Вед, после того как он получил общее образование, он становится ученым и уважаемым человеком, а с помощью знания Брахмана, Брахма-видьи, он сам становится Брахманом. Обретя высшую мудрость, он сам становится тем что он искал, будучи искателем. Он осознает свою собственную природу, и узнает себя как Брахмана.

Ум каждого можно представить как аквариум, наполненный маленькими шариками разного цвета, представляющими собой разные качества, *раджас, тамас* и *саттву*. Количество шариков каждого цвета может меняться, а объем аквариума и общее число шариков остается тем же. Изменение количества шариков одного цвета приводит к изменению количества шариков другого цвета, потому что объем остается тем же. Есть три качества, *саттва, раджас* и *тамас*, и у каждого из этих качеств свои собственные характеристики. Количество саттвы в уме можно повысить с помощью усилий по правильному, безошибочному пониманию. Раджас - качество активности, и в зависимости от того, на что направлена эта активность, может привести к увеличению или уменьшению саттвы. Если

активность направлена на правильные действия, на следование дхарме - саттва будет увеличиваться. Кришна будет объяснять искусство направления раджасических тенденций собственного ума на его очищению. Активность ума, направленная на неверные действия, может приводить к тому, что повышается количество тама-гуны, качества невежества. Саттва при этом уменьшается. То есть действие, раджас, может быть направлено как на очищение ума, так и на загрязнение его. Если увеличивается количество саттвы, то количество других гун будет соответственно уменьшаться. Количество саттвы увеличивается с помощью понимания, раджас может увеличивать и количество саттвы и количество тамаса, а тамас сам по себе возрастает от того, что на него не обращают внимания. У тамаса есть свойство нарастать, если с ним ничего не делать, при этом количество саттвы уменьшается. В уме действует такая динамическая система из трех качеств. Если повышается количество саттвы, уменьшается количество двух других качеств, уменьшается количество раджаса и тамаса. Если повышается количество тамаса или раджаса, то соответственно будет уменьшаться количество саттвы и оставшегося качества. Таким образом можно работать с умом, целенаправленно изменяя соотношение качеств в нем.

Мы говорили о двух путях. Два этих направления, 1) правритти-дхарма, или йога действия, карма йога, и 2) нивритти-дхарма, Брахма-джнянам, йога мудрости, работают по-разному. Карма-йога работает с качеством *раджаса*. А йога мудрости, Брахма-джнянам, работает с качеством *саттвы*. Для *тамаса* особый путь не предусмотрен, потому что если он преобладает в уме, ум недоступен для понимания, с ним невозможно ничего сделать. Сначала его надо растормошить, каким-то образом пробудить, чтобы в нем появился хотя бы раджас, и уже раджас можно использовать для того чтобы практиковать карма-йогу.

Внутренний учитель

При понимании и использовании правильного метода изучения ум способен стать нашим внутренним гуру-помощником, который поможет понять слова внешнего учителя, объясняющего слова писаний. Современные учителя часто говорят, что для понимания истины стоит только прислушаться к тому, что говорит ваш внутренний учитель.

Обычно под «внутренним учителем» понимается ум или интуиция. Но дело в том, что внутренний учитель будет говорить правильные вещи только при одном условии, - если сам знает истину. Если наш внутренний гуру не имеет представления о том, кто есть я, не имеет представления о том, что есть истина - обращайся к нему не обращайся, он не сможет рассказать больше того, что мы знаем сами.

В ведантической модели познания, ум, отражающий сознание и находящийся внутри, как будто выходит с отражением наружу через разные органы чувств, касается объекта, получает информацию об этом объекте, как бы принимает форму этого объекта, и возвращается обратно, неся с собой информацию об этом объекте. Именно таким образом у меня появляется понимание того, что я вижу перед собой. Таким образом у меня возникает понятие об объекте. С помощью глаз мы видим формы, с помощью ушей мы слышим звуки, с помощью органа осязания, то есть кожи, мы ощущаем прикосновение, и всю эту информацию доносит до ума отраженное сознание, которое выходит через органы чувств, касается, принимает форму объекта и возвращается назад с информацией об объекте. Таким образом мы знаем, что перед нами находится, с каким запахом, с каким вкусом, формой, каково оно на ощупь. Когда мы слушаем учение и применяем правильные методы понимания, наше тонкое сознание тоже выходит через органы чувств, получает информацию о том что говорится, принимает форму этого учения, и возвращается назад уже с этой информацией. Таким образом происходит слушание того о чем говорится и ум внутри принимает форму этого учения. Таким образом интеллект учителя, гуру, объясняющего это учение, и твой интеллект становятся одним. Когда они становятся одним, происходит понимание.

Если ум никогда не слышал учения, если он не знает, каким образом происходит понимание, мой «внутренний учитель» будет необразованным учителем, и к нему обращаться в поисках ответа на вопросы о неизменном, бесконечном, о Сат-Чит-Ананде и о моей природе, будет бесполезно. Только когда мое понимание становится единым с интеллектом учителя, с интеллектом Кришны, когда оно понимает что Кришна хочет сказать, только тогда мой «внутренний учитель» может быть моим учителем. Он будет знать что и как необходимо понимать. Только ум, который столкнулся с учением и принял форму этого учения можно назвать внутренним учителем. А если мы обращаемся к еще не пробужденному

внутреннему учителю с глубокими вопросами, результатом будет только углубление невежества.

Чтобы понять Бхагавад Гиту, необходимо чтобы мой собственный ум принял форму учения Кришны, чтобы то, о чем рассказывает Кришна, стало моим собственным пониманием. Только когда это становится действительно моим пониманием, тогда я могу обращаться к моему внутреннему учителю и он может мне помочь. До этого хоть миллион раз обращайся вовнутрь себя с вопросом «кто есть я», правильного ответа не будет. Ответ на вопрос «кто есть я», который подразумевает и ответ на «что это за мир вокруг», просто так случайно не случается и не встречается. Даже при настойчивом поиске это понимание случается не всегда и далеко не сразу. Это очень тонкое понимание, для которого необходима подготовка. Необходимо долго и целенаправленно прилагать усилия правильного типа, направленные в нужном направлении, - только тогда это становится возможным. Гита дает возможность расширить границы понимания, поменять свои старые неверные понятия о себе и мире на верные, и дает всей жизни новое измерение.

Что значит «стать моим» пониманием? Это очень тонкий момент. Это не убедить себя в том, что это уже мое, и это не какое-то смутное или явственное ощущение «мне показалось», что я уже все понял, и что это стало моим. Это действительно должно стать моими убеждениями, моими мыслями, чтобы я мог жить, исходя из этих убеждений. Чтобы они стали интегральной частью моего собственного понимания. Для этого уже необходимо иметь достаточно тонкое различение того что мне кажется, что принимается за истину, и того что действительно истинно. В основе пробуждения «внутреннего учителя» лежит способность к различению фантазий от того что есть на самом деле. Ум склонен к фантазиям и ошибкам. Для того чтобы научиться различать мне нужен внешний учитель, а уже потом можно учиться у учителя внутри. Для того чтобы не запутаться, и не принять свой неготовый и непонимающий ум за «внутреннего учителя», мне опять-таки нужен учитель внешний. Чтобы он подсказал мне, потому что со стороны и с высоты его понимания гораздо виднее чем я действительно занимаюсь - самообманом ли, или я действительно что-то понял. Способность различать, вивека, является основой успеха.

Сложно услышать что-то новое. Потому что люди привычным образом автоматически переводят на свой собственный старый язык то, что они услышали. Они не пытаются понять что-то новое, они переводят это новое на свой старый язык, и понимают это по старому, - потому что это похоже или чем-то напоминает то, что они знали раньше. Новое при этом получает как бы клеймо, штамп старого и знакомого, и после этого новое и отличающееся уже не замечается, а замечается только штамп, и конечно это не будет правильным методом понимания. Навстречу новому необходимо открыться, и попытаться это понять именно как новое, ранее неизвестное. Именно поэтому очень важно состояние ума. То есть что у нас в уме преобладает - саттва, раджас или тамас? Состояние ума, в котором мы слушаем Гиту, очень важно и поэтому мы пытаемся уменьшить количество тамаса (инерции, автоматизма, лени) и раджаса (беспокойства и отвлечений) и пытаемся активно направить свой интеллект, свой ум на понимание услышанного. Надо не просто слушать, надо еще и активно пытаться услышать, медитировать, размышлять, избавляться от сомнений и воплощать в жизнь, живя из нового твердо понятого знания.

Кстати, а почему окончательная истина одна? Окончательная точка зрения - одна, а заблуждений очень много. Даже в Бхагавад Гите хорошие склонности рисуются как пять Пандавов, пять саттвических, позитивных, дхармических склонностей. Их мало. А дурных заблуждений, дурных склонностей очень много, их сто, их символизируют сто сыновей Дхритараштры. Плюс у них много сообщников и единомышленников. Чистота и прозрачность всегда одна. Противоположность чистоте - раджас и тамас, смешанные в самых невероятных пропорциях. Получается что быть грязным есть множество различных путей, а быть абсолютно чистым путь только один. Проявления раджаса и тамаса постоянно видоизменяются, модифицируются, наслаиваются друг на друга. За одним неверным заключением следует множество других столь же неверных заключений, которые основаны на непонимании. Все это преломляется, налагается, видится ошибочно и создается фантастическая абсолютно уникальная для каждого дживы комбинация. У каждого свой набор недопониманий и неверных пониманий. Говорится даже, что сам Бхагаван не может представить что творится в голове у невежественного человека.

Невежество всегда уникально и индивидуально. Истина и чистота не уникальны. Каждый мудрец, открывший для себя истину, откроет одну и

ту же истину. Потому что есть единственный способ чистоты, неискажения и прозрачности. И огромное множество способов быть невежественным. Из-за того, что невежество принимает самые разнообразные формы, невозможно учение, рассчитанное индивидуально на каждого глубоко заблуждающегося. Чтобы учение стало возможным, уже необходимо преобладание светлых тенденций в личности. Поэтому в университет сдают экзамены, чтобы проверить желающих и отобрать из них тех, у кого есть качества, необходимые для продолжения учения в конкретном университете. Для изучения адвайта Веданты тоже есть необходимые качества ученика. Если целью ставится понимание истины, то ум должен быть уже достаточно чист. Тот кто имеет у себя эти светлые тенденции, больше всего приобретет от изучения текстов, указывающих на истину.

На чьей стороне Бог

Кришна, дающий учение в Бхагавад Гите - Бхагаван, Бог, хотя для участников тех событий он видится как вполне обычный человек. Он с детства был великим воином, о нем ходили слухи, что он победил демонов, что он владеет огромными сиддхами, то есть способностями, которые обычно не встречаются у человека. Он искусно владеет оружием. Но в самой истории он выглядит просто как человек. Его божественность только подозревается, и то далеко не всеми. Поэтому вопрос на чьей стороне Бог в той ситуации, то есть на чьей стороне правда, стоит очень остро. Участники тех событий не знают с точностью на чьей стороне истина, какая сторона победит. Арджуна тоже не знает, что Кришна - это Бхагаван. Он его очень уважает, считает его своим другом, и догадывается о божественности своего друга. Какие-то люди догадываются больше, другие - меньше, некоторые члены семьи Арджуны и его жена принимали Кришну как Бога, и поклонялись ему именно как Богу. Арджуна уважал Кришну как друга, как искусного дипломата, как могучего царя соседнего государства.

Перед битвой Арджуна выбирает Кришну без оружия, а Дурьодхана выбирает всю армию Кришны, но без самого Кришны. Потому что с точки зрения Дурьодхана, армия гораздо важнее, а сам Кришна, особенно без оружия, на поле боя будет скорее обузой. Так как он является царем, то есть уважаемым человеком, то на поле боя за ним нужно присматривать,

ему нужны слуги и служанки, которые будут кормить его, следить за всеми его потребностями. Оказывать уважение на поле боя, когда все силы должны быть брошены на саму битву, - это потеря сил и энергии. Поэтому Дурьодхана смотрит на все это с чисто практической точки зрения, полагается только на рациональные факторы. Ему нужна армия, с его точки зрения Арджуна - витающий в облаках романтик, который выбирает безоружного Кришну, желая чтобы тот выступил на его стороне. У Дурьодханы и так огромная армия, а теперь к ней присоедится армия Кришны. Дурьодхана почти уверен в своей победе.

Арджуна же, догадываясь о божественной сущности своего друга, выбирает безоружного Кришну. Нам со стороны видно, что он делает прекрасный выбор, желая быть на одной стороне с Богом, истиной, справедливостью. О Боге мы в данном случае говорим как не о дедушке на облаке, не о личности. Мы говорим о глобальном факторе, откуда приходит все, что является тем что поддерживает само существование. На чем все стоит, откуда все появляется, и куда все возвращается. Бог - это тотальность, во всем противоположная ограниченному сознанию дживы, - в знаниях, в могуществе, в блаженстве, в полноте. С точки зрения дживы, человека, и соответственно с точки зрения Арджуны, - это огромный неизвестный фактор, божественное. Тот кто желает обратить этот огромный фактор на свою сторону, кто поклоняется таким образом Божественному, является *бхактой*. Это религиозно зрелый человек, - зрелый, потому что он знает о самом существовании этого фактора, признает его величие и силу. Это уже является расширением кругозора, большим шагом вперед по сравнению с эгоистической точкой зрения. Эгоистичный человек полагается только на свои собственные усилия, только на свои понятия, только на силу своих рук, на силу своего ума, он не видит и не признает влияния глобального божественного фактора.

Младенец сначала видит источник всех благ в своей матери. Бутылочку с молоком или грудь, которую ему дают. Потом его кругозор немножко расширяется, и он уже знает что вкусные вещи могут лежать в холодильнике или на столе. К холодильнику он может подойти, попросить маму открыть холодильник, или сам его открыть. Постепенно ребенок расширяет свой кругозор, и видит источником всяких вкусностей уже не только материнскую грудь, но и холодильник. Потом дальнейшее расширение кругозора, откуда появляется еда в этом холодильнике? Родители кладут,

принося из магазина. Повзрослевший ребенок, подросток, уже сам может сходить в магазин и положить что-то в холодильник. Потом он учится зарабатывать на то, чтобы можно было на заработанные деньги купить то, что можно положить в этот холодильник. А потом если уже повезет, в достаточно зрелом возрасте он может обратить внимание что не все может сделать своими собственными силами, и если у него достаточно развита наблюдательность, он заметит и этот глобальный фактор, который тоже влияет на результат действий, которые он производит.

От меня как от личности зависит многое, но не все. Я могу посадить в поле зерно, но может прийти град и побить это зерно. Я могу трудиться, но не получить зарплаты. Не все зависит от моих собственных усилий, есть более глобальные факторы. Если человек обращает внимание на глобальное в его жизни, это становится следующим этапом его развития, расширения его сознания. Такая зрелость не происходит случайным образом. Это действие закона, закономерности развития человеческой личности, той же закономерности, благодаря которой ребенок вырастает из состояния тамасического существа шудры, постепенно обучаясь и становясь более понимающим. Рост понимания - это закономерность, хотя детали ее могут быть неизвестны и многое будет зависеть от качеств ума и окружения, но закономерность человеческого взросления действует таким образом.

Первый шаг в понимании того, как все есть в действительности и кто такой Бог, - это вообще заметить для себя идею тотальности, высшего тотального закона, - саму идею Бога. Не как умозрительную идею, а заметить в окружающем мире ту тотальность, откуда ко мне все приходит. Невозможно на первом же шаге понять сразу все, но увидеть что не только мои собственные усилия приносят мне результаты, а есть некие огромные факторы на которые я не имею влияния, и которые создают все, в чем я обнаруживаю себя как маленькая действующая личность, и эти факторы поддерживают существование маленькой личности. Эти тотальные силы создают и поддерживают существование всего мира, всей вселенной, всех звезд и планет. Солнце всходит, заходит, дожди идут вовремя, реки текут, зима сменяется весной и летом. Все это было создано не мной и моими усилиями, но все это необходимо для того, чтобы мое существование стало возможным. Сначала надо по крайней мере заметить этот глобальный, тотальный фактор. Этот тотальный фактор адвай-

та называет Богом. Бог есть вся эта тотальность, которую мы пока не понимаем, но которую мы хотим понять, и она не где-то, а прямо здесь и сейчас влияет на все что я делаю и получаю в результате. Потому что не заметив и не поняв эту тотальность, ответа на вопрос о том, как все есть на самом деле, мы никогда не найдем.

Второй шаг - это понимание того, что я не отделен от этой тотальности, от тотального закона, что он действует и через меня тоже. Он действует через все. Через все, что проявляется благодаря этому закону, он сам и действует, и так же через меня. Я не отделен, я не стою в стороне от этого закона, от этой тотальности. Я часть этой тотальности. Только после этого можно продвинуться в понимании самого этого закона. На следующем, третьем шаге появляются вопросы о том, что это за тотальный закон, как это работает? И только потом, на следующем шаге мы в результате различения и понимания начинаем осознавать кто есть я? Кто есть Бог? Каким образом эти два понятия сопряжены, что стоит за этими понятиями. А уже дальше возможно понимание истины, которая стоит за всеми понятиями, и большими, и маленькими.

Кришна в Бхагавад Гите объясняет этот тотальный закон, и необходимость собственных усилий и собственного непосредственного понимания его. Он объясняет, каким образом мои собственные усилия сопряжены с тотальной картиной всего происходящего. Каким образом мое маленькое действие встроено в тотальную картину мира. Человек, видящий большую глобальную картину происходящего, называется йогом. Йог - это тот, кто сопряг, соединил маленькое и индивидуальное с тотальным и Божественным, или пытается соединить и идет по этому пути. Каждый начинает путь как маленькая индивидуальность, отделенная от всего мира. Йог, исходя из своего текущего понимания, сопрягает это маленькое с тотальным, пытаясь понять что стоит из за тем и за другим. Йог понимает что такое дхарма и что такое адхарма. Понимает ценность следования дхарме в своих индивидуальных действиях и в поддержании тотального закона. Этот закон поддерживает сам себя. И если я нарушаю этот закон, я получаю результаты своего собственного нарушения - результатом будет страдание и непонимание, потому что я действую против существующего закона. Продолжаю нарушать - страданий будет становиться все больше. Действия же в соответствии с этим законом приводят к тому, что проблемы пропадают. Йог знает этот закон и придерживается его, он

придерживается дхармы и стремится к пониманию тотальности и постепенному растворению ограниченного индивидуального с помощью понимания.

Для успеха в любом деле, будь это военное дело или обучение, или любое другое, необходимо иметь некоторые качества для успеха. Это и правильное усилие в правильное время, в правильной пропорции, то есть достаточное количество усилий в нужное время. Это упорство, энтузиазм, целеустремленность, смелость. Смелость ставить себе цели, смелость их достигать, знание и представление об общей схеме того, как можно достичь желаемого. Понимание, что надо делать в данный конкретный момент. Планирование, способности, сила. Если я хочу залезть на гору, у меня должна быть достаточная физическая сила, чтобы я мог этого достичь. Должны быть необходимые ресурсы. Упорство и способность преодолевать препятствия - очень важные качества. Когда река течет и встречает препятствие, мешающее течь дальше, она понемногу или обтекает это препятствие, или снизу подмывает камень или целую гору. Вода постоянными усилиями обходит препятствие в своем движении и продолжает течь дальше. Движение реки ничто не может остановить. Способность преодолевать препятствия должна быть похожа на способность реки течь в нужном ей направлении.

В Бхагавад Гите Арджуна с братьями понимают значение и влияние фактора глобальной справедливости. Они следуют дхарме, и это приносит невидимый снаружи результат, располагая к ним это божественное, тотальное. Этот неизвестный фактор, над которым они не имеют власти, они располагают в свою пользу. Арджуна узнает этот божественный фактор, воплощенный в Кришне. Он видит это как благословение, облеченное в конкретное тело Кришны, своего друга. Он просит Кришну быть впереди его на колеснице, быть его вдохновителем, быть его советчиком. Кришна - божественный аватар, Бог, спустившийся в мир людей, приняв форму. И теперь в битве этот божественный фактор - на стороне братьев Пандавов.

Кришна сам не вовлечен в происходящее, не вовлечен в начинающуюся битву. Божественное вообще ни во что не вовлечено, но оно дает все возможности для существования всего - как хорошего, так и плохого. Это основа всего, невовлеченность ни во что, незатронутость ничем. Кришна

как тотальный фактор получает первый ряд с наилучшим обзором в театре предстоящего сражения, - впереди на колеснице главного героя. Он смотрит на представление, не вовлекаясь. Он только зритель, который тем не менее в нужный момент, будучи расположенным к Арджуне, влияет на то что происходит.

В Бхагавад Гите происходит не просто битва дхармы против адхармы. Одна сторона полагается только на себя, выступая с чисто эгоистической позиции, а вторая сторона ищет поддержку божественного, поддержку тотального. Эгоистическая позиция - это позиция Дурьодхана. Он верит только в силу своей армии, в свои способности как военачальника. На его стороне множество искусных в своем деле военачальников, он верит в их силу тоже. Он прилагает все силы, чтобы повлиять на все факторы, на которые он может повлиять. Но он не видит *всех* факторов, потому что его видение эгоистично, ограниченно. Он хорошо планирует, он действительно хороший стратег и искусный воин, он действительно нашел себе могучих и влиятельных сторонников, и он верит в армию Кришны (без самого Кришны). У него была одна самых сильных и хорошо организованных армий того времени. Он исходит из детских, эгоистических представлений, что можно рассчитывать на успех только благодаря собственным усилиям для достижения этого успеха. Он не видит этого тотального, божественного фактора.

Вы помните аналогию колесницы с телом? Свами, мастер, сидит на этой колеснице, управляя умом и интеллектом, и под его руководством кони направляются вожжами и кнутом, неся колесницу тела туда, куда надо. Арджуна отдает своих коней и вожжи (чувства и ум), и свою колесницу (тело) в руки Кришны. Кришна - это божественный аватар, сущность, которая ничем не затрагивается, которая стала защитой и направляющей силой Арджуны. Пролетая над головой Кришны, нацеленные в Арджуну стрелы тупятся, потому что Арджуна находится под защитой этого божественного фактора. Это тоже общее правило, часть тотального закона, - что если ты в своих действиях помнишь о божественном, вверяешься ему, то ты оказываешься под его защитой, и все проблемы становятся гораздо проще. Если же ты сосредоточен только на своей индивидуальной эгоистической точке зрения, даже небольшое препятствие будет выглядеть как огромная проблема. При обращении к тотальной точке зрения небольшое препятствие видится таким как есть, - небольшим препятстви-

ем, задачей, которую можно решить, а не чем-то огромным и непреодолимым.

Знать и помнить о божественном - более зрелая точка зрения. У Арджуны, который привлекает на свою сторону тотальную божественную точку зрения, заблуждения будут не такие грубые, это совсем другой уровень заблуждений по сравнению с Дурьодханой, который вообще не замечает важности божественного фактора. На обоих уровнях заблуждения будут, но если на нашей стороне божественное, если мы способны увидеть божественное и тотальное, то заблуждения будут менее грубыми. Проблемы будут совсем другие, и решаться они будут по-другому.

Если размышлять о чем нам собирается говорить Кришна, если заметить и допустить в свою жизнь это новое божественное измерение, то окажется, что вы сами постепенно меняетесь по мере чтения, по мере размышления над учением Кришны. Вы становитесь другим человеком, и закончит изучение Бхагавад Гиты совсем не тот, кто его начал. Если действительно пытаться понять слова Кришны, то к окончанию изучения придет гораздо более понимающий, более разумный и более зрелый человек, который будет естественным образом видеть тотальное божественное. Человек продвинется в своем понимании тотального, оно войдет в его жизнь. Он станет менее эгоистичным, более настроенным на высокие и тонкие материи, будет больше видеть, и больше понимать увиденное.

Есть огромный неизвестный мне фактор, который влияет на все стороны моей жизни. Этот фактор определяет законы, по которым ко мне приходит результат моих собственных действий, и работает этот закон через меня тоже. Это и есть божественное, аватаром которого является Кришна, дающий учения. И этот фактор теперь на стороне Арджуны. Дурьодхана же видит все по-другому. Он верит только в свою силу, он собрал хорошую армию, он поставил во главе лучших командиров и стратегов, и он считает что этого достаточно для того чтобы победить в этой битве. Заранее он склоняет на свою сторону наилучших предводителей, военачальников, учителей, соседних царей, и они выступают на его стороне. На его стороне - физическая сила, на стороне Арджуны - высшая сила. Каким же будет исход битвы?

Дхритараштра спрашивает у Санджаи, что же происходит на поле боя. И Санджая начинает отвечать.

Глава 1, шлока 2

सञ्जय उवाच ।
दृष्टवा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस् तदा ।
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ।। २ ।।

saJjaya uvAca |
dRSTvA tu pANDava-anIkaM vyUDhaM duryodhanas tadA |
AcAryam-upasaMgamya rAjA vacanam-abravIt || 2 ||

Санджая сказал:
Тогда, видя армию Пандавов, готовую к битве, царь Дурьодхана, приблизившись к учителю, сказал такие слова. (1.2)

saJjaya uvAca - Санджая сказал; dRSTvA - видя; tu - но тогда; pANDava-anIkam - армию Пандавов; vyUDham - в боевом построении; duryodhanaH tadA - тогда Дурьодхана; AcAryam upasaMgamya - подойдя к ачарье, то есть к своему учителю; rAjA - царь Дурьодхана; vacanam abravIt - сказал следующие слова.

Санджая начинает рассказывать о том, что происходит на поле боя. Санджая чувствует внутреннюю нерешимость Дхритараштры и его внутреннее беспокойство. Царь Дхритараштра ожидает хороших новостей. Но у Санджаи нет хороших вестей для царя. Поэтому он употребляет слово tu - *но*... это как бы возражение тому, что Дхритараштра даже еще не сказал, - «Я не могу сказать тебе ничего хорошего о твоих сыновьях». Санджае есть чего сказать, когда начнется учение Кришны. Но для эгоистичного запроса Дхритараштры у него хороших новостей нет - «я не вижу никаких признаков того что битва будет проиграна Пандавами. Я вижу опасения и волнения Дурьодхана». Санджая начинает рассказывать. Он говорит что когда армии уже были построены, Дурьодхана, посмотрев на армии Пандавов выстроенные в боевом порядке, подходит к своему учителю. Дурьодхану Санджая называет «раджа», царь. На самом деле царем

до сих пор является Дхритараштра. По итогу этой битвы Дурьодхана только хочет стать правителем. Но Санджая, чтобы немного успокоить царя Дхритараштру, его сына тоже называет царем. Это неправильно с точки зрения фактического состояния дел, как бы выдавание желаемого за действительное.

Дурьодхана перед началом битвы проверяет армии. Он посмотрел на боевые порядки, но после этого подходит не к командующему, Бхишме, что было бы логично, а подходит к учителю Дроне. Учителя в то время имели особое положение. Примерно в семилетнем возрасте мальчики из царских семей посылались к учителю. Они жили у учителя как члены его семьи, учитель для них был всем, и их связи с родительским домом на время обучения практически обрывались. Учитель их учил всему что знает сам. Дрона учил не только военному искусству, но и давал основные знания о мире, молитвах, поклонении богам, правильного отношения между людьми и между людьми и богами. Для Дурьодханы Дрона был его ачарья, его учитель. На учителя смотрели как на отца. Полное образование занимало двенадцать лет, и на это время отцом ученикам становился учитель.

Дурьодхана, чувствуя беспокойство в своем сердце, идет перед началом битвы не к главнокомандующему Бхишме, а к своему учителю Дроне. Как испуганный ребенок бежит за утешением к своему родителю, так же и Дурьодхана подходит к своему учителю. С одной стороны, это правильно, это показывает что Дурьодхана, несмотря на все свои негативные качества, чрезвычайно уважает учителя, перед началом битвы он первым делом вспоминает о нем. Но как он к нему подходит? К учителю обычно подходят с уважением, - поклониться, попросить его благословения перед началом битвы. Но как мы увидим в следующей строфе, Дурьодхана подходит к учителю совсем не за этим. Он ему начинает указывать в достаточно грубой и невежливой форме. Его неподобающее поведение является указанием на его внутреннее состояние, - из-за своего волнения или общей невоспитанности, он забывает о правилах приличия и начинает указывать своему учителю.

Глава 1, шлока 3

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूम् ।
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ।। ३ ।।

pazyaitAM pANDu-putrANAm AcArya mahatIM camUm |
vyUDhAM drupada-putreNa tava ziSyeNa dhImatA || 3 ||

О учитель, посмотри на эту огромную армию сыновей Панду, предводимую сыном Друпады, твоим замечательным учеником. (1.3)

AcArya - О учитель, обращение к Дроне; pazya etAm - посмотри на эту; mahatIm camUm - огромную армию; pANDu-putrANAm - сыновей Панду; vyUDhAm - предводимую, построенную; drupada-putreNa - сыном Друпады, Дриштадьюмной; tava ziSyeNa - твоим учеником; dhImatA - умным, обученным, мастером своего дела.

Дурьодхана подходит к своему учителю в соответствии с принятыми правилами хорошего тона, но не склоняется перед ним в поклоне, не просит благословения, он даже не ждет чтобы к нему обратились. Когда вы подходите к уважаемому человеку, вы не дергаете его за рукав, и не пытаетесь сразу сказать ему - «вон посмотри туда». Обычно человек ждет, чтобы на него обратили внимание, и только тогда можно начинать разговор с вежливых фраз. Дурьодхана сразу говорит - посмотри на это! Это достаточно агрессивная манера речи, это приказ. «Посмотри! Посмотри на эту армию!» На армию выстроенную кем? Твоим учеником. Тут слышится даже укор и сарказм. Посмотри на армию своих врагов, во главе которых находится твой ученик, которого ты обучал.

Дрона имел множество учеников. Он обучал царевичей и со стороны Панду и со стороны Дурьодхана с братьями. И теперь многие из учеников Дроны, включая любимого ученика Арджуну, оказались на противоположной стороне. Дурьодхана обращает на это его внимание - «Посмотри! Предводитель армии врагов твой ученик». Дрона это уже знает и такого обращения со стороны Дурьодхана не требуется. Дрона отлично знает кто находится на его стороне, и отлично знает, кто находится на стороне противоположной.

Дрона оказался на стороне Дурьодхана, на стороне тех кто нарушает общечеловеческий моральный закон. Как такое вообще могло случиться? Эта история рассказывается в Махабхарате, она произошла задолго до описываемых в Бхагавад Гите событий. Ачарья Дрона раньше был очень бедным. Он жил в лесу со своей женой и сыном Ашваттхамой. Они были бедны настолько, что когда маленький Ашваттхама просил молока, то родителям нечего было дать ребенку. Дрона с женой разводили дешевую рисовую муку водой и эту белую жидкость давали своему сыну, говоря ему что это молоко. Они постоянно жили впроголодь. Когда Дрона начал воспитывать царских сыновей, его положение сильно поменялось. Он стал богатым и уважаемым, как учитель царевичей, и его сын Ашваттхама учился вместе с ними, так как это было одно из условий, которое Дрона поставил для обучения.

Говорится, что тот кто был бедным, разбогатев, еще десять лет будет вести себя как бедняк. А богач, который по каким-то причинам впал в бедность, еще десять лет, даже будучи по факту бедным, будет вести себя как богач. Ашваттхама - это ребенок, который вырос в условиях большой нищеты, и он очень ценил богатство. Дурьодхана, который воспитывался вместе с ним у Дроны, видел это и использовал это в свою пользу. Он обещал ему богатства и уважение, которые будут у него в случае дружбы с ним. Даже после окончания обучения, зная искусство Дроны и понимая, что Дрона может быть ему полезным, Дурьодхана оказывал ему разные услуги, и получилось так, что Дрона и его сын принимали дары от нехорошего человека, и ощущали, что они ему должны. Это очень важный жизненный урок. Когда вы принимаете что-то от нехорошего человека, в последствии, когда он будет в чем-то нуждаться, вам придется ему отплатить, потому что вы не сможете отказать.

Дрона и Ашваттхама были вынуждены выступить на стороне того, кто нарушает моральный закон. Дрона не мог отказаться от участия в битве, хотя он внутри поддерживал дхарму и знал о существовании морального закона. Он сам учил своих учеников поддерживать этот закон. Но! Приняв помощь от нехорошего человека, он теперь вынужден выступать на стороне адхармы. И таким образом теперь он, вместе с Дурьодханой, разделяет его грех и ответственность. Компромиссу в таких делах можно найти множество оправданий, но у каждого компромисса есть своя цена, свои последствия. Человек идет на сделку с совестью один раз, второй,

третий, и в результате обнаруживает себя совсем не там, где он хотел бы быть. И вот Дрона обнаруживает себя предводителем армий Дурьодхана, на стороне выступающей против дхармы и нарушающей закон. Это очень частая ситуация. Один раз взял без спроса чужое или иным образом поступил неправильно, - обошлось без последствий. Второй раз, третий раз, и так образуется *васана*, склонность к подобного рода действиям. А на десятый или на двадцатый раз тебя сметает огромными последствиями таких казалось бы простых и безобидных действий. Тоже самое с общением. Если ты общаешься, считая что тут нет подходящей компании, и поэтому тебе приходится общаться с теми кто есть. Раз, другой, третий, и ты уже оказываешься вовлеченным в совершенно нежелательные круги. Даже сам понимая какой-то частью своего ума, человек оказывается вовлеченным в общение с теми, с кем бы не особо хотел общаться. Например с людьми с вредными привычками. Таким же образом человек может обнаружить себя на ненавистной работе, в странных семейных отношениях, в долгах. Корень этих проблем - всегда компромисс, идущий против общечеловеческого морального закона. Корень компромиссов - неразличение правильного от неправильного. А неразличение происходит от невежества. Таким образом корень всех проблем - невежество, непонимание. Дрона очутился в такой ситуации в результате своих прошлых компромиссов, в результате принятия благ из рук нехорошего человека он оказался должным этому человеку. В битве Дрона будет убит Дриштадьюмной, который выстроил армию Пандавов на другой стороне.

Дриштадьюмна был специально рожден для того чтобы убить Дрону, и Дрона был в курсе этого. Но тем не менее он согласился учить Дриштадьюмну, и теперь он видит его в рядах своих врагов. У Дроны когда-то давно, во времена его юности был конфликт с Друпадой, отцом Дриштадьюмны. Дрона с Друпадой в детстве были друзьями и учились у одного ачарьи. Когда Друпада вырос, он стал царем, потому что был царским сыном. А Дрона был сыном аскета, и повзрослев, он остался нищим. В детстве, когда они дружили, они поклялись друг другу в вечной дружбе и что они всегда будут помогать друг другу и всегда всем делиться. Когда Дрона был в особо тяжелых условиях, он попросил царя Друпаду о помощи, придя к нему во дворец. Друпада, несмотря на данное им обещание, отказался его узнавать и унизил его перед лицом всего царского двора. Дрона был оскорблен и решил отомстить Друпаде. Потом, став учителем царских детей, он об этом не забыл. Когда обучение закончи-

лось, он потребовал в качестве *гуру-дакшины*, платы за свое обучение, пленение Друпады. Арджуна со своими братьями начали битву взяли Друпаду в плен, и привели его в цепях к Дроне. Дрона напомнил Друпаде о детской клятве и в качестве исполнения этой клятвы, забрал у него половину царства. Потом он отпустил Друпаду живым и невредимым.

Друпада в свою очередь почувствовал себя оскорбленным, - так одно оскорбление приводит к другому оскорблению, к третьему оскорблению, и таким образом заворачивается цепочка событий. Друпада возвращается в свои оставшиеся полцарства, он очень зол и раздражен, оскорблен и унижен. Он просит у богов сына, который сможет отомстить за его унижение, и в результате божественного благословения у него появляется сын Дриштадьюмна. Оба, и Друпада и его сын Дриштадьюмна, выступают на стороне Пандавов. В словах Дурьодханы, «О учитель, посмотри на эту огромную армию сыновей Панду, предводимую сыном Друпады, твоим замечательным учеником», звучит сарказм и напоминание Дроне об этом болезненном эпизоде в его жизни. Дурьодхана как бы делает выговор своему собственному учителю.

Арджуна очень уважает Дрону, а Дрона очень уважает своего ученика. Они вынуждены выступать на противоположных сторонах в сражении, и каждый из них не делает никаких скидок на свои прошлые отношения. Они будут пытаться убить друг друга, но уважение между ними остается. Перед битвой Арджуна выпускает стрелу, которая вонзается в землю у ног Бхишмы и Дроны, таким образом показывая свое поклонение. Перед каким-либо серьезным начинанием принято приходить к учителю, и Арджуна просит благословения выпуская стрелу. Стрела поклонились вместо самого Арджуны, потому что Арджуна не может сделать этого сам. Дрона же в ответ тоже выпускает стрелу, которая пролетает прямо над головой Арджуны. Это тоже благословение. Ученик падает в ноги учителю, и учитель символически благословляет его.

Дурьодхана своими словами напоминает Дроне о целой истории и пытается его уколоть - «Смотри! Ты его учил, а теперь он готов тебя убить!» Дрона знает всю пред-историю, ведь он был учителем Дриштадьюмны, зная что Дриштадьюмна был рожден для того чтобы его убить. Дурьодхана как бы указывает ему на ошибку, - ведь «если бы ты тогда не согласился, если бы не передал ему свои военные знания, то и победить эту

армию Пандавов было бы гораздо проще». Дрона был не просто военачальник, он был риши, мудрецом. Он знает все эти переплетения судьбы, из-за которых он оказался на одной стороне, а множество его учеников оказались на другой стороне. Слова Дурьодхана совершенно излишни.

Есть еще один интересный момент. Дурьодхана говорит - «посмотри на эту огромную армию сыновей Панду». На самом деле армия Пандавов гораздо меньше, чем армия Дурьодхана. Но ему она кажется огромной. Этот психологический момент выдает его страх и неуверенность. И действительно, когда твои мотивы нечисты, ты будешь чувствовать себя взволнованным, даже если у тебя есть все необходимое для победы. Это то самое разделение внутри, о котором мы говорили раньше. И действительно - страх, как естественное внутреннее состояние, свойственен деспотам, тиранам, тем кто знает за собой очень большие прегрешения. Мы говорили *dharmo rakshati rakshitaH* - дхарма защищает того кто следует дхарме, кто защищает саму дхарму. Дурьодхана дхарму не защищает, он действует ей вопреки. Дхарма, тотальный божественный закон, моральный общечеловеческий закон, не находится на его стороне, и поэтому он чувствует внутри себя страх и неуверенность. Он взволнован, и даже гораздо более маленькая армия Пандавов кажется ему огромной.

Одна армия называлась *акшоухини* - это такая боевая единица, в которую входят колесницы, слоны, лошади и пешие люди. Формально она включала в себя двадцать тысяч колесниц, двадцать тысяч слонов, шестьдесят шесть тысяч лошадей, и больше ста тысяч пеших воинов. На стороне Пандавов было семь таких армий. А на стороне Дурьодхана - одиннадцать. За какое-то время до начала битвы, на стороне Пандавов было семь, а на стороне Дурьодхана было девять. И Пандавы размышляли о том как сделать их силы равными. Им надо было привлечь на свою сторону две дополнительные армии, и тогда было бы девять акшоухини против девяти и силы были бы равными. Были посланы послы, чтобы привлечь на свою сторону армию царя Мадры, Шальи. Шалья был готов присоединиться к Пандавам, он уже спешил на построение на поле битвы, когда послы Дурьодхана перехватили его. В полумраке, когда его пригласили остановиться отдохнуть, преподнесли ему яства, он принял армию Дурьодхана за армию Пандавов и поклялся в верности Дурьодхане. Он думал что он клянется в верности Юдхиштхире, но это был Дурьодхана. После этого он уже не смог нарушить свою клятву, хотя она была

дана по ошибке его врагу. После этого он уже выступал на стороне Дурьодхана, потому что он принес ему клятву верности. Таким образом армия Дурьодханы укрепилась еще одной *акшоухини,* их стало десять против семи армий Пандавов.

Еще одной армией, которая выступила на стороне Дурьодхана, была армия Кришны. Когда Арджуна и Дурьодхана пришли просить Кришну поддержать их стороны, он предложил разделить себя и свои силы, так как просящих было двое, - сам он выступит на одной стороне, а его армия выступит на другой стороне. Если бы Арджуна выбрал армию Кришны, то у него к семи прибавилось бы еще одна армия, у него бы стало восемь армий. На стороне Дурьодханы было бы десять армий. Когда Арджуна, который мог первым выбрать, отказался от армии Кришны, и выбрал самого Кришну, это Дурьодхану показался удивительным. Этим решением Арджуны разница в силах армий увеличилась еще больше. Стало семь против одиннадцати. А семь против одиннадцати, это превосходство в полтора раза. Теперь получилось, что армия Пандавов была гораздо меньше армии Дурьодханы. Семь построений *акшоухини* против одиннадцати. Вряд ли всерьез можно принимать эти двадцать две тысячи колесниц, и сто десять тысяч пеших человек в одной акшоухини. Потому что тогда размеры всей армии из десятка акшоухини становятся вообще невообразимо огромными. Было ли достаточно людей в то время? Но тем не менее есть такое предание, и это была совсем другая Юга, так что все возможно. Но факт тот, что армия Пандавов была гораздо меньше армии Дурьодханы, и Дурьодхана, глядя на эту армию, видит ее как огромную.

Надо добавить, что на поле боя нет исключительно позитивных, или исключительно негативных героев. Как у армии Дурьодханы, так и у самого Дурьодханы есть и позитивные стороны, а у Пандавов, помимо их добродетельных качеств, есть и отрицательные качества. Правильно будет сказать что есть две стороны, и одна из них относительно более права, а другая относительно менее права. Многочисленная армия Дурьодхана как раз символизируют в основном неправильную и неправедную точку зрения. Это люди, которые руководствуются в своей жизни эгоистичными мотивами, плюс к ним примыкают более позитивные герои, которые по той или иной причине оказались на стороне адхармы. У каждого из них свои собственные причины, у каждого свои собственные оправдания, но

тем не менее по ошибке ли, по недомыслию, или по какому-то непониманию, эти герои оказываются на стороне неправедности.

Бхишма, например, за много лет до происходящих событий дал клятву, что он будет защищать трон Хастинапура. Когда он давал свою клятву, ему и в голову не могло прийти, что на троне Хастинапура может оказаться неправедный человек. И когда на троне Хастинапура оказались нехорошие люди, он оказался связан своей клятвой. В этой ситуации возникает вопрос, а стоит ли продолжать упорно держаться за клятву, когда она явно вошла в противоречие с общечеловеческим законом? Тем не менее, он принял решение поддерживать свою клятву, и защищал трон Хастинапура, хотя видел неправедность тех, кто оказался на этом троне. Именно таким образом Бхишма и очутился на стороне адхармы. Однако, даже если кто-то руководствуясь благими мотивами оказался в результате ошибки или других причин на стороне адхармы, он получает результат в соответствии со своим решением, - Бхишма, всегда защищавший Дхарму, но давший клятву защищать трон Хастинапура; Дрона, учивший помимо военных наук также и следованию дхарме, Шалья, не ставший нарушать присяги данной по ошибке Дурьодхану, и другие. В какой-то момент эти люди приняли неверное решение, исходя из различных мотивов, в чем-то пошли на компромисс, где-то совершили ошибку.

Однако, как говорил Омар Хайям в своих рубайи -

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начала.
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
и лучше будь один, чем вместе с кем попало.

Люди, оказавшиеся на стороне Дурьодхана, оказались в нежелательной компании с кем попало, вместо того чтобы удалиться от нее. «Лучше голодать чем что попало есть», - в данном случае это относится не только к пище, но к всему что поступает вовнутрь нас. Это и пища духовная, и пища физическая. Это относится ко всему, что поступает извне вовнутрь. Потому что пока внутреннее не поняло, что оно не отделено от внешнего, оно всегда будет зависеть от внешнего. Внутреннее формируется под влиянием внешнего до тех пор, пока само не начало формировать внешнее. Все что видится, все что слышится, все слова и мысли, приходящие

извне от окружающих нас людей, - это пища, которая поступает к нам вовнутрь. Лучше соблюдать гигиену во всем. В отношении мыслей, еды, действий, компаний, друзей с которыми мы общаемся. Пусть мысли, слова, действия, компания, пища будут чистыми и благими.

Профилактика неблагого - лучшее лечение. Также в случае с Бхишмой и Дроной, которые оказались на стороне Дурьодхана. Было бы лучше предотвратить эту ситуацию заранее, пока цепь неверных компромиссных решений еще не привела к таким результатам. Когда дело уже дошло до сражения, лечение не может быть произведено другими, более простыми методами. Теперь это будет лечение - очищение от разросшихся сил неправедности, прольется кровь, погибнет множество людей. Но когда-то это можно было предотвратить.

Существует еще один очень важный момент - чем больше человек осознает свои действия, тем большую ответственность он несет за них. Кошка, убивая мышь, не совершает противоправных действий, и ее не будут преследовать по закону, не будут сажать в тюрьму за это. Тигр, убивающий человека, быть может за это и будет убит в ответ, но тем не менее его не будут судить как преступника. Потому что животные, дети и люди с ограниченными умственными способностями не рассматриваются как полностью ответственные за свои действия. А чем более высок уровень разумности, понимания и образования, тем более ты ответственен за свои действия. И чтобы воплотить в этой жизни по максимуму свой потенциал, свойственный тебе именно как человеку, ты должен становиться все более осознанным. Нельзя быть человеком и не нести ответственности за свои поступки.

Уровень моего соответствия гордому званию человека находится в прямой зависимости от того, насколько я осознан. Насколько правильно я понимаю не только мотивы, но и насколько правильно я могу ответить на вопрос кто я? Что такое мир? Кто такой Бог? Подобные вещи определяют понимание себя самого, и как следствие - всю жизнь и взаимоотношения с окружающим миром. Правильно - это значит в соответствии с дхармой. И мы как раз учимся понимать все правильно. Бхишма и Дрона - примеры того, как мотивы и действия осознаются, но осознаются неверно. В результате неправильное понимание становится грехом, адхармическим действием. Патриарх семьи Бхишма и учитель Дрона оказываются на

стороне адхармы и несут за это полную ответственность, которая увеличивается из-за их высокого положения.

Действия - следствие того, что у меня в уме. Война не началась внезапно. Она началась задолго до того, как эти армии были построены. Она началась в голове. Как неверные идеи о «я», о «мое», и «не мое». Идеи о моем и не моем всегда основаны на том, как я понимаю себя самого. Самой первой причиной войны, которая сейчас собирается начаться, является неправильное понимание того, кем я являюсь.

Глава 1, шлока 4

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ।। ४ ।।

atra zUrA maheSvAsA bhIma-arjuna-samA yudhi |
yuyudhAno virATaz-ca drupadaz-ca mahA-rathaH || 4 ||

Здесь герои, великие лучники, равные в битве Бхиме и Арджуне, -
Ююдхана и Вирата, и Друпада, великий воин; (1.4)

atra - здесь; zUrAH - герои, maheSvAsAH - великие лучники; bhIma-arjuna-samAH - равные Бхишме и Арджуне, yudhi - в битве; yuyudhAnaH virATaH ca - Ююдхана и Вирата; drupadaH ca - и Друпада; mahA-rathaH - великий воин.

Дурьодхана перечисляет Дроне имена воинов вражеской армии. Это не просто воины, а знатоки своего дела, герои, великие лучники, лучшие стратеги и тактики, эксперты в военных вопросах, которые стоят на противоположной стороне готовые к бою.

В то время в битве у каждого из великих воинов был свой собственный лук, и каждый из этих луков имел свою историю и был известен под собственным именем. Очень знаменитым был лук Гандива, принадлежавший Арджуне. Арджуна был единственным смертным, который мог использовать этот лук. Он был настолько огромен и тяжел, и настолько трудно было натягивать его тетиву, что пользоваться им мог только Ард-

жуна, великий и могучий воин. Этот лук имел божественное происхождение, и был создан самим Брахмой, до Арджуны им владели боги. Этот лук когда-то принадлежал Праджапати, праотцу всего существующего, потом Шиве, Индре и Варуне. К этому луку прилагалось два колчана со стрелами, и волшебное свойство этих колчанов было таково, что стрелы в них не заканчивались. Лук Арджуны по имени Гандива никто не мог разрушить, никто не мог сломать, никто не мог украсть, потому что никто не мог его поднять. Он может стрелять одновременно огромным количеством стрел - пятьсот стрел за один раз, и эти стрелы в полете еще и приумножались. В результате одним выстрелом можно было победить целую армию. Тетива этого лука никогда не рвалась, а звук от этой тетивы был подобен грому. И где бы Арджуна не использовал этот лук, его всегда было слышно издалека. Его братья, сражаясь в другом месте, слышали по этому звуку, что у Арджуны дела идут хорошо. А когда они не слышали этого звука, спешили к нему на помощь. Арджуна со своим луком Гандива, и с Кришной, сидящим впереди колесницы и управляющим ей, были непобедимы. Арджуна очень гордился своим луком, в нем была его сила. Арджуна был отличным воином, но этот лук придавал ему дополнительные силы. Он получил этот лук в результате своих подвигов еще до начала битвы. После битвы этот лук вернулся к богу Агни, который в свое время и даровал его Арджуне. Из-за этого сила Арджуны сильно уменьшились, и после великой битвы Махабхараты, Арджуна больше не был самым сильным и непобедимым воином. Бхима - старший брат Арджуны. У него тоже был лук по имени Ваявья, но главным оружием Бхимы был все же не лук, а боевая булава. Он отлично сражался булавой, и был хорошим лучником.

Дурьодхана смотрит на армию Пандавов, и видит там великих героев, лучников, равных в бою Бхиме и Арджуне. Он смотрит на своих врагов и видит там сплошных Бхим и Арджун! Он очень боялся Арджуну и специально искал для собственной армии воинов, которые могли бы победить его. Были договоренности, о том, кто будет сражаться с Арджуной. Были предприняты и специальные усилия, чтобы победить Арджуну и Бхиму. Дурьодхана перед началом битвы смотрит на противоположную армию, и видит там не одного Арджуну и одного Бхиму, но видит что вся армия врагов состоит из Бхим и Арджун. Это очередной раз выдает его страхи. Пандавов меньше, их армия слабее, но он видит огромную армию, состоящую всю сплошь из Бхим и Арджун.

Ююдхана - следующее имя, которое называет Дурьодхана. В нескольких последующих шлоках он называет множество имен, за каждым из которых очень большая и интересная история. Хотя это и выходит за рамки Бхагавад Гиты, но это нам дает возможность лучше понять кто такой Арджуна, в каком окружении он находится, насколько его боятся и уважают враги. Говоря о воинах в армии Пандавов, а потом говоря о воинах и в своей собственной армии, Дурьодхана как бы подготавливает сцену, чтобы нам был более понятен сам герой, который будет задавать вопросы Кришне в Бхагавад Гите.

Мы сейчас не будем углубляться в историю за каждым именем, только несколько слов о некоторых. Ююдхана - очень известный герой, могучий воин, его другое имя было Сатьяки. Он был командиром одной из акшоухини со стороны Пандавов. Он когда-то был учеником Арджуны, и на самом деле принадлежал к армии Кришны. Как вы помните, армия Кришны должна была воевать на стороне Дурьодхана. Сатьяки единственный из армии отказался воевать на стороне адхармы и примкнул к войскам Пандавов. Следующее упомянутое имя - Вирата, царь царства, где Пандавы провели последний тринадцатый год своего изгнания, который они должны были оставаться неузнанными. Они подружились с местным царем, они служили в его дворце на разных должностях, и вот теперь Вирата стоит на стороне Пандавов. Друпада - тот самый воин, историю которого мы уже знаем. У него был конфликт с Дроной, у него были сыновья, и один из которых был специально рожден, чтобы победить Дрону. Друпада - отец Дриштадьюмны, а Драупади - его дочь. Драупади стала женой пяти Пандавов. Друпада в свое время оскорбил Дрону, и был пленен Арджуной и его братьями в качестве гуру-дакшины. Сейчас этот могучий воин тоже сражается на стороне Пандавов.

Несколько слов о смысле гуру-дакшины. Гуру-дакшина играет очень важную роль в традиционном методе обучения, передаче знания от учителя к ученику. Когда обучение закончено, гуру обязан что-то попросить у ученика в качестве платы за обучение, и ученик обязан выполнить пожелание своего учителя, чтобы полученное знание стало действительно его собственным. Это может быть все что угодно. Это может быть что-то для ашрама, это может быть что-то для физических нужд учителя, может быть обет или какое-нибудь задание.

В Махабхарате есть история, иллюстрирующая важность гуру-дакшины. Однажды у Дроны хотел учиться безродный, но очень способный мальчик по имени Экалавья. Дрона отказался принять его в качестве ученика, но Экалавья остался жить в лесу по соседству с ашрамом, и издалека видел, как Дрона учит царевичей искусству стрельбы из лука. Он установил мурти, статую Дроны, и поклонялся этой статуе как учителю, и учился стрелять из лука. В результате он действительно стал замечательным мастером. В какой-то момент Дрона зашел в лес, где жил Экалавья и увидел эту статую. Увидев в лесу свою собственную статую и этого юношу, он спросил, что все это значит. Экалавья объясняет что «я учился у тебя, ты мой учитель». Дрона знал, что в будущем, если будет замечательным лучником, Экалавья совершит очень нехорошие дела. У Дроны были мотивы, чтобы этого лучника не было. Тогда Дрона ему сказал, что если ты принимаешь меня как учителя, то ты должен заплатить мне гуру-дакшину за свое обучение. Готов ли ты на это? Конечно же Экалавья был готов на все. В качестве гуру-дакшины Дрона попросил его большой палец с правой руки. Этот палец необходим для стрельбы из лука, - без большого пальца невозможно стрелять. А вторая часть гуру-дакшины была пожелание, чтобы я больше тебя не видел. Если ты принимаешь меня как учителя, то отдай мне свой палец, что практически означало отдай мне все то чему ты у меня научился, и уходи жить в другую местность. Экалавья не колеблясь отдал ему требуемую гуру-дакшину, настолько к ней было большое уважение.

Гуру по окончанию обучения обязан что-то попросить, без гуру-дакшины процесс обучения не считается законченным. С философской точки зрения гуру-дакшина существует не для восполнения какой-либо нужды учителя. По крайней мере не в первую очередь, это не самое главное ее предназначение. Учитель сам по себе мудр, особенно если это учитель мудрости, и это уже само по себе богатство и лучшая награда. Процесс отдавания гуру-дакшины существует для самого ученика, а не для учителя. Чтобы с точки зрения дхармы, с точки зрения морального закона, он не остался вором, потребителем, который берет не отдавая. Ученик получил учение, он обучался, и теперь он должен дать что-то взамен. Без отдавания он становится вором и совершает грех. Чтобы дхарма не была нарушена, учитель не просто может потребовать, а он обязан потребовать гуру-дакшину. И это не плата за обучение, потому что истину и мастерст-

во купить невозможно. Если говорить о цене знания, то истина бесценна. У вас нет столько денег, чтобы купить истину. Гуру-дакшина - символ окончания этапа обучения, закрытие этого этапа. Если обучение было успешно, если ученик действительно научился тому, что хотел донести до него учитель, если он действительно учился, то он сам изнутри чувствует эту потребность отплатить. Эта потребность ощущается очень явно, и гуру-дакшина это естественное выражение благодарности успешно обучившегося ученика. Без этого обучение не считается законченным.

Обучив царских отпрысков, Дрона попросил гуру-дакшину как символ окончания обучения. Гуру-дакшиной он назначил пленение Друпады. Друпада был великим воином, он считался магом и волшебником, и во время сражения он мог атаковать сразу со всех сторон. Казалось, что он принимает образ сразу многих воинов и одновременно находится повсюду. Дрона обратился ко всем своим ученикам с требованием этой гуру-дакшины. Он обратился к пяти Пандавам и к ста Кауравам. Предполагалось, что Пандавы и Кауравы объединят свои усилия, чтобы заплатить гуру-дакшину. Но Кауравы отказались действовать совместно. Они хотели, чтобы вся слава пленения Друпады принадлежала бы только им, и решили из этого сделать соревнование, кто пленит Друпаду первым. Пандвам ничего оставалось делать, как согласиться. Дурьодхана вместе со своими братьями попытался сделать это первым. Они начали сражение, напали на Друпаду, но не смогли его пленить. По одним рассказам их самих пленили, по другим рассказам они просто бежали с поля битвы. И тогда вмешались Пандавы, и после сражения пленили Друпаду, освободили Кауравов и привели пленника в цепях к Дроне, к своему учителю.

Дрона получил то, что он запросил. С точки зрения гуру-дакшины, только Пандавы успешно закончили свое обучение, а Дурьодхана и его братья были не смогли отдать дакшину. Поэтому их даже нельзя считать учениками, которые закончили обучение - они провалили выпускной экзамен. В силу своей эгоистичной позиции, они возможно даже не почувствовали, что что-то упустили с точки зрения завершения обучения. Им было стыдно и унизительно, что они не смогли победить в битве и были сами пленены. Но вопрос гуру-дакшины, более тонкий и более важный, чем даже победа в битве, их не интересовал, он остался незамеченным. Потому что потом во всей истории Махабхараты вопрос как искупить неопла-

ченную гуру-дакшину больше не поднимался. Кауравы получили двойки на выпускном экзамене.

Пандавы привели Друпаду к Дроне, и Дрона отпустил его, забрав у него половину царства, в соответствии с обещанием самого Друпады, которое он дал когда он был еще юношей. Отпущенный Друпада чувствовал себя униженным, он хотел отомстить и провел специальную огненную ягью, чтобы получить сына, который будет способен убить Дрону. Теперь Друпада сражается на стороне Пандавов, а предводителем армии является его сын Дриштадьюмна. Великий воин, маха-ратха - эпитет, который Дурьодхана применяет к Друпаде. Маха-ратха - великий воин, который может победить в бою десять тысяч воинов противника. Только такой воин мог называться великим.

Глава 1, шлоки 5-6

В пятой шлоке продолжается перечисление воинов, выстроившихся на стороне Пандавов.

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ।। ५ ।।

dhRSTaketuz-cekitAnaH kAzi-rAjaz-ca vIryavAn |
purujit-kuntibhojaz-ca zaibyaz-ca nara-puGgavaH || 5 ||

Дриштакету, Чекитана и могучий царь Каши,
Пуруджит и Кунтибходжа, и Шайбья, буйвол среди людей; (1.5)

dhRSTaketuH - Дриштакету, царь царства Чеди; cekitAnaH - Чекитана; kAzi-rAjaH ca vIryavAn - и могучий царь царства Каши; purujit kuntibhojaH ca - Пуруджит и Кунтибходжа; zaibyaH ca nara-puGgavaH - Шайбья, буйвол среди людей, то есть могучий, сильный воин.

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् ।
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ।। ६ ।।

yudhAmanyuz-ca vikrAnta uttamaujaz-ca vIryavAn |
saubhadro draupadeyAz-ca sarva eva mahA-rathAH || 6 ||

Смелый Юдхаманью, могучий Уттамоджас,
сын Субхадры и сыны Драупади, - все, воистину, великие воины. (1.6)

yudhAmanyuH ca vikrAnta - также смелый Юдхаманью; uttamaujaH ca vIryavAn - и могучий Уттамоджас; saubhadraH - сын Субадры и Арджуны, молодой воин по имени Абхиманью; draupadeyAH ca - и сыны Драупади, сыновья Пандавов; sarva eva - все воистину; mahA-rathAH - великие воины.

Это все известные в то время воины. У них есть у каждого своя история рассказанная в Махабхарате. Всех перечисленных воинов Дурьодхана называет великими воинами.

Абхиманью, сын Арджуны, во время битвы был еще подростком, ему не было еще и двадцати лет, но он участвовал в этой битве по собственному желанию. Он еще не полностью закончил свое военное обучение и из-за этого позднее погиб в битве.

Дурьодхана называет Драупадеев, сынов Друпади и Пандавов, которых также называли упа-пандавы, младшие Пандавы. У Драупади, жены всех Пандавов, было пятеро сыновей, по одному от каждого из братьев. Пять Драупадеев, сыновей Драупади, тоже участвовали в этой битве. Это были молодые люди, не искушенные в битвах, и это была их первое сражение. Дурьодхана смотрит на армию Пандавов, и перечисляет все эти имена. Юдхаманью, Уттамоджас, Абхиманью, сыны Драупади - он их называет воистину великими воинами. Это еще одно свидетельство его опасений и неуверенности, - он смотрит на подростков и даже их называет великими воинами, которые могут сражаться с десятью тысячами воинов противника. Он волнуется, и глядя на армию противника, везде видит воинов, равных в битве Бхиме и Арджуне, и даже глядя на молодых неопытных бойцов, он видит великих воинов.

Сыновья Друпади, Драупадеи, пять сыновей Пандавов, все были убиты в конце битвы Ашваттхамой, который ночью прокрался в лагерь Пандавов, желая убить их спящими. Это было против всяких правил, но к концу

битвы уже все нарушали военные правила. Он хотел убить своих противников во сне. Но Пандавов в это время в лагере не было, и вместо этого спящими он убил их детей. Потом была огромное сражение, чтобы отомстить ему. За убийство сыновей Пандавов во сне Ашваттхама был проклят Кришной.

Глава 1, шлока 7

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ।। ७ ।।

asmAkaM tu viziSTA ye tAn-nibodha dvijottama |
nAyakA mama sainyasya saMjJA-arthaM tAn-bravImi te || 7 ||

О лучший из дваждырожденных, знай также воистину
наилучших из наших, командующих моей армии.
Я перечислю их тебе, чтобы отметить. (1.7)

asmAkaM tu viziSTAH ye - наших воистину наилучшие; tAn-nibodha - их знай; dvijottama - О лучший из дваждырожденных; nAyakAH - предводители, командующие; mama sainyasya - моей армии; saMjJA-artham - чтобы отметить; tAn - их; bravImi te - я перечислю тебе.

Дурьодхана пришел к Дроне за поддержкой, но Дрона молчит, оставляя речи Дурьодхана без ответа. За все это время Дрона вообще не сказал ни одного слова. Чувствуя эту стену молчания со стороны Дроны, Дурьодхана говорит все больше и больше. Он теряет чувство меры, и все больше волнуется. Перечислив воинов в армии Пандавов, Дурьодхана обращает внимание на свою армию. Он смотрит на свою собственную армию, и начинает перечислять командиров на своей стороне. Учителю, который является одним из этих командиров, и который, конечно же, прекрасно сам знает кто воюет в его армии, эта информация перед боем не нужна. Но Дурьодхана продолжает говорить. Дроне сказать по этому поводу нечего. Утешать Дурьодхана, эгоиста и нарушителя дхармы, он не хочет.

Интересно обращение Дурьодхана к Дроне - «О дваждырожденный!» Что это обозначает? Считается что, представители трех высших каст - брамины, кшатрии и вайшьи - проходят через два рождения. Первое рождение - это биологическое рождение, рождение от родителей. Когда ребенок рождается, его до какой-то поры даже не воспитывают. Считается что он не имеет никаких обязанностей, и он может делать все что угодно. Его не ругают, не заставляют ничего делать примерно лет до пяти до шести, а в некоторых случаях семи, восьми и даже девяти лет. Но потом, когда осознанность ребенка созрела настолько, чтобы он мог отвечать за свои действия и иметь обязанности, проводится специальный ритуал взросления. Священнослужитель проводит специальный обряд, одевая на него священную нить, упавиту, которая носится через плечо. Это посвящение считается вторым рождением, и со вторым рождением у ребенка появляются обязанности. Он начинает учиться, взрослеет, входит в жизнь, где есть ответственность за последствия своих действий.

Эта священная нить состоит из трех переплетенных тонких нитей. Они символизируют собой долг. До этого долга не было, а теперь человеческое существо уже не просто ребенок, он уже получил обязанности и он уже должен. Первая из трех тонких нитей - это долг и обязанности по отношению к учителям и мудрецам. Теперь он должен слушать учителя, уважать, помогать, стараться научиться. И этот долг не только относительно своего собственного учителя, но и относительно всех мудрецов которые были до, и благодаря которым знание дошло до него.

Вторая из трех тонких нитей - долг и обязанности по отношению к родителям, уважение к ним. Благодаря родителям человек получает тело. Считается, что это тело состоит из еды. Благодаря пище, которую съела мать и которой питался отец, формируется тело ребенка. Только с обретением тела становится возможным человеческое рождение. Тела родителей сформировались, потому что у них тоже были родители. Обязанность по отношению к родителям - это обязанности по отношению ко всем предкам, благодаря которым это человеческое рождение стало возможным. Пра-пра-пра-деды и бабушки, которых я не знаю по именам, но которые были по факту рождения этого ребенка. Они выжили, они дали рождение новому поколению. По отношению к ним существует долг и обязанности, - это необходимость заботится о родителях, о матери, об отце, а умершим предкам необходимо подносить специальную пищу и со-

вершать ради них ритуалы. Считается что в своей обители, питр-локе, предки питаются пищей, которую подносят им потомки, живущие сейчас. Обязательны ежедневные ритуалы по благодарности, и регулярные подношения пищи, как материальной, так и духовной, благодаря которой предки существуют в своей обители. Считается, что если в этом мире мы забываем о своих предках, они очень страдают. С появлением обязанности по отношению к родителям и предкам, у ребенка появляется большая семья, помимо ближайшего окружения, он теперь связан в духовном смысле с учителями, с мудрецами, а через физическое тело связан со всеми теми родителями и предками которые жили до него.

Третья нить символизирует обязанность по отношению к богам. Появляется обязанность обращать внимание на божественное. Он получает Гаятри-мантру и обязанность ее повторять каждый день. Так его существование связывается с божественным миром. Пока ребенок маленький, это делается в той мере, в какой он может это понимать. Три нити ему постоянно напоминают об этих трех обязанностях - по отношению к учителям, по отношению к родителям, по отношению к богам.

Сначала у ребенка было животное, телесное рождение. Животные тоже рождаются, и обязанностей у них нет никаких, им не надо думать о высоких материях, им не надо заботится об учителях и предках. Все что им надо, они уже и так знают благодаря рефлексам, заложенным с рождения. Человек, в отличии от животных, может символически иметь еще и второе, духовное рождение. Со вторым рождением появляется роль в обществе и начинается обучение в соответствии с кастой. Брамины учатся писаниям, кшатрии учатся владеть оружием, а торговцы учатся основам своего торгового искусства. На каждом уровне, для каждой касты существует своя собственная система обучения. Ребенок, который родился вне касты, и хочет начать обучение, тоже проходит через эту церемонию, получает второе рождение и может учиться обязанностям других каст, если у него есть такое желание. Если у него нет такого желания, то никто его не заставляет.

Второе рождение считается еще более важным, чем первое животное рождение. Потому что второе, духовное рождение определяет кем я буду, что я буду знать, что я буду понимать. Родители дают только тело. После второго рождения учитель дает духовное наполнение, определяет поня-

тия, определяет правильность или неправильность пути которым я пойду в зависимости от своих возможностей. Учитель должен учить правильному, от учителя зависит то, как будет складываться моя личность.

Название «дваждырожденный» относится еще и к птицам. Считается что птица тоже проходит через два рождения. Только у них смысл этих рождений совсем другой. Сначала птица откладывает яйцо, это первое рождение, а потом из яйца вылупляется птенец. Это второе рождение. Человек и птица - дваждырожденные.

Дурьодхана обращается к своему Учителю как к лучшему из дваждырожденных - «О лучший из дваждырожденных! Посмотри также и на самых лучших из наших командиров, которые командуют подразделениями моей армии. Я тебе их перечислю, чтобы отметить».

Глава 1, шлока 8

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः ।
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ।। ८ ।।

bhavAn-bhISmaz-ca karNaz-ca kRpaz-ca samitiJjayaH |
azvatthAmA vikarNaz-ca saumadattis-tathaiva ca || 8 ||

Ты сам, Бхишма, Карна и всегда побеждающий Крипа,
Ашваттхама, Викарна, а также Сомадатти, (1.8)

bhavAn - ты сам; bhISmaH ca - и Бхишма; karNaH ca - и Карна; kRpaH samitiMjayaH - Крипа, всегда побеждающий; azvatthAmA - Ашваттхама; vikarNaH - Викарна; saumadattiH tathA eva ca - и также Сомадатти.

Дурьодхана начинает перечислять Дроне наилучших командиров со своей стороны, начиная с самого Дроны и Бхишмы. Бхишма - командир его армии, который руководит всеми подразделениями, определяет кто с кем сражается, наблюдает и командует всем ходом битвы. Дед Бхишма - старейшина рода Куру, принявший клятву всегда защищать трон Хастинапура. Сейчас на троне оказался Дурьодхана, и Бхишма защищает его.

Бхишма считался непобедимым, и Дурьодхана приложил очень большие силы, чтобы Бхишма был на его стороне. У Бхишмы был божественный дар, он не мог быть убитым, он мог умереть только по своему собственному желанию. Поэтому Дурьодхана возлагал на него очень большие надежды, - если никто не может победить командира его армии, то и его армия тоже непобедима. Но Бхишма все же был убит благодаря разным хитростям спустя десять дней битвы, как раз тогда когда Санджая начал свой рассказ по запросу слепого царя. Как мы помним, Дхритараштра не с самого начала попросил рассказывать о происходящем на поле битвы, а спустя целых десять дней. Как раз спустя десять дней битвы Бхишма пал от стрел Арджуны. Арджуна просто изрешетил его стрелами. Когда он упал, он не смог упасть на землю. Он лежал на ложе из стрел, торчащих из его тела. Так как он мог умереть только по своему собственному желанию, он еще очень долго лежал на поле боя, его охраняли, и он даже еще давал наставления. К нему приходили как Пандавы, так и Кауравы. Он был дедом и старейшиной, очень уважаемым человеком для обеих сторон, и все приходили просить его благословений. Когда он понял, что пришло его время, он по своему желанию умер. Но в данный момент Дурьодхана видит его живым и не павшим, так как в рассказе Санджаи битва еще не началась.

Третьим перечислен Карна, очень интересный персонаж в этой истории. Он был сыном Кунти, то есть старшим братом Пандавам. Когда она была еще девочкой, Кунти прислуживала мудрецу Дурвасе. Мудрец был очень доволен ее службой и в благодарность дал ей благословение. По произнесению специальной мантры перед ней может появиться любое божество по ее желанию и это божество даст ей сына. Выучив эту мантру, она побежала на берег реки, чтобы сразу же проверить как она будет работать. Она вызвала на свидание бога солнца. Сила мантры была такой, что он, явившись, не мог уйти, не оставив ей ребенка. Бог солнца явился перед ней и девочка на берегу реки оказалась с младенцем на руках. Она испугалась, потому что в то время она еще не была замужем и не могла вернуться во дворец с ребенком. Она расплакалась, но за свои действия надо отвечать. Она положила ребенка в корзинку и пустила ее по течению. Потом возвратилась во дворец своего отца одна, как и ушла. А ребенка в корзинке выловила и усыновила семья колесничих.

Так Карна вырос в другой семье. Он был по рождению воин, по всем своим пристрастиям он тоже был воин, но воспитала его семья колесничего, и он всегда чувствовал себя не на своем месте. Его отказывались принимать в ряды воинов, его постоянно оскорбляли за то что он не в соответствии со своей кастой пытается овладеть воинским искусством. История Карны - эта история обиженного по жизни человека с большими способностями, чья жизнь была отравлена постоянной обидой и неприятием его со стороны общества. Карна, хоть и был старшим братом Пандавов, и более того, он как старший брат был наследником, но он неизвестный брат. Никто, даже Кунти, долго не знал об этом. Дурьодхана, увидев его способности, помог ему стать замечательным и уважаемым воином. Именно поэтому он служил Дурьодхане, считая его своим другом, несмотря на то что он видел, что Дурьодхана далеко не всегда ведет себя правильно. Карна был замечательным лучником. Он единственный мог сравниться в своем искусстве стрельбы из лука с Арджуной и единственный кто мог убить его. Никто другой не был способен противостоять Арджуне в бою. На Карну Дурьодхана возлагал большие надежды, Карна в его войске был специально для того чтобы убить Арджуну.

Крипа - тоже один из учителей, он был учителем как Кауравов, так и Пандавов, еще до Дроны. Пока царевичи не достигли возраста для обучения боевым искусствам, Крипа был их учителем. Крипа тоже воин, и он обладает замечательными способностями. Он тоже выступает на стороне Дурьодханы. Ашваттхама - сын Дроны, тот самый, которому в детстве родители разводили рисовую муку водой, называя это молоком. Ашваттхама вырос, и всегда очень сильно желал богатства. Эту зависть, это стремление Дурьодхана обратил в свою пользу. Ашваттхама прекрасный воин, который учился у своего отца Дроны вместе с царевичами. Он родился с драгоценным камнем во лбу, и пока у него был этот драгоценный камень, он был непобедим. Он тоже выступает на стороне Дурьодхана.

Викарна - брат Дурьодхана и следующий воин, которого называет Дурьодхана. Дурьодхана был самым старшим из ста братьев Кауравов, а Викарна был младшим братом. Третьим, четвертым или пятым, в общем одним из первых братьев. С точки зрения дхармы он был самым правильным из Кауравов, братьев Дурьодханы. Он знал дхарму, но считал своей обязанностью защищать брата. У него были достаточно высокие моральные качества, он тоже был замечательным воином, и в сражении

он был убит Бхимой. Бхима, убивая его, проливал слезы, потому что это был в хороший человек, единственный хороший брат из ста братьев Кауравов.

Больше всего Дурьодхана был не уверен именно в Дроне, потому что у Дроны были искусные и любимые ученики (Арджуна был самым любимым из них), которые сейчас выступают на противоположной стороне. Дурьодхана чувствует, что хотя телом Дрона находится на его стороне, но сердце его принадлежит Пандавам. Во время битвы Дурьодхана постоянно упрекал Дрону в том, что «ты не воюешь в полную силу, потому что твои любимчики находятся на той стороне», и Дроне приходилось оправдываться. Когда Бхишма упал, пронзенный множеством стрел Арджуны на десятый день, Дрона стал командиром. Он пытался доказать Дурьодхану, что воюет в полную силу. Он пытался взять в плен старшего брата Арджуны, Юдхиштхиру, сначала живым, а потом хоть каким-то. Это ему не удалось. Он пытался доказать свою лояльность Дурьодхану, но сердце его действительно было на другой стороне, хотя и он сам, и его сын выступали на стороне Дурьодхана.

Дрона был непобедим, победить его стало возможным только со смертью сына, Ашваттхама, к которому Дрона был чрезвычайно привязан. Пандавы знали эту слабость Дроны. Но его сына Ашваттхаму было невозможно победить. К тому времени договоренности о честном ведении боя уже были нарушены Дурьодханом, и было принято решение привлечь на свою сторону обман. Был убит слон по имени Ашваттхама, и до Дроны донесли новость, что Ашваттхама убит в битве. Дрона сначала не поверил, и для подтверждения он спросил Юдхиштхиру. Юдхиштхира был известен тем, что никогда не обманывал. Дрона спросил у Юдхиштхиры, действительно ли его сын убит? И Юдхиштхира ответил, что Ашваттхама пал на поле боя, а потом тихо добавляет, что Ашваттхама слон, а не человек. Его последние слова были заглушены шумом битвы, и Дрона услышал только, что Ашваттхама пал. После этого он перестал оказывать сопротивление, и его очень легко победили.

Глава 1, шлока 9

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ।। ९ ।।

anye ca bahavaH zUrA mad-arthe tyakta-jIvitAH |
nAnA-zastra-praharaNAH sarve yuddha-vizAradAH || 9 ||

...и многие другие воины, пожертвовавшие свои жизни ради меня, вооруженные разными видами оружий, все умелые в боях. (1.9)

anye ca - и другие; bahavaH - многие; zUrAH - воины; mad-arthe - ради меня; tyakta-jIvitAH - оставившие свою жизнь, пожертвовавшие свои жизни; nAnA-zastra-praharaNAH - разные, разнообразные оружия имеющие (zastra - оружия, которые держат в руках, praharaNAH - оружия, которое выпускают из рук, как стрелы и копья); sarve - все они; yuddha-vizAradAH - в битве умелые.

Дурьодхана говорит: «а также многие другие воины, пожертвовавшие своей жизнью ради меня», это как будто слетело у него с языка, как предсказание. Эти воины еще живы, они еще не оставили свои жизни. У Дурьодхана в армии были не умершие воины, не оставившие жизнь, а еще только готовые расстаться с ней, а он о них говорит уже как о пожертвовавших свои жизни. Дурьодхана как бы предсказывает судьбу этих воинов. И действительно, к концу битвы большинство из них погибнет.

Они оставили жизни «ради меня» - это опять преувеличение со стороны Дурьодхана. Потому что если бы не Бхишма и Дрона, уважаемые люди, которые выступили на стороне Дурьодханы, то от армии Дурьодхана очень мало бы кто остался. Многие воины и военачальники выступали не ради самого Дурьодхана, а ради тех знаменитых и уважаемых людей, патриархов семьи, уважаемых учителей, которые по разным причинам были на стороне Дурьодхана.

Глава 1, шлока 10

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ।। १० ।।

aparyAptaM tad-asmAkaM balaM bhISma-abhirakSitaM |
paryAptaM tv-idam-eteSAM balaM bhIma-abhirakSitam || 10 ||

Недостаточны наши силы, защищаемые Бхишмой,
но достаточны их силы под защитой Бхимы. (1.10)

tad-asmAkaM balam - эта наша сила; bhISma-abhirakSitam - защищаемая Бхишмой; aparyAptam - недостаточна; tv-idam-eteSAM balam - но эта их сила; bhIma-abhirakSitam - защищаемая Бхимой; paryAptam - достаточна.

Помимо командующих, у армии был еще защитник. Это не обязательно командующий, но эта знаковая фигура, которая защищает армию, символ. Бхишма был символом армии Дурьодханы. Сильный Бхима является защитником армии Пандавов. Бхишма был защитником армии Дурьодхана.

Слово paryAptam очень интересно, потому что наверное только в санскрите одно слово может иметь прямо противоположные значения. Слово paryAptam обычно переводится как огромное, достаточное. Когда мы хотим сказать вот такую рыбу поймал! Или вот сколько у меня сил! Руки развести, - вот столько! Очень много. Это и будет paryAptam. В этом смысле paryAptam - указание на нечто очень большое. Но это огромное ограничено, оно находится в больших границах.

Это философский вопрос. Как только проведена граница, хотя бы даже такая огромная граница, вроде бы и охватывающая много всего, то сразу появляется разделение. Появляется разделение на то что с одной стороны границы, и то что с другой стороны границы.

И это огромное, ограниченое огромной границей, подразумевается под словом paryAptam. Оно с одной стороны огромное, а с другой стороны ограниченное. А a-paryAptam, где «а» - частица отрицания, - это нечто противоположное paryAptam. И вот то, что противоположно ограниченному и огромному aparyAptam, может быть понято двояким образом. Если

aparyAptam - что-то маленькое, то огромное paryAptam будет превосходящей силой. Но в то же время, paryAptam - это то, что находится в границах, вне границ которого остается бесконечность (бесконечность минус ограниченное - это тоже бесконечность). Теперь, если этот paryAptam сравнить с тем что находится вне границ, то снаружи будет находиться гораздо большее. В этом смысле ограниченный paryAptam будет маленьким по сравнению с aparyAptam, безграничным. paryAptam - это много по сравнению с тем, что меньше самого этого paryAptam. И оно - ограниченное по сравнению с тем что находится вовне его.

Дурьодхана говорит - наша армия, наша сила, является aparyAptam, а их сила является paryAptam, и перевести это можно двумя прямо противоположными методами. Можно считать, что paryAptam - это огромная армия, то есть силы Пандавов огромны. А наши силы aparyAptam - маленькие, недостаточные. Или же можно перевести их, Пандавов, силы paryAptam - ограниченные, а наши силы aparyAptam - безграничны. Переводы тогда будут иметь разный смысл: «Недостаточны наши силы защищаемые Бхишмой, но достаточны их силы под защитой Бхимы» или «Неизмеримы наши силы защищаемые Бхишмой, но ограничены их силы под защитой Бхимы».

Переводчики Бхагавад Гиты ломают копья, как правильно это перевести. Что на самом деле сказал Дурьодхана, остается невозможным для точной интерпретации. Он или говорит что наши силы недостаточны, а их силы достаточны, но это странно, потому что на стороне Дурьодхана гораздо большая армия, одиннадцать акшоухини против семи на стороне Пандавов. Если сравнивать размер армии, то силы Дурьодхана больше. Но с другой стороны, это может и выдавать волнение, или даже оговорку Дурьодхана. Он смотрит на свои большие силы и как бы прозревает в истинное положение дел, что небольшие дхармические силы, могут быть гораздо сильнее огромных адхармических. Что на самом деле имел в виду Дурьодхана? Он просто оговорился или же это был его внезапное прозрение? Или он не смог в нужный момент найти подходящие слова, и сам того не желая, сказал двусмысленность? Мы этого никогда не узнаем. Этим и хороши комментарии, потому что когда мы говорим о значении слов, то можем привести оба значения. А когда пишется перевод, в нем увековечивается всего один вариант.

На самом деле это хорошая тема для медитации. Любая проведенная граница приводит к появлению двух сторон. То что в границе, и то что за границей. Когда проведена граница, одна часть всегда будет меньше, а вторая часть будет больше, и сразу появляется основа для страхов, беспокойств, зависти и сравнения. С появлением границ появляются проблемы. Армия Дурьодханы огромна, но сердце нечисто, и он беспокоится. Какой бы огромной ни была армия, но если есть границы, то найдется и то, что будет превосходить эти границы. Страха нет только когда нет границ. Когда я знаю свою природу Сат-Чит-Ананды, когда я знаю самого себя как безграничность, то страх невозможен. Но как только проведена первая граница, появляется маленькое и появляется большое. Появляется другой, которого уже можно бояться, конкурировать с ним, завидовать ему, страдать по поводу того, что есть большее, или гордиться по поводу того, что есть меньшее. Все проблемы начинаются с проведения границ. Отсутствие проблем, страха и волнений возможно только когда нет границ. А границ нет только когда я знаю свою собственную природу. Это и будет темой Бхагавад Гиты.

Еще раз: paryAptam - это что-то огромное, но находящееся в границах, aparyAptam – это противоположность paryAptam. Противоположность может быть или внутри этой границы, и тогда aparyAptam будет чем-то маленьким, или же aparyAptam может означать то, что находится вовне границ, безграничное. Если найти и сравнить между собой разные переводы Бхагавад Гиты, то одних или других переводов будет примерно поровну. Но даже в критическом, то есть выверенном издании Бхагавад Гиты написанно именно так, это не ошибка записывающих, это не ошибка передачи Бхагавад Гиты изустно, из века в век в течении долгого времени. Это то что сказал Дурьодхана, то что нам рассказал Санджая, и то что было записано в самой Бхагавад Гите. Оговорка это или это прозрение, мы никогда не узнаем.

Возвращаясь к Дурьодхане. Надо ли все это сообщать учителю перед началом битвы? Все его разговоры выдают его внутреннее состояние, и не несут никакой информационной нагрузки. У Дурьодхана в душе раскол, раздвоение личности. С одной стороны, он знает что нарушает закон, и боится последствий, с другой стороны, он очень хочет победить. Он вол-

нуется, и этот внутренний раскол поглощает огромное количество энергии. Дурьодхана стоит перед учителем, и прямо перед битвой, в ответственный момент, его энергия со словами тает прямо на глазах, Дурьодхана становится слабее и беспокойнее. Когда личность не цельная, когда она сталкивается с проблемами внутри себя, энергия всегда теряется. Как невозможно удержать в ладонях воду, потому что она вытекает через щели между пальцами и между самими ладонями, так же и человек, в личности которого есть раскол и раздвоение, не может удержать свою энергию. Она уходит в виде волнений и беспокойств. С этой же проблемой скоро встретится и Арджуна, который уже буквально через несколько шлок попросит Кришну вывести колесницу посреди двух армий. Он посмотрит и увидит на месте своих врагов своих учителей и родственников. И у него тоже будет раздвоение, внутренний раскол. С одной стороны, он должен воевать, чтобы защищать дхарму, чтобы восстановить справедливость, а с другой стороны это значит убивать своих родственников и уважаемых учителей. Это тоже, как кажется, нарушает закон и идет против дхармы. Как только у Арджуны возникает этот раскол, его энергия пропадает. Уровень заблуждений у Арджуны и у Дурьодханы разный, и уровни ошибок тоже будут разными, но и в том и другом случае внутренний раскол сопровождается слабостью.

Состояние нерешительности и волнения будет сопровождать Дурьодхана всю битву, оно никак не разрешается. Арджуне Кришна дает учение. Арджуна понимает и принимает это учение, и его состояние раскола, раздвоения, приводящее к потере энергии, проходит. Разный уровень заблуждений, разный уровень раскола, и разные последствия. При наличии чистого ума преодолеть этот раскол можно, а с загрязненным умом, где тамас и раджас являются преобладающими качествами, без учителя и без учения этот раскол не преодолевается. Дурьодхана проигрывает эту битву.

Дрона и обращающийся к нему Дурьодхана находятся не посреди пустого поля. Вокруг Дроны стоят другие военачальники, вокруг них собраны войска. Простые воины, слышащие речи Дурьодхана и видящие его беспокойство, начинают терять боевой дух. Такое неподобающее поведение главного инициатора битвы должно быть по возможности как-то предотвращено. Но учитель Дрона молчит.

Дурьодхана продолжает свою речь.

Глава 1, шлока 11

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ।
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ।। ११ ।।

ayaneSu ca sarveSu yathA-bhAgam-avasthitAH |
bhISmam-eva-abhirakSantu bhavantaH sarva eva hi || 11 ||

На всех направлениях, пребывая на соответствующих позициях, все вы защищайте только Бхишму. (1.11)

ayaneSu - в перемещениях, в позициях; sarveSu - во всех; yathA bhAgam - в соответствии со своим положением; avasthitAH - расположенные; bhISmam eva - Бхишму только; abhirakSantu - пусть защищают; bhavantaH sarva - вы все; eva hi - воистину.

Бхишма - старейшина из рода Куру, и Дурьодхана считает, что участие Бхишмы решает исход битвы. У Бхишмы было благословение свыше, что он не может быть убит, а умереть может только по своей собственной воле. Если он защищен, то и все войско находится в безопасности. Так как Бхишма бессмертен относительно стрел и оружия врагов, то он может защитить кого угодно. То есть Бхишму необходимо защищать, потому что он является самой главной защитой всего войска. Так можно понять мысль Дурьодхана.

Дурьодхана говорит это своему учителю перед самым началом битвы. Все было уже обсуждено множество раз, решения давно приняты, и указания со стороны Дурьодхана сейчас совершенно не нужны, потому что каждый знает свое место, каждый знает свою роль в этой битве. Дурьодхана говорит: защищайте Бхишму на всех направлениях! Таким образом он обращается не только к своему учителю, но и ко всем кто его слышит. Он продолжает давать указания, и это уже становится оскорбительным. Он подходит к учителю и дает ему указания, как будто он, Дурьодхана, сам является учителем, а его учитель стоит перед ним как ученик, который не зна-

ет что ему делать. Дрона продолжает молчать. Бхишма тоже находится рядом и тоже это слышит. И тут он сам вмешивается в ситуацию. Ничего не говоря, он без слов объявляет начало битвы. Каким образом?

Глава 1, шлока 12

तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ।। १२ ।।

tasya saMjanayan-harSaM kuru-vRddhaH pitAmahaH |
siMha-nAdaM vinadyoccaiH zaGkhaM dadhmau pratApavAn || 12 ||

Чтобы воодушевить Дурьодхану,
старейшина рода Куру, доблестный дед Бхишма,
издав подобие львиного рыка, громко затрубил в свою раковину. (1.12)

tasya - ему, то есть Дурьодхане; saMjanayan-harSam - доставляя удовольствие, воодушевление; kuru-vRddhaH - старейшина рода Куру; pitAmahaH - дед Бхишма; siMha-nAdam - львиный рык; vinadya - издав; uccaiH - громко; zaGkham - в боевую раковину; dadhmau - он подул; pratApavAn - благородный, доблестный.

Стоя возле Дроны, Дурьодхана продолжал говорить глупости. Посмотри учитель туда, посмотри учитель сюда, ты и все остальные делайте то, защищайте Бхишму, и т.д. Бхишма это слышит и видит, что находящиеся вокруг теряют боевой дух от такого неподобающего поведения. Бхишма не вмешивается с помощью слов, он издает львиный рык и затем дует в свою раковину. Звук раковины означает начало битвы. Все приготовились и сигнал к сражению уже подан. Вслед за этим сигналом остальные военачальники также начинают трубить в свои раковины, показывая что они услышали сигнал к началу боя. Бхишма приходит на помощь Дурьодхане, воодушевляя его и объявляя о начале сражения. Бхишма не уговаривает, не утешает, а переключает все внимание на битву. Бхишма своим поведением воодушевляет всю армию. Он убирает тот негативный эффект, который был нанесен словами Дурьодханы. Но в то же время это и сигнал к началу войны. Таким образом получается что сражение нача-

ла сторона Кауравов. С исторической и с технической точки зрения Кауравы - агрессоры.

Итак, Бхишма затрубил в свою раковину. Каждая боевая раковина была добыта в боях, она имела свою историю, имя и соответствующий звук. Во время битвы необходимо ориентироваться на опле боя. Местоположение военачальников определялось по флагу, который был высоко поднят у него над колесницей. С другой колесницы было прекрасно видно кто где находится и по звукам их раковин можно было на слух определить их положение. У каждой раковины был свой собственный звук, и где кто находился можно было узнать, не отвлекаясь от битвы, не отводя глаз от своего собственного противника. У Арджуны был еще один отличительный знак, - его лук при выстреле издавал звон тетивы, подобный грому. Раковина у каждого была своя с собственным звуком, и по этим звукам можно было определить кто затрубил, где он находится, и к чему он призывает, потому что звуки раковин были полны смысла.

Бхишма трубит в свою раковину, и ему откликается сначала армия Дурьодхана, а потом откликаются и Пандавы.

Глава 1, шлока 13

ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ।। १३ ।।

tataH zaGkhAz-ca bheryaz-ca paNava-Anaka-gomukhAH |
sahasaiva-abhyahanyanta sa zabdas-tumulo'bhavat || 13 ||

Затем внезапно затрубили раковины и боевые рога,
забили литавры и барабаны,
производя неимоверный шум и грохот. (1.13)

tataH - после этого, затем; zaGkhAH ca - и раковины; bheryaH ca - и литавры, большие барабаны; paNava-Anaka-gomukhAH - маленькие барабаны, двойные барабаны, коровьи рога; sahasA eva - внезапно, стремительно;

abhyahanyanta - зазвучали; saH - zabdaH - этот звук; tumulaH - шум, грохот; abhavat - был.

После того как Бхишма протрубил в раковину, за ним вступили все боевые инструменты в армии Дурьодхана, но они создают не музыку и не боевой клич, а беспорядочный шум и грохот. Не забываем, что описывает все это Санджая, и его описания выдают его отношение к обоим армиям. В его повествовании, со стороны Дурьодхана армия производит неимоверный шум и грохот. А сейчас тот же самый Санджая будет рассказывать о том, что происходит со стороны Пандавов. С их стороны тоже зазвучали барабаны и раковины, но производят они не шум и грохот, а сотрясают небеса и вселяют ужас в сердца армии Дурьодхана.

Глава 1, шлока 14

ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ।। १४ ।।

tataH zvetair-hayair-yukte mahati syandane sthitau |
mAdhavaH pANDavaz-caiva divyau zaGkhau pradadhmatuH || 14 ||

Тогда, сидя в великолепной колеснице, запряженной белыми лошадьми, Кришна и Арджуна затрубили в свои божественные раковины. (1.14)

tataH - тогда; zvetaiH hayaiH - белыми лошадьми; yukte – запряженной, влекомой; mahati syandane - в великой, замечательной колеснице; sthitau - находящиеся, сидящие; mAdhavaH - Мадхава, то есть Кришна; pANDavaH ca eva - и воистину Арджуна; divyau zaGkhau - в божественные, раковины; pradadhmatuH - затрубили.

В этой шлоке впервые появляются наши главные действующие герои, Кришна и Арджуна. Арджуне Кришна будет петь божественную песнь, передавая знание. Бхагавад Гита - это божественная песнь, идущая от сердца к сердцу. Чтобы действительно быть услышанной, оба сердца должны быть раскрыты друг навстречу другу.

В самой Бхагавад Гите, Кришна и Арджуна появляются в первый раз, хотя в Махабхарате про них уже было рассказано множество историй. Кришна и Арджуна находятся в прекрасной колеснице, запряженной белыми лошадьми. В классическом изображении лошадей пять. Мы помним аналогию с колесницей. Колесница - это тело, лошади - органы чувств, поэтому их пять. Вожжи - ум, возничий - интеллект, сидящий в колеснице - свами, Атман, то есть я сам. В нашем случае возничий - сам Кришна, и поэтому неудивительно что лошади белые. Белый - цвет чистоты, цвет саттва-гуны. Органы чувств находятся под контролем, управление передано Богу, поэтому вожжами управляет Кришна - Ишвара, тотальное. Тогда органы чувств и ум очищаются, и действия тоже будут действиями Бога. Колесница направляется не подчиняясь эгоистическому желанию, а подчиняясь божьей воле.

Кришна и Арджуна отвечают на военный клич, посланный Бхишмой. Они - не зачинщики войны, они всеми силами перед началом битвы пытались ее предотвратить. Это оказалось невозможным, и они были вынуждены отвечать на зов агрессора, который бросает им вызов. Бхишма начинает, со стороны Дурьодхана все военачальники подхватывают и поднимают большой шум, застучав в барабаны и затрубив в боевые рога. И теперь со стороны Пандавов, Кришна и Арджуна, находясь в своей великолепной колеснице, запряженной белыми лошадьми, затрубили в свои божественные раковины.

Кришна здесь назван Мадхавой, а Арджуна - Пандавом. И у Кришны, и у Арджуны было множество имен. Это описывающие имена, они указывают на какое-то качество человека в соответствии с его достижениями и свершениями. Эти имена добавлялись или менялись, и в каждый конкретный момент можно было употребить одно из имен наиболее подходящее в этой ситуации. Мадхава - муж богини богатства, тот кто родился в династии Мадху. Другое имя Кришны - Хришикеша, Господь органов чувств (иша - Господь, хришика - органы чувств). Он мастер над своими органами чувств и он мастер над органами чувств тех, кто поклоняется ему, потому что у поклоняющегося все органы чувств устремлены к его божеству. Другие имена Кришны - Ачьюта, Кешава, Джанардана, Кришна, Говинда. Говинда - тот, кто дает наслаждение. Мадхусудана - тот кто победил демона Мадху. У Кришны очень много имен, и далеко не все они употребляются в Бхагавад Гите. У Арджуны тоже множество имен. Его

называли Пандава, то есть представитель рода Панду, потомок рода Панду, Каунтея - сын Кунти, Партха - сын Притхи, Бхарата - потомок Бхараты, Дхананджая - тот кто приносит богатство и удачу. В Бхагавад Гите будет употребляться множество этих имен в различных контекстах.

Сидя в своей великолепной колеснице, Кришна и Арджуна затрубили в свои божественные раковины. У их раковин тоже есть имена собственные, у каждой есть своя история того, как она была обретена.

Глава 1, шлока 15

पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।
पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ।। १५ ।।

pAJcajanyaM hRSIkezo devadattaM dhanaJjayaH |
pauNDraM dadhmau mahA-zaGkhaM bhIma-karmA vRkodaraH || 15 ||

Кришна затрубил в Панчаджанью, Арджуна - в Девадатту,
а ненасытный Бхима с утробой волка
затрубил в огромную раковину Паундру. (1.15)

pAJcajanyam - в (раковину) по имени Пандчаджанья; hRSIkezaH - Кришна; devadattaM dhanaJjayaH - Дхананджая (Арджуна) затрубил в раковину Девадатта; pauNDraM mahA-zaGkham - в Паундру, в огромную раковину; dadhmau - затрубил, подул; bhIma-karmA vRkodaraH - Бхима, ужасный в действии, по прозвищу Врикодар.

Боевая раковина Кришны, Панчаджанья, была получена от демона Панчаджана. Панчанджана означает пять элементов - этот демон получил свое имя, потому что был властен над всеми пятью элементами. Раковина Панчаджанья была получена после победы над этим демоном. Раковина Арджуны носит имя Девадатта, данная богом, так как она была получена в дар от богов. Бхима, брат Арджуны, был огромного размера, и его раковина была ему под стать. Его прозвище было «волчья утроба», потому что он был ненасытен как волк. Волк много ест и много бегает, от большого количества еды он не становится жирным и ленивым, у него от этого

только прибавляется энергии. Бхима был славен тем, что его утроба была ненасытна. Он мог съесть огромное количество еды, но после этого не засыпал, а оставался сильным, внимательным, замечательным воином. Бхима - ужасающий в действии. Когда он участвовал в сражении, он приводил в ужас противника. Бхима, Врикодар, «волчья утроба», затрубил в огромную раковину Паундру.

Вслед за ними затрубили и другие воины. Санджая, находясь во дворце, видит поле битвы с помощью божественного зрения и рассказывает царю о том, что там происходит. Искусство рассказчика Санджаи велико. Он говорит со слепым человеком, и поэтому не употребляет цветистые описания, он не говорит о том, что слепой царь не мог бы себе представить. Санджая не использует ни описание цветов, ни описание форм, а только описание звуков. Исключением является разве что белые кони у колесницы Кришны и Арджуны. Мастерство Санджаи состоит в том, что даже перед мысленным взором слепого царя предстает вся картина этой битвы. Следуя словам Санджаи, мы тоже как будто видим всю эту картину перед собой. Санджая мог видеть не только то что происходит, он мог проникать и в мысли действующих лиц. Вместе с Санджаей, вместе с Дхритараштрой который его слушает, мы тоже видим, как Дурьодхана волнуется перед началом битвы, как молчит Дрона, как Бхишма пытается воодушевить Дурьодхана. Мы как будто чувствуем вместе с самими участниками происходящих событий.

Затрубили трубы и раковины, зазвучали барабаны, и на колеснице, запряженной прекрасными белыми конями, Кришна и Арджуна подули в свои знаменитые раковины. Кришна - божественный аватар, и звук его раковины - благословенный звук! В очень напряженный момент перед началом битвы, когда нервы у всех натянуты и вот-вот начнется сражение, раковина Кришны издает звук Ом. Ом - священный звук, начало творения, начало творения новой эпохи, когда все старое и неправедное будет повержено, а новый мир начнет строиться на совсем других основаниях. Чтобы новый мир мог появиться, должна произойти битва и множеству людей придется погибнуть, ибо только так неправедность может быть уничтожена.

Ранним утром перед битвой благословение Кришны звучит над армией Пандавов. Но эти звуки благословенны только для одной стороны, а для

неправедной стороны армии Дурьодхана эти звуки страшны, они вызывают дрожь в их сердцах, как крик петуха на рассвете разгоняет всяческую нечисть в русских народных сказках. Как воры и ночные убийцы прячутся при лучах восходящего солнца, так дрожит армия Дурьодхана при звуках раковины Кришны, возвещающей начало новой эры.

Интересный момент - в Йога Васиштхе тоже есть описание Бхагавад Гиты. Но она рассказывается не как уже произошедшее событие, а как история, которая еще только должна случиться в будущем. Показаны источники и причины происходящего задолго до того, как все это освящается в Махабхарате. В Махабхарате мы имеем историю враждования двух частей одной и той же семьи, которая начинается за несколько поколений до рождения братьев Пандавов и Кауравов. Рассказывается история рождения их отцов, история их семейных отношений, история сурового обета Бхишмы, рассказывается о том, как он получил божественное благословение. Махабхарата рассказывает предысторию, которая позволяет лучше понять то, что будет происходить сейчас. В Йога Васиштхе история начинается гораздо раньше, и начинается она на небесах.

Бог Яма, или Яма Дхармараджа, - это бог смерти, который заведует смертями всех живых существ. Когда существу приходит время умирать, он или его слуги приходят и забирают душу в свое царство. В зависимости от прегрешений или хороших поступков этой души, она отправляется на соответствующее ее заслугам и прегрешениям время или в рай, или в нижние регионы, в ад. Когда заслуги и прегрешения кончаются, эта душа рождается снова в соответствии со своими делами. Бог Яма очень ответственно подходит к своей работе и делает ее добросовестно, его невозможно подкупить. Его называют повелителем дхармы, Яма Дхармараджа. Он следит за праведностью, его суждения всегда верны, он очень тщательно взвешивает заслуги и прегрешения души, что бы отправить ее в соответствующее ей место. Он всегда в своих решениях придерживается законов дхармы, не решает судьбу души в зависимости от того нравится ему этот человек или не нравится, поэтому его называют царем благочестия и праведности. Так как его работа - убийство живых существ, то через какое-то время он чувствует, что сам накапливает прегрешения. Когда он чувствует, что груз его грехов стал слишком тяжелым, он уходит в удаленное место и на некоторе время оставляет все свои обязанности, чтобы совершить суровую аскезу для избавления от своих грехов. Он сидит и

медитирует, полностью отрешившись от всего мира и от своих обязанностей. В это время живые существа не умирают, на некоторое время они избегают смерти. Яма Дхармараджа медитирует иногда пять лет, иногда шесть лет, иногда десять лет, иногда восемнадцать. За это время количество живых существ на земле резко возрастает, и земля начинает чувствовать тяжелую ношу. Живых существ становится настолько много, что им не хватает пищи и места, и от этого начинают волноваться даже боги. Они начинают придумывать разные методы, что бы уменьшить количество живых существ.

И вот Вишну задумался о том, как уменьшить груз земли. Он принимает на себя двойственное воплощение и воплощается сразу в двух телах. Первое его воплощение - это просветленный Кришна, который знает истину, а второе воплощение - это Арджуна, прекрасный воин, который не очень хорошо понимает дхарму. Эти два воплощения Вишну имеют изначальную цель облегчения ноши земли. Потому что Яма Дхармараджа медитирует и никого не убивает и естественным образом никто не заканчивает свою жизнь, и что-то надо сделать с этим огромным количеством людей. Битва, описанная в Махабхарате, служит для того, чтобы количество людей сильно уменьшилось. За каждую из сторон сражалось огромные армии, с огромным количеством воинов, возглавляемые прекрасными военачальниками. А с точки зрения богов, это все было задумано лишь чтобы уменьшить груз земли.

Так происходит расширение границ истории. Бхагавад Гита - история из середины Махабхараты, это часть Махабхараты, история в некоторых границах. В самой Махабхарате эти границы более раздвинутые, в ней мы видим более общую картину. А в Йога Вашиштхе история рассказана с еще более раздвинутыми границами, с еще более удаленной точки зрения. В ней мы видим причины, которые не описаны в Махабхарате. Сама история после этого начинает выглядеть по-иному. Зависимость понимания истории от проводимых границ - обычна. Видеть более объективно ситуацию - это значит видеть ее в более широких границах.

Границы истории расширяются с изменением точки зрения. Например, некий условный Петя побил некого условного Васю. В таких границах ситуации Петя - агрессор, потому что других людей бить нехорошо. В этих границах мы считаем, что один из них плохой, а другой жертва. Но если

границы чуть раздвинуть и посмотреть, за что Петя побил Васю сегодня, вдруг оказывается, что Вася ограбил Петю вчера! Ситуация вдруг меняется кардинальным образом. Вася ограбил Петю, и за это Петя побил Васю. Если границы еще больше расширить, то ограбил он может быть тоже не просто так, а этому предшествовала другая история. Возможно, он и не ограбил его, а забрал старый долг, который Петя не хотел отдавать. Заметьте, как границы истории расширяются, и вместе с ними меняется и контекст этой истории, и решения о том, кто прав и кто виноват.

Это очень частая ситуация. Охотник убивает краснокнижного волка, за что его полагается оштрафовать, но потом оказывается, что этот волк не просто по лесу бегал, а пришел и сожрал бабушку с Красной шапочкой. Но и Красная шапочка оказалась в этой истории не просто так, ее мама послала в темный лес на верную гибель. Если продолжить расширять границы истории, то можно найти множество неожиданных деталей, которые полностью меняют картину. Ограничивая или расширяя историю, мы меняем саму историю. Никакая история из происходящих в нашей жизни не является определенной. Не бывает такого, что одно действующее лицо определенно плохое, а другое - определенно жертва или хороший. Роли всех действующих лиц могут сильно меняться в зависимости от того, кто и с какого момента рассказывает эту историю. Положительное легко становится отрицательным, отрицательное легко становится положительным, жертва становится агрессором, агрессор становится жертвой.

Поэтому надо быть очень внимательным, когда мы навешиваем ярлыки, обозначая что-то хорошим или плохим. Плохое и хорошее - всегда для кого-то, с определенной точки зрения. И история конфликта Пандавов с Кауравами, рассказанная с точки зрения Дурьодханы, будет выглядеть совсем по-другому. Но в случае Бхагавад Гиты у нас есть неизменная константа. Мы, глядя на эту историю со стороны, знаем на чьей стороне был Бог, на чьей стороне было божественное. Мы знаем, где была справедливость и дхарма. Поэтому мы с определенностью можем сказать, что на одной стороне был Бог, а на второй стороне Бога не было. Если этот фактор неизвестен, то все может очень сильно поменяться своими местами, в зависимости от того, как и кем была рассказана история.

Итак, Кришна затрубил в свою раковину Панчаджанью, Арджуна затрубил в Девадатту, а Бхима с утробой волка затрубил в огромную раковину Паундру. За ними затрубили в свои раковины другие воины.

Глава 1, шлока 16

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ।। १६ ।।

ananta-vijayaM rAjA kuntI-putro yudhiSThiraH |
nakulaH sahadevaz-ca sughoSa-maNipuSpakau || 16 ||

Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в Анантавиджаю,
Накула и Сахадева - в Сугхошу и Манипушпаку. (1.16)

ananta-vijayam - Анантавиджая, имя раковины; rAjA - царь; kuntI-putraH yudhiSThiraH - сын Кунти, Юдхиштхира; nakulaH sahadevaH ca, - Накула и Сахадева; sughoSa-maNipuSpakau - в раковины Сугхоша и Манипушпака.

Юдхиштхира, Накула и Сахадева - младшие братья Арджуны. Юдхиштхира - старший брат. Санджая называет Юдхиштхиру царем. Когда он хотел успокоить слепого Дхритараштру, он называл царем Дурьодхана. И теперь он называет царем Юдхиштхиру, потому что Юдхиштхира - царь по праву, царь в изгнании, и сейчас битва начинается, чтобы Юдхиштхира действительно мог взять в свои руки правление царством. Раковина Юдхиштхиры называется Анантавиджая, бесконечно-победная или всегда побеждающая. За Кришной, Арджуной, Бхимой и Юдхиштхирой затрубили в свои трубы два младших брата, Накула и Сахадева. Раковина Накулы - Сугхоша, приятно звучащая, благозвучная, раковина Сахадева - Манипушпака, украшенная драгоценностями и цветами.

Глава 1, шлока 17

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ।
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ।। १७ ।।

kAzyaz-ca parameSvAsaH zikhaNDI ca mahArathaH |
dhRSTadyumno virATaz-ca sAtyakiz-ca-aparAjitaH || 17 ||

И царь Каши, прекрасный лучник, и великий воин Шикханди,
Дхриштадьюмна, Вирата и непревзойденный Сатьяки, (1.17)

kAzyaH ca - и царь Каши; parameSvAsaH - прекрасный лучник; zikhaNDI ca mahArathaH - и Шикханди, великий воин; dhRSTadyumnaH virATaH ca - Дриштадьюмна и Вирата; sAtyakiH ca aparAjitaH - и непобедимый Сатьяки.

Каши - это старое название города Бенарес, который сейчас называется Варанаси. Само имя царя Каши не раскрывается, но он - великий лучник. Шикханди, великий воин, маха-ратха - это тот, кто может сражаться с десятком тысяч противников. В прошлой жизни великий воин Шикханди был женщиной, которая была обижена Бхишмой и поклялась отомстить ему. Она закончила свою жизнь, взойдя на костер, с огромным желанием родиться в мужском теле, с помощью которого она сможет отомстить Бхишме. Родившись в мужском теле, она (теперь он) с рождения тренировалась, чтобы противостоять в битве Бхишме. Когда Шикханди предстала перед Бхишмой в битве, то Бхишма опустил перед ней свое оружие, не стал с ней сражаться, потому что не мог сражаться с женщиной. И когда он опустил оружие, Арджуна смог попасть в него множеством стрел, потому что Бхишма не сопротивлялся. Бхишма не мог погибнуть, не пожелав этого, и таким образом его смогли одолеть и обезвредить на поле боя, другим методом победить его было невозможно.

Имя Сатьяки означает «следующий истине». Это колесничий Кришны, который согласно уговору должен был со всей армией сражаться против Пандавов. Но его сердце и чувство правды не позволило ему вместе со всей армией сражаться на стороне неправедных сил. Он чувствовал что армия Дурьодхана следует неправедности, и отказался вместе со всей армией перейти на сторону Дурьодханы. Дриштадьюмна - сын Друпады, один из командиров, в начале битвы он был главным военачальником со

стороны Пандавов. Про Вирату мало историй, но известно, что он могучий воин.

Эта шлока - незаконченное предложение. Тут только перечисление имен. Что перечисленные люди делают дальше, написано в следующей строфе.

Глава 1, шлока 18

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।
सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक्पृथक् ।। १८ ।।

drupado draupadeyAz-ca sarvazaH pRthivI-pate |
saubhadraz-ca mahAbAhuH zaGkhAn-dadhmuH pRthak-pRthak || 18 ||

О царь, Друпада и сыновья Драупади,
и прекрасно вооруженный Абхиманью со всех сторон
затрубили один за другим в свои раковины. (1.18)

drupadaH - Друпада, draupadeyAH ca - и сыновья Пандавов и их жены Драупади; sarvazaH - повсюду; pRthivI-pate - О властитель земли (обращение Санджаи к слепому царю); saubhadraH ca - и сын Субхадры и Арджуны, по имени Абхиманью; mahAbAhuH - прекрасно вооруженный; dadhmuH - затрубили; zaGkhAn - в свои раковины; pRthak-pRthak - один за другим.

Все кто были перечислены в предыдущей шлоке, а также Друпада и сыновья Пандавов затрубили каждый в свою раковину. Когда Санджая говорил об армии Кауравов, их боевой клич он называл шумом. Боевой ответ со стороны Пандавов он описывает более детально, называя раковины по именам, перечисляя всех великих воинов, которые затрубили в свои раковины. Теперь армия Пандавов отвечает своими раковинами, своими барабанами, и со стороны Пандавов это уже не шум, это оглушающий божественный величественный звук, который наполняет громом небо и землю. Он как эхо от земли поднимается к небу, и отражаясь от неба вновь возвращается на землю.

Глава 1, шлока 19

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ।। १९ ।।

sa ghoSo dhArtarASTrANAM hRdayAni vyadArayat |
nabhaz-ca pRthivIM caiva tumulo vyanunAdayan || 19 ||

Этот оглушающий звук пронзал сердца сыновей Дхритараштры и наполнял эхом небеса и землю. (1.19)

saH ghoSaH - это звук; dhArtarASTrANAM hRdayAni - сердца сыновей Дхритараштры; vyadArayat - разрывал, пронзал; nabhaH ca pRthivIm ca - и небо, и землю; eva - воистину; tumulaH - оглушительный; vyanunAdayan - отражался, грохотал.

Этот клич Пандавов разрывает, пронзает сердца сыновей Дхритараштры. Почему? Это благословенный звук, потому что в нем звучит раковина Кришны. Но сердца дурных людей не выносят благословенных звуков, и они всегда будут дрожать в страхе, потому что страх не снаружи, а в сердце. Эти звуки разрывают сердца дурных, нехороших, не благих, следующих адхарме сыновей Дхритараштры.

Санджая описывает все это слепому царю, который не поймет красочных сравнений. Но Санджая мастерски владеет искусством повествования. Он рисует звуком, рисует картины в сердце, которые оживают даже для слепого царя. Художник он предвзятый, потому что его сердце находится на стороне Пандавов. В своем описании он показывает величие клича Пандавов. Со стороны Дхритараштры это был беспорядочный шум, но когда зазвучали раковины со стороны Пандавов, - это великий клич, который достигает даже небеса и сеет панику в стане сыновей Дхритараштры.

В следующей шлоке Санджая переводит свой взгляд на Арджуну, который просит Кришну вывести колесницу посреди двух армий. Со следующей шлоки вступление, описывающее общую расстановку сил, заканчивается, и мы увидим описание страданий Арджуны. С самого начала он готов вступить бой, он поднимает свой лук, он полон энтузиазма, он ждал

эту битву всю свою сознательную жизнь. Он слишком много оскорблений вынес со стороны Дурьодханы и его братьев. Перед битвой Кришна и Арджуна сделали все, чтобы ее предотвратить, но все их попытки не увенчались успехом. Дурьодхана отказался от любых условий по заключению мира, не желая решить вопрос мирным образом. Поэтому Арджуна собирал армию, совершал долгий тапас, молился богам что бы получить божественное оружие и выйти из этой битвы победителем. Он был нацелен на победу, полон энтузиазма, сил и желания тут же начать сражение. Он просит Кришну вывести его колесницу посреди двух армий, чтобы посмотреть на своих врагов, с которыми ему предстоит сражаться.

И вот, когда его колесница оказывается посреди двух армий на ничейной земле, с ним происходит почти волшебное изменение. Буквально через несколько минут полный энтузиазма Арджуна вдруг опускает свой лук, его руки дрожат, его рот пересыхает, а его глаза наполняются слезами. Что привело к таким изменениям в бравом воине? Что случилось с Арджуной, и почему глава называется Йога страдания Арджуны?

Две логики

Привычный нам мир состоит из многих противоположностей. Пары противоположностей называются «двандва» - противоположные, исключающие друг друга понятия, такие как холодный и горячий, белый и черный, любимый и ненавистный, большой и маленький, старший и младший. Все эти пары понятий относительны друг друга, они определяются относительно друг друга, и поэтому оторваны друг от друга и выглядят как противоположности. «Хорошее» значит, то что оно не «плохое». Если что-то «плохое», это значит что оно не «хорошее». «Красное» - значит что оно «не зеленое», «не синее» и «не черное». Одно такое определение исключает другие определения. Привычные нам понятия, которыми мы пользуемся в жизни, являются относительными. Они очень легко меняются в зависимости от того, под каким углом мы смотрим, с какого расстояния, как определяем границы истории.

Среди этих взаимоисключающих понятий есть единственное и безотносительное, то что мы обычно не видим и что понятием не является. Это безотносительная «точка» отсчета - всегда верная истина. По самому сво-

ему определению, истина - это то, что неизменно всегда и в любых условиях, что остается той же в любых ситуациях и в любое время, для любого человека, в любом состоянии его ума. Истина неизменна, постоянна, бесконечна и божественна. Это то что есть всегда безотносительно чего-либо еще. Тут мы подходим к очень интересному вопросу. К вопросу о привычной логике, и логике, из которой эта истина становится доступной. Привычная нам логика - это логика «или-или», логика взаимоисключающих понятий. Это очень поверхностная, но привычная в западном мире логика. Эта логика говорит нам, что один предмет исключает другой. Эта чашка - это только чашка, не что-то другое - не тарелка, не часы и не другая чашка. Разные объекты взаимоисключают друг друга, они не могут находиться в одном месте физического мира, не могут быть одинаковыми, они разные. Мир заполнен множеством взаимоисключающих объектов. Высшее Я, истина, бесконечность в рамках такой логики не находится. Просто потому, что логика этого не позволяет.

Почему? Потому что у каждого искателя поиск начинается с того что истина ему неизвестна. Это является начальным моментом, и первым толчком к началу поиска. Истина мне неизвестна, я это заметил, и теперь я хочу найти это неизвестное, от меня отдельное и противоположное известному. В рамках привычной логики «или-или», известное всегда противостоит неизвестному. Я смотрю на окружающий мир, и я вижу известные мне предметы. Я вижу окно, дерево, стакан, множество людей, и все это я знаю. Соответственно я делаю заключение, что истины здесь нет, потому что истина - это то, что я не знаю. Значит она не тут. Логика «или-или». Или лево, или право, но не одновременно. Это или черное, или белое, но не одновременно. Высокое или низкое.

Но есть и другая, сильно отличающиеся логика, которая более свойственна восточному миру, без которой нахождение истины становится невозможным. Нам, привычным к западной логике, необходимо сначала перестроить то, как мы видим мир, и только тогда истина о которой говорит Бхагавад Гита, это бесконечное и неизменное становится доступным. Эта другая логика, и ее можно назвать как логика «и-и». И то, и другое. Эта логика основывается не на парах противоположностей - наоборот, чтобы она стала доступной, от пар противоположностей нужно отказаться. И Йоге Васиштхе, и в Бхагавад Гите, в упанишадах, и во многих других писаниях упоминается, что мудрый, познавший истину, отказался от

пар противоположностей. Он отказался от логики взаимоисключающих понятий. Логика «и-и» основывается на том, что объединяет, что превосходит разделение. Простой пример. Вот чашка, и одновременно это же и глина. Вот это книга, и одновременно это и дерево. Эти примеры просто понять. Также, чашка - это не только одновременно и глина, но это еще и труд китайских рабочих, которые на фабрике сидели и оперировали машинами, которые в свою очередь были кем-то придуманы, и кем-то собраны. И чашка, и книга - это мудрость веков развития технологии, это элемент земли, и этот элемент земли от земли не может быть отделен, это и вся вселенная, потому что этот элемент не оторван от всей вселенной. На всех уровнях существования, на уровне материала, из которого сделан любой предмет, на уровне интеллектуальном, чашка и книга не отделимы от всего остального. Книга не просто состоит из страниц, это не просто деревья, которые служили материалом для создания этой книги. Но кто-то же думал, кто-то записывал, кто-то печатал эту книгу! Тут все человеческие помыслы! Кто-то говорил мудрые слова, исходя из понятия о благе для всей вселенной, а кто-то напечатал книгу чтобы заработать денег. И все это есть здесь, в этой книге. Это логика «и-и». Это не просто книга, отдельная от всего.

В привычной логике «или-или» будет или книга, или другой предмет, отделенный от любых других предметов. А в логике «и-и» мы видим предмет как проявление того, что все собой объединяет. Эта логика объединяет самые разные объекты, на которые мы смотрим. Это совсем другая логика. Если привыкнуть смотреть на мир с точки зрения объединяющей логики, то мир будет выглядеть совершенно по-другому. Чашка будет не просто чашка, отдельная от другой чашки и от всего остального. Если мы смотрим только поверхностно, то мы видим насколько различны два объекта, то есть одно бесконечно отлично от другого. В одной чашке есть красное, желтое, в другой чашке совсем нет красного и синего. Как можно сказать, что в них есть что-то общее? Они совершенно противоположны. Одна - цветная и красивая, другая - простая и совсем не похожая. С точки зрения «или-или», если мы обращаем внимание только на поверхностные различия, на цвет, на форму, мы видим два различных взаимоисключающих предмета. А если мы начинаем смотреть чуть глубже, на то что объединяет, то на первом шаге мы сможем заметить что они обе сделаны из глины. Это уже будет тем, что их объединяет. Обе эти

чашки можно использовать, чтобы пить, обе сделаны скорее всего в Китае.

В зависимости от логики, которую мы используем просто глядя на мир, очень сильно меняется наше восприятие мира. Мир остается тем же самым, но меняется наше восприятие. И это незаметное изменение восприятия - как раз то, что делает возможным обнаружение истины, которая всегда одна и та же. И здесь, и в любом другом предмете, и в любом существе, и в пространстве, и во всем что меня окружает, эта истина уже присутствует. В объекте есть не только форма, отличающая один объект от другого, но одновременно есть и то, что истинно и божественно прямо тут, прямо в этом объекте. Обращение на это внимание и есть прозревание в природу, превосхождение формы и различий.

Чашка - одновременно и чашка, и глина. Оба эти утверждения верны. Но одно из них более верно, одно из них более близко к истине, а второе - дальше от нее. Если по этой чашке ударить молотком, а потом хорошенько постучать по осколкам, то получится кучка глиняной пыли. Глина останется, а чашка пропадет. Глина - более истинна по сравнению с формой чашки. Более истинно то, что более постоянно. Переход от менее постоянного к более постоянному позволяет постепенное приближение к пониманию того, что неизменно, неразрушимо, бесконечно, истинно, что присутствует всегда и везде. Само определение истины помогает нам задать направление поиска. И это направление одинаково как для плотных объектов, так и для более тонких. Следуя этому направлению, мы можем сосредоточить свое внимание на том, что неизменно во всех объектах и что объединяет их. Меня, кошку, другого человека, пространство между нами, восходящее солнце, самый дальний космос, звезды и сновидения, - все что угодно. Логика «и-и» позволяет обращать внимание на то, что если есть любые два объекта, то есть и что-то третье, что их объединяет. Логика «и-и» - более тонкое видение, это постепенное открытие третьего глаза, прозревание в природу вещей.

Мир и объекты при этом не меняются. Меняется моя точка зрения. Мы смотрим на мир по-другому. И если в случае примера чашки и глины нам все кажется понятным, потому что мы говорим об очевидных вещах, то в случае когда объекты отличаются, это становится все менее и менее очевидным. Но всегда, если есть два любых объекта, есть и то что их объеди-

няет, третье, которое превосходит эти два. Логика »и-и» приучает нас смотреть более глубинно - на то что объединяет объекты, превосходя каждый из них, а не на то что разъединяет. Логика «или-или» обращает внимание только на то, что разъединяет, она ограничена местом и временем. А логика «и-и», «и то, и то» снимает, превосходит эту ограниченность.

Вот к примеру книга, которая когда-то была деревом. В привычной нам логике есть или книга, или дерево, - дерево у меня за окном, а книга у меня в руках. А с точки зрения логики »и-и», это даже не то что эта книга когда-то была деревом, а теперь уже нет, а и дерево за окном, и книга в руках - это одно и то же «дерево» прямо сейчас! Остановитесь и попробуйте понять и увидеть это.

Когда мы научимся видеть книгу неотдельно от дерева, научимся замечать то, что объединяет книгу и дерево, - это будет только первый уровень. Книга - это не только материал, из которого она сделана, но еще и мудрые мысли, это вся история человечества и вся история земли. Это и все то, что дало возможность расти дереву - земля, небо, облака, дожди, солнце, и все те человеческие мысли и идеи, которые были вложены в нее, и вся человеческая история. И все это прямо здесь, прямо в наших руках. Логика «и-и» снимает ограничения места и времени. Она позволяет видеть в любом объекте его более глубокие, более сущностные уровни.

Логика «или-или» - логика разъединения, это мышление с помощью противостоящих друг другу понятий, которые сталкиваются, конфликтуют и никак не могут быть одновременно в одном месте в одно время. Они сталкиваются своими границами и никак не могут объединиться. Непротивостоящее видение доступно только с помощью объединяющей логикой «и-и», логикой которая позволяет мне видеть и чашку, и глину одновременно. Нужно учиться обращать внимание на то, что более неизменно, на то что более истинно. Недостаточно сделать логическое заключение, что «все есть То», или что «все есть мое восприятие», - такой подход будет неверным. Объединяющее и превосходящее надо научиться видеть на каждом уровне, - на уровне материала, на уровне идей, на уровне энергий и ощущений. Это постепенный процесс. Это должно стать привычным взглядом на окружающий мир. Чтобы это работало в жизни, не-

обходимо это видение практиковать настойчиво и постепенно. Это огромное поле для медитации, это работа на много лет. Это постепенный процесс обнаружения общего и превосходящего. Это обязательная практика на пути к истине, перескочить этот этап невозможно.

В жизни нам обычно хватает логики «или-или». Пойди в магазин и купить нужную вещь. И если ты купишь вместо колбасы хлеб, это будет ошибкой. Колбаса, хлеб, молоко, яблоко и стиральный порошок - такие разные, такие противостоящие друг другу. Или одно, или другое, или третье. Логика «или-или» свойственна для нашего привычного мира и для взаимодействия людей. Но это не значит, что это единственно возможная логика. В какой-то момент тебе этой логики отдельных вещей, отдельных объектов и пар противоположностей может перестать хватать. Это очень действенный метод взаимодействия с миром, но это весьма ограниченный метод. Арджуна как раз сталкивается с этим ограничением.

Мы сейчас вплотную подходим к истории, которая стала началом Бхагавад Гиты. Сейчас в истории появляется Арджуна, и скоро у него возникнут вопросы. Арджуна привык считать, что война включает в себя врагов и своих людей. Ему ясно, кто его враги, - это те, кто сражаются против него, кто доставлял ему по жизни столько неприятностей, его обидчики. Это враги, и с врагами надо бороться, в предстоящем бою их надо убивать. Арджуна - кшатрий, который с трудностями справляется именно таким образом, именно поэтому сейчас он находится на поле боя. Перед началом сражения он просит Кришну вывести его колесницу посреди двух армий. И вдруг он видит вместо врагов своих родственников и друзей, людей, которые ему дороги. На обоих сторонах поля боя находились люди, которых он очень хорошо знал, учителя, которые его учили, друзья, с которыми он играл в детстве. Что-то в нем произошло, и он теперь на них смотрит по-другому, теперь он видит не врагов, а родственников, отцов, братьев, друзей, учителей, которым надо поклоняться. В его логике, логике «или-или», с друзьями и родственниками невозможно сражаться, их нельзя убивать, потому что они не могут быть врагами. Или «свои», или «враги», но не одновременно. Привычная ему логика дает сбой, он не знает, что делать дальше.

Его логика «или-или» исходит из его понятия о себе. Относительно его самого другие люди могут быть или врагами и обидчиками, или же

друзьями и учителями. Оба этих понятия основаны на понятиях о «я» и «мое». Это очень эгоистическая точка зрения. И на самом деле любое его решение, принятое из эгоистической точки зрения, будет неправильным. «Мои родственники» и «мои враги» - взаимоисключающие, ограниченные понятия. Когда он не может самостоятельно разрешить возникшую перед ним дилемму, он обращается за учением к Кришне. Кришна начинает его учить и показывает ему глубину другой логики. Проблема перестает быть плоской проблемой «или-или». Друзья или враги - эти взаимоисключающие понятия не могут сосуществовать. Арджуна не знает сражаться ли ему, убивая родстенников, или прекратить битву, оставив врагов безнаказанными. Может быть, вместо сражения уйти в лес, и начать жить как санньяси? Кришна показывает ему более глубокую и истинную точку зрения, и проблема выходит из границ »или-или», она сама собой пропадает и остается единственно верный вариант дальнейших действий. Сама постановка вопроса Арджуной оказывается недостаточной, очевидно неверной.

Мы вместе с Арджуной проходим процесс погружения в глубину объяснений Кришны и последующего выныривания с полученным знанием на привычную нам поверхность, но уже вооруженными новым пониманием, и с готовностью действовать исходя из более глубокого понимания. Будьте внимательны. Арджуна в ближайших строфах начнет поднимать эту проблему. Арджуна видит свою проблему в очень привычной и понятной нам логике, - «или родственники, или враги». Задаваемый им вопрос именно такой - «как я на них должен смотреть, и как я должен поступать, так или по-другому?» Мы с легкостью понимаем его проблему, мы очень симпатизируем Арджуне, мы можем поставить себя на его место, потому что это понятная нам логика.

Но Кришна дает ему ответ, исходящий из другой логики. Он показывает ему глубину, объясняет последствия одного и другого выбора, и потом Арджуна, продумав все самостоятельно, принимает правильное решение. Его точка зрения уже не будет зависеть от того его ли это родственники или нет, обижали они его или нет. Правильное решение будет иметь совсем другие мотивы и будет единственно возможным. В конце Бхагавад Гиты он поднимает свой лук и идет в битву. Но смысл Бхагавад Гиты не в том что бы выбрать правильное решение из двух, которое видит Арджуна - «это мои враги или это мои родственники? Я с ними или сражаюсь или

заканчиваю битву, и ухожу жить в лес». Правильное решение, - не один из этих двух вариантов, которые видит Арджуна, оба его варианта неверны. Мотивы верного решения «сражаться» будут совсем другие. Мы вместе с объяснениями Кришны постепенно меняем свою логику, меняем свой взгляд на происходящее. Потому что логика Кришны основывается на том, что более истинно, что более постоянно, - на истинной точке зрения.

Мы пытаемся изменить саму логику того, как мы смотрим на мир. В процессе изучения Бхагавад Гиты мы учимся с более мудрой точки зрения смотреть на то, что представляет для нас проблему. Так находится решение для абсолютно любой проблемы, - смещением точки зрения в направлении истины, в направлении более правильном, более приближенном к неизменному. Мы постепенно должны научиться пользоваться такой логикой. И только исходя из такой логики мы сможем приблизиться и увидеть саму истину, мы сможем осознать то, что неизменно во всем том, что меняется, - то, что одинаково наполняет любой объект и любое существо, все пространство между ними. Мы постепенно должны научиться видеть перспективу с точки зрения, более приближенной к истине.

Глава 1, шлока 20

अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ।
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ।। २० ।।

atha vyavasthitAn-dRSTvA dhArtarASTrAn kapi-dhvajaH |
pravRtte zastra-saMpAte dhanur-udyamya pANDavaH || 20 ||

Тогда, видя выстроенные армии сыновей Дхритараштры
в начинающемся сражении,
Арджуна под флагом с Хануманом, подняв лук, ... (1.20)

atha - тогда; vyavasthitAn - построенных; dhArtarASTrAn - сыновей Дхритараштры; dRSTvA - увидев; kapi-dhvajaH - тот, у кого обезьяна на флаге, то

есть Арджуна; pravRtte zastra-saMpAte - в начинающиеся битве; dhanuH - боевой лук; udyamya - подняв; pANDavaH - Арджуна.

В этом предложении нет глагола, потому что предложение будет закончено в следующей строфе. Арджуна под флагом Ханумана, посмотрев на выстроенные армии сыновей Дхритараштры в готовом начаться сражении...

Арджуна выступал под флагом, на котором изображен Хануман. Каждая колесница и каждый значимый в битве человек имел свое собственное знамя. Противники и соратники всегда знали, кто где находится, никто ни от кого не скрывался. Обычные солдаты не сражались и не стреляли в тех, кто сражался на колесницах, потому что битва всегда была равного с равным. Тот кто на колеснице, сражается с тем кто на колеснице. Если одно оружие потеряно, то сражение останавливается, и стороны договариваются о том, каким оружием они будут сражаться дальше. Если начали сражаться булавами, а булава разбилась или далеко отлетела, то битва прекращается, и противники решают, продолжат ли они в ручном бою, или же будут использовать копья или мечи. Такие правила были в то время для сражения.

Арджуна поднял лук, то есть он готов сражаться. Он полностью готов к битве. Его флаг имеет изображение обезьяны, Ханумана. Арджуна перед битвой обратился к Хануману с просьбой воевать на его стороне. Но Хануман к этому времени был уже очень старым. Он отказался сражаться, но согласился присутствовать на стороне Арджуны как символ на флаге. По преданию, Хануман во время битвы в основном спал. Ему было скучно и он спал, за исключением тех моментов, когда говорил Кришна и когда сражался Бхишма. После битвы Бхима спросил Ханумана, понравилось ли ему прошедшее сражение? Хануман сказал, что раньше битвы были куда зрелищнее, - битва с десятиголовым Раваной, например.

Хануман - мифический обезьяноподобный бог. Он - герой древнего эпоса Рамаяны, с ним связано много различных преданий. Также обезьяна на флаге косвенным образом является символом состояния Арджуны, которое вот-вот с ним случится. Обезьяна всегда выступает символом непоседливости. Хануман очень быстр, с ним сложно сражаться и почти невозможно победить, потому что пока на место, где он только что стоял,

нацеливается враг, Хануман уже оказывается совсем в другом месте. Хануман - символ мудрости и бескорыстного преданного служения, и в данном случае это еще и символ быстроты и непредсказуемости. Это очень символично. Через несколько мгновений Арджуна полностью поменяет свою точку зрения, свое мнение. Сейчас он готов к бою, но через минуту он задрожит, глаза наполнятся слезами, а лук будет выпадать из рук.

Глава 1, шлока 21

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।
अर्जुन उवाच
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत। । २१ ।।

hRSIkezaM tadA vAkyam-idam-Aha mahIpate |
arjuna uvAca
senayor-ubhayor-madhye rathaM sthApaya me'cyuta || 21 ||

Тогда, О царь, он сказал Кришне такие слова.
Арджуна сказал:
Между двух армий останови мою колесницу, О Кришна. (1.21)

tadA - тогда; hRSIkezam – Хришикеше, то есть Кришне; vAkyam-idam-Aha - такие слова сказал; mahIpate - О царь; arjuna uvAca - Арджуна сказал; senayoH ubhayoH madhye - между обоих армий; me ratham - мою колесницу; sthApaya - поставь; acyuta - О Ачьюта, О Кришна.

Первая часть этой шлоки заканчивает предложение из предыдущей строфы.

Арджуна давно жаждал этой битвы и сейчас он готов сражаться. Он поднял свой лук, он решителен. С детства все Пандавы терпели издевательства со стороны Дурьодхана и его братьев. Когда они были еще совсем маленькими детьми, Дурьодхана пытался отравить и утопить Бхиму. Ему это сошло с рук, как царскому сыну. Он пытался потом сжечь Пандавов

вместе с их матерью Кунти. Он построил огромный дворец состоящий из лакха, смолы. Смола - горючий материал, и от одной спички все это загоралось. Он пригласил туда Пандавов с их матерью и поджег их ночью, когда все должны были спать. Пандавы спаслись только благодаря стечению обстоятельств. Они в самый последний момент были предупреждены и смогли уйти под землю.

Арджуна помнит все это, и он готов к битве. Арджуна отдает Кришне приказ - «Между двух армий останови мою колесницу». «Мое, мою колесницу» - это показывает его внутреннее настроение, Кришна у него сейчас только колесничий. Мы видим четкость его приказа, чувствуем его решительность, его готовность и желание битвы. Он хочет посмотреть на своих врагов, обидчиков. На тех несчастных, с которыми ему сейчас придется сражаться. В уме Арджуны колебаний нет. Это непобедимый герой Махабхараты, действительно могучий воин с огромным опытом боевых действий, с огромными способностями и возможностями в бою, не показывающий волнений и нерешительности. Но решительность Арджуны и его ум непостоянны. Очень скоро его настроение меняется, и желание сражаться сменяется страданием, разочарованием, депрессией и желанием отказаться от битвы. Это указатель на то, что его состояние опирается на логику «или-или», где идеи сталкиваются и противостоят друг другу. Или одно или другое, и никак невозможно найти что-то общее, что объединяет эти совершенно противоположные точки зрения.

Такое состояние Арджуны часто свойственно искателям духовного развития и новых внутренних состояний, всем желающим и стремящимся к своей цели. Колебания от страстного желания, от многочасовых медитаций, от больших усилий, до разочарования и отчаяния. Понимание и внутреннее состояние ума непостоянно, оно непоседливо как обезьяна. Недаром ум часто сравнивают с обезьяной, которая прыгает с ветки на ветку, с дерева на дерево, хватающая то один плод с дерева, то другой плод, не могущая остановиться в своих желаниях. Она хватает, роняет и тут же устремляется к следующему. Неподготовленному человеку очень сложно удержать свой ум. Когда Кришна начнет учить Арджуну, один из вопросов Арджуны будет как раз о том, как удержать свой ум, который подобен ветру или обезьяне?

Постоянство - это качество ума, который воспитан и находится под контролем. Если я по своему желанию могу направлять внимание ума или останавливать его влечение к объектам, тогда он будет очень полезным инструментом. С помощью такого ума возможны концентрированные усилия для понимания глубоких и неочевидных истин, для понимания писаний, для внимательного слушания без отвлечений, для однонаправленного размышления на заданную тему, которую я как мастер ума задаю этому уму. Кто является хозяином, - я сам, или ум имеет власть надо мной? Если этот непоседливый как обезьяна ум меня не слушается и прыгает там где ему хочется, то он не будет способным на глубокий анализ, на глубокое постижение чего бы то ни было, потому что он всегда будет отвлекаться. Если же я являюсь хозяином своего ума, и по моему приказу он способен направлять свои усилия в нужную сторону, тогда ум будет очень полезным инструментом. Ум дан каждому от рождения, это мощнейший компьютер, способный на многое, и то как и для что мы его будем использовать, будет зависеть от нас, - или мы его направляем на полезное, или же используем его для развлечений. Когда в уме есть постоянство, когда мы как хозяева ума можем его направить в нужную сторону, тогда невозможное становится возможным. То, что невозможно для ума, прыгающего по веткам как обезьяна, становится легким и безусильным для ума, который находится под мудрым контролем. Контроль ума, контроль органов чувств, контроль своих желаний, - необходимые качества искателя, которые делает его поиск успешным.

Бхагавад Гита обращена к очень разным людям, и каждый найдет пользу для себя в ее изучении. Однако, качества способного к сосредоточению, воспитанного ума становятся очень желанными для правильного понимания Гиты. Максимальная польза будет, только если мы умеем контролировать свой ум, или стремиться к этому. Наша способность к контролю ума с изучением Бхагавад Гиты также постепенно должна возрастать, как и у Арджуны.

Арджуна под своим флагом с изображением обезьяны обращается к Кришне: «О Ачьюта! О Кришна! Поставь мою колесницу между двух армий». Кришна, воплощение Бога в форме человека, божественный аватар, соглашается в этой войне играть роль колесничего. Он выполняет просьбу Арджуны и выводит колесницу между двух армий. Любое чистосердечное обращение маленькой ограниченной личности к божествен-

ному, идущее от самого сердца, приводит к исполнению желаемого. Чистосердечная просьба никогда не остается без ответа, ответ или помощь в той или иной форме обязательно приходят. Главное, чтобы сердце было открыто и устремлено к божественному, и тогда желания не будут ограниченными и эгоистичными, не будут противоречащими друг другу, и тогда божественное отвечает. Потому что если одно мое желание о мире во всем мире, а в следующий момент, когда мне наступают на ногу, думается «чтоб ты сдох», то никто не сможет разобраться в запутанных желаниях глупого ума, который сам не понимает, чего он хочет. Если мы понимаем важное, различаем и отделяем неважное, если у нас верно расставлены приоритеты и наша просьба исходит от чистого сердца, то она всегда будет выполнена.

Арджуна - целеустемленный воин, который всю жизнь следовал дхарме. Сейчас он готов к битве, но скоро изменит свое мнение. У него случится небольшое помутнение в уме, мы увидим его проблемы, и следующая его чистосердечная просьба к Кришне будет «научи!» И мы опять увидим, что результатом чистосердечной просьбы будет учение Кришны. До того момента, Арджуна и Кришна были большими друзьями, но никогда у Арджуны не возникало желания понять, не было необходимой открытости, чтобы попросить Кришну научить его, чтобы самому стать учеником. Как мы уже говорили, в обстановке общения между двумя друзьями учение невозможно. Между двумя друзьями возможен обмен мнениями, то есть одно мнение примерно равнозначно другому, его можно принять к сведению или не принять. Учение возможно, когда один сдается, полностью доверяя другому, и готов отказаться от своего мнения. Тогда он не обусловлен своими предыдущими умозаключениями, и он от чистого сердца молит «научи!»

Когда у Арджуны происходит этот надлом в уме, когда он совершенно не знает, что ему делать, когда он понимает, что оба варианта, видимые им, не приводят ни к чему хорошему, тогда он сдается и говорит: «О Кришна! Я твой ученик, научи меня пожалуйста!» Только тогда учение становится возможным. Эта просьба Арджуны Кришной выполняется. Благодаря этой сдаче, этой скромности и смирению, этой способности не настаивать на своем, способности отказаться хотя бы временно от своей эгоистичной позиции, чтобы полностью перестроить свое воззрение, у нас есть возможность вместе с Арджуной выслушать учение Кришны.

Это учение дается не с индивидуальной точки зрения, это не мнение одного человека. Учение Кришны объясняется с точки зрения работающей традиции адвайта Веданты. Эта точка зрения гораздо больше любой индивидуальной точки зрения. Это примерно как наука, - как биология, химия и физика. В науке весь объем научных знаний возник не благодаря усилиям и прозрениям одного или другого человека. Как бы умен и продвинут не был один ученый, наука - это больше, чем любая индивидуальная точка зрения, гораздо больше. Каждый ученый, говоря о своей области знания, о законах физики или химии, говорит не от своего имени, он стоит на плечах гигантов и опирается на авторитет всей науки. У ученого нельзя спрашивать, а как вы относитесь, или как вы лично переживаете теорию эволюции или бином Ньютона, потому что наука - это общая научная, а не индивидуальная точка зрения.

Бхагавад Гита - тоже наука, наука о том, как работает ум и как с его помощью происходит превосхождение ума и осознание истины. Эта наука о том, как с помощью ограниченного ума обнаружить безграничную истину, в которой нет отдельного ума. Что такое истина, как на ней можно сконцентрироваться, что для этого необходимо, как к этому быть готовым, - это наука о том, как мы должны жить, как мы должны действовать, как мы должны смотреть на себя и на все что нас окружает, чтобы истина стала доступной, чтобы высшая окончательная цель человека могла быть достигнута. Эта наука исходит от самого Бхагавана, от всезнающего Ишвары, и она донесена до нас через целую цепь учителей. При каждой передаче от учителя к ученику это учение давало возможность слушающему, подготовленному ученику, обладающему необходимыми качествами, самому непосредственно осознать эту истину. Обнаружение истины - это обнаружение себя как истины, никогда не рождающегося и не умирающего Абсолюта. Это и есть цель всей Бхагавад Гиты.

Существует последовательность замечательных учителей, которые помогали искреннему искателю увидеть эту истину, начиная с легендарных мудрецов и до учителей наших дней. В том числе знаменитый Ади Шанкара, очень известный и блистательный учитель традиции адвайта Веданты. Наше изучение Бхагавад Гиты основано на этом коллективном уме, который в свою очередь основан на учении самого Бхагавана. Мы в

нашем изучении используем Шанкара-бхашью, комментарий Шанкараачарьи на Бхагавад Гиту. Его комментарий и живая традиция передачи этого знания облегчают нам задачу осознания истины с помощью Бхагавад Гиты. Это изначальная мудрость, исходящая от самого Бхагавана. Цель нашего изучения - чтобы это понимание стало непосредственным осознанием самого слушателя. Ясное понимание должно быть настолько безусильным, чтобы оно могло проявляться в жизни как основа для любых действий, мотивов и всей жизни. Это максимальная цель. Разумеется, каждый вынесет что то свое, в соответствии с тем насколько он готов к такому пониманию.

Глава 1, шлоки 22-23

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ।। २२ ।।

yAvad-etAn-nirikSe'haM yoddhu-kAmAn-avasthitAn |
kair-mayA saha yoddhavyam-asmin-raNa-samudyame || 22 ||

Чтобы я мог рассмотреть собравшихся здесь воинов, жаждущих боя, с которыми мне придется сразиться в этой предстоящей битве. (1.22)

yAvad - чтобы; etAn - этих; nirikSe aham - я могу рассмотреть; yoddhu-kAmAn - желающих битвы; avasthitAn - стоящих, выстроенных; kaiH saha - с которыми; mayA yoddhavyam - мне надо сражаться; asmin - в этой; raNa-samudyame - в этой начинающейся битве.

В начале этой битвы Арджуна хочет еще раз посмотреть на армию противника, на тех, кто желает сражаться, выстроившихся в уже начинающейся битве. Мы опять видим Арджуну как решительного воина, он своим приказом, своим высказанным желанием показывает смелость, отвагу, даже браваду - «Я хочу посмотреть еще раз на этих людей». Он показывает свою готовность к битве. Его ум жаждет битвы, в нем нет никаких сомнений.

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ।। २३ ।।

yotsyamAnAn-avekSe' haM ya ete' tra samAgatAH |
dhArtarASTrasya durbuddher-yuddhe priya-cikIrSavaH || 23 ||

Я хочу увидеть тех, кто собрались здесь для сражения,
желая угодить в битве дурно мыслящему сыну Дхритараштры. (1.23)

yotsyamAnAn - с целью сразиться; avekSe aham - я хочу видеть; ye ete - те которые; atra samAgatAH - здесь собравшиеся; dhArtarASTrasya - сыну Дхритараштры, то есть Дурьодхану; durbuddheH - глупцу, чей разум глуп, упрям; priya-cikIrSavaH - желающие сделать приятное, угодить.

Продолжается описание сильного воина, который хочет посмотреть на своих врагов. Он не растекается мыслью как Дурьодхана, который пришел к своему учителю и начал говорить глупости. Арджуна собран, готов к битве, он смотрит на войска с позиции сильного и уверенного воина.

Глава 1, шлоки 24-25

सञ्जय उवाच
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ।। २४ ।।

saJjaya uvAca
evam-ukto hRSIkezo guDakezena bhArata |
senayor-ubhayor-madhye sthApayitvA rathottamam || 24 ||

Санджая сказал:
О царь, Кришна по просьбе Арджуны
поставив великолепнейшую колесницу между двух армий... (1.24)

saJjaya uvAca - Санджая сказал; evam uktaH hRSIkezaH - Хришикеша, Кришна, к которому обратился так; guDakezena - Гудакеша, то есть Арджуна;

bhArata - О Бхарата, обращение Санджаи к царю; senayoH ubhayoH madhye - между двух армий; sthApayitvA - поставив; rathottamam - прекрасную колесницу.

В этой шлоке предложение не закончено, потому что нет подлежащего. Что сделал Кришна, сказано уже в следующей строфе.

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ।। २५ ।।

bhISma-droNa-pramukhataH sarveSAM ca mahIkSitAm |
uvAca pArtha pazyaitAn-samavetAn-kurUn-iti || 25 ||

Напротив Бхишмы, Дроны и всех правителей и
сказал: «О Арджуна, посмотри на этих собравшихся Кауравов». (1.25)

bhISma-droNa-pramukhataH - напротив Бхишмы и Дроны; sarveSAM ca mahIkSitAm - и перед всеми правителями земли; uvAca - Кришна сказал; pArtha pazya - О Партха, смотри; etAn samavetAn kurUn - на этих собравшихся Кауравов; iti - окончание цитаты, то есть окончание слов Кришны.

Это самые первые слова, которые Кришна произносит в Бхагавад Гите, первый предвестник учения, которое он произнесет дальше. «О Арджуна, посмотри на этих собравшихся Кауравов». В уже изученных шлоках для учения подготовлена вся сцена. Армии стоят напряженные и готовые к битве, уже дан сигнал к началу, и тут на пустое место между двумя армиями выезжает прекрасная колесница, запряженная белыми лошадьми, которыми управляет сам Кришна. Колесница останавливается посредине, напротив всех правителей и противников. И дальше будет проходить диалог только между Кришной и Арджуной. Арджуна будет описывать свою проблему, а Кришна будет на нее отвечать. Мы будем свидетелями, как и Санджая, мы смотрим через глаза Санджаи. Сам Санджая находится далеко от поля битвы, во дворце слепого царя, где он описывает ему происходившее десять дней назад. Потому что слепой царь попросил Санджаю начать рассказ только спустя десять дней после начала битвы, до этого он надеялся на победу своего сына Дурьодхана.

Если собрать слова Кришны и слова Арджуны, которые были произнесены в самой Бхагавад Гите, то Бхагавад Гита занимает примерно час времени для прочтения. Все это время говорили только Кришна с Арджуной, для них обоих это было очень интенсивное время. Арджуна всеми силами своего ума впитывал это учение. Для него это время прошло как один миг. Кришна доносил это учение своему благодарному ученику и тоже был занят. А с точки зрения двух армий, которые стояли близко, но не могли слышать слов Кришны, с точки зрения остальных собравшихся не происходило ничего интересного. Выезжает колесница и застывает между двух армий. То, что не меняется, совершенно не привлекает внимания, опускается и как бы не существует. Это психологическое свойство нашего ума - не замечать неменяющееся и все внимание направлять отличающееся и меняющееся. Это свойство ума скрывает от нас неизменную истину. Истина - это то, что неизменно, всегда одинаково во все времена и для всех людей, в любом состоянии ума, в любом месте, независимо от условий и причинно- следственных связей, самое неизменное из всего.

Мы пытаемся направить ум к неизменному. Уму, который прыгает с ветки на ветку как обезьяна, это будет не интересно. Только мотивированный ум, желающий понять свою собственную природу, знающий зачем ему это надо, будет иметь веские причины, чтобы отвлечься от объектов, и попытаться узнать истину как себя самого. Только такой ум будет прилагать усилия, пытаясь оторвать свое внимание от изменяющегося и направить его на неизменное. Этот момент очень хорошо обыгран в индийском фильме-сериале Махабхарата. Когда Арджуна просит Кришну поставить свою колесницу между двух армий и обращается к нему, а Кришна ему начинает отвечать, то для всех остальных присутствующих в этой сцене замирает время, для них все прекращается. Они замирают в совершенно неожиданных позах, в которых их застало начало учения Кришны. До конца речи Кришны они не шевелятся. Символичеки это показывает, что для них ничего не происходило, это время выпало из их жизни. Потому что учение не было предназначено для них, Кришна не обращался к ним, и с их точки зрения ничего это не было. Они, даже присутствуя, ничего не заметили.

Кто слышал учение Кришны? Арджуна, которому это все и было предназначено. Слышал Санджая, находясь за многие километры во дворце в

присутствии царя. Он это видел, потому что обладал даром божественного видения и мог видеть мысли, эмоции и слова, которые говорились за много километров от него. Кто еще слышал это? Слепой царь Дхритараштра. Благодаря тому что Санджая это слышал, а Вьяса записал, это учение дошло до нас. Также благодаря учителям, которые объясняли это учение для своих учеников, чтобы слушающий мог услышать это, как будто сам Кришна обращается непосредственно к нему.

Есть еще интересное продолжение истории с Хануманом. Арджуна имел на флаге Ханумана, обезьяноподобного божества, который очень активно участвовал в разных индийских эпосах. В этот раз Хануман непосредственно не участвовал в битве, он согласился участвовать только как символ на знамени. Большую часть этой битвы он проспал, просыпаясь только время от времени. Когда Кришна пел свое учение, Хануман проснулся и внимательно выслушал все учение. Когда Бхагавад Гита закончилась, Хануман обратился к Кришне с благодарностью за полученные знания. Кришна удивился появлению Ханумана. Он спросил, каким образом он оказался здесь и почему слушал, ведь его речь была обращена к Арджуне. Хануман объяснил, что он сидел на знамени. Тогда Кришна сказал, что я вижу что ты не замышлял ничего плохого, но ты непреднамеренно и случайно нарушил дхарму.

Во-первых, ты слушал мою речь без моего разрешения, а во-вторых, ты слушал ее с более высокой позиции. Знамя на древке поднято высоко над колесницей, и Хануман находился именно там, а слушать божественные слова учения, находясь выше, является грехом. Кришна был вынужден наказать Ханумана. Когда Хануман попросил прощения за свое непреднамеренное прегрешение, Кришна сказал что уже ничего невозможно изменить, потому что дхарма уже была нарушена. В наказание Хануман от Кришны получил тело пишачи, то есть нематериальное тело, и должен был оставаться в этом теле, пока не напишет свой комментарий на учение Кришны. Когда комментарий был готов, Хануман вернул себе свое тело. Сейчас известен этот комментарий, написанный Хануманом, он тоже выдержан в духе адвайты и близок к комментарию Шанкары. Если немного поискать, то можно найти этот комментарий на санскрите.

Вывод из этого таков, что слушая писания, не надо занимать более высокую позицию. Не надо пытаться выбрать оттуда только то что мне нра-

вится - «тут Кришна повторяется, тут он затягивает, а тут бы поконкретнее» или «мне только про знание надо, карма-йогу пропускаем». Такой подход изначально неверен, это неверная позиция для изучения писаний вообще. Чтобы мы могли учиться у писания, нам надо сначала научиться правильно учиться. Каждый работал с книгами, с источниками информации, но тем не менее оказывается что обычно этот момент не понимается. К книгам и лекциям, которые находятся в прямом доступе, когда их можно получить без усилий, просто нажав кнопку на ютубе, становится трудно отнестись как к чему-то ценному. Но надо постараться. И это надо не для учителя, не для самих книг, это надо чтобы слушающий мог получить наибольшую пользу от изучения этих писаний. Иначе это будет только потеря времени.

Именно в той мере, насколько у нас получается вслушиваться в учение правильно, настолько понимание будет наше. Бхагавад Гита - это не просто еще одна книга. Мы изучаем не школьную или университетскую программу для экзамена. Бхагавад Гита - священная книга крупнейшего народа, древнейшей страны и самой древней религии, являющаяся одной из трех основ адвайта Веданты наравне с упанишадами и Брахма-сутрами. У нее не прослеживаются исторические корни, настолько она древняя. Задолго до того, как появилась письменность, содержащееся в Бхагавад Гите знание передавалось устно из поколения в поколение. Бхагавад Гита настолько уважаемый священный текст, что ее комментировали множество мудрецов разных ведических традиций. Она является настольной книгой многих поколений искателей истины.

Корни нашей традиции адвайта-веданты идут к Ади Шанкаре, блестящему философу, но традиция не начинается с Шанкары. Традиция адвайты намного древнее, она существовала за много поколений и веков до Шанкары и восходит к самому Шиве. Множество учителей до Шанкары и после Шанкары следовали и наставляли на этом пути. Надо иметь соответствующее уважение, скромность и смирение, не пытаясь смотреть свысока, с эгоистичной точки зрения. Оценивая все с точки зрения своего эго, человек лишается преимуществ, данных человеческим рождением, и становится не лучше чем пишача. Пишача - дух невоплощенный, который не может делать ничего в физическом мире, потому что у него нет тела. Хануман смог написать комментарий для искупления своей ошибки и возвратил себе свое тело. Но если мы неправильно слушаем писания, то

и понимания у нас не будет, и исправить последствия как Хануману уже не удастся.

Но не надо и слепо верить в учение. Вера - это только первый шаг, возможность сделать первый шаг в нужную сторону и проверить узнанное самостоятельно. Надо пытаться применить услышанное к своей жизни, дать ему шанс стать моим собственным пониманием, - не пониманием из книги, не информацией, которая вычитана в книге, а именно моим собственным непосредственным пониманием, опираясь на которое я живу. Каким образом это становится возможным - тоже тема для внимательного изучения. Такой важный урок мы можем понять из истории о Ханумане. История может выглядеть забавной сказкой, но важен урок, который из нее можно извлечь.

Комментарий Ханумана и комментарий Шанкары составлены в духе следовании традиции адвайта Веданты. Но это не единственно возможная философия, которая интерпретирует подобные тексты.

Есть три основных направления ведических философий - адвайта, двайта и вишишта-адвайта. Адвайта говорит бескомпромиссно - «ты есть То», индивидуум есть Брахман, недвойственность, а-двайта. Двайта говорит, что человек и Бог всегда разделены, никогда пропасть между ними не может быть перейдена, и участь человеческая только в том, что все время надо поклоняться высшему Богу. Это тоже очень популярная точка зрения, большинство религий придерживаются ее. Есть комментарии на Бхагавад Гиту, составленные и в этой традиции, самым известным из которых считается комментарий Мадхвачарьи. В России очень распространена Бхагавад Гита Как она Есть - это тоже двойственная точка зрения, очень сильно отличающееся от Адвайты. И есть еще средняя между ними, компромиссная точка зрения вишишта-адвайты, главным представителем которой является Рамануджа, который тоже оставил комментарии к Бхагавад Гите. Точка зрения вишишта-адвайты состоит в том, что человек как личность божественен по своей природе, но тем не менее он является отделенной частью божественного. В то время как адвайта говорит, что никаких частей нет, и все есть То, безраздельное, недвойственное, Сат-Чит-Ананда.

Таковы три основных направления комментариев как Бхагавад Гиты, так и других писаний, основанных на Ведах. Адвайта-веданта - один из подходов, бескомпромиссно следующий веда-анте - заключительной части вед, где утверждается отсутствие всякого разделения. Возникает интересный вопрос, если Веды утверждают отсутствие разделения, то почему возможны другие точки зрения в философиях, следующих учению Вед? Веды - огромный кодекс религиозных знаний, а Упанишады составляют конец Вед, их окончательное понимание. Огромная часть Вед, называемая карма-канда, посвящена двойственным практикам - ритуалам для достижения желаемого, мантрам и упасанам для очищения ума и т.д. Большая часть Вед составлена с двойственной точки зрения, и она адресуется людям, которые пока не готовы понять и взглянуть на себя и на мир с недвойственной точки зрения. Это огромная подготовительная часть. Веданта по сравнению с этой частью - небольшая часть, джняна-канда, где даются указания на окончательную цель, - осознание недвойственной основы всего. То есть в Ведах есть и двойственная, и не двойственная части. Двойственные традиции опираются на часть Вед, посвященную действиям. Адвайта опирается на упанишады, веда-анту. Мы комментируем с точки зрения адвайта-веданты, с точки зрения достижения окончательной цели. Мы опираемся на комментарии Шанкары, комментарии Ханумана, и всю огромную непрерывную традицию передачи знания от учителя к ученику.

Издалека и понемногу учение начинает разворачиваться прямо на наших глазах. Сейчас Кришна говорит свои самые первые слова - «Посмотри, Арджуна, на этих Кауравов». Очень важно помнить, что Кришна - это не человек. Он выглядит как человек, он выполняет роль колесничего, он участвует в битве, но он - божественный аватар, то есть само божественное, принявшее форму человека. В индуизме рождение рассматривается как падение, как отлучение от своей божественной природы. Человек при рождении забывает о том кто он есть, и рождение происходит в невежестве. Это рождение считается не очень хорошим событием, потому что сознание становится ограниченным и неизбежно погружается в очередной цикл самсары. Но человеческое рождение имеет и позитивные стороны, потому что только в человеческом рождении есть возможность задуматься о выходе из этой самсары. Если рождение происходит в теле животного или растения, то такой вопрос не может возникнуть, и выхода из самсары при других типах рождения нет. Даже рождение в виде одно-

го из божеств, или в виде небожителя считается менее полезным, потому что только в человеческом рождении человек может найти выход из сансары. Поэтому человеческое рождение должно быть использовано для того, чтобы прекратить невежество.

Но рождение аватара - это не падение. Рождение аватара - это снисхождение по собственной воле. Аватар не рождается в привычном смысле этого слова, он снисходит, оставаясь знающим свою истинную природу. Аватар знает свою божественную природу, он не рожден в невежестве. Этим аватар отличается от рожденной души. Человек рождается и считает себя ограниченной сущностью, его рождение неподвластно ему самому, оно случается из-за его прошлых карм, действий, из-за его незнания, привычек и желаний, накопленных в прошлых рождениях. Аватар же снисходит по своему собственному желанию, у него нет прошлой кармы и нет невежества, он не забывает свою изначальную природу, он не ошибается, и он всегда знает свою сущность. Бхагаван Кришна - аватар. Арджуна обращается к Кришне как Ачьюта. Ачьюта - тот кто тверд в своем знании себя, тверд в своей позиции. Кришна объясняет в Бхагавад Гите зачем он снизошел на эту землю, - для восстановления попранной дхармы, чтобы вернуть эту землю и людей на истинный путь. Такая разница между схождением аватара и рождением человека.

Итак, возвращаемся к собственно Бхагавад Гите. Кришна ставит колесницу напротив Бхишмы, Дроны других правителей и говорит: «О Арджуна, посмотри на этих собравшихся Кауравов».

Глава 1, шлока 26

तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितॄनथ पितामहान् ।
आचार्यान्मातुलान्भ्रातॄन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ।। २६ ।।

tatra-apazyat-sthitAn-pArthaH pitRn-atha pitAmahAn |
AcAryAn-mAtulAn-bhrAtRn-putrAn-pautrAn-sakhIMs-tathA || 26 ||

Тут Арджуна увидел стоящих отцов, дедов,

учителей, дядей, братьев, сыновей, внуков и друзей, (1.26)

tatra - там; apazyat - увидел; pArthaH - Арджуна, Партха это еще одно его имя; atha - тогда; sthitAn - стоящих; pitRn - отцов; pitAmahAn - дедов; AcAryAn - учителей; mAtulAn - дядьев, родственников, mAtulaH - муж сестры или брата; bhrAtRn - братьев; putrAn - сыновей; pautrAn - внуков; sakhIMs - друзей.

Следующая строфа будет продолжать список тех, кого увидел Арджуна на поле боя, выстроившихся для битвы и готовых убивать друг друга. Это все его близкие люди. Арджуна увидел стоящих отцов, pitRn. Отец - это не только биологический отец. Биологический отец Арджуны давно умер. Это и тот, кто дает посвящение во взрослую жизнь, кто дает священную нить, кто совершает ритуал, с помощью которого ребенок становится взрослым человеком. Гуру - это тоже отец, дающий второе рождение, которое считается даже более важным, чем первое биологическое. Потому что гуру дает рождение в знание, в то время как отец дает только биологическое, животное рождение. Так же отец - это тот кто кормит, помогает и защищает в трудное время. Арджуна увидел своих отцов - тех, под чьим присмотром он рос, кто помогал ему, кто его учил. В стане врагов он увидел учителей и братьев. Братьями он называет Кауравов, которые выстроились против него в битве, - Дурьодхана с его девяносто девятью братьями, это двоюродные братья Арджуны, хотя они и стоят на другой стороне. Он увидел сыновей своих братьев как своих собственных сыновей. Все братья были уже в возрасте, поэтому там были и внуки, сыновья сыновей.

До сих пор Арджуна видел только врагов, которые желают польстить глупцу Дурьодхане. Всего несколько строф назад он видел не родственников, а врагов. Он понимал что они стоят на стороне адхармы, видел обидчиков и непонимающих глупцов. Сейчас он внезапно видит их как родственников, старых друзей, сочувствующих, то есть хороших и дорогих ему людей. Ведь каждый считает, что на его стороне - хорошие люди, а те кто противостоят мне в чем-нибудь, воспринимаются как враги, плохие, налетчики, агрессоры. Арджуна внезапно с обеих сторон видит своих людей. Он в первый раз начинает понимать ужас братоубийственной войны, к которой он так долго готовился. Раньше он не видел эту огром-

ную жертву, которая должна была быть принесена в этой битве, он больше был устремлен к результату и знал, что так будет правильно. После этой битвы он и его братья должны стать правителями и восстановить дхарму в стране. А сейчас он увидел то, что должно быть сделано ради этого результата, он понял неизбежность огромных потерь. Настал момент, когда эмоции и чувства начинают переполнять его ум. Потому что это свои, давно знакомые близкие люди - отцы, деды, братья, сыновья, внуки, друзья. Он не может смотреть на друга и родственника как на чужого человека, как на врага.

Эмоции и привязанности начинают заменять различение между хорошим и плохим, дхармой и адхармой. Изначально мотивом для битвы была защита дхармы, но когда вмешиваются эмоции, привязанности и неразличение, изначальный верный мотив забывается. Это обычная история в самсаре, где «мое» и «не мое», «нравится» и «не нравится» выходят на первое место. Арджуна был изначально не очень тверд в своей позиции, у него не хватало различения. Если бы различение его было твердо, у него не было бы колебаний в такой ответственный момент. Сейчас он внезапно видит своих людей и там и тут, и начинает сомневаться. Это сомнение имеет огромные последствия. Скоро у него начинают дрожать руки и пересыхает во рту, выпадает все из рук и ноги подгибаются. Его эмоциональное состояние начинает проявляться на физическом уровне, лишая его сил и способности думать и действовать. Большинство болезней происходят от неверного понимания, и от сопутствующего неверного переживания по поводу неверно понятого. За «мое» человек беспокоится, а «не мое» отвергает. Он считает, что знает, что должно быть так и только так, а по-иному не должно быть. Такие переживания неизбежно отражаются на физиологическом состоянии плотного тела.

Арджуна видит своих людей с обеих сторон, - учителей, друзей, родственников. В следующей строфе продолжается перечисление.

Глава 1, шлока 27

श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ।
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान् ।। २७ ।।

zvazurAn-suhRdaz-caiva senayor-ubhayor-api |
tAn-samIkSya sa kaunteyaH sarvAn-bandhUn-avasthitAn || 27 ||

Тестей и доброжелателей в обоих армиях.
Арджуна, увидев всех собравшихся родственников... (1.27)

zvazurAn - отцов жены или мужа, тестей; suhRdaH ca eva - а также друзей, доброжелателей; senayoH ubhayoH - в обоих армиях; api - тоже; tAn samIkSya - их увидев, всмотревшись; saH kaunteyaH - он, Арджуна, сын Кунти; sarvAn bandhUn - всех родственников; avasthitAn - собравшихся.

Арджуна видит своих людей с обеих сторон и переполняется страданием. В этой строфе предложение еще не закончено. Оно будет закончено в следующей шлоке. Следующая строфа скажет, что он переполняется страданием.

Прямо на наших глазах происходит преображение. Только что перед нами был готовый к битве смелый и решительный воин, а теперь перед нами - страдающий родственник. Он видит всех тех, кто о нем заботился, кто его учил, с кем играл в детстве, с кем вместе они говорили спасибо своим учителям и отцам. Он увидел тех, у кого он сидел на коленях, тех кто утешал его, когда ему было трудно и тяжело, кому он доверял свои детские тайны, с кем у него связано множество воспоминаний. Он не просто увидел всех этих людей, а понял, что ему предстоит их убить, - именно поэтому он страдает. Прямо сейчас начинается битва, и ему предстоит начать убивать всех этих людей, которые так дороги его сердцу.

Представьте себе перед собой своего отца. Встаньте на точку зрения Арджуны, посмотрите через его глаза. Во время войн случались моменты, когда приказывали убить свою мать или своего отца, или же быть убитым самому. Люди часто сходят с ума от такой дилеммы. Тут Арджуна стоит перед людьми, которых он внезапно видит как отцов, как друзей и как дорогих его сердцу родственников, с которыми он должен вступить в сражение. Это психологический момент огромного накала, и причина, по которой Бхагавад Гита вообще получила возможность существовать. По-

тому что страдание подталкивает Арджуну искать мудрого совета и скоро он становится учеником.

Глава 1, шлока 28

कृपया परयाऽऽविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ।
अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ।। २८ ।।

kRpayA parayA "viSTo viSIdann-idam-abravIt |
arjuna uvAca
dRSTvemaM svajanaM kRSNa yuyutsuM samupasthitam || 28 ||

Охваченный огромной слабостью, страдающий, он сказал так.
Арджуна сказал:
Видя своих близких, О Кришна,
желающих сражаться и готовых к войне, (1.28)

kRpayA parayA AviSTaH - глубоким страданием, слабостью охваченный; viSIdan - страдающий; idam abravIt - это сказал; arjuna uvAca - Арджуна сказал; dRSTvA imam - видя этих; svajanam - своих людей; yuyutsum - желающих сражаться; samupasthitam - утвердившихся.

Первая строка шлоки заканчивает предыдущее предложение, а вторая начинает следующее, которое будет закончено в следующей шлоке.

Арджуна перед нами предстает как страдающий, отождествившийся со своим страданием. Страдания возможны только при отождествлении. Каждый день в мире происходят теракты в далеких странах, в Африке голод, наводнение в Бангладеш, цунами в Японии. Но это все какие-то далекие от меня события, они не вызывают страдания, потому что не воспринимаются как что-то мое. Нет отождествления с этими страданиями и страдающими людьми и поэтому я от этого не страдаю. Одно дело, когда совершается что-то ужасное, не касающееся меня, и совсем другое дело, когда что-то случается с моими родными и близкими. Абстрактная ава-

рия и авария, в которой погиб мой сын, воспринимаются по-разному. Факт аварии остается тем же самым, смерть остается той же самой, страдания тех, кто там пострадал, остаются теми же самыми, но в одном случае это просто новость, а в другом случае это моя личная трагедия. Мой сын погиб. Разница здесь в отождествлении, - в одном случае я не отождествляюсь со случившимся, а в другом случае отождествляюсь. Смерть и там и там одинаковая, в обоих случаях затронуты люди, но в одном случае это абстрактные люди, а в другом случае это мой сын, это относится ко мне непосредственно.

Арджуна охвачен ужасной слабостью. Использованное слово kRpayA означает не сострадание, а именно страдание, привязанность, парализующая слабость. Сострадание, сочувствие считается хорошим качеством, а привязанность - это уже слабость, особенно для воина. Битва - не место для сострадания. Но когда ты не можешь отбросить подобное чувствование себя, вовлеченность в эту ситуацию, в эти эмоции, тогда это становится слабостью и проблемой. Одно дело, когда ты смотришь на этих людей, и понимаешь что они пришли сюда чтобы участвовать в битве, что в битве обязательно будут убитые, и ты начинаешь эту битву не поддаваясь эмоциям. Совсем другое дело, когда ты не можешь отбросить эмоции, чувствуя себя вовлеченным в ситуацию, чувствуя что это мои друзья, мои родственники, мои братья, мои отцы и учителя. Если эмоции не могут быть отброшены, это становится слабостью и проблемой для воина на поле битвы. Это интенсивная эмоция, которая проявляется даже на физическом уровне. У Арджуны дрожат руки, ноги слабеют, лук выпадает из рук, - огромная слабость выражается на физическом уровне.

Арджуна внезапно поменял свою точку зрения. Армии не изменились, ситуация осталась прежней, земля та же самая, солнце тоже самое, поменялось только внутреннее состояние. Это ум называет одних врагами, а других своими, это он раздает ярлыки, проецируя определения хорошего и плохого. Арджуна оказался во власти этих проекций ума. На ситуацию, которая уже есть, накладываются собственные окрашенные восприятия, и человек уже видит ее через свои искажающие проекции. Это то, как мы обычно смотрим на мир. Мы смотрим на мир и не видим его таким, какой он на самом деле, мы видим его через фильтры наших органов чувств и ментальных проекций.

Интересно, что даже того или иного цвета как такового нет в природе. Есть свойства отражающих поверхностей, и свойства воспринимающего глаза. Свет отражается от поверхности, часть световых волн поглощаются, часть волн отражаются и попадают в глаз, попавшее в глаз интерпретируется умом как тот или другой цвет. В этом мире без наблюдателя нет вообще никаких цветов. Мы смотрим на окружающий мир, и мы видим его в цвете, а это уже наложение, зависящее от самого наблюдателя. Для разных наблюдателей даже цвета будут совершенно разными. Цвета как такового в окружающем мире попросту нет. Они определяются возможностями органов чувств и способностями ума. И тем более понятия о друге и враге, о хорошем и плохом, - это то, что создается в уме, этих понятий нет в окружающей действительности. Ум дорисовывает это дополнительно, и эти дополнения ума для нашей жизни имеют огромные последствия. Чем больше этих дополнений, тем меньше картина в уме отражает действительность.

Страдания происходят не из-за того, что действительно существует, а из-за таких проекций. То что есть - не хорошо и не плохо, не синее и не зеленое, не белое и не черное, оно не вызывает страданий. Страдания возникают только после того, как ум накладывает проекции, обозначая хорошее и плохое, мое и не мое, и после этого он начинает страдать по этому поводу. Видя своих людей, Арджуна переполняется состраданием, привязанностью. Состраданием в плохом смысле слова, - слабостью, которая исходит от того, что он не может избавится от проекций своего ума. Его сострадание получается слишком велико, он не может его отбросить, он не мастер над своими эмоциями, эмоции властвуют над ним. Он уже находится в ситуации, когда без потерь от битвы отказаться невозможно. Уже выстроены армии, уже поднято оружие и даже прозвучал сигнал к началу. Поле боя - не место для проявления такой слабости. Последствия должны были быть продуманы заранее. В обычной жизни жалко даже птичку. Умирает она в руках, и ее уже жалко. Но на поле боя было заранее известно, что прольется кровь, в том числе и кровь близких людей. На поле боя будет очень много крови и смерти, потому что ситуация доведена до своего накала. Если ты остановишься, будешь проявлять слабость, то это обернется против тебя и ты будешь убит.

У Арджуны создалось разделение внутри себя, конфликт между понятиями. Это не совсем честные эмоции с его стороны, потому что если бы

они были честны и продуманы, то он бы видел их заранее. Но раньше у него этого в голове не возникало, он об этом не думал, следовательно его позиция не была продуманной. Он хотел начать битву, он знал что он будет проливать кровь, но он не задумывался что это может оказаться кровь его близких людей. Если бы он про это думал заранее, то подход у него был бы, возможно, совершенно другим, и действовал бы он по-другому. Если бы заранее он думал об отречении от мира и принятии саньясы, то может быть тогда это и была бы хорошая идея, но только если бы эта идея была обдумана и принята вовремя, а не на поле боя. У нас на глазах смелый воин становится подверженным психическому расстройству, разделению внутри себя. Вся первая глава - это история его заболевания, описываемая перед тем, как Кришна начнет ее лечить.

Перед нами - не абстрактный Арджуна, с его личной абстрактной проблемой, не имеющей отношения ко мне. Нет, это история любого страдания, с которым сталкивается человек, с которым сталкиваюсь я сам. Любое страдание будет лечиться точно таким же образом, как Кришна будет лечить страдания Арджуны. Именно поэтому мы говорим не просто о каком-то давнем историческом эпизоде, мы говорим о том, что происходит во мне. О том что происходит в любом человеке, когда он страдает, делая неверные умозаключения. Мир вокруг нас существует как есть, и в нем нет страданий, он не хороший и не плохой. Все страдания появляются в уме, который накладывает свои проекции на этот мир. Если мы поймем рецепт лечения от Кришны и сможем применить его к себе, то эта болезнь страданий в самсаре будет вылечена и страдания прекратятся.

Обычно, пока в жизни не возникают проблемы, человек не знает своих привязанностей. В переломный момент для Арджуны его привязанности оголились и стали очевидными. Они были и раньше, то есть он не внезапно обнаружил братьев и отцов на другой стороне, эти привязанности были и раньше, но они были скрыты непониманием. Проблема была раньше, но именно из-за невежества она не считалась проблемой. Если бы Арджуна увидел эту проблему заранее, то он бы смог ее заранее и вылечить. Но, не обращая на нее внимания, он не считал это проблемой, и проблема не лечилась. Сейчас проблема встала перед ним во весь рост и кажется, что уже поздно делать что-то по этому поводу.

На самом деле это проблема не только Арджуны, это проблема любого искателя. Пока проблема не возникла, многие объяснения и детали учения кажутся лишними, опускаемыми - «тут можно бы и сократить, а вот это непонятно зачем говорится, а это не относится ко мне». Когда же проблема возникла, когда она уже пустила корни и разрослась, кажется что делать что-либо уже поздно. Лечение любой проблемы будет гораздо легче, если мы занимаемся профилактикой. Это лучше, проще и требует меньших затрат, но может казаться скучным и ненужным занятием. Тоже самое и в наших лекциях, - учение уже началось, детали уже проявляются, в каждой лекции есть важный урок, который может быть применен ко мне самому на практике. То, что может казаться несвязанным, постепенно будет объединяться и сложится в картину учения Бхагавад Гиты.

Пока все хорошо и понятно, никто не работает со своими понятиями, потому что и так все нормально, нет поводов прилагать усилия. Когда появляются страдания и кризисы, когда человек оказывается в тупике, то появляется возможность увидеть и понять то, что было не видно раньше, чему-то научиться и измениться к лучшему. Страдания дают уникальный шанс для развития и могут стать благословлением. Арджуна в этот трудный для себя момент сдался на милость Бога, он смог открыть сердце, он не убежал с поля боя, а открылся Кришне. Он сказал что я не знаю что мне теперь делать, пожалуйста помоги мне, я твой ученик, объясни мне и я сделаю все как ты мне скажешь. Его страдание стало благословлением, потому что в результате появилась Бхагавад Гита.

Арджуна сдался на милость и в этом смысле ему очень повезло, потому что у многих нет того, кому можно сдаться на милость. У Арджуны был замечательный колесничий Кришна, божественный аватар, знающий свою природу, не принимающий проекции ума за реальность. Он видит все непредвзято, потому что знает истину, он видит проблему Арджуны и может показать ему выход. Когда есть учитель, к которому можно обратиться в сложный момент, это - огромное благо, результат множества благих усилий во множестве прошлых жизней. У Арджуны было у кого спросить, было кому открыть свое сердце. Благодаря Бхагавад Гите, мы теперь тоже можем обратиться к учению Кришны. Уважение и внимательность, с которыми мы слушаем объяснение священных писаний, закладывают фундамент, чтобы в трудный момент было к кому обратиться за советом. К этим урокам нужно возвращаться и обдумывать их, учиться

видеть их связь со своей собственной жизнью. Если я вижу эти лекции, как будто учение Кришны обращено прямо ко мне, тогда я смогу извлечь из этого максимальную для себя пользу.

Страдания Арджуны начинаются с того, что он идентифицирует себя со своими людьми, определяет себя через родственные отношения с ними. Когда появляется возможность потери людей, к которым он привязан, тогда у него начинаются страдания. Арджуна не может сознательно отвернуться от своих эмоций, поэтому он испытывает слабость, и эта слабость приводит его к страданиям. К этому добавляется воображение. Арджуна перед началом битвы уже воображает, что его люди погибли, что он уже потерял своих людей, что он уже победил и продолжает жить без них. Вообразив все это, представив все это себе в своем уме, он говорит нет! Я так жить не хочу! Именно отсюда появляются страдания и слабость.

Когда предстоит огромная битва, позиция должна быть другой, - что должно быть сделано, должно быть сделано. Дхарма должна быть восстановлена, адхарма должна быть уничтожена. Но Арджуна сейчас не может отказаться от своих привязанностей, и мы видим контраст между состояниями Арджуны, - только что перед нами был решительный воин, который поднял свой лук и был готов к битве, и через несколько мгновений этого воина уже нет, а есть страдающий о потере своих людей. Обращение к понятиям о «своих» людях буквально за несколько мгновений уничтожает все достижения Арджуны за прошлые годы, когда он готовился к этой битве, когда он ради победы поклонялся богам, получал у них оружие и благословления для победы. У него за спиной - годы правильных размышлений о том что такое дхарма и адхарма. Но все это во мгновение ока забыто, как только появляется понятие «мои люди». Более глубокие рассуждения, основанные на более истинной точке зрения, сменились эмоциями и привязанностями.

Для Арджуны, одного из первых воинов в царстве, это падение, - с уровня борца за дхарму против адхармы, он спускается на уровень эмоционального импотента. Он теряет силы, потому что эмоции властвуют над его умом. Арджуна начинает описывать свою проблему, и следующее за этим лечение Кришны будет исходить из совсем других позиций, не с точки

зрения «мое» и «я», а с точки зрения мудрости, истины, которая не зависит от условий, времени и обстоятельств.

В принципе, в самом понятии «мои люди» нет ничего страшного. Я могу заботится о своей семье, я могу заботится о своих людях. Проблема возникает, когда возникает отождествление, когда возникает привязанность. Привязанность возникает, когда я отождествляюсь с тем что есть «мое». Когда я отождествляюсь с «моими людьми», появляется место для двойной морали, ведь если они «мои» люди, то им многое прощается. Даже если они совершают плохие действия, я не могу к ним относиться по-иному, даю им поблажку. Это проблема. Если я вижу своих людей, но не отождествляюсь с этим, я могу судить непредвзято. Если мои люди делают плохие дела, они в любом случае должны получить по заслугам. Когда я отождествляюсь, то смотрю на их проступки сквозь пальцы, потому что они мои. «Мое» мешает видеть правильно.

Точно так же проблема не в богатстве и не в деньгах, проблема начинается когда я отождествляюсь со своим богатством. Проблема не в том, что ограниченный человек имеет тело, проблема - когда я считаю себя телом. При отождествлении проблемы тела становятся моими проблемами. Арджуна сейчас рассказывает о своей проблеме. Он не просто видит своих людей, он отождествляется с этим понятием, понятие «мои люди» определяет, кем он себя чувствует. Сейчас он себя чувствует привязанным к этим людям, обязанным им, должным им. Он не готов совершить правосудие, не готов действовать непредвзято, потому что он привязан к этим людям.

Арджуна сказал: «Видя своих близких о Кришна, желающих сражаться и готовых к войне...» - это предложение в предыдущей шлоке не закончено.

Глава 1, шлока 29

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।। २९ ।।

sIdanti mama gAtrANi mukhaM ca parizuSyati |
vepathuz-ca zarIre me romaharSaz-ca jAyate || 29 ||

Мои ноги слабеют, руки опускаются и губы пересыхают,
мое тело дрожит и волосы становятся дыбом. (1.29)

sIdanti - теряют силу; mama gAtrANi - мои конечности; mukham ca parizuSyati - и рот пересыхает; zarIre me - в моем теле; vepathuH ca - дрожание; romaharSaH ca jAyate - волосы на теле становятся дыбом.

Арджуна продолжает описывать свое состояние. Он переполнен эмоциями, и его тело его не слушается, его руки и ноги не хотят двигаться. Это свидетельство его слабости и страха. Только что его руки держали лук, а теперь они опускаются. Он не может ничего делать, не может участвовать в битве. Его эмоции проявляются на физическом уровне. Санджая нам описывает это для того, чтобы мы поняли состояние Арджуны. То, что началось с отождествления и привязанности, привело к появлению эмоций, и это приводит к слабости на уровне тела и страданиям. Арджуна будет описывать как они будут увеличиваться. Такие страдания приводят к дальнейшим заблуждениям. Буквально в следующей строфе Арджуна скажет, что и ум у него помутился. Таким образом круг замыкается. Неверное отождествление и заблуждение приводят к физиологическим проявлениям, которые влияют на состояние ума, вновь приводящее к заблуждениям. Заблуждений прибавляется и они снова влияют на состояние тела и ума и приносят дальнейшие заблуждения, - с такой положительной обратной связью страдания только усиливаются. А началось все всего лишь с отождествления «мои люди».

Это универсальная проблема, свойственная любому существу в самсаре. Меняется только то, к чему это существо привязано. Если я привязываюсь и отождествляюсь с телом, то я тоже вовлекаюсь в страдания. Если я отождествляюсь с тем что я имею, будь это дом, машина, семья, богатство, власть, я тоже вовлекаюсь в страдания. Потому что если я отождествляюсь, тогда потеря того, с чем я отождествляюсь, становится моей проблемой. Если я считаю себя своим телом, то любая проблема, возникающая с телом, видится моей проблемой, угрожающей лично мне (а не телу), я чувствую самого себя в опасности и страдаю. Вместо того, чтобы воспринимать это так как есть - как проблему с тем, что только временно

принадлежит мне. Если это проблема моего автомобиля, или моего здоровья, или чего угодно принадлежащего мне, то я могу решить эту проблему, не вовлекаясь в нее. Но если это проблема со мной, то она сразу сильно усугубляется, - я волнуюсь за себя, я боюсь и переживаю за себя.

Бизнесмены, отождествляющиеся со своими деньгами, когда теряли бизнес в кризисные годы, прыгали из окон. Почему? Потому что они слишком отождествлялись с тем, что только временно принадлежало им, что было в их временном пользовании. Если я отождествляюсь с деньгами или своим бизнесом, то когда я разорен и все мои деньги пропали, тогда я начинаю считать это своей проблемой, а не проблемой моих денег. Многие ничего лучше не могут придумать, чем выйти из окна. Это очень яркая иллюстрация проблемы отождествления. Проблема бизнесмена и проблема Арджуны не уникальны. Это проблема, которой подвержены все, это результат отождествления со своими привязанностями. Чем привязанность сильнее, тем страдания больше. Чем больше страданий, тем больше это проявляется в теле. Чем больше это проявляется в теле, тем больше это влияет на ум. Чем больше это влияет на ум, тем больше заблуждений. И круг начинается снова. Чем больше заблуждений, тем больше страданий. И снова и снова этот цикл поддерживает сам себя.

С помощью внимательного анализа состояния Арджуны каждый немножко больше будет понимать свое собственное состояние. Если понятно, как это случается, то будет больше возможностей предотвратить или повлиять на это.

Глава 1, шлока 30

गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ।
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ।। ३० ।।

gANDIvaM sraMsate hastAt-tvak-caiva paridahyate |
na ca zaknomy-avasthAtuM bhramati-iva ca me manaH || 30 ||

Лук Гандива выпадает из рук и кожа пылает.

Я не могу стоять и мой ум как будто помутился. (1.30)

gANDIvam - боевой лук Арджуны по имени Гандива; sraMsate - выпадает; hastAt - из руки; ca eva - также воистину; tvak paridahyate - кожа пылает, сгорает; na ca zaknomy - и я не могу; avasthAtum - стоять; ca - и; me manaH - мой ум; bhramati iva - как будто блуждает, помутился.

Арджуна добавляет детали, которые описывают его состояние, ситуация продолжает развиваться. Все началось с привязанности, с понятия «мои люди», с воображения, что я могу потерять моих людей, хотя это всего лишь только возможность потери. Перед угрозой потери своего, Арджуна быстро забывает дхарму и адхарму. Это указывает на неустойчивость его понимания, то есть он изначально не утвердился в понимании того что такое дхарма и адхарма, не утвердился в понимании зачем он вступает в эту битву. Очень быстро проявляются следствия этой неустойчивости в понимании. Его руки дрожат, кожа горит, он не может стоять, руки его ослабли и боевое оружие выпадает из них, ум не соображает, он взволнован, хаотичен, его фантазии разрастаются, последствия углубляются.

Это приводит к тому, что Арджуна даже начинает видеть то, чего нет (следующая шлока). Для такого известного и могучего воина как Арджуна, это падение. По мере погружения в свои страдания, он все больше запутывается в своем понимании, различение пропадает, проблемы нарастают, страдания увеличиваются.

Глава 1, шлока 31

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।। ३१ ।।

nimittAni ca pazyAmi viparItAni kezava |
na ca zreyo'nupazyAmi hatvA svajanam-Ahave || 31 ||

Я вижу плохие знамения, О Кришна,
и не вижу ничего хорошего в убийстве своих близких в битве. (1.31)

nimittAni - знамения; viparItAni - плохие; pazyAmi - я вижу; ca - и; kezava - О, Кешава (Кришна); ca na anupazyAmi - и я не вижу; zreyaH - хорошего; hatvA - убив; svajanam - своих людей; Ahave - в битве.

Арджуна постоянно повторяет слова «мои люди», за счет этого повторения его привязанность только усиливается. И ничего хорошего он не видит, а видит плохие знамения. Плохие знамения, такие как черная кошка дорогу перебежала, и я вижу в этом плохой знак. Левый глаз зачесался - значит, к чему-то не хорошему. Ветер подул, послышались какие-то странные звуки - значит что битва закончится провалом. В подобных случайных вещах своим запутавшимся умом Арджуна начинает видеть плохие знамения. Он сам замечает что ум у него запутался и не может мыслить четко. Опасения и заблуждения заставляют его ум видеть то, чего нет, интеллектуальное различение потеряно. Потеря ума, потеря мыслительной способности, потеря возможности четко видеть ситуацию, - это все продолжает усугубляться. Он говорит, что не видит ничего хорошего в убийстве своих людей. И действительно, когда видятся свои люди, то ничего хорошего в их убийстве нет. Проблема Арджуны в том, что он видит своих людей, вместо того что бы видеть тех, кто нарушает дхарму. Адхарма должна быть наказана без обращения внимания на «своих» или «не своих», неважно к какому лагерю они принадлежат.

Воображение Арджуны продолжает разыгрываться, он все больше утверждается в том, что ему сначала показалось, вообразилось, и это все больше утверждает его в своей правоте. Мы продолжаем видеть его усугубляющееся состояние, как разворачивается его фантазия, как возрастают его страдания и как одни проекции подтверждают другие проекции. Далее он будет приводить аргументы в пользу того, что нельзя убивать своих людей. Когда уже сделан вывод о том что это «мои люди», на этом можно построить убедительную цепь рассуждений. Но сама ошибка заключается в том, что он увидел своих людей в тех кто нарушает дхарму. Дальнейшие идеи, основанные на неверном заключении, только укрепляют это неверное понимание.

Этот механизм работы ума знаком каждому. Сын-подросток ушел гулять, не вернулся вовремя и не позвонил. Сразу у родителей возникают вопросы почему он не звонит? Что случилось? Включается воображение, они

начинают обзванивать сначала всех друзей, а через полчаса мамы и бабушки уже обзванивает морги, у них повышается давление, и скоро уже надо пить таблетки и вызывать скорую помощь. Не для сына, а для родителей, которые все это вообразили. Из-за повторения одной и той же мысли она находит подтверждения. То, что сначала только показалось, что сначала было только предположением, начинает казаться все более и более реальным. Таким образом разрастаются беспокойства, и точно также разрастаются страсть, ярость, ревность, зависть, заблуждение и депрессия.

Проекция - это когда воображается то чего нет. Проекции накладываются друг на друга, подтверждают друг друга, повторяются. Арджуна повторяет: мои люди, мои люди, мои люди. Беспокоящиеся родители крутят в голове картинки, что могло случиться с их сыном. Это тоже следствие отождествления, а повторение воображаемых или неверно понятых понятий усиливает страдания. Одна мысль, что-то воображенное один раз, не приводит к страданию и боли. К страданиям, к боли, к проблемам, приводит только повторение, верчение в голове одного и того же. Мы видим состояние Арджуны, но это также относится и к нам самим. Практический вывод - если можно удержаться от повторения мыслей, то проекции и фантазии не разрастаются. Если мы сможем заметить момент, когда мысль начинает повторяться, и сможем удержать себя от этого, то страдания не будут возникать. Это относится и к боли, и к зависти, к беспокойству, страху, раздражению, злости. Если мы сможем предотвратить повторение, наслаивание одной мысли на другую, то мы избежим и страдания.

Но Арджуна уже вовлекся в бесконечный круг самсары, из которого сложно вырваться. Арджуна желает подтверждения своей правоты, рассказывая все это Кришне, уважаемому им человеку. Он ему доверяется, рассказывает о своих проблемах и желает услышать слова поддержки. Но Кришна молчит так же как молчал учитель Дурьодханы. Он ждал, пока Дурьодхана выговорится. Кришна также ждет и не прерывает Арджуну. Он ждет, пока Арджуна полностью выскажет все свои аргументы и истощит свою фантазию. Когда Арджуна окажется в полном тупике, и больше уже не сможет ничего добавить, тогда начнет говорить Кришна.

Глава 1, шлока 32

न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ।। ३२ ।।

na kAGkSe vijayaM kRSNa na ca rAjyaM sukhAni ca |
kiM no rAjyena govinda kiM bhogair-jIvitena vA || 32 ||

О Кришна, я не желаю ни победы, ни царства, ни наслаждений.
К чему нам царство, О Говинда,
удовольствия или даже жизнь? (1.32)

kRSNa - О Кришна; na kAGkSe - я не желаю; vijayam - победы; na ca rAjyam - и не царства; sukhAni ca - и радостей; kim naH rAjyena - к чему для нас царство; govinda - О Говинда; bhogaiH jIvitena vA - с удовольствиями или с жизнью.

Разве не напоминают слова Арджуны, мудрые слова Будды или Иисуса? Они тоже говорили к чему царство, к чему наслаждения, откажись от всего этого. Не ищи богатств в мире земном, ищи богатств духовных. Арджуна вроде бы говорит сейчас то же самое, что говорили Будда и Христос. Но из какого состояния он это все говорит? Говорит ли он все это из понимания? Или же он говорит это по каким-то другим причинам? Слова Арджуны - не результат мудрости и понимания, это результат отчаяния и слабости. В таком состоянии мысли спутаны, и любой вывод, любое утверждение будут неверными. Это только видимость различения и мудрости, следствие отчаяния, неспособности разрешить ситуацию. Для такого состояния есть специальное выражение, «шмашана вайрагья», кладбищенское бесстрастие (шмашан - место, где сжигают трупы). Кладбищенское бесстрастие наблюдается, когда у человека случилось большое горе, и тогда возникает чувство, зачем мне все это теперь, когда у меня нет любимого человека, к чему мне все удовольствия, зачем мне жить? Я не желаю ничего, мне ничего не надо, потому что я только что лишился самого ценного, без чего мне не мила сама жизнь. Это тоже тип бесстрастия, но он не подходит для обретения мудрости. Потому что очень скоро это бесстрастие проходит. Острота потери притупляется, она становится воспоминанием, и человек постепенно начинает жить точно так же, как он жил и до этого.

Бесстрастие в сложный момент жизни недолговечно и преходяще. Жизнь наладится, бесстрастие пройдет. Арджуна демонстрирует пример такой псевдо-мудрости - «К чему мне победа? Зачем мне царство? Зачем мне наслаждение? Зачем мне сама жизнь? О Кришна! Я не желаю ничего этого и поэтому не буду воевать». Кришна будет ему объяснять - не стремись к победе, не стремись к наслаждениям, и не избегай битвы, должно быть сделано то, что должно быть сделано, поэтому воюй. Арджуна понимает умом только внешнее и поэтому эмоции легко сбивают его с толку. Кришна будет объяснять ему с позиции мудрости, глубокого понимания. Кришна - божественный аватар, ничто не может сбить его с мудрости и понимания.

Даже само утверждение Арджуны что «я не желаю победы, царства и наслаждений», указывает на корень проблемы, - на самом деле он перед битвой как раз желал этого, это был его мотив для битвы. Он проговаривается в сложный для себя момент, потому что в качестве аргумента можно привести только то, о чем ты уже размышлял. Мысль о наслаждениях и царстве присутствовала в уме Арджуны, раз он говорит именно об этом, а не о нарушенной Дурьодханом дхарме, которую необходимо восстановить. Он проговаривается о том, что его подсознательно мучает.

Но если Арджуна отказывается от власти, то власть остается у Дурьодхана, который следует адхарме. И это будет значить, что Арджуна и его братья будут изгнаны из царства и будут жить в лесу. Дурьодхана уже заранее отказался дать им место для их собственного царства, отказался дать им место для пяти деревень, отказался дать им место для пяти домов, и даже место для одного дома с пятью комнатами, что бы братья могли жить спокойно в этом доме. Дурьодхана отказался дать им даже место достаточное для того, чтобы воткнуть булавку в землю. Он отказался отдавать им вообще что-либо. Если Арджуна откажется от битвы, то битва будет проиграна. На стороне Пандавов не так много хороших воинов, чтобы один из лучших воинов мог спокойно и без последствий уйти с поля боя. Без участия Арджуны победа дхармы будет под большим вопросом. Сейчас он, видя на стороне врагов своих людей, готов решать за своих братьев, за свою семью, не спрашивая ни у кого совета.

Совсем недавно Арджуна видел все это совсем в другом свете. Он видел битву как сражение за дхарму против адхармы. Дхарма - более постоянна чем человеческая жизнь. Чтобы приблизиться к истине, мы должны полагаться на более постоянное, видя это во всем. Если человек полагается на внешний вид и форму объекта, то разрушение этого объекта будет представлять для него проблему. Если же мы полагаемся на все более и более глубинное и неизменяемое, то мы приближаемся к истине. Арджуне, который говорит что «без моих людей жизнь для меня не мила», надо полагаться на более постоянное, чем даже человеческая жизнь, удовольствия, власть, царство. Дхарма более постоянна чем человеческая жизнь. Это контекст битвы. Если о контексте забывается, то возникают всевозможные проблемы, относящиеся к «я» и «мое».

Глава 1, шлока 33

येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ।। ३३ ।।

yeSAm-arthe kAGkSitaM no rAjyaM bhogAH sukhAni ca |
ta ime'vasthitA yuddhe prANAMs-tyaktvA dhanAni ca || 33 ||

Те, ради кого мы желали для себя страну, удовольствия и наслаждения, собрались для битвы, отказываясь от жизни и богатства. (1.33)

yeSAm arthe - ради тех; kAGkSitam naH - желанное нами; rAjyam - царство; bhogAH - наслаждения; sukhAni ca - и радости; ta ime - они, эти люди; avasthitAH yuddhe - собрались, выстроились для битвы; prANAn tyaktvA - отказавшись от жизни; dhanAni ca - и богатства.

Арджуна высказывает очень важную для себя, но совершенно неверную мысль. Смысл битвы он принижает до битвы ради царства и наслаждений, которые желались ради тех самых людей которые будут убиты, - то есть ради Дроны, Бхишмы, стоящих сейчас на противоположной стороне, - ради их похвалы, чтобы они могли гордиться своими учениками (Арджуной и его братьями). Арджуна чувствует, что если ему некому будет по-

хвастаться своими достижениями, некому будет принести победу как бы в подарок, поднести к ногам из уважения, потому что эти люди будут убиты, то тогда зачем вообще начинать эту битву? Ведь ради этого все это и затевалось. Но это неправда, потому что битва начинается не ради этого. Кришне придется снова объяснять ему, что эта битва не ради кого-то, не ради даже самых уважаемых людей, это битва начата ради дхармы, для восстановления попранного морального закона, который превыше любых человеческих отношений, который превыше самого существования государств и их интересов. И поэтому должно быть сделано то, что должно быть сделано. Позиция Арджуны сейчас - эгоистическая позиция ума, который стремится к наслаждениям и уважению - к мирским целям.

Не получая поддержки от Кришны, Арджуна продолжает говорить, продолжает тонуть в невежестве.

Глава 1, шлоки 34-35

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ।। ३४ ।।

AcAryAH pitaraH putrAs-tathaiva ca pitAmahAH |
mAtulAH zvazurAH pautrAH zyAlAH sambandhinas-tathA || 34 ||

Учителя, отцы, сыновья и также деды,
дяди, отцы и братья жен, внуки и другие близкие, - (1.34)

AcAryAH - учителя; pitaraH - отцы; putrAH - сыновья; tathA eva ca - и также; pitAmahAH - деды, старейшины рода; mAtulAH - это дяди, братья матери; zvazurAH - это отцы жен; zyAlAH - братья жен; pautrAH - внуки; sambandhinaH - близкие; tathA - также.

एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ।
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ।। ३५ ।।

etAn-na hantum-icchAmi ghnato'pi madhusUdana |
api trailokya-rAjyasya hetoH kiM nu mahIkRte || 35 ||

Я не хочу их убивать, О Кришна, даже если я погибну,
даже ради власти над тремя мирами,
а уж тем более ради земного царства. (1.35)

etAn - этих; hantum na icchAmi - не желаю убивать; ghnataH api - даже если я сам убит; madhusUdana - О Мадхусудана, Кришна; api trailokya rAjyasya hetoH - даже ради власти над тремя мирами; kiM nu mahIkRte - тем более ради земного царства.

В индийском эпосе существует три мира - мир райский, мир земной, и мир преисподней. И вот даже ради власти над всеми тремя мирами я не хочу увидеть своих родственников убитыми, и уж тем более не ради этого небольшого земного царства, Хастинапура. Я не буду сражаться ради этого. Арджуна продолжает усиливать свои аргументы, потому что на предыдущие его слова Кришна не отвечает. Аргументы Арджуны исходят с точки зрения индивидуума. Это привычная и знакомая каждому эгоистичная точка зрения, которая исходит из понятия я и мое, и она исключает познание истины, в которой нет отдельного «я».

Позиция Арджуны основана на желаниях и нежеланиях эго, - «я не желаю этого делать». Точка зрения, основанная на противоположностях (я желаю этого и не желаю того), является препятствием для понимания истинного положения вещей, это плоская логика «или-или», ограниченная логика несовместимых противоположностей. Такой логикой удобно пользоваться в повседневной жизни и для повседневной жизни ее вполне хватает. Но такая логика абсолютно недостаточна, если мы ставим целью познание истины, более того, для этого она даже будет препятствием.

Мы учимся понемногу смотреть на то что объединяет любые две позиции, учимся логике включающей - «и-и». И черное, и белое - цвета, игра света. Две чашки из глины могут казаться разными, но если мы смотрим на них и замечаем объединяющую их глину, - значит, мы пользуемся другой, объединяющей логикой. И мы постепенно будем эту логику уг-

лублять. На очевидных вещах ей пользоваться легко, - правая рука и левая рука кажутся совершенно разными руками (логика «или-или»). Но обе эти руки - части одного и того же тела (логика «и-и»). Несмотря на простоту использования в таких простых примерах, последствия при применении в повседневной жизни будут далеко идущими. Логика «и-и» позволяет прийти к истине, а логика «или-или», основанная на выстраивании границ, является для этого препятствием. Логика «и-и», которая позволяет видеть общее, сейчас Арджуне недоступна, он сейчас во власти эгоистичной разделяющей логики «или-или», которая не позволяет увидеть истину.

«Даже если я буду убит, я не хочу убивать их даже ради властвования над всеми тремя мирами». Три мира - это вся вселенная, три уровня творения - небесный, земной и уровень нижних миров, рай, земля и преисподняя. Рай и ад в Веданте не рассматриваются как места для вечного пребывания в них, в соответствии с ведической системой творения в рай человек попадает после смерти, если позволяют его заслуги. В раю он находится временно, тратя свои благие заслуги. Когда эти заслуги потрачены и он насладился результатами своих заслуг ровно в той мере, насколько заработал, он опять получает рождение в этом мире. Точно так же преисподняя или подземный мир. В преисподнюю человек попадает для исчерпания груза своих прегрешений, там в соответствии с этими прегрешениями он отрабатывает их и затем опять возвращается на землю. Земной мир - это единственное место, где можно заработать прегрешения и заслуги.

Это похоже как здесь, работая, можно класть деньги банковский счет. А уже потом с заработанным я еду на Багамы и там я могу только тратить. Я там не могу зарабатывать, там только тратится накопленное. Когда накопленное заканчивается, человек возвращается в земной мир, чтобы продолжить круг самсары. Преисподняя, подземный мир, - это не только место для мучений. В ней нет раскаленных сковородок. Там живут демоны, которые руководствуются в своей жизни только эгоистическими мотивами. У них тоже есть богатства и владения, есть какие-то наслаждения, но все это основано на эгоистическом понимании и поэтому они постоянно находятся в напряжении и страхе. В индийской мифологии боги часто посещают преисподнюю, чтобы отдохнуть там от своих небесных насла-

ждений. Это совсем не тот рай и не та преисподняя, которые нам более привычны.

Арджуна не хочет убивать своих родственников даже ради власти над тремя мирами и даже если они будут убивать его. Тем более он не хочет убивать ради небольшого земного государства. Отказ от власти и от владений, от наслаждения всеми тремя мирами, - разве это не здравая идея, разве не стоит оставить мирские наслаждения, чтобы устремиться к высшему? Но у Арджуны сейчас это временный отказ, под влиянием настроения и обстоятельств, - шмашана вайрагья, временное бесстрастие перед лицом внутренней боли. Через какое-то время эта ситуация пройдет, горе забудется и подобное бесстрастие пропадет. Поэтому нельзя принимать важные решения под влиянием временного бесстрастия, это не то бесстрастие, которое может поднять на следующий уровень духовного развития. Такое бесстрастие, временное бесчувствие к мирским наслаждениям, бесполезно, если на их место не приходит страсть к Богу, к истине. Без устремления к высшему, по-прежнему продолжается ограниченная и бессмысленная жизнь, плюс сюда добавляются еще и страдания из-за отказа от удовольствий и мирских объектов.

Арджуна говорит, что ему не нужна победа, ему не нужна сама жизнь, что это маленькое земное царство не стоит этих убийств. Но война началась не ради этого царства, власти и наслаждений, не ради видимых результатов. Забыв об истинной цели этой битвы, Арджуна создает все больше проекций и все больше погружается в заблуждение. Проекция - это мое собственное понятие, которое я проецирую и через которое начинаю смотреть на мир. Когда я гляжу на мир через фильтры проекций, мир видится окрашенным этими проекциями, но эта окрашенность кажется принадлежит миру, а не мне! Проекции - творение дживы, индивидуума, и эти проекции основаны на понятиях «я» и «мое». Любые отношения - это проекция, наложение моих собственных идей на то, что есть. Сам по себе человек не хороший и не плохой, но когда я смотрю на него как на друга, он становится другом. Друг - это тот, кого я сам считаю своим другом. Но сам по себе человек не друг и не враг. Считать его другом или врагом - это мой выбор, моя проекция. Когда такие наложения принимаются за реальность и вызывают привязанности, то появляется самсара, мир страданий.

Кто изучал Бхаджу Говиндам, те могут вспомнить строфу.

kAte kAntA kaste putraH
saMsAro 'yamatIva vicitraH |

Кто твоя жена? Кто твой сын? Удивителен и непонятен этот мир самсары.

kasya tvaM kaH kuta AyAtaH
tattvaM cintaya tadiha bhrAtaH ||

Размышляй мой брат над такими истинами, кто ты сам? Откуда ты пришел? Кому ты принадлежишь? Принадлежишь ли ты вообще кому-то? Размышляй постоянно об этом. Кто твои родственники? Кто твои учителя? Кто ты сам? В этих вопросах Арджуна как раз и запутался.

Лучше всего проблемы лечатся заранее с помощью практики несоздания ложных проекций и с помощью непринятия их за реальность. Когда проблема возникла, то с ней уже очень сложно что-то сделать, потому что человек вовлечен в нее. Арджуна оказался в очень сложной ситуации, потому что он пребывает в центре этой проблемы. Он оказался не готов встретиться лицом к лицу со ней. Для нас же есть благая возможность предотвратить это размышлениями заранее, обращаясь к божественному.

bhajagovindaM bhajagovindaM
govindaM bhaja mUDhamate |
samprApte sannihite kAle
nahi nahi rakSati DukRGkaraNe ||

Обращайся к божественному, обращайся к истине, глупец. Никакие обретения в этом мире не помогут тебе в твой смертный час.

Ничто, кроме обращения к истине, не может решить полностью все проблемы человека.

Арджуна оказался не готов. О ком плачет сейчас Арджуна? Плачет ли он на самом деле о родственниках которых ему предстоит убить, если он начнет эту битву? Или же он плачет о себе, воображая себя уже заранее

оставшимся без родственников? Это забота о родственниках, или это эгоизм? На самом деле даже жалея своих родственников, Арджуна заботится о себе, воображая себя оставшемся без них.

Глава 1, шлока 36

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ।। ३६ ।।

nihatya dhArtarASTrAn-naH kA prItiH syAj-janArdana |
pApam-eva-Azrayed-asmAn-hatvaitAn-AtatAyinaH || 36 ||

О Кришна, какая радость для нас в уничтожении
сыновей Дхритараштры?
Мы только обретем грех, убивая этих готовых к убийству. (1.36)

janArdana - О Джанардана, О Кришна; nihatya - убив; dhArtarASTrAn - сыновей Дхритараштры; naH - для нас; kA prItiH syAt - какое удовольствие может быть; pApam eva - грех только; Azrayed - это придет к нам, прибудет; asmAn - для нас; hatvA etAn - убив этих; AtatAyinaH - нехороших людей.

Арджуна говорит об адришта-фала, невидимом результате убийства. Невидимый результат - накопление прегрешений или заслуг. В прошлой строфе Арджуна говорил о видимом результате - обретении царства и наслаждений, а сейчас он говорит о невидимом результате, который невозможно пощупать или измерить. Любое действие приносит оба вида результатов, как видимый, так и невидимый. Видимый результат - это материальный результат, для Арджуны это - победа и власть. Невидимый результат, о котором он сейчас говорит - это прегрешение. Его невозможно потрогать, но когда-нибудь это проявится в жизни. Накопленные благие заслуги проявляются как благо, облегчающее путь к истине, а прегрешения проявляются как препятствия. Прегрешение в Веданте понимается как препятствие, то есть это результат моих действий, который будет препятствовать мне в понимании истины. Других прегрешений нет. Невидимый результат также может быть в том, что я обретаю какую-то

заслугу. Проявляться это будет как что-то, облегчающее мне путь к истине. Невидимый результат влияет на то, в каких ситуациях я буду оказываться, - в благоприятных для понимания истины или неблагоприятных. В будущем эти ситуации будут наступать для меня как бы беспричинно, но у них есть причина, просто она не видится, это адришта фала, невидимый результат моих прошлых действий.

Арджуна сейчас видит возможность только плохих результатов. С точки зрения, где есть «свои» и «чужие», убийство своих людей действительно принесет только грех. Но проблема этой точкой зрения в том, что позиция «мои люди» - уже ошибочная, и все, что основано на этой ошибочной позиции, тоже будет неправильным. Заключение о том, что убивая нехороших, но моих людей, можно обрести только грех, очень далеко от истины. С точки зрения дхармы, Арджуна кшатрий и он должен защищать дхарму, незыблемый моральный закон. ОН должен защищать порядок от адхармы, от неправедности, от несправедливости, от беззакония и от беспорядка. Дурьодхана, как творящий адхарму, должен быть наказан. Невыполнение того, что должно быть сделано, это и есть прегрешение. С точки зрения дхармы, Арджуна совершит грех, если не будет участвовать в битве. Сейчас для Арджуны точка зрения дхармы недоступна, потому что он находится прямо в центре проблемы, которую продолжает углублять своими проекциями и понятиями. Для него грех - участие в убийстве.

Убив этих AtatAyinaH, мы обретем грех. Ататаин - это тот, кто совершает неправедное действие. Есть свод законов, по которым общество жило в то время, и есть шесть прегрешений за которые полагается смертная казнь, которая в отношении совершивших одно из этих шести преступлений не будет грехом. Преступник должен быть наказан, это будет правильно с точки зрения дхармы. Шесть преступлений, за которые положена смертная казнь, таковы - 1) поджог имущества, принадлежащего другому человеку; 2) нападение на безоружного; 3) ограбление; 4) незаконное отнятие земли, то есть заявление своих прав на землю, которая принадлежит другому; 5) притязание на чужую жену; 6) отравление. Совершивший один из этих грехов называется ататаин, и наказание для него - смертная казнь. Любое из этих прегрешений делает человека достойным смертной казни, а Дурьодхана с его братьями виновны во всех шести грехах.

Они совершали поджог, пытаясь убить Пандавов. В Махабхарате описывается этот эпизод. Дурьодхана специально для Пандавов выстроил дом из смолы, из легковоспламеняющегося материала. Он пригласил туда Пандавов вместе со их матерью. Его план состоял в том, что этот дворец будет подожжен, и все пять братьев с матерью погибнут. Только случайно Пандавы были предупреждены в последний момент и Бхима смог проделать ход под землей, чтобы спасти всех. Дурьодхана вместе со своими братьями виновен в грехе поджигательства. Он также был отравителем - в юном возрасте, когда и мысли об убийстве не должны возникать, Дурьодхана уже пытался отравить Бхиму. Он действительно отравил его, и даже утопил его труп. И только фантастическое стечение обстоятельств позволило Бхиме спастись - ему помогли наги, змеиный народ на дне Ганги, потому что он был их дальним родственником. В том же дворце из смолы, Дурьодхана с братьями пытались отравить всех пятерых Пандавов вместе с матерью. Ему это не удалось, но он пытался это сделать. Следующий грех - нападение на безоружного. Дурьодхана множество раз пытался убить Арджуну и его братьев, в то время как они не могли ему ответить. Так же он грабитель, потому что он отнял у Пандавов целое царство. Он отнял землю у Пандавов, он притязал на чужую жену, он совершил и этот грех, когда Драупади, жена пяти Пандавов, была оскорблена в царском собрании.

Дурьодхана с братьями совершили все шесть грехов, за каждый из которых они должны были быть приговорены к смертной казни. По дхармашастре, по моральному закону, в убийстве такого нарушителя законов нет греха. Арджуна должен знать это, он изучал законы. Но сейчас он это как будто бы забыл, потому что вовлекся в понятие о моем - «мои люди, мои родственники», и это заставляет его забыть о том что он знает. Он забыл что потакание преступнику - это тоже грех. Неделание того что должно быть сделано, то есть ненаказание преступника - это тоже грех. Привязанность заставляет его забыть о моральном законе, который он, будучи кшатрием, призван защищать.

Закон должен быть беспристрастным, преступник не должен оказаться безнаказанным, правосудие должно восторжествовать. Сейчас Арджуна должен быть судьей и вершителем приговора, а он показывает свою привязанность к своим людям. Такая точка зрения понятна с точки зрения эгоизма, и совершенно неверна с точки зрения поддержания закона.

Арджуна называет Кришну Мадхусудана, что значит «убийца демона Мадху», и Джанардана, что значит «наказывающий нехороших людей». Он как бы говорит Кришне, что я знаю, что ты тоже был в роли того, кто наказывает преступников. Но легко наказать того, кто не является твоим. Демон - это демон, нехорошие люди - это нехорошие люди, но я в другой ситуации, О Кришна. Ты не сталкивался с тем, чтобы убивать своих людей, моя ситуация гораздо сложнее. Тут Арджуна сильно кривит сердцем, потому что Кришне приходилось наказывать и своих родственников, мы в мангала шлоках читаем kaMsa-cANUra-mardanam, убийца Камсы и Чануры. Камса был его родственником, его дядей, очень жестоким правителем. Убив его, Кришна вернул дхарму в его страну. Но Арджуна про это очень удобно забывает.

Пристрастное отношение сильно искажает картину мира. Мои пристрастия меняют мои убеждения, и незаметно для себя мы сами становимся нарушителями закона, убеждая себя в верности того, что неверно. Сложное решение не должно приниматься под влиянием эмоций. Без эмоций ты будешь способен более беспристрастно видеть ситуацию и затем сможешь принять более гармоничное и равновесное решение. Случай Арджуны непростой. У него было время поразмышлять обо всем заранее, задолго до этой битвы. Но невнимание к деталям и невидение общей картины привели его к глубокому кризису. Если бы он был более внимателен к мотивам своих решений, эмоций и поступков, он бы не оказался в этой ситуации. А сейчас он в безвыходном положении, которое привело его к страданию. Но с другой точки зрения, именно это дает ему и всем нам возможность услышать объяснения Кришны, многое понять, направить свою жизнь в правильное русло.

Только что Арджуна был готовым к бою, только что он был готов начать битву, и вдруг он резко меняет свою точку зрения, и вот уже боевой лук выпадает из его рук. Ничто вовне не поменялось, поменялись только понятия Арджуны, в один миг изменилась его картина мира. Стоило поменяться убеждениям и для Арджуны изменилось все. Убеждения ума очень мощны. То, что находится в голове, определяет то, как видится весь мир. Если убеждения в голове неверные, то и картина мира будет неверной, восприятие будет искаженным, вся информация, которую человек использует чтобы планировать свои следующие действия, также будет

неверной, и соответственно неверными будут предпринимаемые действия, основанные на неверных заключениях. Искаженная картина мира и неверные представления в голове приводят к страданиям.

Если видение мира основано на понятиях о «я» и «мое», на представлении о себе как об отдельной личности, то весь мир видится раздробленным этими понятиями и отношениями. Эти понятия принимаются как аксиома, без доказательств, и редко кто задумывается об их верности. Самсара - это то, как этот мир видится, исходя из неверных представлений, которые приводят к страданию. Нирвана, Сат-Чит-Ананда, Абсолют, блаженство - это то, что есть на самом деле. Разница только в том, что в первом случае неверный фильтр в нашем уме предоставляет нам неверную картину мира. Не видно блаженства в окружающем мире только потому, что заключения в уме у нас неверные, основанные на неверном допущении отдельности «меня». Стоит убрать неверные умозаключения и их следствия, чтобы тут же, на этом же месте, прямо сейчас мир стал тем что он есть - абсолютным блаженством.

Арджуна только что пережил мгновенную смену точек зрения. Ситуация вовне не поменялась абсолютно, но только что он был полон энтузиазма и был уверен в своей победе, а сейчас он в таких расстроенных чувствах. Мгновенность этого перехода показывает насколько сильны человеческие убеждения. Но убеждения и привычки менять очень сложно. Поставить под вопрос основополагающие убеждения о том кто я вообще есть? Что такой я, что такое мир? Неготовый ум не может этого увидеть, он не может даже заметить необходимость такой работы, такие вопросы у него не возникают. Ум должен быть подготовлен и очищен. В Бхагавад Гите Кришна постепенно будет проводить работу по подготовке нашего ума. Он будет учить жить так, чтобы ум в процессе жизни, в процессе привычных действий постепенно очищался и подготавливался к возможности увидеть истину. Постепенно Кришна будет вести образовательную работу, чтобы можно было понять свою собственную природу, чтобы не было ошибок по поводу того что такое мир, и что такое я. Это очень тонкая работа, потому что необходимо разобраться в тонких механизмах появления ошибочных представлений и исправить их, а не просто добавить к существующему эго дополнительную информацию о том, что «я есть Сознание».

Глава 1, шлока 37

तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् ।
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।। ३७ ।।

tasmAn-na-arhA vayaM hantuM dhArtarASTrAn-svabAndhavAn |
svajanaM hi kathaM hatvA sukhinaH syAma mAdhava || 37 ||

Поэтому мы не должны убивать сыновей Дхритараштры,
своих родственников.
Как мы можем быть счастливыми,
убив своих близких, О Кришна? (1.37)

tasmAt - поэтому; na arhAH vayam hantum - мы не должны убивать; dhArtarASTrAn - сыновей Дхритараштры; svabAndhavAn - своих родственников; svajanam - своих людей, близких; hi katham - ибо как; hatvA - убив; sukhinaH - счастливыми; syAma - мы сможем стать; mAdhava - О Кришна! О Мадхава.

Заключение Арджуны - убийство родственников это только грех, мы не должны их убивать, мы не сможем быть счастливыми, если мы их убьем. Другими словами, Арджуна призывает не наказывать агрессора, убийцу, преступника, пусть беззаконие продолжается. Глядя на «своих» людей, Арджуна не может быть беспристрастным, у него получаются одни правила и законы для своих, и другие законы - для других. Преступников конечно надо наказывать, но сыновья Дхритараштры - свои люди, поэтому они не должны быть наказаны. Это называется двойной моралью. Арджуна по своему рождению, по своему призванию, по своему воспитанию, по своему характеру и по своему положению должен быть защитником дхармы, защитником всех хороших людей. Он - кшатрий, воин, лидер, пример для множества людей. Обязанность воина - не просто вести войну, а именно защищать дхарму, защищать праведность, действуя для блага всех существ. Если такие люди отказываются от исполнения своих обязанностей, то что говорить о тех, кто равняется на них?

В обществе есть четыре основных типа людей, разделение на эти типы основывается на качествах их ума. Эти четыре типа людей, составляющих общество, называются кастами, или варнами. Варна на санскрите означает «цвет», и разделение происходит в зависимости от цвета ума, от преобладания в уме таких качеств как саттва (символизируется белым цветом), раджас (красный) и тамас (черный). Самой немногочисленной и уважаемой кастой считаются брамины - это те, кто сохраняют знания, учат, служат советниками при дворе царя. Брамины - это жрецы и интеллектуалы, имеющие глубокие знания. В их уме преобладает качество саттвы. Следующая варна - кшатрии, это воины и предводители общества. Их обязанность - защищать общество и знания. Это воины, цари, руководители, императоры. У них очень активный характер вследствие преобладания раджаса, и поэтому они тоже имеют знания, они знают дхарму и адхарму, их обязанность - защищать дхарму. Третья варна - вайшьи, торговцы. Их ум тоже активен, но наряду с качеством раджаса в нем много также и тамаса. Поэтому они действуют больше в своих интересах, чем в интересах общества. Такие люди тоже очень нужны. Следующая, самая многочисленная варна, - это шудры, разнорабочие. В их уме преобладает тамас, это руководимые другими люди, которые не могут и не стремятся организовать собственного дела, не обладают достаточным энтузиазмом, пониманием и энергией для чего-то другого.

Таковы четыре варны, и Арджуна принадлежит к уважаемой варне кшатриев. Все цари и руководители исходили из этой касты. Их обязанность - защищать дхарму, вести за собой людей, быть для них примером. Арджуна в битве должен наказать адхарму. Эта обязанность связана с кровопролитием, Арджуна должен выступить как хирург, вырезающий опухоль. Хирург вынужден повредить организму, разрезая ткани, пролить кровь, вызвать боль, причинить страдания. Все это для того, чтобы убрать опухоль, которая может уничтожить весь организм и привести его к смерти. Обязанность Арджуны - причинить боль, чтобы защитить общество от еще больших страданий.

Арджуна сейчас плачет о своих родственниках. Если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что и плачет он не о них, а о себе, который может остаться без родственников после этой войны, и который будет несчастным от этого. Это не забота о родственниках, это эгоизм, потому что получается, что счастье Арджуны важнее дхармы, и что дхармой можно

поступиться ради собственного счастья. Но дхарма охраняет права не одного человека, а всего общества в целом. Арджуна, приводя аргументы против выполнения своего долга, поступается интересами многих ради своих родственных чувств. Сейчас Арджуна не видит, что божественный закон превыше моих личных предпочтений.

Глава 1, шлока 38

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ।। ३८ ।।

yady-apy-ete na pazyanti lobhopahata-cetasaH |
kula-kSaya-kRtaM doSaM mitra-drohe ca pAtakam || 38 ||

Даже если они, с умом разрушенным жадностью,
не видят греха в уничтожении семьи
и порока в предательстве друзей... (1.38)

yady apy - если даже; ete - эти; na pazyanti - не видят; lobha-upahata-cetasaH - люди, чей ум разрушен жадностью; doSam - порок; kula-kSaya-kRtam - порожденный разрушением семьи; pAtakam ca - и падение, грех; mitra-drohe - в предательстве друга. Это предложение не закончено, оно закончится в следующей строфе.

Арджуна продолжает выстраивать свои аргументы. Теперь он говорит, что эти люди, с которыми мы собрались воевать, не виноваты, у них ум разрушен жадностью. Виновата жадность. И даже если они не способны видеть греха в адхарме, мы не должны их убивать (это он скажет в следующей строфе). Арджуна считает другую сторону своими людьми, и поэтому продолжает подыскивать аргументы, почему они не должны быть убиты. Все его аргументы исходят из того, что они не должны быть убиты, потому что это «свои» люди, близкие родственники. Он пытается это обосновать логически, но у него не очень хорошо получается, потому что все его аргументы ошибочны.

Нужно отметить, что Арджуна считает противоположную сторону своими людьми, но Дурьодхана не считает Пандавов своими людьми, он их считает врагами. Он их выгоняет из царства, лишает всего и не дает им земли, даже что бы воткнуть булавку. Если бы Дурьодхана тоже ощущал Арджуну и его братьев своими людьми, то повода для войны вообще не было бы, война бы и не началась. Но Дурьодхана не считает их своими людьми, в то время как Арджуна находит аргументы в их защиту. Он говорит, что их ум разрушен жадностью, что Дурьодхана сам по себе не так уж и плох, всему виной его жадность. И из-за этой жадности у Дурьодхана нет в уме различения. Он и его сторона не видят ошибки в разорении семьи и греха в предательстве друга.

Аргумент Арджуны в целом верный, но не в этой ситуации, когда все готово для начала сражения. Жадность и желание действительно способны сделать ум нечувствительным, полностью сделать человека невосприимчивым к правильным размышлениям и к дхарме. Жадность - это желание, оно заставляет путать правильное и неправильное. Когда возникает желание, ум готов идти на многое ради достижения своей цели. Незнающий истины ум уговаривает себя, что если немножко поступиться принципами и знанием правильного и неправильного, то никто может и не заметит, не узнает и не накажет. Так работает детский ум, потому что в нем нет достаточного различения. У многих взрослых ум тоже продолжает работать по детскому сценарию. Потому что кажется, что легче взять что-то без спросу и без оплаты, чем заработать денег и купить. Детский, неразвитый ум не видит далеких последствий, но видит близкий желаемый объект и поддается на искушение.

Отказ от поддержки правильных принципов приводит к разделению внутри, когда одна часть понимает неправильность совершаемого, а вторая дает на это свое согласие. Это разделение мешает жить полной жизнью, лишает человека возможности наслаждаться результатами, добытыми неправедными способами. Начинающий нарушитель закона сначала всегда испытывает муки совести, напоминающие о неправильном действии и не дающие наслаждаться результатом. Но, повторив неправильное действие множество раз, ум теряет чувствительность. Это - адришта-фала, невидимый результат действий. Видимый результат для вора - украденный объект, который он получил, и за который его могут поймать и посадить в тюрьму. Невидимый результат, адришта-фала, со-

стоит в том, что его заблуждение возрастает, очищение ума становится еще более сложным и у него возникает еще больше препятствий для узнавания истины. Препятствия на его пути постепенно накапливаются, он не может обратиться к истине и более того, он даже не видит в этом необходимости, нечувствительность ума усиливается, ошибки преумножаются. Вор увеличивает свои страдания.

Ум Дурьодхана уже нечувствителен, он уже повторял все прегрешения много раз и уже накопил множество препятствий к видению истины. Его ум даже не замечает нависшей над ним опасности. Оказавшиеся на его стороне по разным причинам ачарья Дрона и старейшина Бхишма видят неминуемое разрушение замка неправедных понятий, который построил Дурьодхана. Но у каждого из них находятся свои причины продолжать поддерживать Дурьодхана. Они считают, что уже ничего не могут сделать и должны следовать данным ранее клятвам.

Арджуна говорит, что с умом разрушенным жадностью, они уже не видят греха в уничтожении семьи и пороков в предательстве друзей. Действительно, уничтожение семьи - это грех, и предательство друзей тоже грех, но кто это говорит? Это говорит Арджуна, который сам уже запутался и плохо различает правильное и неправильное. Но заметить заблуждение других легче - в чужом глазу проще заметить соломинку, чем увидеть свои ошибки. Арджуна сейчас считает, что в данный момент он все понимает правильно, а до этого ошибался. Он ошибался, когда готовился к войне, когда тринадцать лет в изгнании старался найти соратников для будущей битвы, когда обращался к богам, чтобы получить божественное оружие для победы. Вот тогда он ошибался, но теперь-то у него глаза раскрылись. Он убеждает сам себя в своей правоте, не замечая своих заблуждений. Он находит себе оправдания. Со своей точки зрения никто никогда не делает ничего плохого, исходя из своих убеждений. Алкоголик, вор и убийца находят себе оправдания, и редко кто считает себя виновным. У всех находятся причины поступать именно так, как они поступают. Арджуна тоже считает себя абсолютно правым. Дурьодхана со своими братьями жадные, они не видят правильного пути, но мы-то не жадные, мы видим. Они жадные - и Арджуна им сострадает в их непонятливости и грехе. И возможно даже испытывает гордость от своего великодушия. Но Арджуна сейчас сам заблуждается. Все его представления о том, как надо поступить, основаны на неверных заключениях.

Кришна очень внимательно слушает его. Он не оправдывает войну и убийства. Это крайняя мера, когда все остальные способы решения проблемы себя уже исчерпали и ни к чему не привели. Война - это плохо и отвратительно, но когда это единственная возможность предотвратить еще большее зло, еще большее страдание, еще большую боль, еще большее нарушение закона, тогда это становится праведной обязанностью.

Дурьодхана, который обманом занял трон и неправедно правит, должен быть убран с трона. Вопрос не в том, кто займет трон, не в личных врагах или родственниках, а в том, что дхарма и закон должны быть защищены. Это прямая обязанность Арджуны, как царевича и кшатрия. Мы, как сторонние наблюдатели, знаем на чьей стороне Бог, кого поддерживает Кришна, и понимаем, что избегать такой битвы - грех. Это - праведная битва. Не любая война будет ради защиты дхармы. В битвах за рынки сбыта, за разделение прибылей, за власть, Бог не находится ни на одной из сторон, это примитивные войны, даже если по масштабу они огромны. Битва Арджуны - это именно битва дхармы с адхармой, и отказ от такой битвы со стороны Арджуны был бы большим прегрешением. Люди на другой стороне нарушили закон и должны быть наказаны, - обязанность Арджуны уничтожить их, искоренить нарушение. Неправильно считать, что их нельзя убивать, потому что они «мои» люди, и также неправильно убивать их, считая что они мои враги. Любое заключение, исходящее из понятия о «мне» и «моих» будет неверным в корне. Эта битва не об Арджуне и его родственных чувствах, и не о его родственниках.

Арджуна продолжает приводить аргумент за аргументом в пользу невыполнения своих обязанностей и это показывает его заблуждение. Когда человек выступает с эгоистической точки зрения, любое принятое им решение будет неверно.

Глава 1, шлока 39

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ।
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ।। ३९ ।।

kathaM na jJeyam-asmAbhiH pApAd-asmAn-nivartitum |
kula-kSaya-kRtaM doSam prapazyadbhir-janArdana || 39 ||

О Кришна, как можем мы не отказаться от нашего греха,
зная зло, рожденное разрушением рода? (1.39)

katham - как, почему; na jJeyam - не может быть решено; asmAbhiH - нами; nivartitum - отказаться; pApAd asmAt - от нашего греха; prapazyadbhiH - нами, видящими; doSam - ошибку; kula-kSaya-kRtam - порожденную разрушением семьи; janArdana - О Джанардана, О Кришна.

Даже если они не видят греха в том, что должно сейчас произойти (прошлая шлока), почему мы не можем отказаться? Мы видим ошибку, порожденную разрушением семьи, а они не знают, не видят ее, потому что у них жадность разъела ум. Мы - не жадные и мы знаем что разрушать семью греховно. И можем ли мы, зная это, не отказаться от этого греха? Мы должны забыть об их грехе, не наказывать его, мы должны простить их. Другими словами, мы должны поддаться злу, дать злу победить без битвы, потому что они наши люди, и непонимающих их понимающие и великодушные мы должны просто простить, как взрослые прощают нашкодившего ребенка. Но сама основа дхармы - это активное противодействие злу. Добро должно уметь защитить себя в нужный момент. Тот, кто по своему положению обязан защищать дхарму и закон, должен это понимать. Неделание в нужный момент своих обязанностей по защите дхармы - это потакание адхарме и грех.

Интересна эволюция аргументов Арджуны. Сначала он большое внимание уделил своим привязанностям к своим людям. Привязанности возникают первыми, на них наслаиваются дополнительные идеи, и потом вследствие этого появляются страдания на ментальном и физическом уровне. Арджуна детально показывает это процесс, проходя через несколько ступеней наслоения аргументов, и теперь он утверждает, что вообще участвовать в битве - грех. Благое дело, к которому он готовился, он объявляет грехом. Теперь по его логике, защита дхармы - это неправедное дело. И теперь он просто обязан отказаться от него, потому что «мы знаем зло, порожденное разрушением рода».

Арджуна поменял местами дхарму и адхарму. Его прошлые заключения о дхарме не укоренились в нем, раз сейчас с такой легкостью он от них отказывается. В трудный момент Арджуна оказался не в состоянии опереться на свои убеждения, он не способен жить, исходя из праведных понятий. Несмотря на свою прошлую благую жизнь, многие моменты у него остались непродуманными. Обязанность кшатрия на поле боя - только защита дхармы. Война начиналась не ради этих людей, не ради «моего» счастья, удовольствия, славы или власти над страной, а для защиты дхармы. Такое понимание не должно теряться в трудных условиях. Битва еще не началась, а Арджуна уже видит ее как адхарму.

Глава 1, шлока 40

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ।। ४० ।।

kula-kSaye praNazyanti kula-dharmAH sanAtanAH |
dharme naSTe kulaM kRtsnam-adharmo'bhibhavaty-uta || 40 ||

Когда уничтожается род, его извечные законы праведности гибнут,
когда погибает праведность,
разве беззаконие не возобладает над всем родом? (1.40)

kula-kSaye - когда разрушена семья; praNazyanti - погибают; kula-dharmAH sanAtanAH - древние, извечные дхармы рода; dharme naSTe - когда дхарма уничтожена; kulam - семья; kRtsnam - вся; adharmaH abhibhavati - адхармой побеждена; uta - разве нет?

Арджуна как очень искусный сказочник продолжает добавлять детали. Он вроде бы повторяет все ту же самую идею, что в битве не надо участвовать, но в каждом предложении добавляет дополнительные детали, представляет в новом свете, меняет аргументы, и они выглядят каждый раз по-другому. Разве уничтожив род (под родом он понимает своих людей) не уничтожается вместе с этим и дхарма рода? С уничтожением рода

не останется никого для восстановления закона. В битве будут уничтожены самые важные члены семьи, ее столпы, призванные поддерживать дхарму. Под родом Арджуна в первую очередь подразумевает царский род, который ведет свое происхождение с давних времен, за много веков до описываемых событий. Царский род, царская династия - главный держатель дхармы, именно он устанавливает законы для всей страны.

Также слова Арджуны относятся и ко всем участвовавшим в битве, ведь у каждого военачальника тоже есть семья, в которой он учит своих детей что правильно и не правильно. Если самые важные члены семьи будут уничтожены (а они будут уничтожены), то не останется тех, кто мог бы поддерживать дхарму в царском роде, в семьях военачальников и в семьях простых солдат, которые участвуют в этой битве. На протяжении следующих нескольких строк Арджуна будет говорить о разрушении рода, что ведет к уничтожению дхармы. На самом деле битва направлена на уничтожение тех, кто поддерживает адхарму, беззаконие. Арджуна ошибается очень глубоко. В результате победы над силами адхармы, когда будет уничтожена неправедность и все, поддерживающие адхарму, кто сделал эту битву неизбежной, тогда дхарма останется вне опасности уничтожения этими силами.

Сейчас Арджуна видит только проблему с уничтожением рода, вместе с которым уничтожается и его дхарма. Дхарма поддерживается через родителей, учителей, гуру, через образование, храмы, богослужения, общественные практики и институты. Дхарма - это не то, что записано в книгах, что можно прочитать и восстановить. Дхарма - это то что передается от одного поколения к другому. Это понятия о чести, о достоинстве, о правильности, это культура и духовность - то, чему люди учатся на примере друг друга и под руководством мудрых учителей. Биология или физика могут быть записаны в книгах, а дхарма - живая, ей живут. Она выражается в культуре, в духовности, она сохраняется в каждой семье и в каждом роде. Арджуна говорит, что с уничтожением множества семей дхарма тоже будет уничтожена. Это верный аргумент, но не в этой ситуации.

Арджуна, даже приводя почти что правильные аргументы, продолжает пытаться оправдать себя, оправдать свое нежелание участвовать в этой битве. Тот кто не хочет делать, найдет множество причин для отказа. Но

от этих оправданий неправильное не станет правильным. Лентяй, знакомый с основами духовности, будет рассказывать, что действие и недействие - это одно и то же, или что он медитирует в позе шавасана, в позе трупа, в то время как он просто спит. Развратник может оправдать свои действия тем, что он на самом то деле практикует тантру. «Искатель», не желающий знать, расскажет что знать ничего не надо, потому что нельзя не быть тем, кем ты уже есть, и знать для этого ничего не надо. Вор будет рассказывать что он придерживается «пути левой руки» (в противоположность пути «правой руки» через знания). Оказывается и вор тоже может быть практикующим.

Арджуна оправдывается тем, что уничтожив семью, мы уничтожим дхарму. Каждый из аргументов, и про тантру, и про путь левой руки, и про действие и бездействие, и про то что делать ничего не надо, может быть верным в отрыве от личности, которая его произносит и в отрыве от ситуации, где это говорится. Но когда они используются для оправдания дурных поступков, эти аргументы не могут быть верными. Недаром говорят, что «когда истину произносит дурак, она становится глупостью». Прислушиваться к такой «глупой истине» будет неверным.

Арджуна продолжает свои аргументы. Привязанность к «моему» приводит к страданиям, а страдания усиливают заблуждения. Заблуждения приводят к еще большим страданиям и цикл повторяется. Арджуна попал в этот самоподдерживающийся круг страдания. Он рассказывает о своем заблуждении Кришне, запутываясь все больше и больше, и все больше страдая. Кришна продолжает молчать. Кришна - прекрасный психолог, он знает, что Арджуна сейчас не способен услышать никакие аргументы. Он слышит только себя, он полностью погружен в свой ментальный мир воображаемых страданий и тонет в нем все больше и больше. Кришна заговорит только тогда, когда Арджуна выговорится и аргументы у него закончатся. Сейчас он не готов слушать, так как у него самого есть что сказать. В этой ситуации невозможны никакие логические возражения, и тем более невозможно никакое учение. Поэтому Кришна продолжает молчать.

Пока нам есть что сказать, пока мы сами желаем что-то поведать другим, настоящее учение невозможно. Учение может начаться только тогда, когда мы сможем слушать. Обратите внимание на общение, обычно проис-

ходящее в семье, с друзьями и близкими. Процентов на девяносто девять мы обычно взаимодействуем с другими людьми не для того, чтобы услышать другого, а чтобы самому сказать то, что я считаю важным. Цель обычного разговора не в том, чтобы понять другого, а получить от него сигнал о взаимодействии, о том что рядом есть кто-то, и убедить самого себя в том, что я то-то знаю, сообщить другому о своем превосходстве. Понаблюдайте за своими разговорами и за разговорами окружающих. Слышат ли разговаривающие друг друга, хотят ли они вообще друг друга услышать? Ставят ли они себе это целью? И вообще задумываются ли они об этом? Слушанье другого, при котором понимается позиция другого, на самом деле очень редко в этом мире. Честное наблюдение своих реакций при разговоре дает возможность много нового узнать о самом себе, не обязательно приятного.

В происходящем с Арджуной должно узнаваться то, что относится непосредственно ко мне. Собственные заблуждения очень сложно увидеть, потому что никто не считает себя заблуждающимся, каждый считает себя правым. С собственной точки зрения, никто и никогда не делает ничего плохого, у всех находятся причины поступать так или иначе. Но стоит хотя бы однажды взглянуть и заметить свои заблуждения, которые не замечались в течении многих лет, и тот огромный эффект, который они имеют на мою жизнь и воззрения, заметить насколько сильно мои воззрения определяют мои действия и мои отношения с миром. Стоит хотя бы однажды заметить заблуждения - и искреннему человеку должно стать интересным разобраться со своими заблуждениями, разобраться в собственных заключениях. Духовный путь начинается именно с честного желания разобраться с тем, что творится у меня в голове и что потом выражается в словах и действиях. Очень сложно заметить свои собственные заблуждения, а с теми что замечены, очень сложно разобраться без помощи. Поэтому полностью пройти духовный путь совершенно невозможно без квалифицированной помощи учителя.

Если мы не обращаем внимания на то, какую силу имеют наши собственные неверные заключения, насколько сложно разобраться с ними своими собственными силами, то квалифицированная помощь извне не будет искаться. У нас в жизни Кришны может рядом просто не оказаться, если мы заранее никогда не думали, к кому можно обратиться для решения сложных вопросов. Понять силу собственных заблуждений сложно. По-

тому что заблуждение как раз и означает, что я заблуждаюсь, то есть не могу увидеть, что правильно, а что неправильно. Когда неверные заключения замечаются, и какие-то из них удается исправить, появляется ощущение, что камень с сердца падает, становится гораздо легче. Внимательная работа с собственными неверными понятиями - очень мощный инструментарий, и духовный искатель должен учиться разбираться с ними.

*****

Арджуна продолжает обращаться к Кришне, приводя все больше и больше аргументов, которые кажутся ему весомыми и значимыми, чтобы не исполнять своих обязанностей. Сама необходимость такой разнообразной аргументации указывает на слабость позиции Арджуны, показывает, что он чувствует себя неуверенно и хочет оправдать и убедить сам себя.

Они не видят свои прегрешения, не видят насколько кровопролитная и разрушающая будет эта битва. Но мы-то видим! Они слепы, но мы-то все понимаем, и поэтому нам надо простить их, и не участвовать в этой битве. Они жадны, мы должны пожалеть их и не наказывать. Они много раз заслужили смертную казнь, но они наши родственники, а убивать своих родственников нельзя. Ради удовольствия и власти убивать нельзя. С уничтожением семьи погибает и дхарма. Аргументы с его точки зрения весьма весомы и понятны. Их легко принять, если не видеть более широкой картины происходящего.

Арджуна использует вроде бы и верные аргументы, но так как его посылы, основанные на понятии «мое» изначально неверны, то его верные аргументы основанные на неверной позиции, перестают быть верными. Да, убивать нельзя, но почему эта битва вообще началась? Какие были для этого предпосылки? Кришна и Арджуна до этой битвы предприняли все усилия чтобы разрешить конфликт мирным образом, но никакие методы не сработали. Почему они не сработали? У всего этого была предыстория. Арджуна полностью забыл контекст, в данный момент он основывает свои аргументы на исключительно неверном предположении, что отношение к «моим» людям должно быть особенным. Мои люди, даже если они поступают неправильно и нарушают дхарму, не должны быть

наказаны, их стоит пожалеть и отпустить, дать им возможность править неправедно и дальше.

Арджуна очень сильно сужает свою точку зрения. Он перестает видеть картину в общем, перестает видеть противостояние дхармы и адхармы, и его аргументация выстраивается, исходя из этой суженой позиции. Сначала позиция сужается до «моих» людей. Вместо двух противоборствующих сторон, сражающихся за дхарму и за адхарму, свою позицию он сужает до определения «мои» люди. Затем его позиция сужается еще больше - до рода и семьи, а затем он говорит, что эта битва ради удовольствий и власти. Такой подход все больше и больше заужает его позицию. Ну а дальше уже можно привести аргумент о том, что ненасилие - высший закон и капля крови и слеза ребенка не стоят власти и удовольствия. Это заужение перспективы, вырывание из контекста. Арджуна забывает о своей дхарме, забывает о том что он должен делать, забывает о принципе «делай то что должно, и пусть будет что будет». Заужение перспективы всегда приводит к большим проблемам и страданиям. Расширение перспективы дает возможность посмотреть на проблему со стороны и принять объективное, более взвешенное решение.

Когда у меня болит палец, я не вижу ничего кроме больного пальца. Проблему невозможно игнорировать, она занимает все внимание и не позволяет отвлечься, мне кажется «я сам болею». Если я в стороне от проблемы, тогда я ощущаю не «я болею», а «у меня болит палец». Боль не поглощает все внимание, она остается отдельной от меня и позволяет мне сделать что-то по этому поводу. Если контекст расширить до уровня города или всей страны, то проблема этого конкретного пальца - крошечная проблема, которая решается наличием в аптеках пластыря. Один и тот же факт может выглядеть очень по-разному в зависимости от того, с какой точки зрения на него смотреть. Одно дело смотреть на проблему со стороны и видеть решение, а другое дело когда ты настолько приближен к этой проблеме, что кроме нее не видишь ничего другого. В городе много жителей, и у какой-то его части время времени случаются порезы, ранения, пальцы иногда теряются. На уровне города эта проблема будет решаться чем? Будут построены больницы, будут построены аптеки, в аптеке будет завезен лейкопластырь, и все это будет решением проблемы среднестатистического больного пальца на уровне города. На космиче-

ском уровне эта проблема вообще становится настолько маленькой и неважной, что эта проблема совершенно не видна.

Если я на проблему с больным пальцем смотрю очень вовлеченно, если я думаю что «я сам болею», я позволяю больному пальцу стать собой. Когда я говорю что «я болею» (а болит у меня на самом деле только палец), я заужаю проблему, отождествляюсь даже не с телом, а всего лишь с частью этого тела! Я становлюсь равным кончику пальца, который у меня болит. Когда я очень близко смотрю на эту проблему, это действительно становится большой проблемой и кроме нее я уже перестаю что-либо видеть, я не могу думать ни о чем другом. По мере того как наша точка зрения сужается, перспектива становится все более и более ограниченной. Чем больше мы захвачены этой проблемой, тем меньше мы способны увидеть ее в перспективе и тем меньше способов решения видим. Когда эта проблема настолько ко мне близка, что не видно ни ее начала, ни ее причины, ни ее конца, решить такую проблему становится очень сложно.

Арджуна в своем страдании сильно заужает проблему и все меньше ему видны пути выхода из нее. Хотя он и использует слово дхарма, но он использует его относительно рода, относительно семьи. Это очень сильно зауженная точка зрения. Он будет развивать аргументацию о том, как предстоящая битва будет влиять на семью, и в процессе его видение все больше и больше ограничивает контекст. Проблемы семьи - достойный аргумент, верный аргумент, потому что проблемы в семье обязательно будут отражаться и на обществе, но это в данном случае совершенно неверная перспектива.

Глава 1, шлока 41

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ।। ४१ ।।

adharma-abhibhavAt-kRSNa praduSyanti kula-striyaH |
strISu duSTAsu vArSNeya jAyate varNa-saGkaraH || 41 ||

О Кришна, из-за преобладания беззакония,
женщины рода будут развращаться.
Когда женщины не блюдут себя,
смешиваются группы в обществе, О Кришна. (1.41)

adharma-abhibhavAt - из-за преобладания беззакония, ахармы; kRSNa - О Кришна; praduSyanti - развращены; kula-striyaH - женщины рода; strISu duSTAsu - когда женщины становятся плохими, развращенными; vArSNeya - О Варшнея, О Кришна; jAyate - порождается, varNa-saGkaraH - смешение каст, смешение общественных ролей.

Арджуна обращается к Кришне как к Варшнее. Использование им разных имен не случайно. Варшнея - потомок сильного и прекрасного рода. Арджуна сейчас говорит о роде, о семье, и таким обращением он напоминает Кришне, что он сам принадлежит к прекрасному роду, и должен понимать его беспокойство о поддержании его.

Арджуна рассказывает, что в результате битвы адхарма только увеличится, она будет повсюду и затронет все общество. Сначала это коснется царской семьи, которая, как семья правителей, является примером для подражания. Глядя на нее, все остальные семьи в городе и в стране тоже будут затронуты, все общество начнет деградировать. Во время войны погибнет множество военачальников и солдат, у них останутся семьи без главы семьи. В семьях, где нет мужчины, который всегда считался главой семьи, неизбежно нарушится порядок и женщины рода будут развращаться.

Когда большинство мужчин погибли, у женщин не остается выбора. Женщины не участвуют в битве, и поэтому их количество остается тем же самым. Мужчин будет не хватать и у незамужних девушек не будет возможности выбрать подходящего мужа, - соответствующего уровня развития, такого же образования, такого же положения в обществе. Девушкам придется хвататься за первого попавшегося инвалида, и кто-то не будет обращать внимание на то есть ли у этого человека своя семья или нет, потому что не будет хватать мужчин. Из-за этого получится смешение каст, и разврат на уровне общества.

Когда глава рода погибает, женщины теряют поддержку, и им приходится самим становиться главой рода, зарабатывать для семьи и защищать ее. У них нет подобного опыта, они никогда не обучались и не получали образования чтобы поддерживать семью, они занимали всегда зависимое положение, храня порядок внутри семьи. Теперь женщина вынуждена будет искать пропитание для семьи, старых родителей и детей. Дети будут лишены общества матери и не будут воспитаны должным образом.

В мирное время женщины следят за дхармой в семье, а мужчины защищают женщин. Когда мужчины погибнут, некому будет защищать женщин, они сами уже не смогут защитить дхарму в своей семье, не смогут следить за духовным развитием детей. Для ребенка очень важно общение с родителями, с матерью, близость с ней, он от нее многому учится. А мать будет занята другим, она будет обеспечивать пропитание, чтобы поддержать существование семьи. В раннем возрасте ребенок еще не может отличить правильное от неправильного, он подвержен дурному влиянию, особенно в отсутствие родительского воспитания. Вырастет целое поколение неправильно воспитанных детей. Если не будет рядом примеров матери и отца, то ребенок не сможет узнать о важности гуру и не будет обучен обращению к Богу. Именно в семье прививается привычка к ежедневному поклонению, к соблюдению праздников и всех обрядов. Без этого разрушается сама структура общества, а вместе с моральной структурой общества разрушается и дхарма, которая является моральным законом в этом человеческом обществе. Разрушение дхармы пронизывает все общество.

Арджуна говорит, что в результате этой битвы беззаконие будет возрастать, будет убито множество людей, женщины будут развращаться, а когда женщины развращены, то смешиваются группы в обществе. Дхарма, регулирующая взаимодействия в обществе, складывается из локальных проявлений, а эти локальные проявления передаются от старшего поколения младшему и от семьи к соседним семьям. Есть дхарма на уровне семьи, есть дхарма на уровне социальной роли, варны. Варна дхарма - это дхарма, специфическая для конкретного слоя общества, у каждого из которых есть свои обязанности по отношению к нему. Главной обязанностью браминов является образование, поддержание религиозных ритуалов и помощь мудрыми советами. Брамины имеют соответствующее образование. Кшатрии готовы принять риск, они стоят за справедливость,

руководят жизнью общества, занимаются политикой, поддерживают порядок. Кшатрии учатся у браминов, брамины им рассказывают о дхарме и адхарме, и дело кшатриев уже защищать эту дхарму, на основе тех знаний которые они получили от браминов. Вайшьи тоже служат обществу, способствуя торговле и обмену, поддерживая бизнес, экономику, сельское хозяйство, и в результате их деятельности благосостояние общества растет. Шудры являются самой многочисленной кастой, они являются основой всего общества, поддерживая всю его структуру. Это разнорабочие, в которых каждый нуждается, когда нужно построить дом или сделать работу, не требующую особой квалификации. Все эти категории необходимы для поддержания общества. Нет неважных варн. Они все необходимы для того чтобы общество действовало как четкий взаимосвязанный механизм.

Но если структура общества нарушена, то проблемы возникают как у индивидуума, так и для общества в целом. Если в обществе больше ценятся деньги, то ребенок будет выбирать для себя жизненный путь не в соответствии со своими склонностями, а в соответствии с тем, где больше платят. Его природные склонности и таланты не будут развиваться. Если общественная система нарушена и кшатрии не защищают общество должным образом, то может случиться другой перекос, в обществе будет властвовать грубая сила. Не будет возможности жить в соответствии с призванием и каждый должен иметь у себя в кармане пистолет, потому что не кшатрии будут защищать общество, а каждый - сам себя. Если естественная идеальная система общества нарушена, то будет плохо для всех.

Арджуна намекает на то, что когда мужчины будут убиты, а женщины будут развращены, то касты и общественные роли будут смешиваться. Помимо дхармы общественных сословий, есть еще и другой тип дхармы, соответствующий разным стадиям жизни. Это система из четырех ашрамов, через которую должен пройти каждый - брахмачарьи (стадия ученичества), грихастха (домохозяин), ванапрастха (удалившийся от общества) и саньяси (отрекшийся). Только последовательно проходя через каждую стадию, человек гармонично проходит свой жизненный путь. Только пройдя через стадию ученичества человек может завести семью, может стать ответственным членом общества, потому что он уже может заботится не только о себе, не только о своем обучении, но и о своей семье. Когда он вырастил и воспитал детей, передал им свое дело, он может

оставить свои дела и заботы на молодое поколение, а самому начать думать о душе. После этого он может оставить все и полностью посвятить себя духовному поиску.

То что верно и правильно для одной стадии, будет уже неверно для другой. Грихастха - домовладелец, он заботится о своей семье, он накапливает запасы, чтобы его семье было хорошо в трудные времена. А санньяси наоборот отказывается от любых накоплений. Брахмачарьи учится, он не может бросить эту стадию и стать грихастхой, или заняться политикой, это будет неправильно. Если вместо учебы молодой человек, не имея достаточных знаний, идет занимается политикой, или заводит семью, будучи неготовым к этому, или подается в духовный поиск, не поняв, что такое мир и как в нем можно познать свои возможности и ограничения, - это будет неверным, он нанесет вред собственному развитию. Когда структура общества нарушена, то и эта структура четырех последовательных ашрамов тоже будет нарушена. И смешение будет влиять как на каждого члена общества, так и на семью и на все общество в целом.

Когда в обществе не прописаны обязанности для каждого и не соблюдается порядок, то человек не будет знать что ему делать, а что не делать, некому будет объяснить ему это и никто не будет прилагать усилия чтобы учиться и быть ответственным членом общества. Если вокруг все нарушено и все вокруг безответственные, если каждый думает только о себе, живет сегодняшним днем, не думая о будущем и не заботится о поддержании традиции, то никто не будет специально учиться, и тем более никто не будет совершать ритуалы поклонения богам. Когда в результате войны структура общества будет нарушена, мужчины будут убиты, а женщины будут развращены, все группы в обществе, все обязанности и права будут смешаны и общество будет находиться в полном хаосе.

Каждый человек хорош на своем месте, какое бы это место не было. Хорошее выполнение своей собственной кармы, своих обязанностей, даже если они кровавы и неприятны, это лучше, чем выполнение чужих обязанностей. Сантехник принесет больше пользы как сантехник, чем если он будет пытаться работать за доктора или политика. В качестве доктора и политика сантехник будет опасен. Доктор тоже хорош на своем собственном месте. В качестве доктора он будет полезен, а в качестве сантех-

ника он уже будет опасен. Нахождение своего места в жизни возможно только в стабильном обществе, с крепкими традициями.

Смешение социальных ролей, варн, обязанностей, религий может быть непредсказуемо опасным для общества. Никто не будет понимать что сейчас надо делать. Арджуна рисует такие последствия сражения. Род будет разрушен, дхарма семьи тоже будет разрушена, женщины будут развращаться, касты и социальные роли будут смешиваться.

Глава 1, шлока 42

सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ।। ४२ ।।

saGkaro narakAyaiva kula-ghnAnAM kulasya ca |
patanti pitaro hy-eSAM lupta-piNDodaka-kriyAH || 42 ||

Воистину, смешение ведет в преисподнюю
и разрушителей рода, и сам род.
Его прародители, лишенные ритуальных подношений воды и пищи,
воистину пропадают. (1.42)

saGkaraH - смешение социальной структуры; narakAya eva - к преисподней; kula-ghnAnAm - разрушителей рода; kulasya ca - и семью; patanti - падают, разрушаются; pitaraH - предки, прародители; hi - воистину; eSAm - их; lupta - прекращены, piNDodaka-kriyAH - ритуальные подношения пищи и воды.

Арджуна продолжает свои аргументы - он говорит, что в преисподнюю попадут и те, кто разрушает род, и сам род, и прародители этого рода. Когда глава семьи погиб, когда мужчины в обществе убиты, а женщины развращены, тогда никто не следует дхарме. Когда никто не следует дхарме, вся семья отправляется в ад. Нарака это временный ад, место, где тебя настигает плата за твои нехорошие действия, и именно там оказывается тот, кто разрушает род.

У Арджуны в голове битва уже случилась и род уже разрушен, хотя битва еще только собирается начаться. Арджуна продолжает представлять последствия этого. Для него битва уже прошла и он в этой битве победил, а сейчас он думает том, что случится с ним и со всеми, кто выживет. Общество перед битвой расколото на две части. Одна часть будет победителями, а вторая часть будет проигравшими. Арджуна говорит что в ад отправляются и те и другие. И не только они - в ад попадут и даже те, кого уже нет в живых! То есть не только те, кто сейчас составляет общество, но и те, кто были его предками.

Считается, что специальные ритуалы, совершаемые потомками, уменьшают грехи предков и помогают им. Традиционно предкам необходимо подносить воду и пищу. Пинда - рисовый шарик, который подносился предкам в качестве еды, а удака - вода, пиндодака - ритуал подношения пищи и воды предкам. В христианстве тоже есть похожая концепция, молитвы за усопших. Пока на земле помнят о тех кто умер, они в раю радуются. В индуизме поклоняются предкам, ищут их защиты, преподносят им воду и пищу, помогают им и обращаются к ним за помощью и советом. Когда никто не будет выполнять ритуалы для умерших, предки падут еще ниже. Когда они жили, они надеялись, что их потомки будут жить хорошо и счастливо. С разрушением рода благородные цели уже ушедших поколений будут преданы. Общество будет разрушено, и некому будет проводить ритуалы и помнить об умерших. Идеи умерших будут преданы, а оставшиеся в живых, забыв о предках, останутся без корней. Безродные, не помнящие родства, они не знают что делать, зачем делать, и когда они сами умрут, их дети не смогут их спасти, потому что ритуалы будут потеряны. Дети не будут знать, что эти ритуалы необходимы, и никто не сможет помочь умершим.

Такова нарисованная Арджуной картина. Арджуна придерживается правильных слов писаний и говорит верные вещи, такие последствия описаны в священных книгах индуизма. Но Арджуна уже давно потерял перспективу, его ум запутался, как случившийся факт он описывает свои предположения. Он уже говорил что видит плохие знамения, и тут он продолжает видеть и описывать то, чего прямо перед ним нет.

Глава 1, шлока 43

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः ।
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ।। ४३ ।।

doSair-etaiH kula-ghnAnAM varNa-saGkara-kArakaiH |
utsAdyante jAti-dharmAH kula-dharmAz-ca zAzvatAH || 43 ||

Из-за этих грехов разрушителей семьи,
приводящих к социальному смешению,
уничтожаются извечные законы касты и рода. (1.43)

doSaiH - прегрешениями; etaiH - этими; varNa-saGkara-kArakaiH - создающими смешение каст; kula-ghnAnAm - разрушителей семьи; utsAdyante - разрушаются; jAti-dharmAH - законы социальных групп; kula-dharmAH ca - и семейные законы; zAzvatAH - постоянные, вечные.

Заключение Арджуны таково: все дхармы будут разрушены и мы все будем грешниками, разрушителями семьи, поэтому войну начинать нельзя. То есть, с его точки зрения, уничтожение тех кто поддерживает адхарму только увеличит адхарму, дхарма пропадет и все общество будет разрушено. То есть будут разрушены частные проявления всеобщей дхармы, не зависящей от места, человека и времени. Способность различения правильного от неправильного тоже будет разрушена. А вместе с частными проявлениями разрушена будет и вообще вся дхарма.

Каждый человек не хочет быть убитым, не хочет быть раненым, не хочет быть ограбленным, не хочет быть обманутым - эти стремления ощущаются каждым как правильные. В обществе никто не хочет чтобы его ограбили, чтобы ему врали, чтобы его лишали жизни. Это максимально общий изначальный закон, дхарма. Когда этот общий закон воплощается в практические действия, он становится детализированным. Когда этот общий закон, эта тотальная дхарма действует, для того чтобы мы увидели ее в жизни, она должна стать частными проявлениями тотального закона. Общий закон состоит в том, что никто не хочет быть убитым, а частные проявления закона состоят в наказании убийства, воспитании терпимости и уважения к потребностям и мнениям другого и т.д. Общее и

частное - разные концы одного и того же спектра. Как моя способность осознавать общa, а когда я осознаю определенный объект, эта способность становится конкретной, относится только к этому объекту. Глина сама по себе максимально бесформенна, но может принимать конкретную форму кувшина или чашки. Глина остается той же, способность осознавать остается той же, и дхарма остается той же. Проявление и детали их будут различными.

Арджуна говорит, что когда род разрушен, дхарма семьи тоже разрушена, женщины развращаются, касты смешиваются. Потом в ад попадают разрушители семьи и сама семья, а умершие предки падают еще ниже. Как результат всего этого, извечные законы дхарм касты, рода и самых разных групп в обществе тоже будут разрушены. Арджуна уже полностью запутался в причинах и следствиях, он ограничен своей точкой зрения, и его видение продолжает все больше сужаться.

Заужение точки зрения всегда только усугубляет проблему, а расширение перспективы всегда позволяет найти ее решение. Это относится не только к проблеме Арджуны, но и к любой проблеме вообще. Если ситуация кажется неразрешимой, это значит что у нас выбран неверный, субъективный взгляд на эту проблему - проблема стала слишком близка, у нее не видно начала и не видно выхода, не видно причин ее появления и не видно конца. С приближением, проблема закрывает объективное видение, а отдаление от проблемы позволяет увидеть ее в перспективе и найти решение. Дистанция позволяет увидеть проблему в перспективе, и лучше понять что с ней делать. Это работает всегда, с любой проблемой.

Расширение перспективы может быть во времени, в пространстве или в понимании. Через несколько лет девяносто девяти процентов проблем, которые сейчас кажутся мне близкими, не будет, время их решит автоматически. Если я смогу посмотреть на проблему с отдаленной во времени точки зрения (это может быть день, месяц, год или десять лет) - будет ли для меня важно то, что волнует меня сейчас? Если я смогу отдалиться от проблемы таким образом, мне будет более понятнее и сама проблема, и что с ней можно сделать. Это один из способов дистанцироваться от ситуации для ее решения. Отдалиться от проблемы можно также в пространстве или в понимании, физически или умственно отойдя от нее на несколько шагов. Это тоже может быть методом сотворения дистанции.

Когда я отдаляюсь от проблемы, я лучше понимаю пути ее решения. Когда я полностью погружен в проблему и не вижу ничего кроме нее, это значит что дистанция отсутствует и я полностью захвачен ей. Когда я полностью захвачен, я становлюсь участником этой ситуации, - не решающим эту проблему, а частью проблемы.

Научиться менять точки зрения, приближаясь или отдаляясь, - очень полезный навык. Вовлеченность не отражает мою любовь и сопереживание тем, кто вовлечен в эту проблему, она означает неспособность видеть и действовать объективно. Абсолютно на все возможно несколько точек зрения, сильно разнящихся по степени вовлеченности. Возможность обращаться к разным точкам зрения, видеть в перспективе - это могучая сила, позволяющая из проблемы делать просто задачу, которую можно решить. Проблема может казаться нерешаемой, а задача имеет решение. У любой ситуации есть причины по которым я в нее попал, причины почему меня это задевает и касается, - в любой ситуации есть вход. И точно так всегда есть метод отойти от этого, найти выход, принять наилучшее решение.

Способность видеть с различных точек зрения имеет большую силу. Это то что отличает преступника, который обычно сосредоточен только на легкой поживе, и следователя, который расследует это преступление. Хороший следователь может встать на точку зрения преступника, найти мотивы, может встать на точку зрения свидетелей и пострадавшего, чтобы лучше восстановить ход преступления и раскрыть его. Способность встать на другую точку зрения, - это то, что отличает обывателя, который видит только свои проблемы, от политика, который видит всю страну в целом, и не вовлечен в каждую небольшую проблемы. Сохраняя дистанцию, он может решать те проблемы, которые для обывателя кажутся непреодолимыми. Это и то, что отличает страдающего, полностью погруженного в проблему, от не страдающего, который проблему видит издалека или даже не попадает в те ситуации, которые могут стать проблемами. Это то, что отличает невежду от умного.

Духовный поиск начинается с того, что человек перестает быть удовлетворенным привычной и общепринятой точкой зрения на жизнь. Духовный поиск - это процесс в котором ты учишься отходить от проблем, переставать быть вовлеченным, видеть причины и следствия и находить

решения. Максимально удаленная невовлеченная точка зрения - понимание что «ты есть То» - божественное, единое, безграничное, абсолютное. С позиции этого понимания само эго, имеющее проблемы, перестает существовать. Это непредставимо с привычной точки зрения.

Арджуна сейчас не видит перспективу, он полностью погружен в свою проблему, и чем дальше тем меньше он способен видеть выход из этой проблемы. Она закрывает его видение, он теряет силы, понимание и самообладание, и у него не остается даже ресурсов, чтобы отойти от этой ситуации. Проблема Арджуны - заужение перспективы. Та же ситуация не обязательно будет сложной с точки зрения внешнего невовлеченного наблюдателя. Но если мы погружены в ситуацию, то нам она будет казаться безвыходной, и по мере вовлечения становится невозможным отойти назад и посмотреть на ситуацию со стороны. Однако неразрешимых и невозможных ситуаций не бывает в принципе. Есть только неспособность видеть в перспективе.

Дистанция создает необходимую предпосылку для решения любой проблемы, и способов создать необходимую дистанцию - множество. Это можно сравнить с тем, что гуляя по улицам города можно очень легко заблудиться, повернув не туда, принять один дом за другой или просто не прочитав название улицы. А с высоты птичьего полета все будет выглядеть совсем по-другому. Именно поэтому google maps сейчас так популярны, - они позволяют увидеть больше. Находясь на улице города, ты будешь видеть только то, что находится непосредственно вокруг тебя, и не знать то, что находится за поворотом. А глядя с высоты птичьего полета, с воздушного шара или смотря на город с помощью google maps, можно увидеть перспективу. Можно увидеть, что окружает то конкретное место, где я могу физически находиться. Слева лес, впереди интересный памятник, рядом озеро, - эта расширяющееся перспектива даст мне гораздо больше информации чтобы я мог решить свои задачи, разрешить проблему, найти выход или оптимальный путь к цели.

Привычка к поддержанию перспективы должна быть тренируема заранее, до того как возникает сложная и безвыходная проблема. Потому что в трудной ситуации будет уже поздно, навыка не будет, и я не смогу воспользоваться полезным инструментом. Способность отойти и видеть в перспективе тренируется посредством множественных повторений, мно-

жество раз надо практиковать этот навык и видеть эффективность такого подхода. Когда случается сложная ситуация, этот инструмент уже должен быть в наличии, - только тогда я им смогу воспользоваться. Потому что сложная ситуация она потому и сложная, что вовлекает меня в себя, а вовлеченному в ситуацию человеку сложно отвлечься и вспомнить что хорошо бы посмотреть на ситуацию со стороны.

Во время своего монолога Арджуна все больше погружается в проблему, погружается в нее настолько, что он уже перестал говорить о дхарме и адхарме, он про это вообще забыл. Теперь он говорит о проблемах семьи, что в результате этой битвы женщины будут развращены, а касты смешаются. Это очень и очень сильное заужение проблемы. Вместо дхармы и адхармы, он сначала увидел своих людей, потом - борьбу за трон и удовольствия и проблему разрушения семьи, он забыл об перспективе, и теперь делает вывод что наказать адхарму не будет правильным. Такой вывод прямо противоположен тому, что он обсуждал со своими братьями и со старейшинами рода, о чем он говорил с Кришной. Сейчас черное ему кажется белым, а белое - черным. Он говорит, что уничтожить адхарму будет само по себе адхармой.

Причиной состояния Арджуны является привязанность. Самая большая проблема - когда что-то видится как «мое». «Мое» - это производное от понятия «я». Все проблемы появляются от неправильного понимания того кто есть я, и что есть мое. Арджуна оказывается в проблеме, когда он видит на стороне адхармы не нарушителей закона, а своих людей. Привязанность к своим людям становится причиной дальнейшего заблуждения и страдания. Страдание еще больше усугубляет невежество, невежество подпитывает страдание и возможность увидеть все в верной перспективе теряется все больше и больше. Арджуна готовился к этой битве десятки лет, на его стороне дхарма, за него выступает сам Бог. Кришна - божественный аватар, то есть сторона Арджуны имеет божественную поддержку и покровительство. Но в страдании обо всем этом забывается, и сейчас у нас перед глазами Арджуна, могучий воин, всегда бывший победителем, в слезах, в бессилии, с дрожащими руками, готовый отказаться от битвы. На данный момент он еще не исчерпал своих аргументов, но мы понемногу подходим к концу первой главы, и его аргументы постепенно заканчиваются.

Глава 1, шлока 44

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ।। ४४ ।।

utsanna-kula-dharmANAM manuSyANAM janArdana |
narake niyataM vAso bhavati-ity-anuzuzruma || 44 ||

О Кришна, для людей разрушающих законы семьи,
неизбежно пребывание в преисподней, так мы слышали. (1.44)

utsanna-kula-dharmANAm - разрушителей семейной дхармы; manuSyANAm - людей; janArdana - О Джанардана, О Кришна; narake - в преисподней (один из нижних миров, куда попадают для искупления своих прегрешений); niyatam - неизбежно; vAsaH - обитель; bhavati - существует; iti anuzuzruma - так мы слышали (от учителей, из писаний).

Арджуна говорит, что разрушив семью, победив в этой битве и уничтожив врага, Пандавы будут не героями, а попадут в преисподнюю за разрушение. Арджуна ссылается на мудрое мнение учителей, которые учат исходя из писаний, но это не говорит о его мудрости, а выдает его опасения, что он сам попадет в ад. У себя в голове он уже выиграл эту битву, он всех убил, и теперь ему за это убийство и его последствия грозит наказание. Преисподняя, которую он боится, - не обязательно в другом мире, не обязательно после смерти. Арджуна уже увидел, что он живет в мире, где погибло множество людей, и это то самое адское ощущение, с которым Арджуне придется жить и дальше, если он всех уничтожит. Он будет видеть последствия этой битвы, даже оставшись живым, - разрушенные семьи, вдов, сирот и все последствия сражения, непосредственные и наступающие через несколько поколений - женщины будут развращены, множество немощных инвалидов, хаос в обществе.

Он видит это, как будто происходящее прямо сейчас, прямо перед ним, настолько он погрузился в ситуацию - в обществе воцаряется хаос, корни общества разрушаются, предки не почитаются и им не делаются подно-

шения. Они будут забыты и будут страдать на том свете, где бы они не находились, в раю или в аду. Даже если они будут в раю, они тоже будут испытывать страдания, а если они в аду, они будут страдать еще больше. Это и есть ад в самом обществе и это будет адом для Арджуны, который созерцает этот хаос. Арджуна будет чувствовать боль людей и предчувствует, что это будет адское состояние.

Арджуна говорит, что если мы победим, нас ожидает ад сразу же после победы. Мы увидим весь этот хаос и будем страдать по этому поводу. А когда мы умрем, мы попадем в преисподнюю, и там тоже будем испытывать последствия этого убийства. Ад будет преследовать нас как в жизни, так и после смерти. Он будет преследовать нас всегда, и это неизбежно.

Глядя на ситуацию со стороны, мы согласны, что уничтожение семьи - это большой грех. Убийство ради удовольствия или из-за стремления к уничтожению и разрушению - однозначно плохо, греховно и должно быть наказано адом или человеческим судом. Но Арджуна полностью забыл изначальную причину войны. У этой войны не было цели в убийстве родственников и разрушении семьи, чтобы потом мучаться как в этой, так и в последующих жизнях. Цели у войны были совсем другие. Для Арджуны эти цели сейчас забыты, он полностью их упускает из внимания, и концентрируется только на том что убивать - нехорошо, семью разрушать - плохо.

Интересно что Дурьодхана на той стороне такими вопросами совершенно не обременен. Для него вся ситуация выглядит совсем по-другому. Вопросы, вставшие перед Арджуной, перед ним вообще не встают. Он воюет за царство, за абсолютную власть, за наслаждения, и он не считает себя грешником. Он не видит за собой греха и не считает себя достойным наказания, он об этом даже не размышляет. Он не считает себя коррумпированным неправедным узурпатором власти, с его стороны все выглядит замечательно - у него огромная армия, сейчас он победит, и станет абсолютным властителем в стране, уничтожив врага. Он совершенно не заботится о невидимых результатах своих действий, о накоплении прегрешений и о том, что надо делать с точки зрения писаний. Если бы хоть отдаленно у него возникли бы такие мысли, то самой битвы не было бы.

Прямо сейчас ситуация выглядит очень по-разному с точки зрения Дурьодхана и с точки зрения Арджуны. Более того, ситуация для самого Арджуны выглядела совершенно другой несколько минут назад. Полчаса назад он натягивал тетиву на лук, готовился к битве, проверял насколько хорошо помнит необходимые мантры, насколько хорошо наточены его клинки и насколько остры его стрелы. Теперь его видение совершенно другое. Он продолжает свою аргументацию, хотя на самом деле начинает повторяться. Он повторяет одну и ту же идею много раз, каждый раз добавляя немного новых деталей.

Глава 1, шлока 45

अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ।। ४५ ।।

aho bata mahat-pApaM kartuM vyavasitA vayam |
yad-rAjya-sukha-lobhena hantuM sva-janam-udyatAH || 45 ||

Увы нам, мы готовы совершить великий грех
убийства своих близких,
стремясь к царству и его наслаждениям. (1.45)

aho bata - увы нам; mahat-pApam - великий грех; kartum - совершить; vyavasitAH vayam - решившие мы; yat - что; rAjya-sukha-lobhena - со стремлением к царству и наслаждениям; hantum - убить; sva-janam - своих людей; udyatAH - (мы) готовы, поднялись.

Аргументы Арджуны постепенно истощаются. Совсем недавно он выглядел хозяином ситуации, владеющим собой и своими войсками. Он выехал между двух армий на колеснице, запряженной белыми конями, под звуки, сотрясающие небеса, во главе своей армии, которая подбадривала его боем барабанов, звуками раковин, и боевыми криками. Теперь все падает у него из рук, Арджуна превратился в беспомощную жертву своих эмоций. В течении десятка лет он готовился к этой битве, и только сейчас, перед началом сражения, у него появились мысли об ужасных по-

следствиях этой войны - «увы, мы готовы совершить тяжкий грех». Другими словами, он говорит «о чем же мы думали раньше, когда собирались на битву, где было наше различение? Сейчас я понимаю, что мы готовы совершить тяжкий грех, и вижу, что мы должны отказаться от битвы, раз мы это понимаем. Где раньше было понимание меня и моих братьев, моего окружения, всех тех кто встал на мою сторону, о Кришна?» Это уже упрек и в сторону Кришны, ведь он тоже участвует в сражении, хотя и без оружия.

Мы готовы убить своих людей, мы готовы совершить этот грех из-за жадности, из-за непомерного стремления к царству и к наслаждениям. С точки зрения Арджуны, он собрался воевать, собрал эту огромную армию именно чтобы получить царство и наслаждения. Но разве это было мотивом для битвы? Арджуна упускает из вида всю предысторию этой битвы и ее цели. Он забыл о дхарме и адхарме. Это - авивека, неразличение.

В битве Арджуны уже не осталось других вариантов, были испробованы все возможные средства для предотвращения войны. Дурьодхана уговаривали и шли ему навстречу, были испытаны все методы воздействия, но он настаивал на том, что нет, я не сделаю ни шага, не полшага навстречу вам. Я вам не дам ничего, я не согласен с вашими условиями. Абсолютно и без вариантов. Убийца, отравитель, похититель, грабитель, нарушитель прав других людей, настаивает на том, что он будет и дальше действовать именно так, как и раньше, - то есть нарушая, убивая, грабя и совершая все те же отвратительные поступки.

Мы говорили, что злодей, совершивший один из шести смертных грехов, должен быть наказан смертью. Дурьодхана совершил все грехи из этого списка, и не по одному разу. К нему не приложима заповедь «не убий». Эта заповедь верна в абстрактных условиях, и всегда и у любого народа, в любом государстве есть целый список исключений. Не убий, но... в каких-то случаях это оправдано, - если нападают на твою страну, если ты защищаешься, если перед тобой грешник, заслуживающий смертного наказания, то есть есть случаи когда убийство человека как исключительная мера не будет прегрешением.

Сейчас Арджуна видит только абстрактную картину, где убийство - это однозначно плохо. Он говорит что мы готовы убить из за стремления к

царству и наслаждениям. И это действительно недостаточное оправдание для убийства. Если бы это было правдой, если бы битва была только из-за стремления к царству и к царским наслаждениям, то эта битва была бы неправедной. Но тут только Дурьодхана воюет за власть, а Пандавы, то есть Арджуна с братьями и с Кришной в качестве колесничего, сражаются за справедливость, ради поддержания дхармы. Арджуна смотрит сейчас со своей ограниченной точки зрения, забывая об истинных мотивах и приписывая себе мотивы низкие.

Кришна поддерживает сторону Пандавов, и даже Бхишма и Дрона их благословляют на битву. В начале перед битвой был момент, когда Арджуна выпускает стрелу и она вонзается в землю прямо перед Бхишмой и Дроной. Это был как бы его поклон своим учителям. Он не мог подойти к ним и физически попросить благословения, будучи на другой стороне, но он послал вместо себя стрелу. И Бхишма с Дроной тоже отвечают ему своим благословением. Их стрелы пролетают у него над головой. Арджуна поклонился им в ноги, а они послали свою стрелу, свое благословение над его головой. Эта битва благословлена даже Бхишмой и Дроной, которые в силу своих личных мотивов оказались на другой стороне, но тем не менее внутренне они поддерживают сторону Арджуны.

Это Дурьодхане и его сторонникам, жадность, зависть и личные ограниченные мотивы затуманили ум. А Арджуна говорит, что увы! Мы готовы совершить великий грех, стремясь к царству и его наслаждениям. Но это неправда. Изначальное мотив для начала этой битвы совсем другой. Жадность - это действительно очень плохо, жадность - это следствие желания, жадность лишает ум спокойствия, равновесия и способности видеть в перспективе. Это изначально ситуация Дурьодхана, которому жадность затуманила ум.

Арджуна приписал сам себе низкие мотивы, битву из стремления к царству и богатству. Он забыл о высоких мотивах сражения ради дхармы, и приписал себе низкие, и тут же не согласился с этими низкими мотивами. Получается что в этой сложной ситуации он все-таки хочет действовать правильно. Но вся проблема в том, что он забыл о противостоянии дхармы и адхармы. Когда забыты истинные мотивы, то все последующие рассуждения будут неверными. Арджуна хочет отказаться от своего за-

блуждения, но из-за неразличения истинных мотивов, его вывод таков, что не надо участвовать в этой битве.

Глава 1, шлока 46

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ।। ४६ ।।

yadi mAm-apratIkAram-azastraM zastra-pANayaH |
dhArtarASTrA raNe hanyus-tan-me kSemataraM bhavet || 46 ||

Было бы лучше, если бы меня не сопротивляющегося и безоружного, убили в битве вооруженные сыновья Дхритараштры. (1.46)

yadi - если; mAm - меня; apratIkAram - не сопротивляющегося; azastram - безоружного; zastra-pANayaH - те, кто имеют оружие в руках; dhArtarASTrAH - сыновья Дхритараштры; raNe - в битве; hanyuH - убили бы; tat me - это для меня; kSemataram bhavet - было бы лучше.

Арджуна продолжает свою аргументацию. Хорошо что хоть под конец я понял, что собирался совершить великий грех, и я наконец одумался, я не буду в этом участвовать. Лучше пусть нас всех убьют, я не буду сопротивляться. Если я побеждаю, то я попадаю в ад. Лучше я сразу откажусь от сражения, я не буду даже поднимать оружие, я его просто не возьму в руки. Я понимаю, что битву предотвратить уже невозможно, пусть они убьют меня безоружного.

Арджуна провозглашает свое окончательное решение. Я не буду биться, я не буду сопротивляться, я не буду поднимать оружие, пусть меня лучше убьют прямо сейчас. Он решил пожертвовать собой для общества - меня убьют, но зато общество и семьи не будут разрушены, женщины не будут развращены, их дети вырастут в нормальном не хаотическом обществе. Пожертвовав собой, я спасу все общество.
Даже в своем страдании Арджуна хочет сделать как лучше. Но он уже запутался, и он не понимает, а как собственно лучше.

Глава 1, шлока 47

सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।

विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ।। ४७ ।।

saJjaya uvAca

evam-uktvA-arjunaH saGkhye rathopastha upAvizat |

visRjya sazaraM cApaM zoka-saMvigna-mAnasaH || 47 ||

Санджая сказал:
Сказав так посреди поля боя, выпустив из рук лук со стрелами,
Арджуна опустился на сиденье колесницы с умом,
переполненным страданием. (1.47)

saJjaya uvAca - Санджая сказал; evam-uktvA - так сказав; arjunaH - Арджуна; saGkhye - посреди (поля) битвы; rathopasthe - на сидении колесницы; upAvizat - сел; visRjya - выпустив, выронив; cApam sa-zaram - лук со стрелами; zoka-saMvigna-mAnasaH - с умом, переполненным страданием.

Эта строфа - слова Санджаи. Вся Гита - рассказ Санджаи слепому Дхритараштре. Они находятся во дворце и Санджая рассказывает ему о том, что происходит на поле битвы. Мудрец Вьяса записал рассказ Санджаи, который мы сейчас изучаем. Санджая рассказывает о происходящем спустя десять дней после начала сражения, потому что сначала Дхритараштра не спрашивал его об этом. На десятый день все знают, что битва уже идет и весы склоняются в сторону Пандавов. Несмотря на то, что сейчас Арджуна сомневается и отказывается от битвы, мы знаем, что битва будет начата.

Сказав свою речь посреди поля боя, выпустив из рук лук со стрелами, Арджуна опустился на сиденье колесницы с умом, переполненным страданием. Переполненный страданием ум - естественное состояние ума в самсаре. Совсем недавно Арджуна был готов к бою, жаждал вступить в

него, а теперь он садится, в скорби и страданиях. Он отложил, или скорее уронил лук со стрелами - это отказ от выполнения своих обязанностей кшатрия защищать дхарму. Это результат привязанности и неразличения. Лук со стрелами выпадает у него из рук, Арджуна выговорился. Сорок седьмая строфа - последняя строфа первой главы. Арджуна замолчал и опустился на сиденье колесницы, и тут возникает многозначительная пауза.

Арджуна не убежал сразу же, он не приказал Кришне везти колесницу с поля боя. Если бы был приказ отвести колесницу, Кришна обязан был бы подчиниться, потому что он исполняет роль колесничего. Пауза Арджуны показывает, что он что-то подозревает, допускает что он в чем-то может быть не прав. Потому что если бы он был прав, то Кришна дал бы ему это понять хотя бы кивком головы или подбадривающим словом. Но Арджуна не получил от Кришны никакой обратной связи. Арджуна уважает Кришну, уважает его способности как военачальника, как царя своего государства, и его мнение для Арджуны очень ценно. Он хочет услышать Кришну, потому что он все-таки сомневается. Он очень убедительно описал, почему не должен участвовать в этой битве, но Кришна почему-то молчит, и само это молчание вселяет в Арджуну сомнения. Если бы не было сомнений, то не было бы и этой паузы. Арджуна ждет, что же скажет ему Кришна. Возникла пауза, и Вьяса этой паузой воспользовался чтобы закончить первую главу.

Арджуна оказался не готов к сложной ситуации, - если бы он был готов, то он не потерял бы перспективу, не забыл бы о своих изначальных намерениях, не забыл бы о соображениях дхармы и адхармы. Арджуна - пример того, что для страдания и для счастья совсем не надо изменений в окружающем мире. Из-за того что поменялась его точка зрения, он оказался в страдании. Чтобы нам стало плохо, совсем не обязательно чтобы что-то поменялось снаружи. Так же и для того чтобы стало хорошо, тоже совсем необязательны изменения вовне. У Арджуны поменялась только внутренняя точка зрения. И очень скоро Кришна будет работать именно над этим внутренним видением, над внутренней точкой зрения. Потом мы увидим, что можно оставаться счастливым даже посреди битвы и кровопролития. Когда Бхагавад Гита закончится, Арджуна будет готов начать эту битву и даже в момент самого страшного кровопролития он не будет терять спокойствие духа.

Подготовку к работе с внутренним видением, с внутренним пониманием, нельзя оставлять на потом. Подготовка ума должна идти в течении всей жизни. В детстве нет еще собственного жизненного опыта и опыта осмысления, ребенку приходится все принимать на веру. В детстве формируются привычки мышления и образа действий, которые будут использоваться в последующей жизни. Среди них много неверных, необдуманных и принятых на веру. В зрелости, когда ум уже вроде бы готов к большему пониманию, ему мешают привычки, которые закреплялись и повторялись все детство и всю юность. Когда наступает старость и появляется достаточно опыта, который может быть осмыслен, мешают проблемы здоровья и другие старческие проблемы. Получается, что время для размышления потеряно, потому что в старости ум работает не так хорошо. Вот и выходит, что самое оптимальное время для работы над собой - это любой момент, когда есть такая возможность.

Читающий эту книгу эту возможность сейчас имеет. Используйте эту возможность чтобы размышлять, очищать ум, понимать, чтобы не оказываться в таких ситуациях неподготовленным как Арджуна, а если и оказываться, то знать как принять правильное решение. Необходимо использовать все возможное время максимально - чтобы слушать мудрых людей, чтобы понимать мудрые писания, размышлять над примерами своей жизни и жизни окружающих, чтобы быть готовыми в любой момент принять правильное решение. Благодаря состоянию Арджуны мы получаем возможность услышать учение Кришны, но самому Арджуне в этой ситуации позавидовать сложно, Арджуна сейчас страдает.

Обессиленый Арджуна опускается на сиденье колесницы в ожидании ответа. Он высказал все свои соображения. Внутреннее чувство говорит ему, что он может оказаться неправым. Если бы он был уверен в собственных словах и полностью верил сам себе, то он бы отдал приказ Кришне покинуть поле боя.

Всего лишь за двадцать шлок первой главы Бхагавад Гиты с Арджуной происходит удивительное превращение. Ничего снаружи не поменялось. Поменялась только его точка зрения, и Арджуна из могучего и решительного воина превращается в жертву обстоятельств. Пока еще он пробует решить проблему самостоятельно и делает вывод что не будет участ-

вовать в этом грешном деле. Пока он не понял, что сам справиться не может, Кришна не предлагает ему лечение. Кришна все это время молчит.

Только во второй главе Арджуна обнаружит, что самостоятельно решить проблему он не в состоянии и только тогда он попросит помощи. Он смиряется со своим бессилием и только после этого он становится доступным для слов Кришны. До тех пор он не может прислушаться, потому что ему самому еще есть что сказать. Если бы Кришна заговорил сейчас, он не был бы услышан. Поэтому Кришна и продолжает молчать. Учение становится возможным только после того, как Арджуна признает свое поражение. Кришна начнет говорить во второй главе.

****

За мгновение, когда у Арджуны поменялась только точка зрения, для него изменился весь мир. Весь мир для него пропал, остались только его страдания и его проблема, и кроме этой проблемы он ничего больше не видит. Он забыл о дхарме и об адхарме, он видит только свою собственную боль, свои страдания, потому что ему предстоит убить своих собственных людей, своих родственников, своих учителей, своих друзей.

В своей жизни мы по большей части привыкли привыкли работать с внешним. Обычно все в этом мире считают, что чтобы стать счастливым или избавиться от несчастья, надо что-то поменять вовне, а если мне плохо, то значит что-то снаружи не так сложилось. Чтобы обрести счастье, стать счастливым, мне надо добыть что-то снаружи, достичь какой-то цели, объекта или власти, или может быть успеха в отношениях - у каждого человека будет своя собственная цель. Но общее, что объединяет большинство людей в этом мире, - то, что они видят свою цель, причины своего счастья и несчастья в чем-то внешнем. Они не смотрят вовнутрь.

Если провести опрос насколько люди чувствуют себя счастливыми, то выяснится, что ощущение счастья не зависит напрямую ни от уровня жизни, ни от места обитания. Несомненно, очень сложно чувствовать себя счастливым если нечего есть, нечего одеть и негде спать. Но огромное большинство человечества уже давно базовыми потребностями обеспечено. У большинства есть что надеть, где спать и есть чем питаться. После

того, как базовые потребности обеспечены, у каждого начинаются свои личные желания - кому-то не хватает айфона, кому-то не хватает жемчуга, новой машины, квартиры или жены-красавицы. Все то, что желается сверх базовых потребностей, очень субъективно. Базовые потребности у всех примерно одинаковы

Сам факт того что вы сейчас читаете это, уже говорит о том что у вас есть доступ к информации, досуг для чтения и интерес к духовному развитию. Наверняка есть определенное образование, есть свободное время, то есть не все время занято зарабатыванием на выживание. Получается, что объективный минимум уже выполнен. Но при этом, если честно посмотреть в свои ощущения - чувствую ли я себя счастливым, или мне по-прежнему чего-то не хватает? Объективный минимум уже есть, и наверняка есть даже гораздо больше того. Компьютер, интернет, книга, духовные запросы относятся к роскоши, которая показывает, что базовые потребности уже закрыты и мы заняты далеко не только поиском пищи на каждый день.

Чувствую ли я себя счастливым? Постоянно или время от времени? Что мне еще надо для счастья? Объективно ли это? Посмотрев внутрь себя, стоит задать этот вопрос. Огромная часть ощущения неполноты счастья - субъективна и не зависит от внешнего, а зависит от внутреннего состояния. Все волнения о прошлом или о будущем, все беспокойства, страхи, раздражения, ощущение недостаточности, - все это происходит потому что я сравниваю себя с другими, кто достиг большего чем я. Очарование и разочарование, зависимость от чужого мнения или низкое самомнение, - это все психологические болезненные состояния. Они требуют для поддержания себя огромное количество энергии и сил, и потом проявляются на физическом уровне в виде болезней. Мы привыкли искать причины вовне, - жена не такая, дети не слушаются, я устал после работы, родители ругали, школа была плохая, на работе проблемы, начальник не тот, страна не та, люди вокруг не подходящие, пенсия маленькая. Список претензий к окружению можно составить очень большой. И есть огромное количество методов, с помощью которых можно поменять внешнее, - можно развестись, сменить работу, переехать, заработать и купить яхту, но все эти методы не работают, не делают меня счастливее. Потому по большей части моё ощущение счастья или несчастья очень субъективно, и лишь на очень маленький процент зависит от внешнего.

Бхагавад Гита и другие писания обращают внимание именно на внутреннюю составляющую, на проблемы понятий ума. Именно эти проблемы заставляют бояться, раздражаться и делают в конце концов меня несчастным. От внешнего для счастья надо минимум, а все остальное зависит от ума, от точки зрения, от заключений о себе и о мире. Но на ум обычно внимания не обращается, обычно все внимание устремлено на внешнее. Тема Бхагавад Гиты - это обращение внимания на внутренние факторы. Это не попытка изменить мир, о внешнем мы будем говорить очень мало. Кришна обращает внимание именно на внутреннее. Ум - это набор понятий и мыслей. Бхагавад Гита учит работе с внутренними понятиями и заключениями. Если такая работа при изучении Бхагавад Гиты не происходит, то само изучение полностью теряет смысл.

Мы не изучаем какой-то абстрактный текст, мы не изучаем литературный памятник, мы изучаем Бхагавад Гиту только для того, чтобы работать с внутренним, обращая внимание на состояние своих ума и мыслей, изучаем каким образом они меня запутывают, как надо с ними работать, чтобы они способствовали моему благу и освобождению. Бхагавад Гита предназначена для тех, кто понял что менять надо не мир и окружение, а понимание внутри. Изменив свое понимание, мы получаем свободу от зависти, страха, волнений, привязанностей и отвращений, получаем способность видеть правильное решение любой ситуации. Ситуация Арджуны - это моя ситуация, на его примере я узнаю, как работать с моими собственными проблемами.

Представьте себе огромное поле боя, где с одной стороны гигантская армия, и с другой стороны гигантская армия. Из огромного количества людей проблема возникла у одного Арджуны, никто другой не испытывает подобных проблем. У каждого свои причины не испытывать страданий такого рода. У Дурьодхана недостаточно чувствительности, чтобы представить на месте противников своих людей. Он считает их противниками, они ему мешают, и он их старается уничтожить. Юдхиштхира, старший брат Арджуны, который в результате победы должен стать правителем, тоже не испытывает страданий, потому что он не забывал, за что ведется эта битва - не ради царства, увеселений и наслаждений, а ради дхармы. Он всегда помнил о цели этой битвы.

Очень разумный и очень неправедный не видят проблемы, проблема возникает у Арджуны, как в притче про змею и веревку. В полумраке идут три человека, а на земле перед ними лежит веревка. Тот кто очень плохо видит, в полумраке не замечает эту веревку и у него нет возможности принять ее за змею. Он проходит мимо нее, может даже наступает на нее, и не испытывает абсолютно никаких проблем. Тот у кого хорошее зрение, прекрасно видит веревку как веревку, и у него тоже не возникает никаких проблем, он тоже проходит дальше. А вот третий, тот который идет по той же дороге, в точно таком же полумраке как и первые два, полузрячий или полуслепой, видит что-то, но не видит в точности что это. Вот у него и возникают проблемы, он в полумраке может принять веревку за змею и испугаться. Страх быть укушенным, стресс и страдания вследствие этого возникают только у того, кто видит недостаточно четко.

Арджуна на поле битвы такой вот полузрячий. Он что-то видит, что-то понимает, но он не видит четко и многое путает. У того кто видит все отлично как Юдхиштхира, таких проблем не возникает. У того кто полностью слеп к понятиям о своей семье как Дурьодхана - тоже не возникает проблем. Проблемы возникают только у Арджуны. В чем его проблема? Проблема Арджуны в зависимости от внешнего и преходящего. Он зависит от «своих» людей, которые ему дороги, без которых не мыслит своей жизни. Зависимость всегда приводит к проблемам и страданиям, потому что то, от чего человек зависит, обязательно изменится и разрушится.

Бхагавад Гита говорит, что жизнь без зависимости возможна. Гита рассказывает, что мудрый человек не полагается ни на какие внешние объекты для своего блаженства, он удовлетворен самим собой в себе самом. И это не эгоистичная позиция. Мудрый понимает проблемы мира, он готов и может помочь всем, кто обращается к нему, он просто не надеется и не полагается на разрушимое, потому что по закону этого творения то, что имеет начало, обязательно будет иметь и конец. Мудрый видит преходящее, понимает его природу, он этим может пользоваться и наслаждаться, но он не зависит от этого и не привязывается к этому. Как бы прекрасен бы ни был объект, как бы замечательны ни были отношения, пока они с ним, он ими может наслаждаться, а когда они уходят, он говорит спасибо, все было замечательно, мы провели чудесное время вместе, но теперь мы расстаемся и я иду дальше. Мудрый не страдает по поводу того, что что-то теряется и разрушается, он блажен и удовлетворен сам в

себе самим собой. Он обнаружил в себе то, что позволяет ему быть удовлетворенным. У него нет привязанности и нет проистекающих из этого страданий. Бхагавад Гита говорит что это возможно и рассказывает, как обнаружить это в себе.

Санкальпа-вакья

ॐ तत्सत् ।।

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ।।

om tat-sat |

iti zrImad-bhagavad-gItAsu-upaniSatsu brahma-vidyAyAM yoga-zAstre

zrI-kRSNa-arjuna-saMvAde'rjuna-viSAda-yogo nAma prathamo'dhyAyaH ||

OM TAT CAT

Такова первая глава, называемая «Йога страдания Арджуны»
в диалоге между Кришной и Арджуной, в священной Бхагавад Гите,
сущности Упанишад, чья тема - знание Брахмана и Йога.

om tat-sat - Брахман есть реальность; iti - такова (относится ко всей первой главе); zrImad-bhagavad-gItAsu - в песнях священной Бхагавад Гиты; upaniSatsu - в упанишадах; brahma-vidyAyAm - в знании Брахмана; yoga-zAstre - в писании йоги, zrI-kRSNa-arjuna-saMvAde - в диалоге между Шри Кришной и Арджуной; Arjuna-viSAda-yogaH nAmaH - называемая «Йога страдания Арджуны»; prathamaH adhyAyaH - первая глава.

Бхагавад Гита принадлежит к устной традиции. В ней не было оглавления и конец каждой части выделялся словами, которые называются санкальпа-вакья. Такое заключение будет в Бхагавад Гите после каждой главы, меняться будет только название и порядковый номер главы.

Такова первая глава Бхагавад Гиты, которую называют также упанишадами, потому что в Бхагавад Гите содержится сущность всех упанишад. Упанишады уничтожают страдания. Само слово «упанишада» переводится несколькими разными способами. Это слово состоит из трех частей - упа-ни-шад. «Упа» значит рядом, «ни» - склонившись, «шад» - сидя. Упанишада - учение, которое можно получить рядом с учителем, склонившись к его ногам, с открытым сердцем, поняв недостаточность своих собственных усилий, как это поймет Арджуна во второй главе.

Бхагавад Гита - это Брахма-видья, знание Брахмана, и йога-шастра, дающая методику карма-йоги. В Бхагавад Гите есть две главных темы - Брахма-видья и карма-йога. Это темы окончательного знания Абсолюта, Брахмана, как моей сущности, и метода действия и жизни, который позволяет прийти к Брахма-видье. Карма-йога позволяет стать достойным, очистить ум и подготовить его к восприятию окончательного знания. С помощью карма-йоги любое действие становится методом для подготовки к знанию. С помощью Брахма-видьи осознается истина.

Санкальпа-вакьей заканчивается первая глава Бхагавад Гиты.

अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः
atha dvitIyo'dhyAyaH sAMkhya-yogaH

Вторая глава - Йога знания

athaH - теперь; dvitIyaH adhyAyaH - вторая глава; sAMkhya-yogaH - йога знания.

Вторая глава содержит всю сущность Бхагавад Гиты. Вся суть, вся ее соль, весь смысл будет кратко содержаться во второй главе. Остальные главы дадут больше деталей и более глубоко расскажут о том или ином аспекте, но вся суть Бхагавад Гиты будет содержаться во второй главе. Сначала в ней продолжается тема страданий Арджуны. Именно в этой главе он обнаруживает, что не может самостоятельно справиться с вставшей перед ним проблемой. Тогда происходит сдача учителю, Кришне, который сидит перед ним с вожжами в руках.

В первой главе Арджуна говорил сам, во второй же главе слова у него заканчиваются, он погружается в отчаяние, вверяет себя учителю и ждет ответа. Только когда он замолчал, у него появилась возможность слушать и слышать. Смирение и вверение себя учителю - не просто слова, это очень важное психологическое состояние, которое должно случиться до того, как передача знания станет возможна. Это обязательная часть самого процесса обучения.

Перед операцией больной вверяет себя доктору. Когда пациент ложится на операционный стол, на какое-то время он теряет контроль над тем что он может сделать и вынужден довериться врачу. Однако, когда речь идет о высшем знании, ты не только сдаешься на милость учителя, но ты сам, под его руководством, очень осознанно должен сделать операцию над самим собой. Это сложнее, чем лечь под наркоз в больнице. И это проще, потому что речь идет не о физической операции, а о работе с собственными понятиями. Никто кроме самого пациента не имеет доступа в то, что творится у него в голове, не имеет доступа к его понятиям и не может исправить неверно понятое. Внутренние понятия будут выражаться в

действиях и словах. Учитель видит внешнее выражение, но к внутренней работе он доступа не имеет. Кришна не может залезть в голову к Арджуне, избавить его от неверных поняти й и добавить верных. Эту работу Арджуна и каждый стремящийся к осознанию собственной природы будет делать сам, основываясь на словах учителя.

Следование указаниям требует осознанности и доверия. Доверие должно быть установлено заранее, потому что в нужный момент невозможно волевым решением взять и решить, что с этого момента я доверяюсь учителю. Внутренние барьеры не позволят это сделать.

И одного только доверия недостаточно. Ученик должен иметь необходимые для учения качества, позволяющие получить максимальную пользу от слов учителя. Основные психологические проблемы ученика должны быть излечены заранее - только тогда операция самоисследования становится возможной. Лекарство, которым лечит учитель, - знание, верное понимание. Излечением предварительных проблем, которые мешают получению знания, занимается карма-йога. В Бхагавад Гите объяснены обе темы - и карма-йога, и джняна-йога, как само знание, так и то, что подготавливает ученика к его получению. Во второй главе дается обзор метода лечения и описывается природа здорового человека, исцеленного от невежества в результате успешного самопознания.

Лечение становится возможным, когда пациент приходит к доктору. А пациент приходит к доктору за советом только когда ощущает проблему. Лечение невозможно, если проблема не ощущается. Такова же последовательность самопознания. Обычная картина мира, привычная большинству людей, основана на неверных предпосылках и неверна в корне. Но пока в жизни все хорошо и все устраивает, нет повода искать совета и лечиться, нет стимула менять свое мировоззрение. Неощущение проблемы не означает, что на самом деле все хорошо, но означает, что учение невозможно. Это означает согласие на пребывание в непонимании. Это значит, что меня устраивает имеющийся уровень невежества.

Огромным шагом вперед становится осознавание проблемы. Сначала это осознавание существования проблемы, затем осознавание ее глубины. Незамечавшаяся ранее проблема оказывается грандиозной по масштабам. В писаниях это сравнивается с тем, как человек обнаруживает что

волосы у него на голове занялись огнем. Тогда он, оставив любые другие желания, очень интенсивно ищет воду для того, чтобы сбить это пламя. Пока пламя не потушено, никакие другие желания даже не приходят в его голову. Именно такая интенсивность усилий необходима для разрешения проблемы невежества.

Проблема страдания в этом мире вполне может быть обнаружена, но зачастую не понимается причина страданий. Может казаться, что самостоятельными усилиями которые как обычно направлены вовне, это можно исправить. Можно поменять семью, работу, купить новую квартиру или машину, сделать ремонт, похудеть, завести собаку или ребенка, добиться известности, получить власть. Казалось бы, есть множество способов изменить свое существование и избавиться от страданий. Однако, без устранения причины страдания будут продолжаться. Изменениями вовне невозможно избавиться от них полностью. Следующий огромный шаг вперед, на который не каждый способен, потому что для этого требуется зрелый интеллект и чистый ум, - понимание того, что проблема находится внутри. Недостаточно изменений вовне, менять надо что-то внутри. Это очень болезненное открытие, потому что совершенно непонятно что с этим делать. Наше окружение, школы и университеты не учат нас работать с внутренним. Мы не привыкли к этому, мы вообще не знаем как это делается. Требуется принципиально новый неочевидный подход, объяснить который может только знающий человек, уже проделавший эту работу.

Получается, чтобы только начать решать проблему, необходимо сначала ее обнаружить, потом понять что это проблема внутренняя, обнаружить отсутствие навыков для работы с внутренним, потому что все привычные методы работы относятся только ко внешнему. Чтобы начать решать проблему, требуется преодолеть множество сложностей. И при недостаточной мотивации такая работа невозможна.

Когда понимается вся глубина проблемы, когда понимаются все существующие препятствия, то появляется смирение, позволяющее обратиться за помощью. Но к кому обратиться? Обычно я сам считаю себя лучшим экспертом по своим внутренним проблемам. Очень сложно ожидать, что кто-то кроме меня сможет мне помочь с моими внутренними проблемами. Необходимо признать свою неспособность справиться с ними и обра-

титься к тому, у кого этой проблемы нет, кто знает методы ее решения и согласен нам их объяснить. Обращение к внешнему авторитету и готовность его выслушать требует смирения, но только после этого лекарство Гиты начинает работать. При отсутствии любого из перечисленных факторов изучение Бхагавад Гиты не приводит к внутренним изменениям, а будет только изучением еще одного текста, массажем интеллекта, самолюбия и любопытства.

Во второй главе Бхагавад Гиты Арджуна постепенно проходит по всем этим ступеням. Он видит проблему, осознает недостаточность собственных усилий, происходит смирение, сдача и мольба к Кришне принять учеником и объяснить, что делать. И только после этого начинается само учение.

Глава 2, шлока 1

सञ्जय उवाच

तं तथा कृपयाऽविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।

विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ।। १ ।।

saJjaya uvAca
taM tathA kRpaya-AviSTam-azru-pUrNa-AkulekSaNam |
viSIdantam-idaM vAkyam-uvAca madhusUdanaH || 1 ||

Санджая сказал:
Ему, удрученному и погруженному в страдание,
с беспомощным взором, полным слез,
Кришна сказал такие слова: (2.1)

saJjaya uvAca - Санджая сказал; tam - ему, Арджуне; tathA - таким образом; kRpaya-AviSTam - поглощенному страданием; azru-pUrNa-AkulekSaNam - с беспомощными глазами, полными слез; viSIdantam - удрученному; idam - эту; vAkyam - речь; uvAca - сказал; madhusUdanaH - Мадхусудана, Кришна.

Санджая продолжает свой доклад царю Дхритараштре. В самом начале он говорит несколько слов о состоянии Арджуны. Арджуна полон слабости, находится под властью привязанности, поглощен конфликтом между родственными чувствами и своими обязанностями как кшатрия. Его глаза не видят - когда человек взволнован, глаза у него перестают видеть четко. Он удручен и беспомощен.

В первой главе Арджуна много говорил. Потом он уронил лук со стрелами и сел в колеснице, решив отказаться от битвы. Великий лучник за несколько минут потерял свое бесстрашие и решимость и оказался в бессилии и в слезах. Это вершина, апогей его страданий и несчастья. Страдания и слабость – признаки погруженного в самсару человека, который не может отвлечься от ситуации. Страдающий и слабый не может быть мудрым, не может быть даже хорошим воином, потому что хороший воин не забывает о своих обязанностях, о дхарме и о адхарме, не погружается в самсару и сохраняет самообладание и хладнокровие. Мудрый не испытывает страдания, но может испытывать сострадание. Когда он видит страдание невежественных людей, он понимает причину страдания и может помочь им. Но это не будет его собственным страданием, он сам не будет при этом страдать. Арджуна не мудр, он потерян и находится под властью страдания, он им обессилен. Сейчас он не хозяин ситуации, каким был совсем недавно.

Всю первую главу, когда Арджуна рассказывал о своих страданиях, Кришна внимательно его слушал. Пока у Арджуны оставались аргументы и желание настаивать на своем, Кришна молчал и никак не комментировал слова Арджуны. Во второй главе Арджуна достигает безысходности. Он еще будет говорить, у него еще остались аргументы, которые он выскажет в ответ на слова Кришны, но они на исходе.

Кришна начинает говорить только сейчас, и это пока еще не учение. Потому что Арджуна еще не попросил об учении, он еще не полностью готов его воспринять.

Кришну Санджая называет здесь Мадхусуданой, убийца Мадху. Мадху - это имя демона, которого однажды победил Кришна. И еще слово «мадху» означает мед и сладость. Имя Мадхусудана означает победитель демона Мадху или же победитель меда. Пчелу тоже называют «мадхусуда-

на», уничтожитель меда, за ее любовь к сладкому. Санджая называет Кришну Мадхусудана, как напоминание о том что он уничтожает демона, сладкого демона эго. Эго очень сладко, дорого и очень близко каждому человеку. Слова, сказанные Кришной, будут жесткими и точными, они станут первыми шагами, чтобы встряхнуть Арджуну, и направить его сердце и ум Арджуны в сторону истины. Сейчас Кришна начинает говорить, и это не слова симпатии к страдающему, а жесткие слова увещевания воина перед сражением.

Глава 2, шлока 2

श्रीभगवानुवाच

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।

अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ।। २ ।।

zrI-bhagavan-uvAca

kutas-tvA kazmalam-idaM viSame samupasthitam |

an-Arya-juSTam-asvargyam-akIrti-karam-arjuna || 2 ||

Бхагаван Кришна сказал:
Откуда в тебе взялось это малодушие перед лицом трудности,
неподобающее благородному человеку, не ведущее в рай
и разрушающее доброе имя, О Арджуна? (2.2)

zrI-bhagavan - Бхагаван Кришна; uvAca - сказал; kutaH - откуда; tvA - у тебя; kazmalam - малодушие; idam – это; viSame - в трудности; samupasthitam - возникшее; an-Arya-juSTam - недостойное благородного человека; asvargyam - не ведущее в рай; akIrti-karam - создающее дурную славу; arjuna - О Арджуна.

Кришна удивлен, он критично относится к состоянию Арджуны. Он говорит откуда в тебе это неожиданное малодушие? Кришна смотрит в корень проблемы. Он видит что чувства Арджуны - не сострадание, не благородство, это не стремление к дхарме, а слабость сердца, недостойная велико-

го воина. Бхагаван Кришна использует очень сильные, жалящие и обидные для Арждуны выражения, чтобы встряхнуть его. Он не поддерживает Арджуну в его слабости, он обращается к великому воину, который временно потерял ориентиры. Он пытается достучаться до этого великого воина. За спиной Арджуны множество сражений, могучий воин не мог просто бесследно пропасть в течении пяти минут. Что случилось с тобой, Арджуна? Мы знаем тебя как смелого и бесстрашного воина. Почему ты раньше не поднимал эту тему? Сейчас не место и не время для таких разговоров. Все должно было быть обдуманно заранее, когда ты со своими братьями находился в лесу, и вы размышляли о дальнейшей жизни.

Кришна удивлен слабостью Арджуны на поле битвы, в сложной обстановке, когда две армии уже стоят друг напротив друга перед боем. Много лет Кришна знал Арджуну как сильного духом и умом воина, решительного, знающего выход в любой трудной ситуации, умеющего преодолевать препятствия. Он говорит - твоя слабость сейчас недостойна благородного человека, человека дела. Слезам и малодушию не место на поле боя. Благородный воин такого высокого царственного происхождения, как ты, не должен терять присутствия духа в любой ситуации. Благородный, арья - тот, кто делает то, что должно быть сделано, без нерешительности и сомнений, не обращая внимания на желаемое и не желаемое, не руководствуясь своими личными предпочтениями. Он готов выполнять свои обязанности и четко различает, что должно быть сделано и что не должно, каким бы привлекательным или отвратительным оно не было. Он не соблазняется простотой неверных решений, не бежит от ситуации, а работает над любой ситуацией, чтобы превратить ее в благоприятную. Он следует принципу, что то, что нас не убивает, может нас чему-то научить. В каждой ситуации он готов научиться чему-то полезному и правильному и знает, что самые ужасные ситуации вполне могут быть благословением.

Сама ситуация не зависит от человека, она является результатом его прошлых действий. Часть из них человек может помнить и осознавать, а другая часть может быть глубоко в прошлом или даже в прошлых жизнях, о них вспомнить невозможно. А вот как действует человек в этой ситуации, уже зависит непосредственно от самого человека, от его решения. Как только что-то сделано, это остается в прошлом, это невозможно поменять, оно уже обязательно принесет свои результаты. Над уже сделан-

ным ты уже не властен. Ты имеешь свободу только непосредственно в ситуации, в настоящем времени.
Как только это прошло, мысль подумана, слово сказано и действие сделано - это остается в прошлом и становится твоей кармой. Ситуация, в которой оказался Арджуна, это результат его прошлых действий и прошлых решений. Прямо сейчас это он изменить не может. Но он имеет свободу действовать в данной ситуации тем или иным образом.

Свобода воли в настоящем выражается в том, как ты реагируешь на ситуацию. Благородный арий не теряет своего благородства, не забывает о дхарме и адхарме ни в мыслях, ни в действиях. Такое понимание слова арий дает Бхагавад Гита. Кришна говорит, что поведение Арджуны не подобает благородному человеку. И такое поведение не ведет к раю. В первой главе Арджуна говорил, что из-за войны мы все попадем в ад, в преисподнюю, поэтому я не буду сражаться. Он подразумевает, что отказ от сражения будет благим делом, ведущим в рай. Кришна говорит, что отказ от войны будет поддержкой адхармы, потому что закон и порядок не будет защищен и поэтому отказ от сражения не ведет в рай. Путь на небеса - это жертвование своей жизнью на поле боя ради благородной цели, следование тому, что должно быть сделано. Когда человек следует тому, что должно быть сделано, его ум очищается, и накапливаются благие заслуги, пунья. Пунья - невидимый сразу благой результат, накопление которых приводит к раю. Для воина-кшатрия, каким является Арджуна, это способ попасть в рай на небесах. Для героев, погибающих в битве, предусмотрен специальный рай, Вира-сварга, пребывание в котором очень почетно. Отказ же от выполнения обязанностей - это накопление прегрешений, папа. Папа – прегрешение, которое создает трудности в различении истинного и неистинного. Папа мешает, пунья помогает в осознании истины.

Кришна говорит, что поведение и слова Арджуны не подобают благородному воину, они малодушны и не ведут к раю, они разрушают доброе имя. Даже без рая и ада после смерти, прямо сейчас это будет для тебя бесчестие, Арджуна! Что скажут другие люди? Все будут говорить что Арджуна трус, никто не вспомнит и не узнает о его якобы благородных мотивах, никто не поддержит решение отказаться от сражения. На поле боя огромное количество людей, а проблема возникает только у Арджуны, - это значит, что его никто не поймет, его действия будут трактовать-

ся по-иному, никто его не поддержит, все увидят только трусость и малодушие. Даже простые солдаты будут смеяться и критиковать его.

Если Арджуна откажется воевать, то его братья тоже не смогут воевать. В первых строках первой главы Дурьодхана смотрел на армию своих противников и видел, что там все подобны в битве Бхиме и Арджуне. Он боялся в первую очередь Бхиму и Арджуну. Если Арджуна уходит с поля боя, то битва будет сразу же проиграна его стороной, потому что один из самых могучих воинов не будет участвовать в сражении. Смеяться будут не только над Арджуной, но и над всеми его братьями и всеми теми, кто выступил на стороне Арджуны в этом бою. Он навлечет бесчестие не только на себя, но и на всех тех, кто выстроился сражаться на его стороне. Доверие Арджуне и его братьям будет безвозвратно потеряно, вся их слава и репутация пропадут.

Глава 2, шлока 3

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ।। ३ ।।

klaibyaM mA sma gamaH pArtha naitat-tvayy-upapadyate |
kSudraM hRdaya-daurbalyaM tyaktvottiSTha paraMtapa || 3 ||

О Арджуна, не поддавайся бессилию, не подобает это тебе.
Отбрось эту унижающую слабость сердца и поднимись, О Арджуна.
(2.3)

klaibyam - бессилию, импотенции; mA sma gamaH - не поддавайся; pArtha - О Партха (сын Притхи, то есть Арджуна); na etat tvayi upapadyate - это тебе не подобает; kSudram - низкую; hRdaya-daurbalyam - слабость в сердце; tyaktvA - оставив; uttiSTha - поднимись; paraMtapa - о победитель врагов, о Арджуна.

Кришна продолжает говорить жесткие слова, ранящие Арджуну. «Клайбьям» -

очень жесткое слово, означающее импотенцию, состояние как бы евнуха, ни женщины, ни мужчины. Такое слово по отношению к мужественному, сильному, могучему и умелому воину, будь оно произнесено кем-то другим, было бы однозначным оскорблением для Арджуны. Сейчас это внутреннее состояние Арджуны, когда нет достаточной мужественности для смелого и решительного решения, и нет женственной способности разрешить ситуацию мягко и с любовью. Кришна у Арджуны не видит ни мужественности, ни любви, ни сердечности. Все аргументы Арджуны исходили из эгоистических позиций, из волнений о «моем», «моих».

Состояние Арджуны противоречиво - физическая сила есть, но рассуждения слабы, слова говорят о благородстве, а эмоции - о слабости. Он не может принять смелое решение и желает избежать трудной ситуации. Кришна говорит, о Арджуна, о Партха! Не будь таким слабым и нерешительным. Ты должен быть защитником дхармы, царевичем, подающим всем пример, лидером, на которого все равняются. Слабость, которую ты показываешь, недостойна даже простого солдата, и тем более тебя, наследника царского рода. Отбрось в своем сердце эту низкую слабость, неразумную эмоциональность. Отбросив, поднимись, о победитель врагов!

Кришна говорит очень жестокие слова, но это очень простые советы - это не благородно, это не ведет в рай, о тебе пойдет дурная слава, не поддавайся бессилию, это тебе не подобает. Поднимись!

Это еще не учение, это только еще подготовка сцены для объяснения карма-йоги, искусства, с помощью которого даже битва может стать йогой. Это невовлеченное делание того, что должно быть сделано, невзирая на обстоятельства. Даже сложная ситуация может дать бесценный опыт, научить, очистить ум и сердце. Кришна будет учить именно этому искусству. Но пока Арджуна еще не готов получить знания. Поэтому Кришна еще не говорит о таких высоких идеях. Молчание Кришны в первой главе и его слова сейчас дают нам очень хороший урок - не следует давать советы тому, кто не просит об этом. Они не принесут пользы другому и наоборот, будут способствовать укреплению чувства эго у дающего советы. Услышать верный совет можно только при большом желании услышать его.

Кришна начал говорить только когда Арджуна замолчал и сел, и пока он говорит не о высших истинах, а напоминает о простых вещах, напоминает Арджуне о его воинской силе, чести и достоинстве. Арджуна сейчас способен услышать только самые простые аргументы. В глубине души он желал услышать подтверждение своих рассуждений в пользу неучастия в битве, но не получил никакой симпатии, а только жесткие отрезвляющие слова. Где твоя решительность и сила духа? Эта слабость недостойна благородного человека, поддерживающего свое слово делом. У такого человека, как ты, мысль, слово и дело, не должны расходиться друг с другом, они должны быть едины! Арий делает то, что должно быть сделано, без нерешительности и сомнений. Отказ от выполнения обязанностей будет прегрешением, что в дальнейшем будет препятствовать любому хорошему делу. Чем больше прегрешений, тем труднее действовать в соответствии с дхармой и тем больше путь человека отклоняется от истинного направления. Это не добавляет тебе славы и ведет к бесчестию, разрушает твою славу и доброе имя. Отбрось эту слабость в сердце, поднимись, о Парантапа, победитель врагов. Кришна подбадривает, напоминает Арджуне о том, кем он был совсем недавно, и призывает делать то, что должно быть сделано.

Для могучего воина, который десятки лет был победителем и не проигрывал ни одной битвы, слова Кришны звучат как пощечина. Для Арджуны слова Кришны были совершенной неожиданностью, он ожидал одобрения, поддержки и даже похвалы. Ведь все это время он рассказывал весьма правильные вещи, и Кришна молчал, не прерывая его, как будто соглашаясь. Арджуна, услышав теперь эти слова, понимает, что что-то пошло не так. Возможно, его неправильно поняли! Ведь все, что я хочу - это следовать дхарме. И Арджуна пытается сказать еще что-то в свое оправдание. Он не привык, что его называют слабаком, и его аргументы еще не закончились.

Глава 2, шлока 4

अर्जुन उवाच

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ।। ४ ।।

arjuna uvAca
kathaM bhISmam-ahaM saMkhye droNaM ca madhusUdana |
iSubhiH pratiyotsyAmi pUjArhAv-arisUdana || 4 ||

Арджуна сказал:
Как в битве я могу сражаться стрелами против
Бхишмы и Дроны, О Кришна?
Они достойны моего поклонения, О разрушитель врагов. (2.4)

arjuna uvAca - Арджуна сказал; katham - как; bhISmam – с Бхишмой; droNam – с Дроной; ca – и; pUjArhAu - которые достойны поклонения; aham - я; saMkhye - в битве; madhusUdana - о Мадхусудана, то есть Кришна; iSubhiH - стрелами; pratiyotsyAmi - я буду сражаться; arisUdana - о Арисудана, уничтожающий врагов, Кришна.

В этой строфе Арджуна обращается к Кришне два раза, оба раза поразному. Он называет его победителем демона Мадху и уничтожающим врагов. Ты убивал врагов, О Кришна, но передо мной стоят те, кто достойны поклонения. Будь передо мной враги и демоны, разве бы я сомневался? Ты не был в моей ситуации, хотя ты и участвовал в битвах и выходил в них победителем. Намекая на это своими обращениями, Арджуна немного кривит душой. Были в жизни Кришны и эпизоды, когда ему приходилось убивать своих родственников, следовавших адхарме. Забыв об этом, Арджуна искренне не понимает, как можно сражаться с Бхишмой и Дроной, которые достойны поклонения.

Арджуна возражает Кришне, который назвал его слабаком - нет, ты не понял меня. Я в ужасной ситуации. Я умею сражаться, я не струсил, но как же сражаться с этими замечательными и прекрасными людьми, которые достойны только поклонения? Они научили меня всему, я на них всю жизнь равнялся, они для меня пример. Чтобы победить в битве, я должен уничтожить людей, которые достойны поклонения! Как может война быть защитой дхармы, если в результате ее такие люди будут убиты? Я хочу поддерживать дхарму, но убийство прекрасных людей не может быть дхармой. Как мне потом жить с таким грузом убийства? Я хочу

сделать как лучше. То что они хотят сражаться со мной, это их проблема. Они не понимают всей глубины разрушения дхармы, которое собирается произойти. Это будет их прегрешение, их плохая карма. Но я это понимаю и не хочу нарушать дхарму, я не могу в них стрелять. Убивать врагов, демонов и нехороших людей - это правильно. Но убивать замечательных людей - неправильно.

Арджуны возник вопрос - Как же я могу убить? До этого он только утверждал что убивать нехорошо, он был уверен в своей правоте. Но Кришна обвинил его в неподобающей слабости. После таких слов в речах Арджуны послышались сомнения, которые выдает этот вопрос. Арджуна находится в затруднении, говорящем о его зрелости. Это затруднение человека, который через многое прошел в своей жизни, многое понял, и который испытывает огромное уважение к своим учителям. Сомнение не может возникнуть у того, кто или очень хорошо понимает ситуацию, или же наоборот, совсем ее не понимает. У Дурьодхана такое сомнение не возникает, уровень его духовного развития низок. Сомнение не возникает у Юдхиштхиры, который отлично понимает ситуацию. В обоих этих случаях нет необходимости в учении и передаче знания. Такая необходимость возможна только в ситуации сомнения.

Мы собираемся изучать учение, которое Кришна дал Арджуне в момент интенсивных сомнений, заводящих в тупик. Если бы Арджуна был этого недостоин, то вопрос об учении даже не встал. Само наличие затруднения показывает, что Арджуна не просто евнух, слабак и трус, за его проблемой лежит нечто гораздо большее. Если бы уровень Арджуны был ниже, и его затруднение исходило не из таких высоких мотивов, то Кришна бы наверно просто подбодрил бы его к участию в битве, но очень скоро Кришна будет объяснять Арджуне Веданту. Веданта — это высочайшее учение, очень тонкая и детально разработанная наука о работе ума, о совершаемых им ошибках и путях избавления от них. Ограничения ума не позволяют видеть истину, и избавление от ошибок позволяет безошибочно осознать свою природу и избавиться от последствий незнания. Адвайта Веданта — фундаментальная наука, которая разрешает все проблемы человека окончательно.

Арджуна до сих пор говорил вполне убедительно для тех, чье различение не очень развито. Ведь действительно убивать хороших людей нельзя. Но

для того, кто не терял свою способность к различению, рассуждения Арджуны весьма удивительны и нелогичны. В этой ситуации речь не идет о личных отношениях Арджуны или о выдающихся качествах Бхишмы и Дроны. Есть силы, защищающие дхарму, и силы, выступающие против нее. Не Арджуна сражается против конкретных Бхишмы и Дроны, а идет противостояние этих сил, которые представляют собой волю всех людей, которые стоят за ними. Эта проблема захватывает всю страну и всех ее жителей. Это гражданская война, и у Арджуны в этой ситуации нет индивидуального права решать за всех, основываясь на своих чувствах. Но сейчас он из тотальной проблемы целой страны видит только часть, где он как ученик выступает против своих учителей. Сейчас он видит всю ситуацию через призму своих отношений и не видит всю картину целиком, и его ограниченное видение глубоко ошибочно.

Бхишма и Дрона не делают такой ошибки. Они душой находятся на стороне Арджуны и его братьев, но в силу обстоятельств считают себя вынужденными выступать против него, они видят себя как часть силы, сражающейся на стороне Дурьодхана. Только для Арджуны вся ситуация на поле боя окрашивается отношением «мое» - мои учителя, мои родственники.

Всегда, чем больше в нашей точке зрения понятия «я» и «мое», тем больше в жизни страданий. Если отождествление происходит с чем-то большим, - с идеей, обществом или со страной, то индивидуальные проблемы становятся мелкими и незаметными. Эгоистичные мысли и забота о себе уступают место большой вдохновляющей идее. За великую идею индивидуум способен отдать свою жизнь, способен сражаться без размышлений о своих предпочтениях. Такое расширение отождествления может локально излечить проблему страха за собственную жизнь.

Но Кришна в своем учении будет предлагать другое решение. Он предлагает узнать саму истину - то что безначально, бесконечно, не имеет второго, присутствует всегда, не изменяется и не затрагивается ни в каких обстоятельствах. Такое знание решает любую проблему, и решает ее полностью. То, что такое знание будет Арджуне дано, показывает, что Арджуна не безнадежен, он достоин этого знания.

Глава 2, шлока 5

गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ।। ५ ।।

gurUn-ahatvA hi mahA-anubhAvAn zreyo bhoktuM bhaikSyam-api-iha loke |
hatvA-artha-kAmAMs-tu gurUn-ihaiva bhuJjIya bhogAn rudhira-pradigdhAn ||
5 ||

Воистину, лучше даже питаться милостыней в этом мире,
чем убить этих благородных и уважаемых учителей.
Ибо после убийства учителей,
вкушаемые здесь наслаждения власти и удовольствий
будут запачканы кровью. (2.5)

gurUn - учителей; ahatvA - не убивая; hi - ибо, воистину; mahA-anubhAvAn - великих, благородных; zreyaH - лучше; bhoktum - питаться; bhaikSyam - подаянием, милостыней; api - даже; iha loke - в этом мире; hatvA - убив; artha-kAmAn - безопасности и удовольствия; tu - ибо; gurUn - учителей; iha - здесь; eva - даже; bhuJjIya - вкушая; bhogAn - наслаждения; rudhira-pradigdhAn - кровью покрытые.

В пятой строфе меняется даже ритмический строй, отражая волнение Арджуны. При чтении на санскрите, эта строфа даже звучит отличным от предыдущих строф образом.

Арджуна снова возвращается к своим аргументам, что эта война и убийства учителей затеяны ради наслаждений и удовольствиями. В действительности это не так, но с его точки зрения сейчас все выглядит именно таким образом. Как можно убить этих замечательных учителей ради наслаждений? Лучше просить милостыню. Ведь убив учителей, я никогда больше ничем не смогу наслаждаться, не смогу забыть вида своих учителей, истекающих кровью. Арджуна рисует очень яркую картину.

Для воина-кшатрия было неподобающим просить милостыню. Его обязанность - защита общества. Жить подаянием считается достойным толь-

ко для саньяси, садху, которые отреклись от всех удовольствий и обязанностей этого мира. Просящий милостыню не требует ничего от мира, он лишь скромно просит. Отрекшиеся от мирского саньясины не хотят ни в чем быть обязанными обществу, и не требуют соблюдения обязательств по отношению к себе. К такому образу жизни можно перейти только с разрешения учителя, когда учитель посчитает, что ученик готов для подобной жизни.

То что хорошо для саньяси, отрекшегося, будет прегрешением для грихастхи, домохозяина. Прося милостыню, домохозяин будет накапливать прегрешения, потому что не выполняет своих обязанностей, живет не в соответствии с дхармой своей стадии жизни. Арджуна – кшатрий и домохояин. У него есть дети и внуки, обязательства по отношению к своей семье и по отношению к обществу. Грихастха дает милостыню, а не питается милостыней. Арджуна предлагает нарушить дхарму жизненных ашрамов. Он не видит другого способа жизни, кроме отказа от дхармы воина, чтобы начать жить на подаяние. Он размышляет так - «если саньяси не обязаны ничего делать в обществе, и не имеют никаких обязательств, то если я стану саньяси, то я не должен буду сражаться».

С точки зрения дхармы он совершает сразу два прегрешения - он отказывается от того, что должно быть сделано и собирается делать то, что не должно им делаться. Он хочет отказаться от битвы для защиты дхармы и хочет начать следовать чужой дхарме, дхарме саньяси. Арджуна опять сводит всю ситуацию к своим проблемам, в то время как битва совсем не о нем самом. Смысл битвы - в противостоянии адхарме и в защите дхармы.

Глава 2, шлока 6

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ।। ६ ।।

na caitad-vidmaH kataran-no garIyo yad-vA jayema yadi vA no jayeyuH |
yAn-eva hatvA na jijIviSAmas-te'vasthitAH pramukhe dhArtarASTrAH || 6 ||

И мы не знаем, что для нас лучше -
победить нам или чтобы они победили нас.
Сыновья Дхритараштры, убив которых, мы не захотим жить,
стоят перед нами. (2.6)

na vidmaH - мы не знаем; ca - и; etat - этот; katarat - который из двух; naH - для нас; garIyaH - лучше; yad-vA - или; jayema - мы должны победить; yadi vA - или если; naH jayeyuH - они должны победить нас; yAn eva - кого, воистину; hatvA - убив; na jijIviSAmaH - мы не захотим жить; te - те; avasthitAH - стоят; pramukhe - перед нами; dhArtarASTrAH - сыновья Дхритараштры.

Арджуна не знает, лучше ли оказаться в такой ситуации побежденным или быть победителем. Потому что как бы ни закончилась битва, у него будут проблемы. В случае победы он не сможет наслаждаться удовольствиями, в случае поражения Пандавы будут или убиты, или изгнаны в лес. Кришна говорит - «сражайся!», и Арджуна оказывается в тупике - он понимает, что плохо и уклоняться от боя, и убивать своих учителей и родственников. Выходов два, и оба они ужасны - или мы побеждаем, и тогда мы не хотим жить и наслаждаться, или нас побеждают, и мы будем убиты. Арджуна с удовольствием бы отказался от решения этой проблемы. Но ее невозможно отложить, о ней невозможно забыть, - все уже собрались на поле битвы, готовые к сражению.

Сначала Арджуна рассказывал что правильно, а что неправильно, не испытывая и тени сомнения, даже удивляясь, как он этого раньше этого не понимал. Но после слов Кришны «отбрось слабость и сражайся», Арджуна засомневался. Это следующая стадия развития понимания - состояние Арджуны понемногу подводит его к признанию собственного бессилия. Он безуспешно пытался решить проблему своими собственными силами, стоя на эгоистической точке зрения, видя происходящее через искажающий фильтр понятий «я» и «мое», беспокоясь о результатах. И именно эти беспокойства и эгоистическая точка зрения не позволяют видеть ситуацию ясно.

Арджуна пытался разрешить проблему всеми доступными ему средствами. Он размышлял об этом, приводил самые разные аргументы и даже

предлагал уйти с поля боя. Он размышлял что будет лучше, и пришел к выводу, что он не знает. Арджуна в этой ситуации вообще не знает как подступиться к этой проблеме. Перед нами разворачивается драматическая сцена, когда могучий воин, состояние ума которого за несколько минут ввергло его в слабость и бессилие, осознает свое непонимание и прямо на поле битвы становится искателем наилучшего блага, освобождения. До сих пор он не спрашивал у Кришны совета, и сейчас Кришна продолжает молчать, ожидая окончания речей Арджуны.

Глава 2, шлока 7

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ।
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ।। ७ ।।

kArpaNya-doSopahata-svabhAvaH pRcchAmi tvAM dharma-saMmUDha-cetAH |
yac-chreyaH syAn-nizcitaM brUhi tan-me ziSyas-te'haM zAdhi mAM tvAM prapannam || 7 ||

Запутавшись по поводу своего долга,
поддавшись заблуждению слабости,
я вопрошаю тебя, что будет благом.
Скажи мне твердо, я твой ученик, я предаюсь тебе.
Прошу, научи меня. (2.7)

kArpaNya-doSa-upahata-svabhAvaH - подверженный заблуждению слабости; pRcchAmi - я спрашиваю; tvAm - тебя; dharma-saMmUDha-cetAH - запутавшийся по поводу дхармы; yat zreyaH syAt - что лучшим было бы; nizcitam - определенно; brUhi - скажи; tat - это; me - мне; ziSyaH - ученик; te - твой; aham - я; zAdhi - пожалуйста научи, дай знание; mAm - меня, tvAM prapannam - тебе предавшегося.

Это очень известная строфа, где осознание собственной беспомощности Арджуны достигает кульминации, и он сдается на милость учителя, умоляя его научить. Арджуна, наконец, признает, что он запутался по поводу

своих обязанностей, как в частностях, так и в общем. Он признал, что находится под влиянием заблуждения и слабости и не может размышлять правильно. «Я вопрошаю тебя, что следует мне предпринять? Что лучше, скажи мне это твердо, я твой ученик. Я предаюсь тебе, я прошу научи меня!» Арджуна пытался и не смог разрешить самостоятельно важнейшую проблему, стоящую перед ним, и он предается на милость Кришны. Он осознал свою беспомощность. Эти слова рвутся из самого сердца Арджуны, он ощущает полное бессилие и истощение внутренних ресурсов, он молит о помощи.

Арджуна ко времени битвы прожил очень долгую жизнь, и за все это время он ни разу не оказывался в такой ситуации. Он - воин, прошедший через множество битв, никогда не боявшийся и не колебавшийся при принятии сложных решений. И сейчас он беспомощен, - «я твой ученик, научи меня, я предаюсь тебе». Арджуна и раньше обращался к Кришне с просьбами. Он просил принять участие в битве, и потом - стать его колесничим. До начала Бхагавад Гиты он тоже обращался к Кришне за советом и помощью, но он никогда до сих пор не просил принять его в качестве ученика и объяснить, что будет наилучшим.

И Кришна до сих пор не предлагал Арджуне учения. Чтобы учение принесло нужный результат, ученик должен оставить свое неверное знание, которое привело к проблеме, оставить свое понимание проблемы и признать свою неспособность ее решить. Только тогда он сможет воспринять новое учение. В полную чашку нельзя налить ничего нового, ни чая, ни нектара, ни самого ценного учения. Поэтому чашка собственного понимания должна быть сначала опустошена, чтобы ее можно было заполнить заново. Арджуна признает, что не может решить проблему, и после попыток ее решить, убеждается в их бесполезности и собственной беспомощности. Он отказывается от них, его чашка пуста, а желание решить проблему - огромно, и только после этого он становится кандидатом на получение учения.

Как мы видим на примере Арджуны, чашка собственных понятий опустошается с большой болью, совсем непросто избавиться от привычных умозаключений, которые выстраивались в течение многих десятков лет. С собственными понятиями всегда расстаться очень сложно, и именно поэтому очень редок тот, чей ум достаточно открыт к новому знанию.

Редкий человек может отложить свои невероятно ценные и выстраданные всей жизнью заключения о том, как, чему и зачем ему надо знать и делать.

Помимо того, что ум ученика должен быть готов, эта готовность должна быть показана учителю словами, делами, тысячами разных способов. Арджуна показывает свою готовность учиться своими выстраданными словами. Сейчас Арджуна не просит совета, как поступить в этой конкретной ситуации, он просит именно знания – что будет наилучшим благом. Совет может помочь только в конкретной ситуации, это временное решение. А знание высшего блага позволяет знать самому и самостоятельно принимать решение во множестве других ситуаций. Если просится и дается только конкретный совет, то зависимость от дающего возрастает, потому что запрашивается временное решение и в другой ситуации снова понадобится помощь. Но когда просится и дается знание наивысшего, зависимость уменьшается, потому что человек учится принимать самостоятельные решения. Между советом и знанием огромная разница, и их последствия будут разными.

Арджуна просит знания и признает Кришну учителем. Теперь Кришна должен решить, достоин ли Арджуна быть учеником. Недостаточно одного желания знать, необходимо прилагать постоянные усилия, чтобы научиться. Сам Арджуна считает себя достойным, он заявляет «я твой ученик, научи меня». Он просит научить его тому, что будет наилучшим. Словом «шреяс», которое употреблено в шлоке, обозначается абсолютное добро и благо, это синоним слову мокша, освобождение. Абсолютное благо будет благом как для Арджуны, так и для Дурьодханы, если бы он интересовался этим. Это же благо будет благом и для меня, и для тебя, оно будет благом в любую эпоху, для любого человека, в любой стране, в любых обстоятельствах, - потому что это абсолютное благо. Что же будет наилучшим, что избавляет от страданий? Абсолютное благо для любого - это только понимание своей безграничной природы. Если я знаю себя как безграничность, страдания становятся невозможными, все цели человеческой жизни достигаются.

Вся Бхагавад Гита - учение об абсолютном благе, мокша-шастра, писание для достижения освобождения от любых ограниченностей, учение о по-

нимании своей собственной природы. Это учение об абсолютном благе, которое есть ты сам.

Арджуна понял, что ограниченными методами он не сможет избавиться от страданий, и он спрашивает о том, что избавит его от страданий не только в этой ситуации, но в любых обстоятельствах. Скажи мне это твердо, я твой ученик, я предаюсь Тебе. Прошу, научи меня!

Глава 2, шлока 8

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ।। ८ ।।

na hi prapazyAmi mama-apanudyAt yac-chokam-ucchoSaNam-indriyANAm |
avApya bhUmAv-asapatnam-RddhaM rAjyaM surANAm-api ca-Adhipatyam ||
8 ||

Я не вижу, что может избавить меня
от страдания, иссушающего мои чувства,
даже если я обрету несравненное и богатое царство на земле
или даже власть богов. (2.8)

na hi prapazyAmi - ибо я не вижу; mama - мои; apanudyAt - может удалить; yat - что; zokam - страдание; ucchoSaNam - которое иссушает; indriyANAm - чувства; avApya - обретя; bhUmAu - на земле; asapatnam - несравнимое; Rddham - процветание, богатство; rAjyam - царство; surANAm - богов; api - даже; ca - и; Adhipatyam - власть.

Страдание Арджуны настолько глубоко, что он не может даже вообразить, что может избавить от него. Даже процветающая страна или власть над богами, то есть максимум, на который способно его воображение, не смогут сделать Арджуну счастливым. Возможность избавления от страданий он видит только в объяснении Кришны.

Арджуна прилагал все свои интеллектуальные способности, пытаясь самостоятельно решить эту проблему, и у него ничего не вышло. Его проблема не решается приобретением или отказом, а других методов он не знает. Даже получив власть над богами, я не решаю своей проблемы и не избавляюсь от своих страданий, власть и богатства не имеют к этому отношения! И тут он прав - никакие материальные приобретения не могут навсегда избавить его от страданий.

Любое царство придется охранять, и даже получив власть богов, придется защищать свои небеса от демонов. Каким бы огромным не было обретение, всегда найдется другое, еще больше. При наличии границ всегда найдется то, что угрожает и от чего надо защищать свою собственность. Как только проводятся границы, появляются проблемы. Арджуна прав - ничто на земле и на небесах и даже во всей вселенной не может избавить его от страданий. Он видит, что ни в преисподней, ни на земле, ни на небесах нет секрета прекращения страданий.

Внезапно на поле боя Арджуна столкнулся с неразрешимой задачей. Его проблема не решается без пересмотра самых базовых, основных понятий о себе и о мире. Пока я определяю себя как врага или родственника, и других как «своих» или «чужих», задача получается неразрешимая. Арджуна не понимает корня своих проблем, он не видит, что причина ее в нем самом, в его понятии об отдельном «я». Действительно, можно прожить целую жизнь, не задумываясь об этом, пользуясь общепринятыми непродуманными определениями. Любое определение себя может быть хорошо до поры до времени. Арджуна считает себя могучим воином, не испытывая с этим проблем. Он дожил до восьмидесяти с лишним лет, считая себя воином, считая себя праведным и следующим дхарме. Это очень удобные самоопределения для взаимопонимания и взаимодействия в этом мире, для достижения своих целей. Но однажды человеку может повезти, и такого ограниченного самоопределения перестает хватать. Учение Кришны адресовано тем, кому перестало хватать его привычных представлений о самом себе.

Верное понимание себя дает освобождение, достижение высшей цели человеческого существования, и поэтому благословен доживший до того момента, когда привычное и ограниченное самоопределение перестает удовлетворять, - только тогда появляется шанс его пересмотреть. Хотя

Арджуна находится сейчас в ужасном состоянии, это благословение. Он получает шанс выйти за пределы своего привычного самоопределения с самых первых слов учения Кришны. Благословлен тот, кто дожил до такого момента. Дважды благословлен тот кто обрел путь, кто понял куда следует идти и как решать проблему неверного понимания себя. И бессчетны благословления того, кто достиг конца этого пути!

Для Арджуны ситуация на поле боя запустила процесс размышления о глубоких вещах, позволила глубинной проблеме выйти на поверхность и стать осознанной. Это дает возможность изучения и изменения понятий, которые лежат в основе всей жизни, но которые редко бывают осознанными. Редко осознается стремление, которое стоит за всеми действиями человека. Основополагающее желание любого человека - освободиться от ограничений самого себя. Не каждый это осознает, но каждый к этому стремится и действует в соответствии с этим стремлением, выбирая средства соответствующие его пониманию. Каждый хочет освободиться от страха смерти, ограниченного существования. Каждый хочет быть безграничным. И правильное понимание своей природы - это все, что для этого требуется. Избавление от неверного понимания и обретение верного – суть учения Кришны.

Арджуна осознал, что обычные методы - ни обретение богатейшего царства на земле, ни даже власть богов - не могут избавить его от страданий. Это внешние методы, а страдание внутреннее, и решение требуется тоже внутреннее. Арджуна хочет избавиться от страданий и просит Кришну научить его, как это достигается. Арджуна говорит уже о фундаментальной проблеме избавления от страданий, которая не решается ни богатством, ни действиями, ни высочайшими мирскими достижениями. Он задает вопрос о том, как достичь абсолютного блага, как полностью избавиться от страданий. Арджуна молит о знании. Он спрашивает про шреяс, абсолютное благо, которое не зависит от обретений и потерь. Для достижения абсолютного блага есть методы, сильно отличающиеся от привычных методах в действии. И искусством объяснения этих методов в совершенстве владеет Бхагаван Кришна. Этому его учению посвящена вся Бхагавад Гита.

Арджуна в своем страдании перешел на следующую ступень - он сдался на милость учителя, попросил принять его учеником и сформулировал

свою проблему, попросив о высшем благе. Эта проблема уже не касается происходящего на поле боя не касается конкретных людей или победы в войне, это вопрос о полном избавлении от страданий и достижении абсолютного блага. В этом не помогает ни власть, ни величайшие земные обретения.

Ситуация на поле боя обнажила уже существующий конфликт, который изначально заложен в ограниченном определении самого себя. Долгую жизнь Арджуне хватало определения себя как воина, царевича, семейного человека, враждующего с Дурьодханом и т.д. Именно основываясь на таких определениях, которых в жизни множество, он определяет и «моих людей» и «моих врагов». Битва с теми, кого Арджуна определяет как своих родственников и учителей, дает возможность этой самой глубинной проблеме выйти на поверхность, - как относиться к тем, кто стоит на противоположной стороне поля? Это враги или это родственники и учителя? Как следует поступить? Все обстоятельства сложились так, что Арджуна почувствовал этот глубинный конфликт, основанный именно на неверном определении самого себя.

Точно так же любой человек может долго, а часто и до конца жизни, не сталкиваться с проблемами ограниченного самоопределения. Только некоторые в силу разных обстоятельств начинают чувствовать недостаточность понимания себя как ограниченной личности, человека - успешного, хорошего, умного или не очень, мужчины или женщины, мужа или отца. Бхагавад Гита разбирается с этой проблемой. Эта проблема не решается деланием, обретением богатств или сменой роли. Эта проблема вообще не решается, пока я считаю себя ограниченным. В человеке всегда присутствует глубинное желание избавиться от любой ограниченности в себе. Любые границы будут мешать, в какой-то момент они начинают невыносимо жать. Самый большой страх человеческого существования, общий для всех людей, это страх смерти. Это и есть граница определения себя как человека, который родился и должен будет умереть.

Человек хочет избавиться от ограниченности себя как смертного существа, и тем самым избавиться от страха смерти, своего конца. Но смерть обязательна для любой ограниченности. Конца нет только у бесконечного, то есть неограниченного. Только когда я знаю, что я уже безграничен, мне нечего бояться. Веданта говорит, что ты и есть бесконечность, требу-

ется лишь правильное понимание того, чем я являюсь. Именно это знание будет давать Кришна в Бхагавад Гите. Бхагавад Гита не учит как стать более успешным, знаменитым или привлекательным, она учит совсем другому. Она обращена в первую очередь к тому, кто желает понять самого себя.

Никакое действие, ни физическое, ни умственное, не может сделать меня безграничным. Действия могут создать то, чего раньше не было или изменить и разрушить то, что было, но их результат всегда ограничен. Никакое действие не может дать безграничность, никакая сумма ограниченностей не дает в результате бесконечность. Безграничность должна включать меня, но тогда я сам и есть безграничность, и я могу только узнать это. Это невозможно сделать или достичь, это можно только узнать как уже существующий факт. Никакое обретение и богатство не может приблизить нас к этому знанию. Это знание – высшее благо, высшая цель, превыше любого обретения и любой цели, достигаемой действиями. Неразличающий человек выбирает путь к удовольствиям, которые временны и вызывают зависимость. Различающий человек выбирает путь знания, который ведет к мокше, освобождению от любых страданий, ограничений и зависимостей. Мокша, высшее благо, не зависит ни от каких условий, ни от времени, ни от места. Абсолютное благо будет одним и тем же и для Арджуны, и для Дурьодханы, и для меня, и для тебя, и для любого человека, в любой стране и в любое время.

Арджуна спрашивает о шреяс, о наилучшем, абсолютном благе, избавляющем от страданий. Кришна знает, что от страданий избавляет понимание своей собственной природы, потому что моя собственная природа — это безграничность, а в безграничности нет страданий. Страдает всегда только ограниченное. Гита избавляет от страданий, показывая уже существующую безграничную природу меня. Она дает знание о своей полноте и блаженстве, для которого не надо снова и снова достигать чего-то.

Это знание не может быть личным. Оно универсально, оно не зависит от моего желания, способностей или состояния. В отличие от знания, которое одинаково относится к любому, действие зависит только от меня - я могу сделать действие таким образом или иным, или вообще отказаться от действия. Знание же зависит лишь от того, что необходимо познать. Бесконечность, Брахман, моя собственная природа - это уже достигнутое,

всегда присутствующее. Его невозможно дать, оно уже есть. Оно достигается только пониманием того, что оно уже есть, знанием кто я есть в реальности. Знание соответствует тому, что необходимо познать. Звук невозможно услышать глазами, цвет невозможно увидеть ушами. Познать реальность можно только тем способом, которым она познается, и этот способ объясняет Кришна в Бхагавад Гите. Я не могу выбрать другой метод, который мне больше нравится. Другим методом можно познать что-то другое, но не то, что объясняет Кришна.

Глава 2, шлока 9

सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप ।

न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ।। ९ ।।

saJjaya uvAca

evam-uktvA hRSIkezaM guDAkezaH parantapaH |

na yotsya iti govindam-uktvA tUSNIM babhUva ha || 9 ||

Санджая сказал:

Так сказав Кришне, Арджуна, победитель врагов,

промолвил Говинде: "Я не буду сражаться", и замолчал. (2.9)

saJjaya uvAca - Санджая сказал; evam-uktvA - так сказав; hRSIkezam – Хришикеше, Кришне; guDAkezaH – Гудакеша, Арджуна; parantapaH - победитель врагов; na yotsya - я не буду сражаться; iti – так; govindam – Говинде, Кришне; uktvA – сказав; tUSNIm – замолчавшим; babhUva – стал; ha – воистину.

Это сказано на поле битвы, когда битва уже неотвратима. Никто не может отозвать армии с Курукшетры, кроме слепого царя Дхритараштры. Только у него есть это право, но он находится далеко в своем дворце, и первые десять дней он даже не интересовался происходящим и не собирался отзывать войска. Арджуна не может предотвратить битву, и он отказывает-

ся в ней участвовать. Он не может принять решения и говорит, что не будет ни начинать битву, ни убегать с поля боя. Он провозгласил, что «я твой ученик, объясни мне, до конца твоих объяснений я не буду ничего предпринимать».

В конце первой главы он уже замолкал, там он уронил из своих рук боевой лук и бессильно упал на сиденье колесницы в слезах. Его не держали ноги, руки дрожали, ум был спутан. Сейчас он тоже замолчал, но это совсем другое молчание. Тогда было бессилие и слезы, а сейчас он полностью спокоен, хотя понимания у него по-прежнему нет. Сейчас он принял важное решение, он предался Кришне. В конце первой главы он чувствовал, что весь груз решений лежит на нем, а сейчас он нашел в себе силы отказаться от этого груза. Он передал ответственность Кришне. Раньше он сгибался под грузом ответственности и не мог принять решения, воспринимая все лично, а теперь он налегке, теперь он предался Кришне. Он полностью отказался от своих убеждений, чистосердечно заявив что я не знаю как лучше, научи меня тому, что избавит меня от страданий. Теперь он стоит посреди поля боя совершенно спокойным. Он ждет слов Кришны.

Это психологически очень наполненный и интересный момент, потому что в этот момент время как бы останавливается, с этого момента важны только Кришна и его слова и Арджуна. Это очень прекрасно отражено в индийском фильме «Махабхарата». Все остальные перестают существовать, они замирают в тех позах, в которых их застал этот момент. Прекращается даже ветер, он более не колышет знамена. Все внимание приковано только к тому, что происходит на великолепной колеснице Арджуны, запряженной пятью белоснежными лошадьми. Арджуна сказал свою часть, сейчас наступает время слов Кришны. Арджуна впервые попросил об учении, и отказался делать что-либо, пока не получит это учение. Арджуна понял, что помочь ему может только учение о том, что есть абсолютное благо. Теперь его судьба в руках Бхагавана. Кришна решает, достоин ли Арджуна быть его учеником.

Ум Арджуны замолчал, он молчит и надеется. Он полностью оставил свои метания, и стал очень внимателен. Это пик его внимания. Теперь Арджуна действительно может услышать. В первой главе он не мог услышать, потому что говорил сам и не был достаточно внимателен. Теперь

ураган его чувств прошел, и Арджуна обратился в слух, его ум обратился во внимание. Поле боя для него перестало существовать. Время останавливается. Ситуация не важна. Начинается курс обучения. И весь мир замер в ожидании учения.

Страдания и заблуждения у Арджуны возникли из-за убеждения что я принадлежу им, а они принадлежат мне, я их родственник, они мои учителя, то есть мы взаимосвязаны. На основе неверного понимания, из-за стремления к определенному и желательному результату, происходят дальнейшие искажения. На неверное понимание слой за слоем накладываются последующие интерпретации, которые так же неверны. Таким образом невежество и непонимание разрастается, неверные заключения множатся и плодятся, приводя к страданиям. Именно таков механизм разрастания самсары, и этот процесс может продолжаться бесконечно, потому что одни ошибки подпитывают другие ошибки.

Избавление от страданий начинается с исправления ошибочных понятий, с правильного отношения к действиям, с отказа от авторства и от результатов действий. Это то, что называется карма-йогой. Карма-йога подготавливает ум к знанию, очищая его. Понять кто есть я на самом деле может только спокойный ум, находящийся под контролем. Самопознание, приводящее к освобождению – это следующая за карма-йогой ступень. Бхагаван Кришна будет объяснять и ступень карма-йоги, и ступень самопознания, или джняна-йоги.

Глава 2, шлока 10

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ।। १० ।।

tam-uvAca hRSIkezaH prahasann-iva bhArata |
senayor-ubhayor-madhye viSIdantam-idaM vacaH || 10 ||

О Бхарата, посреди двух армий
Кришна, слегка улыбаясь,
сказал этому страдающему такие слова: (2.10)

tam – это; uvAca – сказал; hRSIkezaH – Хришикеша, Кришна; prahasan iva – как будто улыбаясь, слегка улыбаясь; bhArata – О Бхарата (обращение Санджаи к Дхритараштре); senayoH – армий; ubhayoH - обоих, двух; madhye – между; viSIdantam - тому, кто страдает; idam – эту; vacaH - речь.

Это слова Санджаи. Он обращается к Дхритараштре, слепому царю - «О Бхарата». Бхарата дословно обозначает того, кто принадлежит семейству Бхараты, является потомком Бхараты, царя-основоположника рода. Даже сейчас индусы называют свою страну Бхарата, по имени того древнего царя. На поле боя потомки этого рода находятся как со стороны братьев Пандавов, так и со стороны ста сыновей Дхритараштры. Санджая рассказывает о том, что случилось далее.

Кришна, слегка улыбаясь, обращается к Арджуне. Почему собственно Кришна улыбается, начиная отвечать Арджуне? Во-первых, он спокоен и вполне возможно долго ждал этого момента. Во-вторых, учение, которое собирается давать Кришна, - не ужасные вести, и Кришна рад серьезному запросу Арджуны о шреяс, наивысшем благе. Кришна счастлив дать это учение, он принимает Арджуну в ученики. Учение Кришны - универсальное учение об абсолютном благе. Оно было дано Арджуне, и теперь через Вьясу и Санджаю это универсальное учение дошло до нас. Это знание относится к любому человеку мире, каждый с его помощью может достичь освобождения, и поэтому Кришну называют Джагат Гуру, Учителем всего мира. Учение Кришны начинается прямо между двумя армиями, потому что для этого высшего учения не требуется специальное время или место. Где Арджуну застал самый важный вопрос, где его сердце открылось и он предался Кришне, прямо там и дается это учение. Оно не зависит от времени или места, требуется только тот, кто готов услышать, и тот, кто готов дать. Слушающий и говорящий очень важны. А место, время и обстоятельства совершенно не играют роли.

Джива, ограниченное сознание, обращается к высшему чистому интеллекту, к высшему уму, к высшему Я. И Кришна начинает свое учение со следующей строфы. Самые первые строки его учения говорят, что нет причины страдать. Этим же утверждением учение и заканчивается. Это учение уничтожает причину страдания. Причина страданий — неверное

понимание себя как ограниченности. Бхагавад Гита учит избавлению от страданий любого рода с помощью знания своей природы абсолютной безграничности, Атмана.

Атман, я сам, неизменен и не является деятелем. В нем отсутствует шесть типов изменений - у него нет рождения, смерти, жизни, роста, уменьшения и старения. Все, что изменяется, мной не является. Тело, ум, чувства, интеллект мной не являются. Понимание себя – процесс постепенный. Чтобы оно стало возможным, ум должен быть подготовлен и очищен. Очищается он в процессе карма-йоги. Йогин по-прежнему видит себя отдельной личностью, изменяющейся и стремящейся к совершенству. Он – деятель. Но, в отличие от обычного человека, его действия направлены не на достижение мирских целей, а на очищение ума. Карма-йога должна практиковаться правильным образом, чтобы подготовить ум для самопознания, понимания себя как безграничности, в которой нет никаких действий.

С точки зрения искателя, идущего к цели, разделение очевидно есть – есть отдельный искатель, цель и действия по достижению цели. С абсолютной точки зрения никакого разделения не существует. Во второй главе Бхагавад Гиты Кришна говорит об истине с обеих точек зрения, - как признавая множественность окружающего мира, так и с абсолютной точки зрения, где множественности не существует. Любой искатель начинает свой путь к недвойственной истине с двойственности, с привычного признания ограниченности. По пути от двойственности к недвойственности с помощью понимания происходит отказ от чувства деятеля и отказ от действия. Это необходимо понимать правильно, и Кришна детально все это объяснит.

Твердое заключение Бхагавад Гиты - освобождение достигается только знанием истины, которому предшествует действие, которое очищает ум. Для самого освобождения требуется только знание. Это знание – знание своей безграничной природы. Действие — это только предварительный этап, который тоже необходим. У действия и у знания – разные цели, разные методы и разные последствия. Для чего необходимы действия, а для чего – знание, Бхагаван Кришна объясняет во многих местах Бхагавад Гиты.

Глава 2, шлока 11

Этой строфой начинается само учение Кришны о природе всего и себя самого. Узнай то, на чем основан весь этот мир и все твои понятия о себе. То, что лежит в основе всего, и что никогда не изменяется. Знание этой основы освобождает от любых страданий. К страданию относится любое недовольство настоящим, ощущение нехватки, неудовлетворенность собой и миром. Смерть, болезнь, старение, боль, изменения, расставания - это факты этого изменяющегося мира, в изменяющемся мире они естественны и неотъемлемы. А страдания — это несогласие по поводу этих фактов, выраженное внутренне или внешне в мыслях, словах или действиях. Страх и скорбь относительно фактов - это и есть страдания. Знание истины себя и мира полностью уничтожает любые страдания.

Миру самсары свойственны изменения шести типов – рождение, рост, существование, видоизменение, старение, смерть. Это главные характеристики мира, и они являются причиной страданий, если принимаются на свой счет. Искатель полагает себя ограниченным существом, подверженным этим изменениям. Учение Кришны меняет само понимание кем я являюсь. В реальности, я вне любых изменений. Я – неизменность, на фоне которой происходят все изменения. В том, что неизменно, не существует частей, потому части могут менять положение относительно друг друга, что и означает изменение, причину страданий. Узнавание себя как то, что находится вне изменений, вне времени, и вне пространства, что нераздельно и безгранично в любых обстоятельствах, избавляет от страданий и приносит освобождение. Это то, что называется мокшей – свобода от собственного невежества, от неверных представлений о себе как ограниченности. Правильное понимание меняет все представления о себе, о мире и о Боге.

Чтобы такое понимание стало возможным, необходим чистый ум. Ум очищается с помощью йоги. Йога – это процесс изменения от точки зрения, включающей в себя разделение, к точке зрения, где нет никаких разделений. Такой процесс продвижения от привычной точки зрения к точке зрения правильной, и называется йогой. Каждый начинает с понимания себя как ограниченности, действующей личности. Если он с по-

мощью верных практик стремится очистить свой ум и изменить понимание себя, он называется йогом.

Учение Бхагавад Гиты помогает продвинуться от разделенной картины мира и отдельного себя к пониманию нераздельной реальности. Бхагавад Гита содержит как учение, включающее разделение и направленное на очищение ума, так и учение, где разделения нет. Это не противоречие и не ошибка, это два разных этапа, где один этап предшествует другому. Карма-йога, включающая в себя разделение, очищает ум и подготавливает человека для того, чтобы он мог перейти на следующий этап, который называется джняна, знание, или джняна-йога. Без предварительного очищения ума разговор о нераздельном не будет понят и осмыслен.

Вторая глава содержит квинтэссенцию учения Кришны, саму сущность Гиты. Кришна в этой главе будет объяснять обе точки зрения – и ту, которая признает множественность и чувство деятеля, и ту, где деятель отсутствует и отсутствует любое разделение. Последняя - это та точка зрения, к которой мы постепенно должны прийти, чтобы освободиться от страданий. На этом пути, состоящем из двух этапов карма-йоги и джняна-йоги, происходит постепенный отказ от чувства деятеля и чувства отдельности. Осознавший окончательную истину не считает, что он действует, и не привязан к результатам действий. Незнающий истины считает себя действующим и наслаждающимся.

На стадии карма-йоги методом является действие, на стадии джняна-йоги методом является знание. Твердое заключение Бхагавад Гиты в том, что освобождение достигается только знанием истины, а не действием и не соединением действия и знания. Действие предшествует возможности познать, оно очищает и успокаивает ум, чем дает ему возможность понимать. Чистый ум должен прилагать усилия для понимания, оставляя действия. То, что смысл учения Бхагавана именно таков, будет подчеркиваться множество раз в разных местах Бхагавад Гиты.

श्रीभगवानुवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।

गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ।। ११ ।।

zrI-bhagavAn-uvAca
azocyAn-anvazocas-tvaM prajJA-vAdAMz-ca bhASase |
gatAsUn-agatAsUMz-ca na-anuzocanti paNDitAH || 11 ||

Бхагаван Кришна сказал:
Ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться,
но говоришь при этом мудрые речи.
Знающие не скорбят ни о живых и ни об умерших. (2.11)

zrI-bhagavAn uvAca - Бхагаван Кришна сказал; azocyAn – о тех, о которых не надо печалиться; anvazocaH – печален; tvam – ты; prajJA-vAdAn – слова мудрости; ca – и; bhASase - ты говоришь; gatAsUn - об умерших; agatAsUn – о не умерших; na anuzocanti- не печалятся; paNDitAH - мудрые люди.

Арджуна просил о благе, он понял, что никакие обретения не могут избавить его от страданий. Бхагаван отвечает на вопрос Арджуны. С этой строфы начинается учение Бхагавана. Комментарий Шанкары тоже начинается именно с этой строфы. Кришна объясняет учение о атма-джняне, самопознании, которое избавляет от страданий. Для того, чтобы подготовить ум к самопознанию, необходима карма-йога. О ней Бхагаван тоже говорит очень подробно в последующих главах.

Бхагаван отвечает Арджуне, называя его ты, «твам». И это любой «ты», не только Арджуна. Бхагаван обращается именно к тебе. Ты печалишься, потому что не знаешь себя. Чтобы перестать печалиться, необходимо правильно понять свою природу. Веданта провозглашает «ты есть То», тат-твам-аси. Это знаменитое ведическое изречение с глубоким смыслом. Бхагавад Гита в своих восемнадцати главах объясняет это выражение. Считается, что первые шесть из восемнадцати глав Бхагавад Гиты сосредоточены на объяснении слова «твам», кто такой ты. Они раскрывают смысл личности. Следующие шесть глав, с седьмой по двенадцатую, более сосредоточены на раскрытии смысла слова «тат», То, Ишвара. И последние шесть глав Бхагавад Гиты раскрывают смысл слова «аси», знака равенства между тобой и Ишварой. Читая Бхагавад Гиту, можно заме-

тить, что первые шесть глав, следующие шесть глав и последние шесть глав сильно отличаются друг от друга. В каждой главе будут рассмотрены все три аспекта – «ты», «То», «есть», но главным в каждых шести главах, будет одно из этих слов.

Учение предваряется словами «Бхагаван Кришна сказал». Бхагаван – это сам Кришна, а в более широком контексте это тот, кто обладает шестью достоинствами («бхагами» на санскрите) в абсолютной мере. Эти шесть достоинств таковы – всезнание, абсолютное бесстрастие, безграничное могущество, абсолютная слава и богатство и полное господство. Это абсолютная противоположность дживе, ограниченной личности, мне. Ограниченная личность обладает ограниченным знанием, бесстрастием, могуществом, славой, богатством и властью. Как ограниченный джива может быть равен Бхагавану?

Само понятие о Бхагаване, Ишваре, не зависит от того верю я в Бога или не верю. Бхагаван, божественное, о котором мы будем говорить, - не вопрос религии, а вопрос честного и открытого взгляда на мир. Ишвара – это тотальные силы, сотворяющие и поддерживающие существование этого мира, основа всего. Наличие этих сил не может отрицаться. И эта причина продолжает существовать во всех следствиях этой причины. Это один из основных постулатов Веданты, который утверждает, что следствия являются видоизменением своей причины, как глиняная чашка или горшок являются видоизменением глины, из которой они сделаны. Чашка и любой глиняный объект не существуют отдельно от глины. Тотальные силы, ответственные за создание творения, продолжают пребывать в творении как это творение. Творение не существует отдельно от тотальных сил.

Вселенская сила, которая стоит за созданием и поддержанием всей вселенной, не может не существовать прямо сейчас. Материал всего творения не сотворен человеком, не появился ниоткуда. Все то, что существует и ощущается в этом мире, содержит в себе тот изначальный материал, из которого все это и произошло. Те силы, которые действовали при создании вселенной, продолжают действовать и сейчас. Глядя на различные объекты, мы видим существование как разделенное, как существование одного или другого объекта. Но есть во всех этих объектах и то, что дает всему этому возможность существовать - нераздельное существование,

сам принцип существования. В разных объектах этот принцип существования как бы принимает разные формы.

Во всем, что мы видим, слышим и понимаем, присутствует и принцип осознания, который дает возможность слышать, видеть и понимать. Это то, что Кена Упанишада называет «глазом глаза, умом ума», это сам принцип сознания, неотдельного от принципа существования. Изначальная причина прямо сейчас пребывает во всех своих следствиях как существование и сознание. То, что дает возможность существовать, осознавать и осознаваться, любить и быть счастливым. Изначальная причина называется Сат-Чит-Анандой – это единый недвойственный принцип существования, сознания, наслаждения, полноты и блаженства. Ишвара – это Сат-Чит-Ананда, проявляющаяся как это творение, тотальная сила, творящая этот мир.

Ишвара, который и есть этот мир, который и есть сам принцип существования, осознания и полноты, кажется прямой противоположностью дживе, маленькому ограниченному существу. Ишвара вездесущ, всемогущ и всезнающ. Джива ограничен местом и временем, его силы и знания ограничены. Казалось бы, разница между ними очевидна. А Ведическое высказывание Тат-твам-аси, «ты есть То», утверждает их равенство. Оно говорит что индивидуум, ограниченное проявление, равен Ишваре, тотальному, божественному принципу. В учении Кришны мы будем исследовать эту кажущуюся разницу. Каким образом эта разница только кажущаяся? Каким образом индивидуум и Ишвара есть один и тот же принцип? У этого понимания – огромные последствия. Это знание освобождает.

Прямо сейчас говорит сам Бхагаван, Ишвара, предстающий перед Арджуной в виде Кришны. Безграничный абсолют через Кришну дает учение о понимании безграничного абсолюта как себя самого. Это учение избавляет дживу от страданий, которые ощущаются именно вследствие понимания себя как ограниченности.

Страдания Арджуны, которые он описывал в первой главе, - это страдания любого ограниченного индивидуума. Арджуна - это пример, который невозможно не понять, настолько его проблемы очевидны. Обычно люди страдают от гораздо меньших проблем. Для кого-то борщ недосолен, для

другого жемчуг маловат. И тот, и другой страдает. Нормально и естественно для дживы желать избавиться от этих страданий и обрести счастье. Обычно человек пытается избавиться от страданий с помощью временных изменений во внешнем. В отличие от человека, который видит избавление от страданий в воплощении своих желаний вовне, Арджуна уже определил проблему. Он хочет ее решить раз и навсегда, полностью избавившись от страданий. Он понял, что ни достижения в человеческом мире, ни власть над богами, не могут избавить его от страданий. Он обращается к Кришне, он хочет стать учеником. В первых же словах своего учения Кришна говорит что «ты страдаешь о тех, о ком не надо страдать». Одной фразой он подтверждает, что избавиться от страданий можно.

Поводы для печали и сожалений у каждого человека свои. Одно и то же событие или один и тот же объект могут вызывать очень разные реакции от разных людей. Кого-то радует дождливая погода, а кого-то она печалит. Кто-то любит сыр с плесенью, а кто-то его терпеть не может. Но смерть и болезнь не нравятся огромному большинству людей. Кришна говорит, что все то, о чем ты страдал, не стоит страданий, об этом совершенно печалиться не надо. Бхишма, Дрона, все учителя, все твои родственники не должны быть оплакиваемы, о них не надо печалиться. Их жизнь и так праведна, и они вечны в силу своей высшей природы.

Почему Арджуна печалится о них? Потому что он считает себя причиной их грядущей смерти. Кришна говорит, что предмет твоей печали не является поводом для печали мудрых. Знающие не скорбят ни о живых, ни об умерших. Твоя проблема в том что ты не знаешь того, что знают мудрые. Они знают свою природу и не скорбят, ты же не знаешь, и печалишься. Твоя проблема в незнании.

Но ты при этом говоришь мудрые речи о следовании дхарме, о нежелательности убийств, об уважении к учителям и другие правильные вещи. Но если бы эти речи на самом деле были мудрыми, то Арджуна бы не страдал, верно? В словах Кришны слышен некоторый сарказм, несогласие с тем что речи на самом деле мудрые. Был бы Арджуна мудр, его речи отражали бы эту мудрость, и он бы не страдал. Слова Арджуны о дхарме, об уважении к учителям вроде бы верны, но они говорят одно, а его реакции говорят совсем другое. Кришна соглашается, что относительно неко-

торых простых истин Арджуна прав, но с выводами его он не согласен. Арджуна одновременно демонстрирует и глупость, и ученость, что означает отсутствие настоящего понимания.

Арджуна считает смерть очевидной неприятной реальностью, злом. Он не понимает, что те, по ком он страдает, в реальности вечны. Ведическое высказывание «Ты есть То» означает, что и ты есть вечность и бесконечность, и они тоже есть вечность и бесконечность с высшей точки зрения. Мысль об их смерти есть причина страдания Арджуны, потому что смерть не принимается никем из живых существ. Тому, кто считает себя живущим, смерть представляется неприятным и страшным событием, достойным сожаления.

Смерть и страдания не принимаются, потому что они не является моей природой. Если бы разрушение, смерть, болезнь и страдание были бы моей природой, тогда я был бы с этим согласен! То, что является природой, не может приводить к противоречию, оно никогда не вызывает сопротивления. То, от чего мы пытаемся освободиться, что не принимается, не может быть моей природой. Сам факт неприятия человеком смерти и разрушения уже говорит, что смерть и разрушение не относятся к его природе. Знание своей природы – фундаментальный вопрос, и в зависимости от того, как человек отвечает на него, он будет по-разному определять свою жизнь и расставлять в ней приоритеты. Если я не знаю себя, принимаю себя за что-то другое, я буду страдать.

Арджуна не знает разницу между тем, кто он есть, и между тем, чем он не является. Он путается в этом, и все его страдания проистекают из этого. Он, не зная себя, принимает себя и своих учителей и родственников за смертных существ. Он не различает Атмана (себя, свою природу) и анатмана (не-себя). Он не разбирался с этой проблемой, никогда о ней не размышлял глубоко. Эту проблему разрешает только различение, понимание разницы между тем, что я есть и чем я не являюсь. Если есть такое различение, то ошибка не совершается и страданий нет. Мудрые, знающие свою собственную природу, не страдают. Но если ты считаешь себя чем-то маленьким и ограниченным, ты платишь за это свое неверное понимание страданием. Понять истинный смысл себя - значит окончить все страдания.

Как только я принимаю себя за ограниченность, не свойственную моей природе, то сразу же возникает и мир, как другая, большая ограниченность, отдельная от меня. Все страдания маленького «я» вызваны его малостью, которой постоянно разными способами угрожает большой и опасный мир. Различение того, чем я являюсь в реальности, есть главная тема Бхагавад Гиты. Гита говорит, что ты безграничное, неизменное чистое Сознание, Сат-Чит-Ананда. Цель Бхагавад Гиты - переучить, преобразовать свой ум, чтобы он больше не делал ошибки. Ошибка ограниченного существа всегда одна и та же - оно принимает свою кажущуюся ограниченность за реальную. Эта ошибка совершалась и во времена Арджуны, и раньше, и сейчас - в любой стране, в любое время эта ошибка является причиной всех человеческих страданий. Я принимает себя за не-я, огромное безграничное принимает себя за ограниченность, которая подвержена страданиям. Проблема та же, и методы решения тоже те же самые, не зависящие от времени и обстоятельств. Методы Гиты работали тогда, и работают сейчас. Именно поэтому Гита относится абсолютно к каждому, вне зависимости от эпохи и общества. Если ты страдаешь, значит ты не знаешь своей природы, потому что только тогда страдания возможны. Узнай свою собственную природу, и перестань страдать.

Глупо страдать из-за невежества. Но даже не зная своей природы, нет смысла страдать из-за разрушения и смерти, нет смысла страдать о неизбежном. Это ничего не меняет, ты не можешь этого изменить. И даже страдать о том, что ты можешь изменить, тоже бесполезно, - ведь лучше не страдать, а изменить то, что можно. Страдать о смерти бесполезно, потому что умершему это уже не поможет, страдать о болезни тоже не поможет, потому что больному не поможет, если ты будешь просто лить слезы о его болезни. О своей болезни страдать тоже не поможет, потому что эмоции и страдания только мешают излечению. Именно поэтому в сложных случаях тяжелобольных вводят в состояние искусственной комы, что отключает эмоции, мысли и страдания по поводу болезни, которые будут только мешать выздоровлению. Организм знает и без твоих страданий, как ему лучше излечиться. Если есть такая возможность, пребывание в искусственной коме способствует улучшению тяжелого состояния больного тела.

Даже с чисто практической точки зрения, не говоря даже о возвышенных материях, страдание бесполезно. Полезно различать и знать болезнь и

смерть, но бесполезно страдать по этому поводу. Страдание — результат неразличения, непонимания. Что может измениться, обязательно изменится, и что родилось, обязательно умрет. Это надо знать и принимать во внимание, но не имеет смысла страдания по этому поводу. Страдания возникают, только когда мы забываем о неизбежных законах жизни и делаем вид что рожденное никогда не должно умереть, потому что я так хочу. Потому что мне этот человек дорог, или мне дорого это тело. Само наше несогласие с естественными фактами жизни, которое происходит из непонимания, и является причиной страдания.

Факт тот, что кто родился, тот обязательно умрет. Смерть может быть для ограниченной личности неожиданна и внезапна, ведь никто не знает, когда она наступит. Но она обязательно наступит, это факт. Что бы не было страдания по поводу смерти, надо различать естественные факторы и понимать, к кому они относятся. Тело родилось, и значит, обязательно умрет. Не может умереть только тот, кто не рождался и не умирал. Мудрые, которые знают себя как нерожденного и неподверженного смерти, не страдают по поводу смерти и разрушений, потому что они знают, что они вне всего этого. Тело обязательно умрет, но это не касается бессмертного меня. Знающие свою природу не скорбят ни о живых, ни об умерших.

Пониманию своей собственной природы посвящена часть Вед, которая называется джняна-канда, которая посвящена знанию. Этой части предшествует огромная подготовительная часть, называемая карма-канда, посвященная действию. Она дает указания, как достигнуть разнообразных желаемых целей - потомства, богатства, рая, лучшей жизни. В карма-канде не ставится вопрос о полном избавлении от страданий и не поднимается вопрос о своей природе. Первая часть Вед просто показывает, как человеку достичь желаемого. Чтобы достичь желаемого, необходимо совершить действие. Действия бывают физические, умственные, или в форме слов. С помощью этих трех видов действия можно достичь любой ограниченной цели в этом мире. Карма-канда адресована людям, которые считают себя деятелем и живут из разделенной картины мира, где есть отдельный «я» и отдельный мир.

Вторая часть Вед, Веданта или джняна-канда, проводит исследование природы действующего лица, которое совершает действие и наслаждается результатами. Есть ли оно в реальности? Есть ли разделение? Иссле-

дование проводится с помощью размышлений, не действий. И результат его будет отличным от результата действия – результатом будет не достижение какого-либо объекта, а знание. Знание не достигается с помощью действий. Цель, заявленная в джняна-канде, именно понимается - для ее достижения усилия прилагаются для понимания, а не для действия. Правильные усилия в понимании приводят к осознанию, что ты не являешься деятем или наслаждающимся, ты - Сат-Чит-Ананда, безграничная реальность и основа всего, благодаря которой существует весь мир.

Страдание в этом мире возможны только из-за не узнавания себя. Атман, моя собственная природа, не является источником страдания. Но и анатман, то что не является мной, тоже не является источником страдания. Источник страданий появляется, когда эти два фактора смешиваются и не различаются между собой, когда я принимаю себя за то, что мной не является. Бхагавад Гита избавляет от невежества по поводу того, кто я есть на самом деле. Необходимо исследовать этот вопрос очень внимательно и понять, что нет причины для страдания. Пойми что ты есть и чем ты не являешься, различи Атмана и антамана. Атман не страдает, случающееся с анатманом меня никак не затрагивает, как золотое кольцо или золотой браслет зависят в своем существовании от золота, но никак не могут его затронуть.

То, что не зависит ни от чего и существует само по себе, не требуя никакой поддержки, называется сатья, реальность. То, что существует зависимо, называется митья. Митья не существует само по себе, но может видеться и ощущаться. В примере глиняного горшка и самой глины, глина будет сатья, реальностью, т.к. она существует независимо от горшка, не требует ни от чего поддержки для существования или причины. Митья - это форма, которую глина принимает. Эта форма видится, но ее существование зависимо, она не существует сама по себе, но зависит от глины.

Бхагавад Гита говорит, что Атман, моя природа, я сам, и есть реальность, сатья. Я сам есть независящее ни от чего существование. А анатман, все то, чем я не являюсь, что существует зависимо от меня, настоящего, высшего Я, Атмана, - митья. Тело, ум и интеллект попадают в категорию митьи. Если я отличаю одно от другого, то для меня нет никакой причины для страдания. От страданий излечивает различение истинного от неис-

тинного. При различении, знании, обман видится как обман, а правда - как правда, и эти понятия не смешиваются. Когда истина знается как истина, а иллюзия - как иллюзия, то нет причины для страданий. Бхагаван в первой же строфе своего учения говорит это – «мудрые, различающие, не скорбят». Кришна говорит это, обращаясь непосредственно ко мне. Нет необходимости ни о чем печалиться, нет причины страдать о прошлом, о тех, кто уже умер, что уже прошло. Нет причины страдать о будущем, о тех, кто еще не умер, что еще не разрушилось, еще не пришло. Прямо сейчас нет никакой причины для страданий. Кришна сразу обращается к причине. Эта строфа содержит в себе сущность всей Бхагавад Гиты. В знании своей природы, в мудрости, нет страданий.

Кришна предлагает мне узнать, кем я являюсь в действительности, узнать себя как нечто большее, чем просто эго, то понятие о себе, которое есть сейчас. Такое понимание оканчивает все страдания. Потому что все страдания – результат иллюзии, принимаемой за реальность. Цель Бхагавад Гиты – в постепенном обучении и преобразовании ума. В начале процесса ум делает ошибку, принимая себя за ограниченность. Принимая за себя понятия ума, человек считает себя маленькой и ограниченной личностью.

Эго – это прошлые воззрения о себе, которые накапливаются у человека с раннего детства, это память, мысли о том, что называется «я», к которым постоянно добавляются все новые определения и понятия. Это прошлые мертвые мысли, которые продолжают наслаиваться, конфликтовать друг с другом и окружающим миром и отравлять жизнь. Когда человек смотрит на жизнь с позиции эго, сквозь свои гнилые понятия о себе, нажитые непосильным трудом, весь мир кажется опасным и унылым местом. Чем больше эго, тем больше понятий о себе, которые требуется охранять и поддерживать, больше ограниченностей и больше страданий. Когда страданий становится слишком много, как у Арджуны на поле боя, они становятся нестерпимыми. Нестерпимые страдания - это свидетельство того, что твои понятия о себе самом слишком ограничены, они начинают жать и вызывать боль. Но страдания не необходимы. Мудрые не страдают ни о прошлом, ни о будущем, потому что знают истину самих себя.

Есть замечательная байка про льва, который жил в лесу. Он ходил каждый день по лесу с блокнотом, и встречая разных животных им сообщал

«Та-а-ак, лиса! Придешь сегодня ко мне на обед, я тебя съем», «Волк! Придешь сегодня ко мне на ужин, я тебя тоже съем». И записывал в свой блокнотик. Весь лес боялся этого льва, все плакали, но их же уже записали, им сообщили, что надо прийти! И они послушно шли к этому льву каждый день на завтрак, на обед и на ужин, и он их съедал в полном соответствии с установленным списком. Никто не смел его ослушаться! Все предварительно прощаются со своими родными и близкими, и утирая слезы идут к нему на обед. Но в один прекрасный день, повстречался льву заяц. Лев ему говорит прийти завтра на завтрак. Заяц стоит перед львом, весь дрожит от страха и спрашивает, заикаясь «А может быть, не надо?» Лев так же спокойно отвечает «Т-а-аак! Зайцу – не надо, вычеркиваем!»

Заяц испугался, засомневался и задал очевидный вопрос, который никто никогда не задавал льву. Спросив сквозь страх, он получил ответ, и вдруг оказалось, что совсем не обязательно было становиться обедом или ужином для льва. Зайцу оказалось не надо, и зайца вычеркнули. Он может не приходить. Всем остальным, значит, было надо. Они плакали, шли, и их съедали. Так же и здесь - чтобы оказаться бессмертным существом, надо просто отказаться от идеи, что ты смертен. Мудрые и есть такие зайцы, которые набрались смелости, переступили через свой страх и спросили, действительно ли надо быть ограниченным существом, нельзя ли по-иному? Оказывается, что можно. Знающие секрет больше не боятся льва, не боятся смерти и не затронуты страданиями. Все это было необязательным, просто никто обычно не задает нужного вопроса. Несмотря на то, что все вокруг считают себя ограниченными, все общество и весь мир действуют из понятий об ограниченности, достаточно задать правильный вопрос и правильно понять ответ, чтобы узнать, что совсем не обязательно страдать и умирать.

Это твой выбор - считать себя смертным существом или знать себя как бессмертное существо. Мудрые знают, что не только они бессмертны, но и все остальные смерти тоже не подвержены. Они просто выбирают не задавать вопросов, и продолжают страдать, считая себя смертными ограниченными существами. Если мы хотим страдать, мы будем страдать, а если мы не хотим страдать, то есть путь для избавления от страданий. Этот путь не изменить мир, а просто понять то, чем ты на самом деле являешься.

Глава 2, шлока 12

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ।। १२ ।।

na tv-eva-ahaM jAtu na-asaM na tvaM neme janAdhipAH |
na caiva na bhaviSyAmaH sarve vayam-ataH param || 12 ||

Ибо никогда не было, чтобы я не существовал, или ты, или эти цари, и никто из нас не прекратит существование в будущем. (2.12)

tu – ибо; na eva - очевидно нет; aham – я; jAtu - когда-либо; na asam – (я) не существовал; na tvam - ни ты (не существовал); na ime - ни они (не существовали); janAdhipAH - цари, предводители людей; na ca eva – и определенно не; na bhaviSyAmaH – (мы) не прекратим существование; sarve –все; vayam – мы; ataH param – потом, в будущем.

Не было времени, когда меня не было, и ты тоже существовал всегда, как и все эти цари. И никто из нас не прекратит существования в будущем. Истинная природа тебя, меня, Дроны, Бхишмы и всех остальных – безначальна и бесконечна, она вне времени. Не было и не будет такого, чтобы она прекратила существование. Каждый - бессмертен. Совсем не обязательно считать себя или другого смертным.

Слова Кришны, самого Бхагавана, относительно него самого можно было бы понять. Но я-то знаю себя как ограниченное существо, дживу? Кришна говорит это не моя божественная привилегия быть бессмертным существом, ты точно так же бессмертен, как и я, ты существовал всегда. Всегда – это значит и до начала творения, до появления этой Вселенной. Ты существовал века и тысячелетия назад, ты существовал до того как появилось само понятие о времени. И потом ты будешь существовать, и я, и все остальные. Каждый - бессмертное существо, никто никогда не умрет. Это утверждение сильно отличается от привычной точки зрения, где каждый человек смертен.

У каждого взрослого есть паспорт, где записаны имя и дата рождения. Не задумываясь, каждый знает, когда он родился и как его зовут. Но является ли рождение и имя фактом? Каждый автоматически принимает себя за некую ограниченность, о которой в роддоме сделали запись, которую потом записали в свидетельстве о рождении, потом в паспорте, и потом тоже самое имя напишут и на могильном камне. Как только я принял себя за то, что родилось и имеет имя, следствие этого – эта родившаяся сущность с именем будет расти, болеть, стареть и в конце концов умрет. Потому что все, что родилось, обязательно умрет. Рождается и умирает только ограниченное телом существо.

Тело смертно, тело рождается и умирает. Вопрос в том, являюсь ли я телом? Привычная точка зрения ставит знак равенства между мной и телом. А Бхагавад Гита объясняет, что ты бессмертен, ты есть бессмертный безначальный и бесконечный абсолют, выходящий за пределы прошлого, настоящего и будущего. Кришна учит, что мы вечны, будучи по своей природе бесконечным чистым Сознанием. Смысл всего учения в том, чтобы передвинуть определение себя с привычного «я есть тело-ум-интеллект», в непривычное сейчас, но постепенно становящееся привычным и понятным «я есть бесконечное, вечное, чистое Существование-Сознание-Блаженство, Сат-Чит-Ананда». Точка самоидентификации должна быть перемещена с ограниченного в безграничное, где она перестает быть точкой.

Это не значит, что тело перестанет существовать или должно быть полностью забыто, а значит, что не смотря на ограничения тела, я знаю себя как бесконечное неразрушимое существование, которое ограниченность тела не затрагивает. Когда я знаю истинную бесконечную природу себя, то это значит, что я не умру даже когда умрет тело. Я не есть тело, но тело – удобный инструмент, чтобы осознать, что я не есть тело. Без этого инструмента такое осознание невозможно. Тело родилось, и тело обязательно умрет. Но пока оно существует, я получаю шанс узнать свою природу, понять, что я не тело. Ум, существующий в теле, - тоже удобный инструмент для размышлений, но он тоже не является мной. Ум умрет, но я не есть ум. Я есть бесконечное существование, одно на всех, одно Сознание, одна сущность. Природа и меня, и тебя, и всех этих царей – одна и та же. Глиняные чашки могут быть разнообразными, у каждой есть своя от-

дельная форма. Их вид и цвет различаются, но материал, из которого они сделаны, глина, - одна и та же. Одна глина принимает форму любой чашки, любого горшка, свистульки, лошадки и игрушки и любого глиняного предмета. Глина остается глиной вне зависимости от той формы, которую она принимает. Природа каждого одна, без второго. Она вне времени, формы, имен и качеств. Эта природа, чистое Сознание, остается собой вне зависимости от тех форм, которые в ней видятся.

Формы, которые видятся в глине, являются наложением на глину, кажущимся видоизменением, которое называется специальным словом «упадхи». Упадхи - это то, что не на самом деле, а как бы накладывает ограничение на то, на что они наложены. Глина не ограничена формой чашки или горшка, но кажется ограниченной, потому что, глядя на чашку, мы видим ее форму.

Чистое Сознание – одно, а различные тела, мысли и ощущения – это упадхи, кажущиеся наложения на него. Моя природа - это и твоя настоящая природа, и его, и каждого - это природа всего. Эта единая природа кажется разделенной, принимает формы многочисленных людей, существ и объектов, множества умов и множества мыслей и ощущений. В реальности она не разделяется. Эта единая природа называется также Брахман, или Сат-Чит-Ананда. Брахман вне времени. И ты есть Он, то есть ты сам вне времени, и никогда не было такого, чтобы ты не существовал, и никогда не будет такого, чтобы твое существование прекратилось.

Когда я знаю себя как Сат-Чит-Ананду, я знаю себя нерожденным и бессмертным, и я не могу быть одним из множества существ. Все есть одно бессмертное Существование, Сат. «Бессмертное» не значит очень долгое, это значит что ты, твоя настоящая природа, не ограничена временем. Она вне времени, превосходит его. Поэтому нет причины для страдания.

Кришна употребляет слова о прошлом и будущем, чтобы эта идея стала более понятна тем, кто с возможностью такого утверждения сталкивается впервые, кто всегда считал себя ограниченным смертным существом. Ты всегда будешь существовать, потому что ты – не смертное тело, а бессмертное чистое Сознание, Атман. То, чем ты не являешься, ан-атман, существует во времени, меняется, рождается и умирает. Ничто не может

остановить эти изменения. Но страдать по тому, чем я не являюсь – глупо. Я сам, Атман, был в прошлом, буду в будущем и есть сейчас.

Необходимо очень детально разобраться с тем, что есть Атман, то есть я сам, и с тем, чем я не являюсь. Все то, что меняется, имеет начало и обязательно окончится, - не я и для этого смерть неизбежна. Страдать по тому, чем я являюсь, - не имеет смысла, потому что я – вечен и неизменен. Человек страдает только, когда смешивает между собой эти понятия, и принимает одно за другое. Поэтому необходим очень тонкий и внимательный детальный анализ для выяснения своей природы. Кришна будет объяснять это знание на многих разных уровнях.

Для того, кто считает индивидуальность реальностью, будет дано учение, позволяющее очистить ум. Чистый ум, при дальнейшем анализе, сможет понять более сложные объяснения и при следующем внимательном прочтении Бхагавад Гиты получит более глубокое понимание. Одна и та же истина, бесконечность меня, тебя и любого существа, будет объяснена множество раз, по-разному, для разных уровнях понимания.

Глава 2, шлока 13

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ।। १३ ।।

dehino 'smin-yathA dehe kaumAraM yauvanaM jarA |
tathA deha-antara-prAptir-dhIras-tatra na muhyati || 13 ||

Как воплощенный в этом теле проходит
сквозь детство, юность и старость,
так же он и обретает другое тело.
Мудрый не заблуждается в этом. (2.13)

dehinaH – для воплощенного в теле, для индивидуума; asmin - в этом; dehe - в теле; yathA – как; kaumAram – детство; yauvanam – юность; jarA – ста-

рость; tathA - так же; deha-antara-prAptiH - обретение другого тела; dhIraH – мудрый; tatra - здесь, относительно этого; na muhyati - не заблуждается.

Так же, как форма чашки или горшка кажущимся образом ограничивает глину, не ограничивая ее на самом деле, также тот, кто воплощен в теле, только кажется ограниченным из-за наложения имени и формы тела. Безграничный Атман, существуя в теле, кажется ограниченным телом. Это – только кажущееся ограничение, упадхи. Для тела характерны разные состояния – детство, юность и старость. Четких границ между ними нет, но эти три состояния отличаются друг от друга. Я сам, Атман, пребывающий в этом теле, не прекращаюсь, когда оканчивается одно состояние и начинается другое. Я существую и в детстве, и в юности, и в старости. Атман, я сам, не меняюсь, хотя поменялись мысли, тело, все окружение, школа, работа, положение и взаимоотношения, но во всех этих состояниях есть что-то, что позволяет мне по-прежнему говорить «я». Я, узнаваемый как «я», был и в детстве, и в юности, и точно так же существую или буду существовать в старости.

Точно так же вчерашний день прошел, он умер. Но чувство «я» осталось тем же. И прошло много дней друг за другом, но чувство «я» осталось. Детство ушло, умерло, но тот я, который обитает в теле, остался тем же самым. Я остаюсь неизменным. Чтобы юность могла наступить, детство должно умереть. Чтобы наступила старость, юность тоже должна умереть. Но тот, кто обитает в теле, Атман, даже не замечает этого, он не рождается и не умирает с каждым из этих изменяющихся состояний. Он не рождается и не умирает с рождением каждого дня, часа и секунды. Состояния приходят и уходят, а обитающий в теле остается неизменным. О смерти тела почему-то люди плачут, это воспринимается как горе, а о смерти юности или детства не плачут, разве что изредка печально вспоминают. Люди очень избирательны относительно своих страданий.

Как проходят детство и юность, также проходит и жизнь. Кришна говорит, что точно также ничего не меняется и после смерти - это тело заканчивается и умирает, и тот, кто обитал в этом теле, после смерти тела обретает новое тело. Единственная разница состоит в том, что детство и юность мы помним, а после смерти тела памяти о нем не остается. За одним состоянием наступает другое, и после смерти тоже наступает новое рождение. Наше тело похоже на одежду, которую надо менять время от

времени. Одежда стареет, пачкается, рвется и выходит из моды. Это тело тоже постепенно приходит в негодность, и его придется поменять на новое.

С точки зрения Атмана, чистого Сознания, в этом абсолютно нет причин для страданий. И мудрый не заблуждается рождением и смертью тела, он знает истину и не видит причин для страдания. Мудрый знает, что реально и что не реально, и не путает их между собой. Он знает, что он не тело, а Атман, пребывающий в теле, который только кажущимся образом видится ограниченным телом. Атман кажется ограниченным, но не является ограниченным, точно также как глина только кажется ограниченной формой чашки или горшка. Мудрый не просто не боится смерти, не просто превозмог свой страх или забыл о смерти, сделав усилие. Он знает себя как бессмертное существование, он не совершает ошибки, принимая себя за смертные тело, ум или интеллект. Он - не что-либо имеющее начало, потому что имеющее начало обязательно будет иметь и конец. Для полного избавления от страха смерти необходимо понимание себя как бесконечного Сознания, осознание своей бессмертной природы. Такое понимание полностью освобождает от страданий и невежества относительно рождения и смерти.

Каждый хочет знать себя как бессмертное существо, никто не отказался бы от такого знания. Каждый хочет быть, и быть всегда. Никто не хочет быть смертным. Одно это уже показывает, что мое естественное состояние - вне смерти. Смерть вызывает отторжение и страдания, и поэтому она не может быть моей природой. С тем, что является моей природой, я бы не испытывал страданий. Я не хочу смерти, смерть — это не моя природа. Бесконечность, безграничность, блаженство - это моя истинная природа! Безграничное и бесконечное отсутствие страданий, блаженство, Сат-Чит-Ананда - безграничное знание, безграничное бытие и безграничное блаженство. Сат-Чит-Ананда - это не три разных вещи, это тройственный указатель на одно и то же, единое блаженное сознательное существование.

Все по сути стремятся к бесконечности, Сат-Чит-Ананде, но в силу своего невежества неверно понимают свое стремление и поэтому неверно выбирают средства и в результате бесконечности не достигают. Каждый начинает с того, что видит свою желанную цель во внешних объектах. Но уст-

ремления к объектам никогда не могут принести желанного полного блаженства и успокоения. Объекты вовне ограничены и изменяемы. Искать опору в том что изменяется - это обрекать себя на вечный поиск, потому что бесконечное не находится через складывание даже большого количества ограниченностей друг с другом.

Бесконечность, действительная цель поиска каждого, обнаруживается только как моя собственная природа, я сам. Для достижения полного блаженства не требуются объекты, необходимо осознание, что я сам и есть искомое безграничное блаженство. Для этого надо знать, чем я не являюсь. Я не есть ограниченное, не тело, которое проходит через состояние детства, юности и старости, я не ум и не интеллект. Я – тот, кто обитает в теле, и кажется проходящим через эти состояния. Если я это понимаю, то я знаю, что рождение, смерть и все состояния относятся только к телу. Я всегда остаюсь неизменным, несмотря на преходящие состояния, несмотря на рождение и смерть тела. Я был до рождения этого тела и я буду после смерти этого тела, потому что я – то, что неизменно в любых условиях, что находятся вне времени, пространства и любых причинно-следственных связей. Как глина остается глиной как в форме этой чашки, так и тогда, когда чашка разобьется. Глина останется незатронутой, поменяется только форма - сначала была глина в форме чашки, потом будет глина в форме кучки глиняных черепков.

За кого я себя принимаю - исключительно мое собственное решение. Можно считать себя смертным, и платить за это страданиями смертного существа. Но действительно ли это так? Если задуматься, то не обязательно считать себя ограниченным телом, не обязательны страдания по поводу смерти и любых изменений. При внимательном поиске, доведенном до конца, я обнаруживаю себя как безграничную основу всего, которая только видится как комплекс тела, ума и интеллекта.

Кришна в самом начале в общих чертах дает главные моменты своего воистину революционного учения – ты не умираешь вместе со смертью тела и не рождаешься вместе с его рождением, ты есть бессмертное, безграничное нечто, Атман, который вне времени, форм, отношений, имен и качеств. Все это только накладывается, проецируется на него кажущимся образом, но не в реальности. С точки зрения тел, есть много людей, множество воинов, множество проблем и событий. Но с точки зрения Созна-

ния все это - одно единое и безграничное Сознание, Сат-Чит-Ананда. Если я знаю себя как это Сознание, то я знаю, что не умру, я не один из множества существ на одной из планет, вращающихся вокруг бесчисленных звезд. Я есть недвойственное нераздельное Сознание, благодаря которому существуют все эти звезды, планеты и эти существа. Когда ты знаешь себя как бесконечное, никакие страдания невозможны. Причин для страдания нет в неизменном Атмане, и нет в изменяемом ан-атмане. Страдания появляются только когда одно принимается за другое, когда бесконечное я заблуждается и считает себя ограниченным. Мудрый знает истину и не делает ошибки, принимая изменяемое за неизменное. Поэтому он не страдает.

Глава 2, шлока 14

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ।। १४ ।।

mAtrA-sparzAs-tu kaunteya zItoSNa-sukha-duHkha-dAH |
Agama-apAyino 'nityAs-tAMs-titikSasva bhArata || 14 ||

О сын Кунти, воистину контакты органов чувств с миром приносят ощущения холода и жара, радости и страдания. Они приходят и уходят, будучи непостоянными. Спокойно переноси их, о потомок Бхараты. (2.14)

mAtrA-sparzAH - контакты органов чувств с материальными элементами; tu – воистину; kaunteya - о сын Кунти (Арджуна); zIta-uSNa-sukha-duHkha-dAH - дающие холод и жар, счастье и несчастье; Agama-apAyinaH - преходящие и уходящие; anityAH – непостоянные; tAn – их; titikSasva - выдержи, переноси; bhArata - о Бхарата (Арджуна).

С точки зрения Веданты, предметы воспринимаются не органами чувств, а с их помощью. Чтобы получить ощущение от органов чувств, необходим контакт органов чувств с объектом. При этом сознание, отражающееся в уме, как бы выходит через органы чувств и касается объекта, чтобы затем

возвратить уму информацию об объекте. Без контакта органов чувств с объектом не происходит восприятие объекта. Непосредственный контакт происходит при осязании с помощью кожи, и другие органы чувств приходят в контакт со своими объектами через отраженное сознание. Чтобы возникло зрительное восприятие, глаз как орган чувств должен иметь контакт с объектом. Отраженное умом сознание как бы выходит из глаза и вступает во взаимодействие с видимым объектом, окутывая его и принимая его форму, чтобы затем вернуть уму информацию об этом объекте. Точно так же орган осязания будет воспринимать запахи, приходя в контакт с объектом запаха, язык таким же образом чувствует вкус, а уши точно так же слышат. Сознание, выходящее через органы чувств, приходит в контакт с объектом ощущения и информирует о нем ум.

Это очень логичная, хотя и непривычная, модель восприятия, описанная в адвайте. Мы привыкли объяснять восприятие по-другому - отраженный свет падает на объект, потом попадает в глаз, глаз воспринимает этот отраженный свет и передает полученные сигналы в мозг. Здесь предлагают посмотреть немного с другой точки зрения. Используемая в адвайте модель восприятия позволяет увидеть и понять, как бесконечное неконкретное безобъектное Сознание как бы постепенно конкретизируется и приводит к восприятию объектов. Безграничное Сознание отражается в уме, и это отражение, в отличие от самого Сознания, уже ограниченно. Затем отраженное сознание разделяется посредством органов чувств на пять, в соответствии с имеющимися пятью органами чувств, и с их помощью приходит в контакт с различными внешними объектами и принимает форму этих объектов. Таким образом неконкретное безобъектное безграничное Сознание через несколько этапов конкретизируется, что приводит к восприятию огромного количества объектов вовне. Такую модель восприятия стоит представить и поразмышлять о ней. Это полезная практика визуализации, упасаны, позволяющая представить, как бесконечное связано с конечным через отражение в уме.

То, как безобъектное может быть связано с объектами, можно представить на примере солнечного света, который безграничен и присутствует повсюду. Он невидим, пока не отразится от какого-то объекта. Отражение его конкретизирует. А в нашей модели восприятия вездесущее и всенаполняющее Сознание отражается в уме, чтобы затем разделиться на пять потоков, соответствующих органам чувств, и каждый орган чувств еще

более конкретизирует его через восприятия различных объектов. Так бесконечное связано с конечным. Такое описание описывает все, что можно видеть и ощущать другими органами чувств.

Кришна говорит, что контакт органов чувств с объектами приносит ощущения жара и холода, радости и страдания. Все страдания в мире происходят из-за того, что что-то меняется, а меняется абсолютно все - обстоятельства, желания, отношения, тело, объекты, мысли, все это меняется. Что-то меняется в благоприятную для меня сторону, что-то - в негативную. Ситуации бывают как приятные, так и неприятные, и они постоянно меняются. Кажется, что то, что мне нравится, быстро проходит, а то что не нравится, остается со мной надолго. Это и есть сукха и духка, радость и страдания, две стороны одной медали, две противоположности и весь спектр ощущений между ними. Чтобы наступила радость, страдание уходит. Потом уходит радость, и снова наступает страдание. Зимой холодно, летом жарко, то дождь идет, то солнце светит. Солнца то слишком много, то слишком мало, то сухо, то мокро. Чего-то всегда слишком много, а чего-то недостаточно.

Неприятие того что, есть сейчас, или того, что ушло или собирается наступить, всегда происходит из-за непонимания природы происходящего, непонимания природы самого себя и природы изменяющихся объектов. Понимание природы убирает любое неприятие, потому что осознается, что выбора нет.

Огонь обжигает, если сунуть в него руку. Но, случайно обжегшись, мы не обижаемся на огонь, потому что знаем, что он не может по-другому. Природа огня — быть горячим и обжигать. Зная это, мы делаем выводы для себя, и стараемся избежать воздействия огня на тело. Зная свойства огня, мы можем их использовать на пользу себе – готовя еду или согревая помещение зимой. Неприятие происходит, когда природа не понята, когда видится альтернатива этой природе, когда ожидается, что огонь не будет обжигать. Но природа объекта по своему определению не может быть изменена. Огонь горячий, он не может остыть и быть холодным. Вода мокрая. Точно так же Атман, моя собственная природа, неизменен. А природа объектов – изменение. То что рождается, обязательно умрет. Понять это – значит принять неизбежность этого. Попытка изменить

природу объекта будет бесполезной. Несогласие с природой объекта тоже бесполезно. Можно только поменять свое отношение тому, что есть.

Тело смертно, потому что оно когда-то родилось, а природа рожденного тела - быть смертным. Любимый и долгожданный ребенок приговорен к смерти уже в момент зачатия. Он приговорен не родителями, а самой природой творения. Природа смерти такова, что она может прийти неожиданно, в любой момент, не спрашивая ничьего согласия. Это невозможно изменить, и страдать по этому поводу абсолютно бесполезно. Неприятие природы указывает на ее непонимание. Нам кажется, что есть альтернатива, и что смерти можно избежать, но эта альтернатива воображаемая, и поэтому причина для страдания тоже воображаемая! Если природа изменяемого понимается как изменяемое, а природа неизменного знается как неизменное, то причины для страданий не остается. Если я действительно это понял, мое отношение изменится, и я не буду переживать по поводу неизбежного. Осенью идут дожди, зимой холодно, и это природа зимы и природа осени, то, что их делает осенью и зимой. Люди ведут себя не так, как бы мне хотелось, потому что люди это люди, а не автоматы и не игрушки, которые отвечают на мои пожелания. В этом тоже их природа. Как нет причины быть в депрессии из-за дождей и жаловаться на холод и жару, так же нет причины и обижаться на чьи-то поступки и нет причины страдать по поводу неизбежной смерти тела.

Начать развивать в себе это понимание и приятие неизбежного гораздо проще на неодушевленных предметах. Поэтому Кришна сначала упоминает жар и холод, ощущаемые при контакте с объектами. Здесь имеется в виду не только именно эти ощущения, но и любые ощущения всех органов чувств. Их природа – постоянно меняться. Глаз ощущает различные формы и цвета, ухо ощущает звуки, язык – различные вкусы, нос – запахи. Разные восприятия органов чувств вызывают сходные ответы ума. Радость — это положительное ощущение, страдание и боль - негативное. Ощущения от органов чувств воспринимаются или как что-то позитивное или как негативное, как радость или страдание, желательное или нежелательное

Кришна говорит - спокойно переноси это, не стараясь избегать. Невозможно избежать всего, что не нравится, так же как и невозможно заполнить всю жизнь только тем, что нравится. Пойми, что все ощущения не-

избежно сменяют друг друга, и перестань страдать по этому поводу. Поняв это, ты будешь спокоен в любой ситуации. Полезно помнить, что «и это пройдет», будь «это» болью или радостью. Что может пройти, то пройдет, и глупо с помощью усилий пытаться это удержать. Такое понимание позволяет относиться спокойно к преходящему, позволяет оставаться в любой ситуации невовлеченным и возвращает способность видеть здраво.

Кришна советует тренировать отрешенность от преходящих ощущений - холода, жара, радости и страдания и множества других восприятий. Они приходят и уходят, они непостоянны. Будь готов встретить их, прожить и проводить дальше. Это не совет не пытаться изменить ситуацию или улучшать что-то, это совет понять, что всегда будут и радости, и страдания, жар и холод будут сменять друг друга. Невозможно получать только приятное или, наоборот, только страдать. Ничто не длится вечно. Само понятие радости предполагает существования и страдания тоже. Окружающий мир не может быть только таким, как тебе нравится, и не может быть всегда таким, как не нравится. Уйдет и то, и другое, все сменится чем-нибудь еще, приятным или неприятным. Прими это и будь спокойным.

Можно ли быть спокойным, ощущая физическую боль? Ведь от нее невозможно полностью избавиться. Боль — это очень полезный сигнал от организма, который сигнализирует что в нем что-то происходит не так. Существует очень серьезная болезнь, когда человек не ощущает боли. С такой болезнью долго не живут. Потому что ребенок с такой болезнью не может сделать вывод, что нельзя совать руку в огонь, что не надо играть с острыми предметами, что надо дуть на горячий суп и т.д. То, чему быстро учит ощущаемая боль, недоступно для ребенка с такой болезнью. Он не получает обратной связи от своего организма и окружающего мира. То, чему другие легко учатся, ему приходится объяснять. А объяснения не могут полностью заменить свой отсутствующий опыт. Так что ощущение боли совершенно необходимо для жизни.

Боль тоже приходит и уходит, начинается и заканчивается. До какой-то степени ее можно избегать или лечить, но совершенно избежать боли в этой жизни невозможно. Боль – это физиологическое ощущение, сигнал от тела о нарушении. А страдания — это мысль, понятие, умственная ре-

акция на то, что не нравится и не принимается. То есть боль, которая не принимается, приводит к страданиям. Страдания забирают энергию и внимание, они лишают сил и не дают возможности отвлечься. Боль – телесное ощущение, страдание – умственная реакция. Они разделимы. Можно испытывать боль, но не страдать по этому поводу. Любая проблема обычно процентов на девяносто пять состоит из страданий. Если перестать реагировать на боль страданием, изменив свое понимание, то большая часть проблемы исчезает. Настоящей физической боли остается совсем немного. Взять хотя бы страх зубного врача. Обычно человек гораздо больше боится самой встречи с зубным доктором, чем ту боль, которую он испытывает, сидя в кресле у стоматолога. Если избавиться от страха и страданий, то оставшиеся пять процентов физической боли часто перестают быть проблемой. Огромная разница между болью, сопровождающейся страданием, и просто болью.

Кришна говорит – «спокойно переноси все это, созерцай, не вовлекайся». Преходящее приходит и уходит, потому что это природа приходящего, это не повод для страданий. Когда я созерцаю преходящее, не вовлекаясь, я остаюсь в неподвижности, и страдания не могут меня затронуть. Страдания появляются, когда я вовлекаюсь, а вовлечение происходит, когда я принимаю себя за изменяемые тело, ум и интеллект. Печаль – это эмоция, мысль в моем уме. В глубоком сне, когда ум отдыхает, печали нет. Когда я говорю что «я печальный» и чувствую себя печальным, - я себя неизменного принимаю за ум, за мысль в уме. Когда я страдаю или грущу, я принимаю себя за понятия своего ума. Когда я говорю о себе, что я умный или глупый, я принимаю себя за понятия своего интеллекта. Когда я чувствую, что болею, расту, старею или умираю, я принимаю себя за изменяемое тело. Определяя себя высоким или низким, толстым или худым, я принимаю характеристики тела за свои качества.

В этом и заключается проблема Арджуны на поле боя – «как же я буду их убивать? Лучше пусть они меня убьют». Такое понимание возможно, только когда я принимаю и себя, и «их» за тела. Когда я забываю свою природу неизменного чистого абсолюта, который никогда не рождается и не умирает. Проблема в том, что я путаю неизменное и бесконечное с изменяемым и ограниченным, смешиваю понятия. Понятия о рождении и смерти относятся только к телу. Не я рождаюсь или умираю, а тело рождается и умирает, такова его природа. Тело родилось и тело умрет - это не

повод для страдания. Я сам - неизменный, меня ничто не затрагивает, во мне нет причин для страданий.

Обычно мы не затрудняем себя различением в себе изменяемого и неизменного, что и является причиной всех проблем. При изучении Бхагавад Гиты мы учимся различать. Если я не различаю и не понимаю важности различения, я делаю ошибку и становлюсь маленьким и ограниченным существом. Маленькое ограниченное существо пожинает результаты своей ошибки, оно постоянно к чему-то стремится и всегда от чего-то убегает, желает, радуется, страдает, болеет, стареет и умирает вместе с телом. Так живет весь мир. Но можно жить совсем по-другому, и Кришна показывает, как. Разница - в различении между тем как кажется и как оно есть на самом деле. Для знающего свою природу нет страданий, и нет даже причины для страданий, есть только ситуации, которые приходят и уходят, ощущения, которые вызываются контактом органов чувств с объектами этих органов чувств. Во всем этом нет страданий.

Глава 2, шлока 15

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ।। १५ ।।

yaM hi na vyathayanty-ete puruSaM puruSa-rSabha |
sama-duHkha-sukhaM dhIraM so 'mRtatvAya kalpate || 15 ||

О лучший из людей, они не затрагивают того понимающего,
кто остается в равновесии в радости и страдании.
Такой человек достоин освобождения. (2.15)

yam – которого; hi - воистину; na vyathayanti – не затрагивают; ete – они; puruSam – человека;. Тот которого человека. Того человека, sama-duHkha-sukham – одинакового в радости и страдании; dhIram –разумного; puruSa-rSabha – о человек-бык (лучший из людей); saH – он; amRtatvAya – бессмертия, освобождения; kalpate – достоин.

Кришна обращается к Арджуне, называя его человеком-быком. Бык в стаде — самое большое животное, издалека выделяющееся на фоне других. Он лучший и самый сильный. Называя так человека, подчеркивается его сила и смелость, это уважительное обращение, которое можно перевести как «лучший из людей».

Различные ощущения, о которых говорилось в прошлой строфе, воистину не затрагивают того, кто поддерживает спокойствие ума, кто остается в равновесии в радости и страдании. Способность стойко переносить превратности жизни – одно из необходимых качеств духовного искателя. Без спокойного перенесения случающихся событий, то есть без спокойного контролируемого ума, самопознание невозможно. Без этой способности ум слишком нетерпелив, он слишком вовлекается в любую ситуацию, все его внимание устремлено на преходящее. Нетерпеливый ум хочет все и сразу, он не может заметить неизменное, присутствующее во всем.

Большинство современных искателей не имеет терпения, им нужны быстрые рецепты, где не нужно прилагать усилий, ведь «ты не можешь не быть тем, что ты уже есть!» Прочитал несколько книг, сходил на несколько сатсангов, получил шактипат, посмотрел пару роликов и все понял. Это не Веданта. Это подобно тому, как если бы понявший, что 2+2=4, объявил бы себя великим математиком. Веданта – это глубокий метод постепенной перестройки всего своего понимания избавлением от заблуждений, процесс, где спешка невозможна и губительна. Спешка приводит к поверхностному пониманию, которое не является пониманием с точки зрения адвайты. От заблуждений, которые копились годами, невозможно избавиться в один миг. В традиции адвайта Веданты даже начало обучения – не быстрый процесс. Ученик сначала приходит к учителю и долго служит ему без права задавать какие-либо вопросы. И только когда учитель удовлетворен его служением, может начаться обучение. Нетерпеливые отсеиваются.

Терпение требуется для глубокого изучения, и только терпение, спокойствие, неизменность в радостях и страданиях, невовлеченность в ситуации делают возможным понимание. Подходящим учеником будет тот, кто спокоен и разумен. Только такой может обрести знание и стать достойным освобождения. Познавший освобождается и становится бессмертным. Он осознает, что он всегда был, есть и будет бессмертным, он

вне рождения и смерти. Раньше он считал себя смертным и одним этим был приговорен к смерти в момент смерти тела. Теперь, избавившись от этого невежества, он знает свою безграничную природу, не боится смерти и не умирает вместе со смертью тела.

Тот, кто воображает себя телом, умом и интеллектом, вынужден проходить вместе с телом, умом и интеллектом через различные состояния и ощущения. У него нет спокойствия, он попеременно становится то счастливым, то несчастным, больным, страдающим, понимающим, непонимающим и т.д. Его ощущения и восприятия непостоянны, они постоянно меняются, и он меняется вместе с ними. Он провел границы и принял себя за часть целого, и из-за этого сам стал изменяемым. Чем больше ты вовлекаешься, тем больше ты ограничен. Чем больше ты не вовлекаешься, оставаясь наблюдателем и зная себя как бесконечное, тем меньше тебя затрагивают противоположности. Тот, кто знает себя как неизменность, кто знает природу изменяющихся объектов, тот сам остается неизменным. Он не существует во времени, среди объектов и обстоятельств, но через неизменного него идет поток времени, предметов, и событий. Из невидимого будущего они проходят через него и ощущаются сейчас, и уходят в прошлое.

Ничто в мире не может остаться тем же, все в нем изменяется. Неизменным остаюсь только я, только я не являюсь одним из объектов этого мира. Я неизменен, это моя природа. Мир изменяется, это его природа как изменяющегося. Я есть Сат-Чит-Ананда. Видимый мир — это временные имя и форма, которые постоянно меняются. Природа неизменного неизменна, природа изменяемого в том, что оно меняется. Их природу невозможно изменить, ничто в мире невозможно сделать постоянным никакими усилиями. Можно стараться, можно пытаться изменять, можно быть несчастным поэтому поводу или радоваться кажущемуся успеху, но это будет только потеря усилий, потому что остановить изменения изменяемого невозможно.

Страдания по поводу изменяемого - потеря сил и энергии. На такие страдания человек теряет так много энергии, что на осознание неизменной основы его внимания уже не хватает. Мудрый же видит и понимает быстротечность, изменяемость и прекрасного, и безобразного. Он не привязывается и легко отпускает или спокойно ждет окончания. Лето прохо-

дит, цветы отцветают, холода и дожди приходят, потом они тоже уходят, наступает зима, после зимы приходит весна, тело рождается, тело умирает, боль лечится или не лечится, а он остается в спокойствии. Он не возбуждается, не страдает, не теряет терпения - не затрагивается ничем преходящим. Незнающий возбуждается и вовлекается, он боится, он нетерпелив, жалуется про себя и вслух по любому поводу и без повода, он страдает, лелеет воспоминания и долго помнит обиды, настоящие и воображаемые. Такой ум не готов для изучения и понимания Веданты.

Готов для Веданты, готов для бессмертия, достоин освобождения только тот, кто остается одинаково созерцающим как в страдании, так и в радости. Он готов для познания вечной и неизменной истины. Такой человек достоин освобождения. Если мы не можем оставаться одинаковыми в радости и в страдании, это повод обратить на это внимание и заняться пониманием и изменением реакций своего ума. Являюсь ли я страдающим или радующимся, или я тот, кто видит любое страдание и любую радость? Страдание по поводу ощущаемого органами чувств происходит из-за непонимания и неприятия каких-то факторов, из-за смешения того, что не затрагивается ощущениями, с самими ощущениями. Обычно человек не затрудняет себя подобным различением изменяемого от неизменного, что и является причиной всех проблем.

Привычная точка зрения — я есть тело. Это не проговаривается именно так, но всегда подразумевается. Каждый назовет свой день рождения, город, где он родился, своих родителей, где рос и где живет сейчас. Но все это относится не ко мне, а к телу, я сам в реальности не затронут отношениями, ощущениями и умозаключениями. Привычная точка зрения «я есть тело» - привычная, что не делает ее верной или обязательной! Можно оставаться незатронутым телом и всем тем, что с ним происходит. Разница - в наличии или отсутствии невежества. Если невежество есть, если я не различаю, что я есть на самом деле, я становлюсь ограниченным и страдаю вместе с ограниченным телом. Если я знаю, кто я есть, то нет страданий, нет даже причин для страданий. Есть ощущения и ситуации, есть все восприятия и окружающий мир, но нет повода для страданий, переживаний и грусти. Знающий себя по-прежнему будет ощущать боль и вкус, но он не вовлекается. Действительно знающий свою природу становится бессмертным, - он и был бессмертным, но теперь он это знает.

Глава 2, шлока 16

Это очень известная шлока с глубоким смыслом, раскрывающим центральную тему всей Бхагавад Гиты.

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ।। १६ ।।

na-asato vidyate bhAvo na-abhAvo vidyate sataH |
ubhayor-api dRSTo 'ntas-tv-anayos-tattva-darzibhiH || 16 ||

Нереальное не существует, а реальное не может не существовать. Сущность их обоих, воистину, известна тем, кто знает истину. (2.16)

asataH - для нереального; na vidyate – нет, не существует; bhAvaH – существование; abhAvaH – несуществование; na vidyate – нет, не существует; sataH - для реального; ubhayoH – обоих; api – также; dRSTaH – видится; antaH – суть; tu – воистину; anayoH - их обоих; tattva-darzibhiH - знающими истину.

В этой шлоке использованы два новых термина, которые сложно перевести, - сат - реальное, асат - не реальное. Для асат, нереального, нет существования, а для сат, реального, нет несуществования, как известно знающим истину. Нереальностью, асат, называется то, что не может существовать отдельно, независимо. Сат, реальность, - это то, что может существовать само по себе, не завися ни от чего. Холод и жар, использованные как пример в прошлой строфе, зависят от очень многого. Для холода и жара необходимы ощущения, без них невозможно сказать что что-то горячее или холодное. Для холода и жара необходимо сравнение. Горячо и холодно всегда познаются в сравнении с чем-то еще. Сто градусов Цельсия горячо для тела, но если бы такую температуру имело солнце, то это было бы холодно. Такое солнце не может поддерживать жизнь на земле. Объект можно назвать горячим или холодным только в сравнении с чем-то еще, и это уже означает, что их существование зависимо. То, что не зависит ни от чего, существует вне сравнения, безотносительно к чему-либо, называется сат, реальностью.

Или возьмем для примера чашку из глины. Чашка реальна или нереальна? Чашка существует, и она не может не существовать без материала, из которого она сделана, то есть без глины. Глина существует независимо от чашки. В этом примере глина – сат, а чашка – асат, это только имя и форма глины, которые не существуют отдельно от глины. За границами примера, глина тоже зависит от множества факторов – она когда-то и где-то сформировалась, кем-то была добыта, то есть у нее есть множество своих причин. Глина является реальностью только в примере, относительно чашки. Вне примера, глина тоже асат, нереальность. Реально только то, что в своем существовании ни от чего не зависит.

То, что объект нереален, не значит, что его совсем нет. Нереальное может видеться и ощущаться, но его существование зависит от чего-то другого, у нереального нет независимого существования. Именно поэтому оно асат, нереально. Все глиняные горшки, чашки, свистульки, все глиняные игрушки нереальны относительно глины. Сама глина, вне зависимости от формы, которую принимает, остается глиной. Зная глину, ты знаешь все горшки и все формы, которые она может принять, ты знаешь их как не отдельных от глины. Горшок или чашка - это только имя и форма, и помимо своих имени и формы, нет горшка или чашки, отдельных от глины. Вес глиняного горшка будет в точности весом глины. Если разбить горшок, имя и форма изменятся, горшок пропадет и вместо него появится множество осколков, но глина останется неизменной. Горшок не перестанет существовать, если из него попытаться в мысленном эксперименте убрать глину. Горшок зависит от глины полностью. Но глина от горшка не зависит. Она может быть принимать другую форму. Если горшка нет, то глина остается. Горшка не было до того как его слепили, и не будет ее после того, как его разобьют. А глина была и до того, как ей придали форму горшка, и останется после того, как его разобьют.

Глина – материальная причина горшка, но это не единственно возможная его причина. Так же он неотделим от идеи, от мысли, от понятия о горшке. Если у изобретателя или у горшечника не возникает идеи о создании горшка, то он не будет использовать материалы и не будет лепить из глины этот горшок. Абсолютно все, к чему человек приложил руку, сначала появилось в чьей-то голове в виде идеи - и книга, и ручка, и телефон, и чашка, и компьютер, и горшок. Иногда между идеей и ее во-

площением проходят десятки или сотни лет, но все вещи сначала возникли именно как идея в чьем-то уме. Мы окружены материализованными идеями, попробуйте это увидеть. Это – сознательная, интеллектуальная причина. А то, что человек не создавал, - сама глина, дерево, цветок, солнце, планета Земля, - это материализованные идеи Ишвары, который является творцом всей вселенной. Ишвара – и материальная, и сознательная причина этого мира.

Регулярное обращение внимания на причину меняет полностью все восприятие мира. Такое восприятие будет гораздо ближе к истине, чем привычное, когда в объектах видятся только отдельные друг от друга куски материи. Видение причинности – это не окончательно истинное мировосприятие, но оно гораздо ближе к истинному. Если сделать такое видение привычным, постепенно будет замечаться то, что не замечалось ранее. Все существующее во времени имеет одну и ту же материальную причину, будь это чашка, ручка или горшок. И все имеет одну и ту же сознательную причину. Практика обращения внимания на причину позволяет постепенно осознать причину причин, которая одна для всего, знание которой дарует освобождение. Сат, реальность – и есть эта причина причин.

Асат, нереальность – это все остальное. Асат меняется, и эти изменения невозможно остановить. Потому что непостоянство - его природа. Есть ли в этом причина для страданий, нужно ли страдать по этому поводу? Причины для страданий в этом нет, но никто не может запретить бессмысленно страдать по этому поводу! Это примерно такое же страдание, как страдание из-за того, что вода мокрая и огонь горячий. Недовольство тем, что есть, приносит только страдания, но никак не меняет природу того, что изменяется.

Тело – асат, его природа – постоянное изменение. Тело не существовало до рождения, существует некоторое время сейчас, и разрушается, как и любой другой материальный объект, существующий во времени. Это асат, нереальное, - то, что имеет причину и зависит в своем существовании от чего-то еще. Сат, реальность, - это то, что не меняется никогда. Реальность не имеет несуществования, существует всегда. Она та же самая в любое время, в любом месте, в любых условиях, с изменяющимся миром или без него. В этом тоже нет никакого повода для страданий. Сат, ре-

альность, - это ты сам, твоя истинная природа, очищенная от непонимания, то что есть прямо сейчас. Неизменная реальность – это ты сам. Вся Адвайта Веданта говорит только об этом.

Ни сат, ни асат не являются проблемой. Асат никогда не существует сам по себе, а Сат никогда не меняется. Проблема возникает только когда эти понятия не понимаются, и происходит их смешение, когда одно принимается за другое. Тогда я начинаю считать себя не неизменной реальностью, а изменяемой нереальностью. Когда забывается своя неизменная природа, для забывшего возникают проблемы и страдания.

Сат и асат, реальность и нереальность, - это два основных понятия. Сат, реальность, - это то, что существует всегда, независимо ни от чего. Асат, нереальность, - это то, что существует в зависимости от другого и только кажется существующим отдельно. В категорию асат попадают все объекты органов чувств, все ощущения, радости и страдания. Мы не можем отбросить это как полностью несуществующее, потому что все это ощущается, но и не можем считать это существующим независимо. Существование асат временно, взято взаймы у того, на чем оно основано.

Еще одно название для асат, нереального, - митья, что обычно переводится как иллюзия. Иллюзия существует для органов чувств, но это не отдельное независимое существование. Фокус существует благодаря фокуснику, мираж в пустыне – благодаря жару солнца и отражающим свойствам горячего воздуха. Именно в этом смысле все видимое – иллюзия. Существование всего видимого – зависимо, оно не может быть отделено от реальности, как существование чашки не может быть отделено от существования глины. Чтобы получить горшок, к глине добавляются качества – специфическая форма горшка, его цвет и специальное название «горшок». Добавление этих качеств и называется творением. Все творение этого мира - это только добавление имени и формы к неизменной реальности, ничего больше.

Сами по себе форма и имя не имеют собственного отдельного существования. Объекты, имена и формы постоянно меняются, как меняются кадры фильма. Наблюдение изменения кадров возможно из-за неподвижного экрана, на который они проецируются. Изменения объектов, имен и форм происходят на фоне неизменного Сат, реальности. Изменения про-

исходят постоянно. Объект становится другим уже буквально в следующую секунду, он только кажется тем же самым. Его природа – быть изменяемым, и он постоянно меняется, как текущая река никогда не остается той же самой, - в каждый миг в ней уже другая вода и другие волны. Облака на небе никогда не такие же, лес никогда не такой же. Лес кажется тем же, что был и двадцать лет назад, он вроде бы и находится на том же самом месте, но там совсем другие деревья, другие ветки, другие листья, другие птички поют и другая трава растет. Все поменялось. Москва вчера и Москва сегодня – это разные города. Ребенок сегодня и год назад – разные, и собственное тело никогда не такое же, оно меняется каждый день, а мы по привычке считаем его тем же и называем его собой. Любое восприятие изменяемо во времени. Любое восприятие, любое воспринимаемое — это только видимость.

Привычный объект, к примеру, машину, можно начать разбирать в мысленном эксперименте, постоянно задавая себе вопрос, остается ли она машиной. Для начала мы сняли с нее руль. Машина по-прежнему выглядит как машина. Затем мы достанем из нее мотор, положим рядом. То что осталось, это машина или уже не машина? Потом снимем одно колесо. То что осталось это машина или не машина? Другое колесо, третье колесо, двери снимем. В какой-то момент машина превратится в груду запчастей, перестанет быть машиной. Где та граница, когда машина перестала быть машиной? Где граница между машиной и грудой запчастей? Четкой границы нет, все границы размыты, относительны. Разница между машиной и грудой металла неопределенная. Если присмотреться внимательно к границам, то любая граница будет размытой, что значит, что их по сути нет. Названия и объекты условны, как условны «машина» и «груда металла». Это асат, нереальность, иллюзия – то, что не существует само по себе.

Мы привыкли к тому, что книга - это очевидно книга, рука - очевидно рука, но если присмотреться внимательно, мы увидим что границ нет. Нет границы между книгой и бумагой, между бумагой и деревом, между деревом и землей, землей и солнцем. Нет границы между рукой и воздухом, между внутри и снаружи, между «мое» и «не мое». Это только привычка смотреть на все, как на отдельности. Эта привычка мешает нам видеть глубже. Развитие способности видеть во всем не то, что разъединяет, а то, что объединяет, - очень полезная медитация, визуализация. Ее не-

достаточно сделать один раз, она должна быть практикуема постоянно. По мере того как это более тонкое, более причинное видение будет проживаться, будет сильно меняться взгляд на все окружающее и будут меняться мои взаимоотношения с ним. Сейчас наш вывод в том, что никакой объект не существует вне своей причины, не существует независимо. То, что более причинно, чем сам объект, объединяет его с другими объектами, как глина объединяет самые разные глиняные горшки и игрушки.

Если все вокруг асат, нереальность, то почему же мир кажется таким реальным, существующим самим по себе? Шанкара в бхашье, своем комментарии к Бхагавад Гите, говорит, что в любом восприятии наблюдается на самом деле два осознания, два буддхи. Одно из них - знание реальности, а второе - знание нереальности. Каждое привычное восприятие состоит из восприятия реальности и восприятия нереальности. Знание реальности никогда не меняется, а знание нереальности всегда меняется. Эти два знания разного типа, и относятся не к одному и тому же объекту, а к двум разным локусам, то есть у них разные точки приложения.

К примеру, в восприятии «ткань оранжевая» и слово «ткань» и слово «оранжевая» относятся к одному локусу, к одному и тому же объекту. А знание реальности и знание нереальности относятся к разным локусам, и когда это не осознается, возникает проблема, ошибка восприятия. На тело попадает вода, и говорю – «я мокрый». В восприятие «я мокрый» уже вкралась ошибка. Потому что я – это тот, кто не затронут мокростью или сухостью, и который не является телом. Мокрая – вода, которая попала на тело. Знания «я» и знание «мокрый» относятся к разным локусам. В том, что вода мокрая, нет проблемы, это ее природа. Я это я, который не тело и который не может быть мокрым, во мне тоже нет повода для страданий. Но когда говорится «я мокрый», понятие «я» смешано с тем, что мной не является, и от этого появляется повод для страданий. Когда ручка или телефон отдельно, и я отдельно, то нет повода для страдания. Когда эти понятия смешиваются в восприятиях «моя ручка», «мой телефон», то легко появляются поводы для радости по поводу обладания ими и страдания, если «мой» телефон потерян, «моя» ручка сломалась. Кажется, что у меня что то пропало, у меня чего-то стало меньше. Хотя «я» ничего потерять не может. Смешение дает повод для страданий.

Давайте попробуем внимательно разобраться, что такое эти два знания, которые присутствуют в каждом восприятии. Когда мы видим горшок, то мысль о горшке подразумевает его существование - «горшок есть». Также и другие восприятия – «стакан есть», «ткань есть», «ручка есть». Воспринимаемый объект, который есть, меняется в разных восприятиях. А само восприятие «есть» (наличие, существование объекта) не меняется. Получается что в восприятии объекта одновременно есть два знания – знание формы объекта, и знание того, что объект есть. Первое знание меняется в зависимости от объекта, второе знание – одинаково во всех восприятиях. Эти два знания существуют в любом восприятии, можно проделать это умственное упражнение и заметить, что в любом восприятии есть эти два знания.

Вот это неизменное «есть», есть-ность любого объекта и есть Сат, реальность, истина, Атман, я сам. Все остальное - это изменяющиеся на фоне неизменной реальности имена и формы. Они нереальны, не существуют вне Сат, не существуют без «есть». Свое временное существование асат на время заимствует у Сат. Сат же остается без изменений вне зависимости от того, есть наложение или нет. В категорию асат, митья, иллюзия, нереальность, попадает все видимое – все объекты, ощущения, радости и страдания, потому что их существование зависимо. Их невозможно полностью отбросить как несуществующее, но и нельзя считать это существующим независимо. Асат существует только потому, что есть Сат.

******

Целью нашего изучения является изменение мировоззрения с привычного, но ошибочного, на новое верное. Привычное мировоззрение основано на четком разделении на «я» и «мир». В нем «я»–эго находится в центре, и это «я» познает мир, постоянно расширяя границы известного ему, расширяя сферу своего познания. «Я» - всегда в центре сферы познания, по мере того как я-личность узнает все больше и больше, его граница с непознаваемым, которое находится за пределами круга понимания, то есть окружность этого круга все время увеличивается и увеличивается. Это привычная модель взаимодействия между «мной» и неизвестным «миром». Такая модель не позволяет переход к безграничности, к бесконечности. В этой модели, даже если идет речь о бесконечности (к примеру математической), она, бесконечность, становится объектом. «Я»

находится вне этой бесконечности. В привычном мировоззрении бесконечность отделена от меня.

Мировоззрение Бхагавад Гиты, с точки зрения адвайта Веданты, основано на другом изначальном предположении. Центром, основой всего является не «я», а бесконечность. «Я» же - это очень незначительное возмущение этой бесконечности, которая включена в эту бесконечность. При осознании этой бесконечности отдельность «я» полностью пропадает. Осознание этой бесконечности, являющейся основой всего, есть высшая цель человеческого существования, уничтожающая все страдания самсары. Чтобы понять это, учение постепенно сдвигает мое мировоззрение, изменяет его. Такое постепенное продвижение к точке зрения Адвайты позволяет уменьшить значимость эго, которое раньше привычно было в центре всего. Такое продвижение позволяет выйти за пределы ограниченности и познать себя как бесконечность. Единственный субъект, эта всевключающая бесконечность, вечное, вневременное и внепространственное Сознание и есть Сат, реальность, независимая ни отчего истина.

Реальность, существование, «естьность» в объекте принимает разные формы – чашки, стола, расчески или ткани. Любой объект можно сломать, и получится что сломанная ручка есть, разбитая чашка есть. Это «есть» любого объекта остается всегда неизменным, меняется лишь имя и форма, а существование остается неизменным. «Естьность», Сат, это и есть Атман, то есть я сам. А все остальное - это асат, нереальность, названия и формы, которые накладываются на то что есть, на Сат, который не зависит ни от чего. Понять Сат как себя самого и является целью человеческого существования, высшей целью, достижение которой разрешает все вопросы и проблемы.

Может ли Сат, реальность, взаимодействовать с нереальностью? Как реальное может соединиться с нереальным? В нашем привычном мире соединиться могут только сходные вещи, одинаково реальные или же одинаково нереальные. Как мираж воды невозможно выпить, как рога зайца не повесишь на стену, также невозможно объединить реальное и нереальное. Шанкара отвечает на это возможное сомнение в своем комментарии-бхашье. Он говорит, что Сат может соединиться с чем угодно, потому что Сат, реальность, не противостоит ничему, потому что реальность безотносительна. Даже мираж есть, рога зайца есть, я об этом подумал, я это

сделал, сотворил как понятие, и это понятие уже есть. Сат пронизывает все, он не противостоит ничему, наполняет все. Естьность пронизывает все – и веревку, и змею, которая по ошибке видится вместо веревки. У Сат нет противоположности, Сат есть до всего и после всего.

Черное и белое, горячее и холодное, живое и неживое – противоположности, эти понятия противостоят друг другу. Но Сат и асат, реальность и нереальность - это не противоположности. Сат - это единственно существующая причина всего, а все остальное - это наложение, видимость, иллюзия, которая только кажется существующей. Ничто не является Сат, реальностью, кроме самой самосуществующей реальности, не требующей никаких условий и причин. Реальности нечего противопоставить, у нее нет противоположности. Асат не существует, это только иллюзия, которая видится. Сущность и существования, и несуществования известна знающим истину, видящим «таттву», то есть истину.

В слове «таттва», «тат» — это местоимение, «то», оно может использоваться вместо любого имени. Брахман - это Сат, реальность, это имя всего, и поэтому его тоже называют «тат». А «бытие Брахманом», есть-ность, бытийность, - это «таттва», то есть то, что обладает качеством «тат». «Таттва» - это сущность всего, бытие «тем», изначальная природа Брахмана. Слово «таттва» означает «истина» на санскрите. Того, кто обладает способностью знать То, истину, называют в этой шлоке знающим истину.

Знающие истину знают Сат как Сат, то есть знают реальность как реальность. Асат они знают как асат, нереальность как нереальность. Они знают, что асат зависит от Сат, а Сат не зависит ни от чего. Мудрые, знающие истину, не страдают. Асат уйдет, разрушится, это его природа, в этом нет повода для страдания. Сат всегда был, есть и будет, Сат не разрушается, не зависит ни от чего, это существование в чистом виде. В нем тоже нет повода для страданий. Страдания не в асат, и не в Сат. Страдания возникают только когда ты путаешь их, делаешь попытку удержать асат от разрушения.

Мне что-то нравится, я хочу чтобы это было всегда. Попытка удержать то, что по природе своей преходяще, вызывает страдания. Страдания — это попытка удержать асат, или избавиться от асат раньше времени. Знание их природы позволяет видеть все как есть, не путаться в иллюзиях и в

проекциях, не тратить усилия на удержание того, что удержать невозможно. Для того, кто четко знает разницу, мир становится прекрасным местом без страданий. Веданта говорит, что как только ты понимаешь Сат, все осознается как Сат, реальность. Все есть бесконечное, блаженное, вечное и нераздельное. Иллюзия – не существует, а только кажется. Имя и форма – нереальны, и весь мир имен и форм иллюзорен, не существует. Весь мир без имен и форм – есть Сат, реальность, которая только и есть.

Для знающего, мир видится как иллюзорная двойственность, а знается как недвойственная реальность. Ощущения остаются ощущениями, они не становятся реальностью от того, что ощущаются. Есть множество примеров того, что видится одно, а понимается по-иному. Мы видим, что солнце каждый день всходит и заходит, но на самом деле мы знаем, что солнце не всходит и не заходит, иллюзия восходов возникает из-за вращения земли вокруг собственной оси. Нет ни восходов ни закатов, хотя они продолжают видеться и после понимания. Когда известна сущность Сат как Сат, а асат как асат, то видится истина и не остается места для страданий. Потому что асат, мир имен и форм знается как изменяемое, имеющее начало и конец, которое обязательно пройдет. Сат, реальность, которая не имеет причин, не зависит ни от чего, никогда не начиналась и никогда не закончится. Мудрый знает Сат как самого себя.

Глава 2, шлока 17

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ।। १७ ।।

avinAzi tu tad-viddhi yena sarvam-idaM tatam |
vinAzam-avyayasya-asya na kazcit-kartum-arhati || 17 ||

Знай, что то, чем наполнен весь этот мир, воистину, неразрушимо. Никто не может уничтожить то, что неизменно. (2.17)

avinAzi – неразрушимое; tu – воистину; tat – то; viddhi – знай; yena – которым; sarvam - весь, idam – этот (мир); tatam - пронизан, наполнен; vinAzam

– разрушение; avyayasya – неизменного; asya – того; kazcit - кто-то; kartum – сделать; na arhati – не может.

Никто не может разрушить то, что неизменно. Даже сам Ишвара, сам Бог, Творец вселенной, не может уничтожить то, что уничтожению неподвластно, чем наполнено все творение.

Асат, весь мир имен и форм пронизан Сат, неразрушимой реальностью. Сат отличен от асат, - реальность отличается от нереальности. А нереальность не отлична от реальности. Глина отлична от чашки, а чашка не отлична от глины, потому что существование чашки – это полностью существование глины. Существование нереальных имен и форм заимствовано на время у сат. Когда мы говорим «горшок есть», «чашка есть», «горшок» и «чашка» есть только имя и форма, а «есть» относится к Сат, реальности. Любое восприятие любого объекта содержит два разных типа восприятия - одно относится к имени и форме, а второе - к реальности.

Все существующее наполнено Брахманом, который называется реальность, существование, чистое Сознание, Сат. Сат - внутри и снаружи любой границы. Как кусок льда плавает в воде, и вода не только со всех сторон, не только вовне, но и сам этот кусок льда — это тоже вода. Вода как снаружи, так и внутри. С точки зрения воды, все вокруг - только вода, границ нет. Границы появляются, если обратить внимание на форму, тогда мы видим отдельный кусок льда, который плавает в воде. С точки зрения реальности, существует только она сама. Все наполнено ей, все пронизано Сат, неизменной безграничной реальностью.

Можно ли достичь этой реальности? Можно ли достичь Сат? Реальность не достигается, она уже есть. Форма и имя не скрывают реальности, как кусок льда не скрывает воду и как чашка не скрывает глину. Все зависит только от того, куда направлено наше внимание. Если оно направлено на воду, то все есть вода. Если оно направлено на границы, то появляются границы. Не надо крошить лед, не надо ломать чашку, не надо отказываться пользоваться ей, не надо закрывать глаза и отказываться видеть ее, не надо ее ненавидеть, потому что ненависть - точно такая же проблема как и привязанность. Это только вопрос понимания реальности. Надо ясно понять.

Для чего со всем этим необходимо разбираться? Это необходимо, чтобы понять истину. Проблема в том, что если мы, не зная истины, полагаемся на асат, если мы видим только асат, и теряем из вида Сат, то мы обрекаем себя на страдания, неуверенность, страх потерять, зависимость от изменяющегося, которое обязательно изменится, потому что такова его природа. Любая зависимость — это проблема, потому что рано или поздно то, от чего ты зависишь, тебя покинет.

Лечится эта проблема постепенным перемещением внимания на причинность, на то, что более постоянно, более пронизывающе, более общо. Причина всегда более постоянная и менее конкретная, чем ее следствие. Причина менее конкретная, более бесформенная и менее ограниченная. Зависимость от нереального лечится постепенным переходом ко все более реальному, к причине, - от чашки к глине, от глины к пространству, от пространства – к причине самого пространства и причине всех причин. Сат – это изначальная причина всего, реальность. Узнавая его как себя, искатель обретает полное бесстрашие и абсолютную свободу от страданий. Только Сат, реальность, существует и ничего более, и понимание себя как реальности освобождает от страданий. Вполне весомая причина, чтобы пытаться понять эту истину.

При правильном воззрении весь мир становится доказательством Сат, реальности. Привычным образом, глядя на мир, мы видим только имена и формы, не замечая того, что является основой и причиной этих форм. Но само их существование является доказательством существования основы. Как фотография является доказательством существования камеры, которая сняла эту фотографию. Пока мы разглядываем то, что изображено на этой фотографии, - объекты, людей, фигуры, солнечный свет, тени и блики - нами не замечается существование фотокамеры и фотографа, которые являются причиной, по которой эта фотография вообще стала возможной. Они существуют на этой фотографии тоже, хотя их и нет на изображении. Кто-то нажал кнопку, что-то запечатлело кадр. Точно так же мы разглядываем фотографию мира, мира имен и форм, среди которых нет Сат, реальности, не замечая самого фотографа, присутствующего во всем. Реальность невозможно увидеть так, как видятся объекты. Сат есть в мире, но не в качестве одного из его объектов, а как основа и наполнение любых объектов и форм. Без него мир вообще невозможен, как без камеры и фотографа невозможно существование фотографии.

Мудрый смотрит на этот же мир, но видит не мир форм, он знает то, чем пронизан весь этот мир, то, что является причиной этого мира. Весь мир указывает на свою причину, как любая фотография — это доказательство того что камера существует. Надо только видеть и понимать эти указатели на реальность. Знай, что то чем наполнен весь этот мир, неразрушимо и неизменно. Оно пребывает во всем как существование, и оно вне всего, потому что не является именем или формой. Ничто в мире не может его разрушить, как глиняный горшок не может разрушить глину, как металлический нож не может разрезать металл, из которого состоит. Горшок и нож не могут выйти из своей причины, чтобы ее разрушить. Они не могут выйти, потому что их существование зависимо от исходного их материала. Также все то, что происходит с миром и в мире, не имеет никакого влияния на первопричину. Брахман, наполняющий весь мир и дающий ему существование, ничто не может разрушить.

Никому не под силу разрушить неразрушимое, даже сам Ишвара не может разрушить Сат, реальность. Не потому что у Ишвары не хватает сил, а потому что это и есть он сам, неизменный и неразрушимый. Можно сказать что «я могу себя убить», только если «я» относится к телу. Такое «я» может быть и обязательно будет со временем разрушено. Но когда я знаю что я - Атман, Сат, в котором нет никаких частей, который не разделен, разрушение меня невозможно. Кто убивает есть Сат, и что убивает - тоже Сат, и процесс убийства – Сат. С Сат ничто не происходит. Как вообще может быть убийство, если есть только Сат?

Ничто не может изменить Сат, реальность. Действие в нем невозможно. Все условия, действия, границы никак с Сат не связаны, Сат от них независим, как бумага не зависит от того, что на ней написано. Драмы, которые разворачиваются в поэме или в документе, не имеют отношения к бумаге. Как бумага не связана с написанным на ней, так Сат не связан ни с чем, существующим в мире.

Глава 2, шлока 18

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ।। १८ ।।

antavanta ime dehA nityasyoktAH zarIriNaH |
anAzino'prameyasya tasmAd-yudhyasva bhArata || 18 ||

Сказано, что разрушимы эти тела вечного воплощенного,
неразрушимого, непостижимого.
Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. (2.18)

antavantaH - конечны, разрушимы; ime – эти; dehAH – тела; uktAH – названы; nityasya - вечного, неизменного; zarIriNaH – воплощенного (Атмана); anAzinaH - неразрушимого, неуничтожимого; aprameyasya – непостижимого; tasmAd – поэтому; yudhyasva – ты сражайся; bhArata – О потомок Бхараты, то есть Арджуна.

Чашка не может взаимодействовать с глиной, потому что это разные уровни реальности. Чашка - асат, временное, нереальное, может взаимодействовать только с другой такой же нереальностью, к примеру, с другой чашкой. Но с глиной чашка взаимодействовать не может, сама будучи по своей природе глиной.

Асат, нереальное, может взаимодействовать только с такой же нереальностью. С чашкой может взаимодействовать рука, тело, глаза и мысли, чувства и ум - любой объект, плотный или тонкий. Все, что может взаимодействовать с асат, тоже является асат, нереальностью. Все то, что видится, ощущается, все состоящее из частей, все меняющееся – все это может взаимодействовать между собой, потому что представляет собой один и тот же уровень реальности – нереальность, асат. И если я себя считаю себя ограниченной личностью, которую могут затронуть нереальные мысли и объекты, то и мое понимание себя – это тоже асат, нереальность.

Если я убиваю, если я кому-то поклоняюсь, если я кого-то ненавижу, если я иду в магазин, если я рождаюсь, расту, старею, умираю - это значит, что я принимаю себя за асат, мое «я» нереально. Веданта говорит – Тат твам аси, «ты есть То», ты есть сат - независимое, незатрагиваемое ничем существование, которое само дает существование всему. При верном иссле-

довании, все тела и объекты обнаруживаются нереальными, конечными, преходящими, как мираж или приснившийся сон. При правильном понимании они понимаются как наложения, проекции на вечную реальность, которая дает всему существование, которая оживляет тело и которая является моей истинной природой.

Чистое Сознание, Атман находится повсюду, и вовне, и внутри тела. Сознание, находящееся внутри тела, называется щаририн, вечное неразрушимое Сознание, воплощенное в теле. Это оно дает существование как плотному физическому телу, так и тонкому телу. Тонкое тело может отражать чистое Сознание, и благодаря этому отражению оно кажется живым и сознательным.
Тела этого воплощенного в теле сознания, находящегося и внутри тела, и вовне, разрушимы. Но тот, кто воплощается в этих телах, есть вечный, неразрушимый, непостижимый Атман. Атман не подвержен никакому разрушению, он вечен абсолютно. Он пребывает вне времени и разрушения, он превосходит их, делая их возможными. Время, пространство и все объекты зависят от него, но он от них не зависит. Это утверждается мудрыми, различающими.

Атман не может быть постигнут как объект, методами непосредственного восприятия. Чтобы было возможно восприятие объекта, должны существовать трое – знающий, объект знания и сам процесс знания. Эти три понятия составляют «трипути», три составные части восприятия. Атман, Сат, реальность, - это нечто самоочевидное и известное каждому, но при этом он не является частью трипути, он является их основой. Атман – никогда не является объектом. Это вечный субъект, в котором нет различения на видящего, видимое и само видение. Его невозможно описать, потому что он не является объектом, но на него можно указать, что и делает Веданта.

Мы пытаемся познать себя, исправить ошибку, потому что уже совершили ошибку разделения, начав считать себя отдельным индивидуумом, который смотрит и взаимодействует с миром, то есть отделен от всего мира. Это – уровень понимания, на котором существует трипути – видящий, видимое и видение. Такое отделение приносит страдания. Веданта только исправляет эту ошибку, она не создает чего-то нового, она указывает на то, что есть, но что постоянно упускается из виду – неизменную

основу и меня, как видящего, и всего мира, как множества видимых объектов. Брахман, Атман, Сат - это не еще один новый объект, который описывает Веданта. Если бы это было объектом, то оно было бы невечным, разрушимым и познаваемым. А Атман, реальность, не является объектом. Веданта его не описывает, но указывает на него. Она дает метод, с помощью которого можно уничтожить неверные представления о себе самом как отделенной от всего страдающей личности.

Ищущая, страдающая личность, пытающаяся освободиться, - уже результат невежества. Веданта только уничтожает это невежество. Веданта дает метод правильного воззрения, вместо привычного, но неверного. В привычном воззрении разнообразные имена и формы видятся реальными, отдельными от меня и друг от друга. Веданта позволяет понять, что я есть Брахман, от которого неотличны все формы. Но недостаточно только интеллектуально понять, что я есть Брахман, и продолжить пользоваться привычным взглядом на отдельный мир. Правильное понимание реальности, своей природы, меняет все мировоззрение, не оставляя отдельного «меня». При нем не может остаться отдельного мира.

Метод, используемый Ведантой, - все углубляющийся поиск причины, приводящий к обнаружению причины причин. Без исправления ошибок восприятия причина не может быть обнаружена. Ошибка исправляется с помощью шабда-праманы, свидетельства мудрого, объясняющего методологию писаний. Знание в Веданте — это полное избавление от невежества, до самого конца, до самого предела. Мудрые свидетельствуют на основе учения Вед, что разрушимы эти тела вечного воплощенного, который сам не разрушим. Физических тел много, а то, что оживляет эти тела – единый, не имеющий второго Атман. Атман вечен, неизменен и непостижим. Убить можно только тело, но не Атмана.

Арджуна на поле боя видит воинов в обеих армиях. Их тела разрушимы, но то единое, что оживляет все эти тела, неразрушимо. Эта реальность всего и реальность меня, неизменный Сат. Поэтому сражайся, не отказывайся от битвы, О Арджуна! Шри Шанкара-ачарья в комментарии к этой строфе говорит, что здесь нет принуждения к сражению. Кришна не пытается заставить Арджуну сражаться. Он ему напоминает, что необходимо делать то, что должно быть сделано в соответствии с его обязанностями. Обязанности воина Арджуны – защита дхармы, и в данной ситуации это

означает сражение с силами адхармы. Арджуна уже был готов к сражению, он собрал войска и стоял во главе их. Он остановился, погрузившись в заблуждения. Заблуждения мешают ему сражаться, выполнять свой долг. Бхагаван Кришна пытается только устранить мешающие препятствия для выполнения долга. Если бы ситуация была другая, если надо было бы делать что-то другое в соответствии с дхармой, надо было бы делать это другое. В этой ситуации, в контексте начинающегося сражения, - сражайся, О Бхарата, делай то, что должно быть сделано. Это не приказ, а подтверждение того, что Арджуна и так собирался делать.

Гита — это мокша-шастра, писание о знании, дающем освобождение. Оно убирает причину страданий, избавляет от невежества. Причина, по которой была дана Бхагавад Гита, - не отказ Арджуны от сражения, а то, что он попросил высшего знания, оказавшись в страданиях и заблуждениях. Именно это знание и объясняется.

Шесть методов познания

Сат, Брахман, знается напрямую, до органов чувств и до ума. Он видится иным образом, чем тот способ, которым мы знаем объекты, потому что реальность не является объектом. Процесс узнавания Сат невозможно ни с чем сравнить, потому что он единственный в своем роде. Это узнавание того, что известно всем и каждому, но что всеми принимается за что-то другое.

Все объекты познаются методами, которые основаны на непосредственном восприятии. Веданта признает пять методов, основанных на непосредственном восприятии:
- пратьякша, собственно непосредственное восприятие, что видится, слышится и ощущается через органы чувств. Все способы познания окружающего мира основаны на этом методе познания с помощью органов чувств;
- анумана, соответствие или вывод. Я смотрю на дальнюю гору, и вижу на горе дым. Зная, что дыма без огня не бывает, я делаю вывод, что там горит огонь. Хотя я не вижу самого огня, я знаю о его существовании. Это тоже верный способ познания мира, не являющийся непосредственным вопиятием, но основанный на нем;

- упамана, или сходство. При этом способе познания я опираюсь на то, что мне уже известно. Я знаю корову, и я читал о бизонах, что это - дикий родственник коровы. И вот я встречаю в зоопарке бизонов, которых не видел раньше. Я вижу, что это не корова, которую я знаю, но обращаю внимание на сходство с ней, и вспоминаю, что я читал о бизонах как о родственниках коров. На основе сходства я делаю вывод, что это бизон и могу предположить некоторые его свойства, схожие с коровьими. На основании сходства нового с уже известным можно сделать некоторые выводы касательно нового. Это тоже верный метод познания объектов окружающего мира;
- артхапатти, или предположение. Этот метод познания похож на ануману, или соответствие. Но в случае артхапатти я не точно знаю взаимосвязь объектов, а только предполагаю ее. Наблюдая некоторого человека, который не ест днем, и замечая, что он набирает вес, я предполагаю с большой долей вероятности, что он ест ночью. Это артхапатти, предположение, которое с некоторой долей вероятности может быть верным. В его основе тоже лежит непосредственное восприятие с помощью органов чувств, которое дают уму пищу для размышлений и для делания выводов. Это тоже допустимый метод для познания мира;
- анупалапбдхи, или невосприятие. Невосприятие известного мне объекта тоже является верным методом познания. Зная крокодила, я достаточно точно могу утверждать, что крокодилов в комнате нет. Этот метод познания тоже основан на восприятии с помощью органов чувств.

Таковы пять методов познания, которые основаны на непосредственном восприятии. С помощью этих пяти методов познания, познаются прамея, объекты восприятия. Брахман же, как говорится в этой шлоке, - aprameyasya, непостижимый с помощью привычных методов познания, основанных на непосредственном восприятии органов чувств. Как же он постижим? Есть единственный метод, с помощью которого можно познать Брахмана. Это шабда-прамана, словесный указатель из компетентного источника. Компетентным источником являются слова знающего учителя, с помощью которых он раскрывает смысл писаний, говорящих о моей природе. Шабда-прамана в адвайте – метод познания того, что недоступно для восприятия с помощью органов чувств. Описание неведомого зверя или фрукта из заморской страны, где я никогда не был, от человека, который там был и описывает для меня вкус фрукта и внешний вид зверя – это метод познания с помощью слова, шабда.

Шабда-прамана – это шестой метод познания и единственный, которым можно познать истину. Работает он очень особенным образом. Он не описывает Брахмана как объект, он только *указывает* на него и позволяет избавиться от невежества, которое закрывает возможность познать истину. Шабда - метод работы с невежеством. Невежество уничтожается с помощью атма-вичары, исследования природы Атмана, меня самого. С помощью шабды Веданта уничтожает неверные представления о себе. Ищущий, который желает познать истину, это *уже* результат невежества, он уже совершил ошибку, приняв себя за ограниченное существо и этим став отдельным от истины, которую он ищет. Он уже заблуждается, он уже имеет неверные понятия об отдельности себя, и об отдельности всего мира от него. Веданта учит, как уничтожить это невежество, скрывающего истину, - пониманием слов того, кто знает истину и владеет методом указания на истину с помощью шабда-праманы. Веданта — это метод для изменения привычного, но неверного, воззрения на верное, основанное на истине.

Несомненно, что само слышание слов происходит с помощью слуха, то есть органа чувств, но шабда-прамана, метод познания с помощью слов мудрых, разительно отличается от первых пяти способов познания, основанных на восприятиях органов чувств. С помощью шабды мы получаем информацию и указатели на то, что не является объектом ни для какого из органов чувств, что превосходит их восприятия и умозаключения ума, что является самой основой для их существования и функционирования. С помощью слова обретается знание, которое недоступно никаким другим способом, это уникальный и единственный способ обретения освобождения, о котором говорят Веды.

Привычное неверное воззрение основано на реальности имен и форм. Стакан воспринимается и понимается как реальный и отдельный от всего остального. Я тоже реален и отделен от всего. Отделен – значит, ограничен. Ограничен – значит, недостаточен. Недостаточен, - значит, страдающий и желающий, надеющийся обрести достаточность в объектах и перестать страдать от недостаточности. В этих рассуждениях, однако, вкралась одна ошибка, которая привела ко множеству других ошибок. Исправить их можно только с помощью слов того, кто уже избавился от этой ошибки и знает, как помочь другому избавиться от нее. Шабда-

прамана - метод познания с помощью слов знающего, который объясняет методы, изложенные в писаниях о самопознании, в Веданте. Веданта говорит о том, что недоступно для описания, что не познается привычными методами познания, что не выводится логически из уже узнанного, что не является объектом. То, о чем говорит Веданта как о моей собственной сущности, познается только с помощью слов из компетентного источника. И это – слова учителя, который объясняет Веданту.

Истина, о которой говорит Веданта, не может быть познана умом или через органы чувств, и в то же время она известна каждому. Сат, реальность меня самого, по своей природе самоочевидно. Когда убирается невежество, эта реальность узнается безо всяких усилий, узнается как моя собственная природа. Когда невежество есть, эта же реальность узнается как нечто иное, нереальное. Из-за этого совершается ошибка, приводящая к страданиям самсары.

В следующих двух шлоках Кришна цитирует Упанишады. Своими словами он пересказывает две мантры из Катха Упанишады. Упанишады — это божественное знание, содержащееся в Ведах и пришедшее от самого Ишвары. Поэтому фактически Кришна цитирует самого себя. Все Веды и Упанишады, содержащиеся в них, считаются категорией шрути, услышанное непосредственно от Бога, не сотворенное человеком. Бхагавад Гита принадлежит ко второй группе писаний, смрити, запомненное и записанное человеком. У Бхагавад Гиты есть человеческий автор, Ведавьяса. Гита - творение человека, и поэтому она относится к категории смрити, но считается таким же авторитетным источником знания, как и шрути, потому что ни в чем не противоречит шрути. Бхагавад Гита — это сущность Упанишад, и каждой своей строчкой Бхагавад Гита подтверждает писания.

Глава 2, шлока 19

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ।। १९ ।।

ya enaM vetti hantAraM yaz-cainaM manyate hatam |

ubhau tau na vijJAnIto nAyaM hanti na hanyate || 19 ||

Тот, кто считает Его убийцей и тот,
кто думает, что Его можно убить, - оба не понимают.
Он не убивает и не может быть убитым. (2.19)

yaH - тот кто; enam – его, Атмана; vetti – знает; hantAram - это убийца, то есть тот кто понимает, тот кто enam - его, атмана, сат, vetti - знает, hantAram - как убийцу; yaH- тот кто; ca – и; enam – его, Атмана; manyate – считает; hatam – убитым; ubhau tau – оба они; na vijJAnItaH – (оба) не знают; ayam – он, Атман; na hanti – не убивает; na hanyate – не становится убитым.

И тот, кто считает Атмана, то есть себя, убийцей, и тот, кто думает что его можно убить, они оба не понимают истины. Потому что он не убивает и не может быть убитым. Тот, кто считает что «я убит», когда умирает тело, и кто считает «я убиваю» - они оба они не понимают истинной природы самого себя. Не понимают из-за неразличения, незнания собственной природы.

Любое действие подразумевает действующее лицо, которое выполняет это действие. Я, Атман, не является деятелем, в нем невозможно никакое действие. Он не может убить, ибо он Сат, неизменная реальность. Я, Атман, также и не объект какого-либо действия. Его невозможно уничтожить. Атман — это единственная реальность, которая существует.

Деятель - это состояние которое проецируется на Атмана, то есть кажется существующим в нем. Это упадхи, кажущееся ограничение Атмана, подобное тому, как чашка кажущимся образом, но не в действительности, разделяет глину. Форма чашки – это упадхи, наложение или проекция на глину. Упадхи, наложение, - это то, что создает объекты, понятия и взаимоотношения, но создает их только кажущимся образом, как бы создает. И «убийца», и «убитый», и «действующий», и «изменяющийся», - это упадхи, наложения на неизменную основу, на Атмана, на меня самого. Я - не то, чем я себя считаю, не маленькая отдельная личность, которая может убить или умереть. Моя изначальная природа неизменна и бесконечна, и поэтому я не убийца и не могу быть убитым.

И тот, кто считает, что при убийстве тела «я убиваю» или «я убит», считая тело собой, тот не понимает природы самого себя, природы Атмана. Мудрый не считает «я делаю», не принимает себя за тело, зная реальность себя. Он не отказывается от действия, он понимает то, что есть, и что в реальности происходит, когда происходит действие. Действия продолжаются для мудрого, но он знает себя как не-деятеля. Это только кажущийся парадокс. Деятель может ощущаться, но он знается как нереальное наложение на бездеятельный Атман. На неизменную реальность, которая есть Я, наложена видимость действия. Если есть действие в этом мире, то есть и деятель, и есть объект действия. Но мудрый понимает их нереальность, и не принимает себя за деятеля.

Кто же этот деятель, который является наложением? Деятелем является ахамкара, чувство «я», ощущение отдельного себя. Это - отражение Сат, реальности, в уме. Ум, из-за преобладания в нем саттвы, – самая чистая отражающая поверхность в личности, и поэтому он имеет возможность отражать Сат, реальность. Реальность отражается в уме в виде чувства отдельного «я». Существование отражения в виде чувства «я» совершенно естественно. Везде, где есть ум, будет и отражение в нем в виде чувства собственной отдельности. Проблема возникает только когда это чувство принимается за реального «себя», вместо того, чтобы быть понимать как только отражение себя.

Пока отражение узнается как реальное «я», невозможно осознать свою настоящую природу, как пока видится только чашка, невозможно увидеть глину. Чашка — это полностью, на все сто процентов, только глина! Сама глина свободна от чашки. Я настоящий, высшее Я, Атман, то, что отражается в уме, тоже свободен от любых отражений и ограничений. Это не отраженное «я», а отражаемое «Я», реальность. Это и есть то, что необходимо понять. Надо узнать, кем я являюсь на самом деле. Это знание освобождает от всех страданий маленького «я», потому что страдать на самом деле некому. Убить можно тело, но ошибкой будет считать, что при убийстве тела «я убит» или «я убиваю». При убийстве пропадает отражение я и возможность восприятия, но с реальным мной ничего не случается. Чистое Сознание, высшее Я, Атман, - это то, что освещает ум, что дает возможность существовать отражению в виде чувства эго. Меня, Атмана, убить невозможно.

Я сам, Атман, не могу даже захотеть убить, потому что это бы сделало меня разделенным, но Я по своей природе неразделен, не имею частей. У Атмана нет ни действия, ни желания, которое приводит к действию, ни последствий этого действия. Атман пребывает вне всех действий, он является основой, дающей возможность существования любому действию, любому качеству, любому объекту. Сам он не становится от этого ни хорошим, ни плохим, ни убийцей, ни убитым, - он ничем не затронут. Разделение на «я» и «ты» и на множество объектов мира – иллюзорно. Это и есть главное учение всей Бхагавад Гиты, Брахма-видья, учение о том, что я есть безграничность.

Карма-йога и понятие о «моем»

Вторая очень важная тема Бхагавад Гиты - карма-йога, искусство очищения ума для подготовки его к высшему знанию собственной природы. Это средство избавления от предпочтений и отвращений, которые искажают наше видение и не позволяют осознание истины. Позже, объясняя тему карма-йоги, Кришна в Бхагавад Гите объяснит, что выполнение действий должно совершаться как подношение Богу, и это и есть очищающая ум карма-йога. Чтобы понять ее, нам необходимо понимание что такое Бог и что такое Творение.

Человек всегда имеет право на действие, но результат этого действия никогда не находится в его руках. Результат всегда приходит от Творца, который создал эту вселенную и установил действующие в ней законы. Результат всегда приходит в четком соответствии с этими законами. Он никогда не может быть ошибкой, потому что безошибочно работает вся совокупность множества законов, действующих во вселенной, иначе они не были бы законами. Количество этих законов огромно, и маленькому существу, являющемуся частью творения, все законы творения известны быть не могут. Часть не может полностью познать целое. Поэтому и предсказать с точностью результат действия не по силам маленькому существу, как много бы оно ни знало.

Подношение действий Богу с любовью и благоговением и принятие результата, как приходящего от него, называется бхакти. Действие, сделан-

ное как подношение, нейтрализует индивидуальные предпочтения и отвращения, которые существуют в уме любого ограниченного существа. Карма-йога, действие с обращением к высшему, - это промежуточный этап между жизнью в самсаре и выходом из самсары пониманием окончательной истины. Карма-йога позволяет ограниченной личности очистить свой ум и подготовить его для понимания, что ограниченности не существует. Для правильного понимания ум должен быть спокойным, чистым, открытым, внимательным, способным наблюдать и учиться. Это ум, в котором нет страстей и привязанностей. Только такой ум может видеть то, что есть, так, как оно есть на самом деле, непредвзято и не под воздействием личных желаний. Любая ситуация видится им объективно, потому что нет мешающего фильтра предпочтений и отвращений, которые искажают видение.

Есть замечательная история, которая иллюстрирует это. В одном казино множество людей играют в карты. Во время игры где-то снаружи загорается дом. Кто-то вбегает в казино и бросается к хозяину дома с криком – «твой дом горит!!!» А игрок продолжает спокойно играть дальше, никак не реагируя на известие. Ему повторяют, трясут за плечо - «твой дом горит!» А он сдает карты, и как бы между делом отвечает – «я вчера его продал».

В казино рядом играет и человек, которому этот дом был продан. Он тоже спокойно играет в карты. Теперь уже к нему подбегает человек с улицы и кричит ему – «дом!!! твой дом горит, который ты вчера купил!» А он тоже не реагирует, и тихо под нос говорит – «так платеж еще не прошел». При этих словах вдруг вскакивает первый человек, отбрасывает карты, и с криком – «как платеж не прошел?!» выскакивает из этого казино и убегает на пожар.

Но в этом же казино сидит и банкир. Он тоже сдает карты, и говорит как бы себе под нос – «а платеж-то прошел». И тут уже и второй человек бросает карты, и с криком выскакивает на улицу и бежит к пожару или к телефону, чтобы вызвать тушителей.

Что изменилось, что так сильно поменяло поведение этих людей? Ситуация никак не поменялась. Но кардинально поменялось отношение к ней, как только появилось понятие «мой дом». Если дом не мой, то происхо-

дящее с ним не имеет ко мне никакого отношения. Но как только оказывается, что это «мое», то есть на восприятие накладывается фильтр понятия «мое», то ситуация сразу начинает иметь отношение ко мне. Сама ситуация не поменялась, изменился только фильтр, через который она воспринимается. И соответствующим образом изменились действия и эмоции.

Если просто горит некий дом, то можно разве что пойти и посмотреть, ведь не каждый день горят дома. Но если это горит «мой дом», то я бросаю все, и пытаюсь сделать что-то по этому поводу. Если что-то «мое», то я буду волноваться и переживать, и возможно попаду в больницу с инфарктом или нервным срывом. А если это «не мое», то никаких волнений у меня нет, меня это не касается.

На самом деле в жизни возможен еще и третий тип отношений, не только «мое», волнующее меня, и «не мое», которое меня не волнует. Представьте себе, что вы живете в гостинице, вы остановились в ней на несколько дней. Если вы встретите знакомого, который задаст вопрос «где ты живешь?», ты сразу поймешь вопрос и дашь ответ про гостиницу «моя гостиница такая-то, комната такая-то». Я говорю, что это «моя комната», но понимаю при этом, что эта комната мне не принадлежит, - я там просто остановился на некоторое время. Кроме нескольких вещей, в этой комнате мне ничего не принадлежит, включая и саму комнату. У меня есть комната, но я ей не владею, я временно в ней живу. Это очень сильно отличается от отношения «мое». Проблемы этой комнаты будут не моими проблемами, а проблемами хозяина гостиницы.

Когда я знаю что у меня есть что-то, но я этим не владею, я становлюсь свободным от этого. Стоит воспитать в себе такое отношение к окружающему и даже к собственному телу. Действительно, есть ли что-то в мире, что действительно принадлежит вам? Моя жизнь, мое тело, мои родственники, мой дом, - все это такое же мое, как комната в гостинице. Они на какое-то время мне даны, какое-то время я ими пользуюсь, а потом покидаю их, или они покидают меня. У меня нет власти над ними. Они у меня временно есть, но я этим не владею. Чтобы я ни делал, при таком отношении я остаюсь свободным, ничто не может повлиять на меня, отношение «мое» не может исказить виденье того, что происходит вокруг. При таком отношении я могу действовать, исходя из того, что должно

быть сделано, могу объективно оценивать ситуацию и видеть, что требует она, а не мои привязанности. «Имей, но не владей» - очень правильное отношение к миру. Все имеющееся у меня дается мне тотальностью, абсолютом, тем, что сотворило весь этот мир. И изначально дается только на время. При таком отношении, как принятие, так и расставание с тем что не мое происходит очень легко. Жизнь становится совсем другой, она перестает окрашиваться фильтрами моих личных предпочтений и отвращений.

Фундаментальное и относительные отношения

Проблема Арджуны, с которой начинается Бхагавад Гита, в том, что он увидел ситуацию на поле боя через фильтры личных привязанностей и предпочтений и забыл о своем долге. Кришна же избавляет его от фильтра своим учением. Нет, ничего твоего здесь нет, даже тело не твое. Оно у тебя есть, но оно не принадлежит тебе. Постепенно мы начнем разбираться с этим все глубже и глубже. Мы увидим, что в реальности и чувства не мои, и мысли, и все остальное. Что такое «твое»? Кто такой ты? Ответ на эти вопросы определяет всю твою жизнь. Он определяет, как я буду относится к себе и другим людям, как реагировать в ситуациях, чего хотеть, к чему стремиться и чего избегать. Неправильное понимание «себя» и «своего» приводит к многочисленным ошибкам и ненужным проблемам.

Есть более фундаментальное отношение, чем отношение к тому, что обычно считается «моим», чем отношения между людьми и отношения к объектам. Отношения между людьми можно сравнить с отношением между множеством волн на поверхности океана. Все волны связаны с океаном, они не могут существовать без него. Между волной и океаном существует фундаментальная связь, которая одинакова для любой волны, при любых обстоятельствах и в любое время. Связь волны с океаном постоянна, не зависит от времени и обстоятельств, от места или личных предпочтений. А вот связь волны с волной – временная, относительная связь. Во многом она определяется просто совпадением во времени, в пространстве, в причине и следствии.

Взаимоотношения между людьми мы не выбираем – мы не выбираем родителей, мы не выбираем детей. Супруга и друзей мы выбираем, исходя из того, что есть в наличии, из того, что случайно однажды оказалось рядом. Связь человека с человеком подобна связи волны с волной, - это временная, преходящая связь. Она однажды начинается и обязательно однажды закончится. Но есть у человека и связь, подобная связи волны с океаном. Это взаимоотношение будет верным для каждого, для любой волны, в любое время и в любом месте. Это фундаментальная связь с тотальным, божественным, со своей природой, она верна и истинна в любых обстоятельствах и для любого существа. Эта абсолютная связь, настолько абсолютная, что обращаясь к ней ты узнаешь настоящего себя, который никогда не рождается и не умирает, который не затрагивается проблемами индивидуума и не затрагивается отношениями между индивидуумами.

Проблема Арджуны в том, что он принимает временную относительную связь за главную, абсолютную, и этот неверный приоритет начинает руководить его действиями. Он видит своих людей, своих родственников и учителей и забывает о своем долге. А Кришна ему указывает на нечто более абсолютное, на неразрушимое отношение, на собственную природу, в которой нет родственников и врагов. Кришна с первых слов указывает на эту фундаментальную связь. Сначала узнай что она существует, а затем исследуй ее. Кришна указывает на твое истинное Я. Считая, что у тебя есть родственники, ты совершаешь ошибку и принимаешь безграничного себя за ограниченную волну, за ограниченное существо, что обязательно влечет за собой проблемы и страдания.

Учение Кришны - Брахма видья, учение об абсолюте, которым я являюсь. Это главная часть учения Бхагавад Гиты. Вторая часть учения — йога-шастра, учение о переходе от привычного мирского мировоззрения, где я - ограниченное существо, к Брахма видье, к пониманию своей безграничной природы. Брахма видья — это учение о фундаментальном взаимоотношении, о том что ты есть нарождённое и никогда не умирающее существо. Умирает и рождается только тело, которое я принимаю за себя по невежеству. Брахма видья и йога-шастра вместе составляют полное учение Бхагавад Гиты, которая исправляет ошибку восприятия себя и мира и избавляет от страданий.

Эта ошибка возникает, потому что у человека есть возможность выбора. Арджуна страдает, потому что может выбирать. У животного нет такого выбора, оно не задумывается в своих поступках, следуя врожденной программе поведения. Только у человека есть выбор что делать, как делать, и делать ли вообще. Когда есть выбор, есть и возможность оценить его, есть сожаления, если он кажется неверным, есть страдания, и есть последствия выбора. Только у человека есть возможность задаться важными вопросами, и есть возможность получить на них ответ, как есть и свобода не задаваться такими вопросами. Но если человек не задается вопросами о том, кто он есть и каковы его взаимоотношения с миром, то его жизнь подобна жизни животного, у которого нет возможности познать истину и задаться вопросом о ней.

А если осознается возможность собственного выбора, тогда ум каждого становится полем боя, где встречаются темные и светлые внутренние силы. Каждый сам становится Арджуной, потому что в жизни у него есть выбор. Кришна учит Арджуну не просто решать конкретную проблему его семейных отношений, не просто дает ответ как правильно относиться к людям на поле боя – как к врагам или как к родстенникам. Кришна учит Арджуну полностью и навсегда избавиться от любой проблемы ограниченной личности. Проблемы личности излечиваются путем обращения к фундаментальному, к своей сущности. Кришна учит волну обратиться к ее сущности, к воде, чтобы понять, чем она является на самом деле. Именно поэтому учение Кришны относится к любому, оно актуально прямо сейчас. Это учение о решении проблемы ограниченного существования, которая каждого вынуждает страдать. Все остальные проблемы в жизни и в мире сводятся именно к этой проблеме. Если ты страдаешь - значит, неверно понимаешь. Если не страдаешь, то возможен выбор, потому что только в двух случаях человек не страдает – когда он уже знает все и когда он просто не осознает неестественности повседневных страданий.

Как в знаменитом примере, когда веревка принимается за змею. Кто сделает ошибку и примет безобидную веревку лежащую на земле за змею? Тот, кто видит эту веревку, но не видит ее ясно и четко. Тот же, кто ясно видит, что это веревка, пройдет мимо, и у него не возникнет ошибки в восприятии. Мимо пройдет также и тот, кто вообще не заметил эту веревку. У него не возникнет даже возможности совершить подобную ошибку.

Если нет видения и различения, то нет и возможности принять веревку за змею. Ошибка остается в потенциальном виде, проблем не существует только до следующей настоящей змеи, которую такой невидящий человек тоже может не заметить. Если нет различения, если человек слепой, то он не заметит и яму на дороге, и не сможет различить, что представляет настоящую опасность. Если человек не совершает ошибки, это значит что он или все понимает, или наоборот не понимает ничего и не замечает этой проблемы. Если он не замечает этой проблемы, его страдания его будут продолжаться. Если же он все понимает, то учить его уже нечему.

В любом случае, если у вас нет проблем и не возникает вопросов, то Бхагавад Гита обращается не к вам. Она обращается к тому, у кого есть проблемы и кто хочет их решить. У кого есть вопросы и требуется найти на них ответы. Бхагавад Гита отвечает на самый фундаментальный вопрос, который только может возникнуть у человека, и на множество сопутствующих вопросов. Гита не дает чего-то еще - не приносит богатств, не дает власти, преимуществ и сверхспособностей. Гита не решает частные проблемы, но она помогает решить проблему неверного понимания себя, когда я вижу себя ограниченным. Гита помогает решить проблему ошибки восприятия, когда относительное принимается за фундаментальное. Эта проблема является корнем всех остальных проблем и страданий, и причиной, почему я не могу справиться со остальными проблемами. Частные проблемы приходят и уходят, сегодня они одни, а завтра будут другие. Бхагавад Гита, так как она отвечает на фундаментальный вопрос, актуальна в любые времена для любого человека.

Правильное понимание себя, разрешение фундаментальной проблемы неверного знания себя, превращает любые конфликты в ситуации, украшающие жизнь. Я перестаю быть участником конфликтов, я становлюсь и автором, и игроком этой замечательной игры. Этот результат Бхагавад Гита может дать внимательному ученику, который прислушивается к ее учению и применяет его в своей жизни. Бхагавад Гита не ограничена индуизмом или какой-то одной религией. Она не ограничена одним Арджуной. Это учение для всего человечества, для любого зрелого человека, который приблизился к этому фундаментальному вопросу. Бхагавад Гита предназначена для человека, который заметил свой непрестанный поиск, невозможность в нем остановиться и невозможность обрести в нем желаемое постоянное счастье, которое позволит успокоиться, и эта ситуа-

ция ему категорически не подходит и у него начинают возникать правильные вопросы.

Вопрос Арджуны, с которого начинается Бхагавад Гита, находится в плоскости волн на поверхности океана. Как я должен относиться к людям, которые стоят передо мной – как к своим родственникам или к своим врагам? Кришна ему говорит – «Нет, это и не твои люди, и это и не твои враги. Они не твои родственники и не твои учителя. Смотри глубже, обрати внимание на фундаментальную взаимосвязь. Ты сейчас себя и их принимаешь за ограниченные волны, хотя на самом деле твоя и их природа — безграничный океан. В реальности ни ты, ни они никогда не рождались и не умирали».

В первых строках учения, Кришна говорит самое главное – у тебя нет выбора убивать или нет. И с той стороны, и с этой стороны - бессмертные безграничные существа. Безграничное существо может быть только одно, потому что «много» - это уже границы. Первые строки Бхагавад Гиты вселяют в нас уверенность и наполняют энтузиазмом. Кришна в первых же предложениях указывает на фундаментальную связь, на то что ты не есть ограниченная и смертная волна. Для избавления от проблемы надо только избавиться от невежества, не позволяющего это знать. Не надо что-то делать со змеёй, надо просто увидеть веревку.

Кришна начинает учение с высшей точки зрения, указывая на самую суть знания. Он учит различать то, чем я на самом деле являюсь, от того, чем я не являюсь. Потом он будет объяснять то же самое с точки зрения дхармы - что должно быть сделано, и почему. Затем он будет объяснять то же самое с третьей точки зрения, с мирской - как следует поступать с точки зрения общества. Именно потому, что Кришна объясняет одно знание на разных уровнях, с разных точек зрения, самые разные люди найдут в Бхагавад Гите совет для себя, для каждого найдется учение в соответствии с его уровнем понимания. Из-за своей многоуровневости, Бхагавад Гита — книга не для одноразового изучения. К ней можно возвращаться всю жизнь, и каждое новое ее прочтение будет помогать обнаружить для себя новые идеи для продолжения духовного прогресса, советы, помогающие идти в правильном направлении. Каждый раз Бхагавад Гита будет мне помогать, на каком бы уровне понимания я бы не был.

Глава 2, шлока 20

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाभविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। २० ।।

na jAyate mriyate vA kadAcin-na-ayaM bhUtvA-abhavitA na bhUyaH |
ajo nityaH zAzvato'yaM purANo na hanyate hanyamAne zarIre || 20 ||

Он никогда не рождается и не умирает,
и никогда не будет, чтобы, существовав, он прекратил существование.
Нерожденный, вечный, неизменный, изначальный,
он не погибает, когда умирает тело. (2.20)

na jAyate – не рожден; na mriyate – не умирает; vA – и, или; kadAcit – когда-нибудь; ayam – этот (Атман); bhUtvA – будучи существовавшим; abhavitA – прекратит существовать; vA – и, или; na bhUyaH – никогда; ajaH – нерожденный; nityaH - вечный, неумирающий; zAzvataH - постоянный, неизменный; ayam – этот; purANaH - древний, изначальный; na hanyate –не убит; hanyamAne - когда убито; zarIre – тело.

В этой шлоке снова меняется размер строфы, она звучит более протяжно и напевно. Изменением размерности выделяется важность того, что говорит Кришна. Как и предыдущая строфа, эта строфа тоже близко повторяет мантру Катха Упанишады. Это еще одно подтверждение, что Бхагавад Гита не пытается объяснить некие новые идеи, но объясняет древнее знание из Вед, авторитетных источников.

Неизменная реальность, Брахман, не может делать действие и не может быть объектом действия, потому что Брахман неизменен, он не может меняться. При действии происходят изменения. Будет меняться тот, кто действует, и тот, над кем производятся действия. Тот, кто действует, после действия станет сделавшим, то есть поменяется. Объект действия тоже изменится. Атман – не объект, не субъект и не действие, которое субъ-

ект совершает с объектом. Атман – вне любых разделений. Поэтому он никогда не рождается и не умирает, и никогда не будет такого, чтобы, существовав некоторое время, он бы прекратил свое существование. Он - основа, на которой и в которой становится возможным любое разделение. Само это разделение кажущееся, оно видится, но не существует. Человек в силу своего невежества это кажущееся разделение принимает за реальность, и самого себя принимает за одну из этих отдельных частей.

Атман неизменен, и потому не имеет ни рождения, ни смерти. Если чего-то нет, а потом оно появляется, это называется рождением. Горшок когда-то был глиной и не был горшком, потом в результате действия появилась его форма, которой не было раньше. Это и есть рождение горшка. Такого изменения нет в Атмане, то есть во мне самом. Он не может не быть, а потом стать. И не может быть, а потом не стать.

Смертью называется ситуация, когда то, что сначала существует, перестает существовать. Горшок был, а потом разбился, горшок пропал, вместо него появилась куча черепков. Горшок перестал существовать, для него это изменение возможно. С глиной же в то же время ничего не произошло. Со смертью горшка глина осталась самой собой. Смерть относительна и зависит от того, какая принимается точка зрения. Смерть существует только для тела. Для Атмана, основы всего, это невозможно. Со смертью любого существа и даже с разрушением всего творения, с Атманом, основой, не случается ровным счетом ничего.

Для того, кто родился, смерть неизбежна. Но существует пример того, что, не рождаясь, может быть разрушено. Это невежество. Невежество считается безначальным. Оно существует, и никто не знает его начала, но в какой-то момент оно может закончиться. Это относится к любому невежеству. Мое незнание китайского языка безначально, оно было всегда, потому что я никогда раньше на знал китайского. Но если я изучу китайский язык, мое незнание его закончится. То же самое верно для любого незнания – незнание не имеет начала, но может закончиться, умереть. Но то, что имеет начало, обязательно будет иметь и конец. Атман, я сам, как основа всего, не подвержен никаким изменениям. Это значит, что для меня, Атмана, не существует ни начала (рождения), ни конца (смерти), и нет перехода из существования в несуществование, как это возможно для незнания.

Окончательная основа, основа основ, это то, что всегда было, есть и будет. Она никогда не становится изменяющимся миром, она всегда остается неподвижной и неизменной. У нее нет начала, конца и нет никаких промежуточных изменений. Все, что рождается, с момента рождения изменяется, постепенно разрушаясь. Атман не подвержен никаким видоизменениям и превращениям. То, что реально существует, существует всегда. Если бы его не было хоть в какой-то период времени, его нельзя было бы назвать реально существующим, это было бы временное существование, как у любого объекта. Реально существующее же существует не как объект, оно вне времени, и время само существует только благодаря существующей реальности.

Арджуна страдал из-за возможности стать убийцей своих людей, и из-за того, что они могут быть убитыми. Кришна ему говорит, что и он, и все остальные на самом деле есть то, что не подвержено никаким изменениям, ни рождению, ни смерти. Он не может быт убит, он не может быть убийцей, он не может быть изменен хоть каким-то образом. Арджуна говорил о проблеме личности, Кришна обращает его внимание на основу, благодаря которой существует личность, и в которой нет проблем. Арджуна говорил о преходящих проблемах волн, Кришна предлагает ему обратить внимание на то, что волны всегда по своей природе приходят и уходят, но есть при этом то, что не изменяется. Ты на самом деле не волна, которой ты себя считаешь, ты на самом деле - неизменная основа, вода, с которой ничего не происходит. Ты – нерождённый, неизменный и вечный, ты есть то, благодаря чему само время может существовать. Не ты существуешь во времени, а время существует благодаря тебе. Ты – древний, изначальный, который всегда был, есть и будет. Кришна обращается к искателю, ко мне. Это Я – нерожденный, неизменный и вечный. Я не умираю, когда умирает тело.

Человек делает ошибку, принимая себя за тело. Без понимания своей природы, понятие о теле и понятие о себе смешиваются, воспринимаются нераздельно, и в результате получается, что «я есть тело». Как только совершается эта ошибка, я становлюсь телом, становлюсь смертным и умираю и меняюсь вместе с телом. Кришна помогает исправить эту ошибку, потому что неверное понимание себя как изменяемого приводит к страданиям. Атман, я сам — не объект, он не меняется, потому что у него нет

частей – все изменения происходят на его фоне. Так как он не меняется, он не может быть источником страдания. Он по своей природе полнота, бесконечность и блаженство. Страдания возникают, когда из-за невежества неизменный Я выглядит изменяемым, неполным и смертным. Чтобы не делать ошибки, требуется различение того, что есть всегда, от того, что меняется.

Строфа за строфой Кришна указывает на различия между неизменной реальностью и изменяемой нереальностью. Реальность, Я сам, превосходит и рождение, и смерть. Для Атмана нет ни того, ни другого. Он сам дает возможность существовать всему. Реальное существует всегда, нереальное никогда не существует. Иллюзорное не существует, но кажется существующим. К категории иллюзорного, митьи, относится весь видимый мир. К категории реального отношусь только Я сам. Цель объяснений Кришны – верным образом изменить наше восприятие себя, разобраться с понятиями о себе, и в результате перестать совершать привычную ошибку и считать себя ограниченным, умирающим и страдающим телом. Восприятие должно измениться таким образом, чтобы я действительно знал себя, знал и ощущал себя как ту реальность, ту бесконечность, на которую указывает Кришна.

Свое восприятие всегда меняется очень медленно. Нищий человек, который всю жизнь был нищим, и внезапно получил огромное наследство, не сразу начинает себя чувствовать богатым человеком, не сразу меняется его поведение. Должно пройти некоторое время, несколько лет или даже десяток лет, чтобы он приобрел привычки богатого человека, который может правильно распоряжаться большими деньгами, а привычки нищего прошли без следа. Точно так же, обнищавший богач только через долгое время потеряет привычки богача. Привычки умирают с трудом.

Долгое время продолжалась неверная вера в себя как ограниченность, все действия и привычки формировались именно на этом ощущении. И весь мир, казалось, подтверждал это ощущение. Но ты – не ограниченность. Со всеми этими ощущениями и неверными выводами необходимо очень внимательно разбираться, пока не очистишь ум и не доберешься до самого корня проблемы. При верном узнавании себя меняется самоощущение и восприятие мира. Ошибка принимания себя за ограниченность не делается снова. Окружающий мир продолжается как и прежде, не-

смотря на узнавание себя. Он постоянно напоминает о себе, я вижу то же самое что и раньше, но я понимаю это по-другому. И это изменение понимания тоже требует времени, потому что необходимо избавиться от старых привычек, взрастить новые, исходящие из верного знания.

У Бхагавана Кришны очень сложная задача, - он желает показать Арджуне иную реальность, которую тот раньше не замечал. Арджуна воспринимает себя и мир привычно, как отдельности. Кришна указывает на нераздельную и единую реальность. Чтобы увидеть то, на что указывает Кришна, надо сначала предположить, что другое понимание вообще возможно, а потом очень сильно постараться оставить свою привычную точку зрения и понять то, о чем говорит Кришна. Это возможно только с огромным желанием слушающего, с огромным желанием Арджуны понять объяснения. Для этого нужен очень чистый, внимательный, неспящий, осознанный ум. Ум должен научиться понимать и отделять восприятие от истины, нереальное от реального.

Вследствие привычки общепринятого восприятия, «я» кажется отдельным, ограниченным и смертным. Истина же состоит в том, что ты есть то, что не умирает со смертью тела, ты отличен от тела. И Кришна дает указания на эту реальную природу Арджуне – «Ты не тот, кто убивает или кого можно убить! И ты, и я, и все эти люди – совсем не то, чем они тебе кажутся». За привычным поверхностным восприятием стоит что-то еще, глубокое и истинное. Как все волны, несмотря на внешние различия, являются только водой, так все люди являются безграничной реальностью, которая наполняет все. Эта реальность не разрушается, когда приходит конец существованию тела и мира. Следуя словам-указателям Кришны, надо увидеть, что ты не являешься телом. Не просто поверить в это, не просто внушить себе, не просто запомнить, повторяя эти слова, и не просто сказать, а понять, на самом деле увидеть, каким образом я не есть тело.

Для этого необходим очень постепенный процесс избавления от ошибок. Для уже относительно очищенного ума, этот процесс состоит в практике адвайта Веданты, состоящий из шраваны (слушания об истине), мананы (размышления об истине) и нидидхьясаны (проживания понятого и избавления от старых привычек ограниченного «я»). Эта часть духовного пути называется Атма-джнянам, самопознание. Однако, чтобы ум стал

готов к этому процесу, он должен предварительно стать чистым. Предварительные духовные практики, необходимые для очищения ума, предписываются в разделе карма-йоги. Бхагавад Гита будет очень подробно объяснять обе части, и предварительную карма-йогу, и последующую Атма-джняну.

Бхагавад Гита состоит из двух частей, объясняющих обе эти ступени - и карма-йогу, и Атма-джняну. Сначала необходима практика карма-йоги для подготовки ума, а потом практика самопознания, Атма-джнянам. Обе части духовного пути важны, и должны практиковаться именно в таком порядке. Сейчас Кришна обращается к тому, чей ум чист для понимания этой истины. Для всех остальных - это указание цели, за которым последуют объяснения того, что необходимо для достижения этой цели. Все будет объясняться множество раз на разных уровнях, чтобы стало понятно каждому, чей ум склонен к сомнениям относительно своего понимания себя и мира.

Глава 2, шлока 21

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ।। २१ ।।

veda-avinAzinaM nityaM ya enam-ajam-avyayam |
kathaM sa puruSaH pArtha kaM ghAtayati hanti kam || 21 ||

О Арджуна, тот, кто знает Его как
неразрушимого, вечного, нерождённого и неизменного, -
как и кого он может убить? Кого он может побудить к убийству?
(2.21)

veda – знает; avinAzinam – неразрушимого; nityam - вечного, постоянного; yaH – тот, кто; enam - его, Атмана; ajam – нерожденного; avyayam – неизменного; katham – как; saH – он, этот; puruSaH – человек; pArtha - о Партха (Арджуна, сын Притхи); kam – кого; ghAtayati - заставляет убить; hanti – убивает; kam – кого.

Кто думает, что Атман, я сам, убивает или может быть убитым, тот не знает своей природы, не знает самого себя. Кто знает Атмана, тот знает, что он не убивает, не может быть убит, и никого не заставляет убивать.

В Уголовном кодексе есть статьи за убийство, и есть статьи за побуждение к убийству для непосредственного исполнителя действия, и того, кто уговаривает или заставляет другого сделать это действие. Обе эти статьи, как за убийство, так и за побуждение к убийству, неприменимы к Атману. Он – не убивает и не побуждает к убийству. Хотя в шлоке говорится об убийстве, но имеется в виду любое действие и побуждение к действию, то есть прямое и опосредованное действие. Кришна говорит об убийстве в контексте начинающейся битвы, в ситуации Арджуны.

Побуждающий к действию не действует непосредственно сам, но является опосредованной причиной действия. Побуждающим к действию является, к примеру, царь, который заходит в зал дворца, и в его присутствии все слуги начинают заниматься выполнением своих обязанностей. Само присутствие царя, который сам лично ничего не делает, заставляет всех выполнять различные действия. Когда всходит солнце и начинается день, люди начинают работать, начинается рабочий день. С точки зрения самого солнца оно не является деятелем, но с точки зрения земного существования солнце всходит и заставляет всех людей действовать. Солнце выступает как фактор, побуждающий к действию.

Атман же не является ни деятелем, ни побуждающим к действию, ни тем, над чем производится действие, ни инструментом действия. С его собственной точки зрения, он не затронут ничем, для него не существуют действия и любые изменения. Человек же принимает Атмана (себя) за деятеля, считая «я действую». Деятель, участвующий в действии, подвергается изменению в процессе действия. Атман не затронут изменениями, в нем нет шести типов изменений – рождения, роста, видоизменения, существования, старения и смерти. Эти шесть типов изменений имеются только у тела, - тело рождается, растет, существует, меняется, стареет и умирает. Это относится к любому материальному телу или объекту.

Тело изменяется, но является ли оно деятелем? Тело инертно, несознательно и само по себе делать ничего не может. Атман, чистое Сознание, -

тоже не деятель, как сообщают нам писания. Кто же является деятелем? Это необходимо исследовать, потому что деятелем является неверно понимаемый Атман, принимаемый по ошибке за то, чем он не является. Когда понятия о себе и о теле не различаются, результатом является появление третьей сущности, «я-деятеля», который и действует. Деятелем является неверное понятие, принимаемое за реальность.

Атман – чистое Сознание, не являющееся деятелем. Оно только кажется действующим, думающим, спящим, идущим, убивающим, рождающимся и умирающим. На самом деле он не деятель, он всегда свободен от любого действия, от любого изменения. Мудрый, знающий свою природу, знает, что он не действует, что действие совершается только «как бы», у него нет чувства «я делаю». И если нет чувства деятеля, то нет и самого действия, а так же нет и результатов действия, которые могли бы затронуть деятеля. Для того, чтобы понять, каким образом деятель не существует, а только кажется, необходимо проведение полного исследования того, что происходит при действии.

Если внимательно и честно присмотреться к любому самому простому действию, трудно обнаружить действующего. Простое действие «я читаю книгу» включает меня, книгу и процесс взаимодействия. Что же такое «книга»? У нее есть материальная причина – бумага, сделанная из дерева на заводе. Дерево выросло в лесу и для его роста нужны были земля, солнце, воздух и вода. В процессе превращения его в бумагу участвовали многие люди, машины, которые тоже имели свои причины, материальные и интеллектуальные. Книга была отпечатана в типографии, и каждая деталь каждого из участвовавших в процессе механизмов имела своего изобретателя, проектировщика и исполнителя. Материалы этих деталей тоже включены в этот процесс. У книги был автор, корректор, наборщик, грузчик и продавец. У каждого из них были свои родители и жизненные обстоятельства, позволившие им прикоснуться к этой книге. Каждое слово, вложенное автором в книгу, - не его собственное, а полученное благодаря окружающему его обществу, языку и культуре. Ни одной буквы он не выдумал сам с нуля. Все мысли, все слова, все обозначения, все буквы пришли к нам откуда-то, они были даны. Мы просто берем то, что уже есть, и пользуемся этим. В простом действии «я читаю книгу» незримо присутствует гораздо больше, чем видно на первый взгляд. Я читаю, потому что у меня есть возможность читать и понимать. У меня есть глаза,

меня научили читать, меня вырастили, накормили, одели и обули, дали образование, работу, заплатили зарплату, чтобы я мог в магазине купить эту книгу. Для того, чтобы этот процесс стал возможным, в нем приняли участие множество известных мне и еще больше неизвестных мне факторов, без которых чтение книги было бы невозможным. В глобальную картину даже самого маленького и незначительного действия вовлечена вся вселенная.

Когда я имею в виду только «я читаю книгу», не видя тотальной картины, стоящей за всем этим, я теряю из виду глобальную картину, сильно сужаю свой кругозор. Большая часть картины упускается из виду, внимание приковывается только к «я» «читаю» «книгу». Однако, в этом процессе между собой взаимодействует огромное количество факторов, вся сцена подготовлена не мной. Кто такой я? Что такое книга? Что в действительности происходит? Всерьез считать что это «Я» читаю книгу, выполняю действие, - это непростительное упрощение, непростительное ограничение того, что происходит на самом деле.

Попробуйте увидеть это. Мир гораздо интереснее и глубже, чем может показаться на первый взгляд. Сложно сразу поменять привычное воззрение, для этого требуется практика, которая учит ум смотреть в нужном направлении, учит ум менять восприятие. Зауженное привычное восприятие прячет от меня многое, не дает замечать очевидное. Видя действие чуть шире, можно ли всерьез говорить что «я читаю книгу»? Это фигура речи, которая позволяет нам понимать друг друга, но она не отражает все, что происходит в реальности. Верить этому условному обозначению, - значит упускать из вида львиную долю происходящего.

Стремящийся только к знанию отрекается от всего преходящего, чтобы посвятить все свое время и усилия пониманию. Саньяси – монах, принявший такое решение, сделавший стремление к знанию своей главной целью. Он отказывается автоматически и без размышлений верить в реальность понятия «я делаю». Он видит чувство деятеля как кажущееся наложение на то, что всегда остается бездеятельным. Такой человек не может убить, и его невозможно убить, он не может заставить кого-то что-то сделать. Человек же, верящий чувству «я делаю», привычным образом вовлечен в мирские взаимодействия, в самсару. Не разбираясь со своими ощущениями, он остается на уровне взаимодействий, на уровне ограни-

ченности, потому что ему недоступно глобальное видение взаимосвязи всего со всем. Он не знает Атмана, свою природу, он принимает себя за действующую ограниченность.

К большому счастью ищущих, эта ограниченность – кажущаяся, она только как бы существует в Атмане. Эту иллюзию создает и поддерживает ошибающийся ум. С помощью Бхагавад Гиты мы проводим исследование и избавляемся от этого невежества. Когда невежество прекращается, видится то, что есть на самом деле, видится реальность, истина. Мы учимся правильно использовать ум для избавления от невежества. Сам Атман уму не доступен, потому что не является объектом. Его невозможно описать и о нем невозможно помыслить. Все то, что доступно уму и органам чувств, не является искомым Атманом. Природа знания Атмана уникальна, и для него не требуется ум. Ум требуется для избавления от невежества в виде понятия «я действую». Для избавления от невежества нужна абсолютная честность по отношению к себе. Грубый, нечистый ум даже не знает, когда он нечестен. Он не может этого понять, и потому искренне заблуждается.

Для познания истины необходим чистый ум. Если объяснения Кришны об Атмане, то есть о моей природе, которая не является деятелем, кажутся слишком сложными для понимания, то надо просто иметь терпение - потом Кришной будет дано учение карма-йоги, предназначенное для очищения ума. Сейчас Кришна показывает цель, к которой должен прийти искатель. Подобное разделение на стадии карма-йоги и джняна-йоги, описывается также в Махабхарате, в Упанишадах и других писаниях.

Глава 2, шлока 22

वासांसि जीर्णानि यथा विहायनवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ।। २२ ।।

vAsAMsi jIrNAni yathA vihAya navAni gRhNAti naro'parAni |
tathA zarIrAni vihAya jIrNAny-anyAni saMyAti navAni dehI || 22 ||

Как человек, оставив старые одежды, берет другие, новые,

так и воплощенный в теле,
оставив старые тела, обретает новые. (2.22)

vAsAMsi – одежды; jIrNAni – старые; yathA – как; vihAya - оставив, сбросив; navAni – новые; gRhNAti – берет; naraH – человек; aparAni – другие; tathA – так же; zarIrAni – тела; vihAya – оставив; jIrNAni - старые, изношенные; anyAni – другие; saMyAti – обретает; navAni – новые; dehI - воплощенный в теле Атман.

В этой очень известной строфе опять меняется даже сам ритм речи Кришны. Понятным сравнением с одеждами здесь иллюстрируется важная идея непостоянства и преходящести любых тел.

Одежда является наложением, она буквально налагается, надевается на тело. Одежды могут быть разными, - красивыми, некрасивыми, старыми, новыми, модными, дорогими и другими. Одежды скрывают то, на что они надеты, под ними не видно физическое тело. Одежды меняются в зависимости от обстоятельств и потребностей. Одежды меняются безболезненно, потому что каждый знает, что они временные. Тело не меняется, когда я снимаю одну одежду и надеваю другую. Проблемы это обычно не представляет. Когда одна одежда становится ненужной, ее снимают и заменяют новой.

Одежда – это плотное, материальное наложение. Но точно так же с легкостью меняются и более тонкие наложения, более тонкие роли. Человек с легкостью меняет роли. Даже в течение одного дня он играет роль то родителя, то начальника или подчиненного, то пассажира метро, покупателя в магазине, мужа или жены. В каждой из этих ролей он совершает соответствующие действия и имеет соответствующие роли чувства. Меняются роли, меняются убеждения, меняются вкусы и желания, а то, на что они накладываются, остается неизменным. Роли, которые человек играет в течение дня и в течение жизни, зависят от его ума и интеллекта, это, в отличие от одежд, - уровень тонкого тела.

Процесс смены одежд, образов, ролей, убеждений и состояний продолжается постоянно. Детство проходит, наступает юность, юность проходит, наступает зрелость, а тот, чьи эти детство, юность и зрелость, остается не-

изменным. Я с легкостью меняю все, что налагается на меня, является временными качествами, не затрагивающими меня. Кришна в этой шлоке обращает внимание на то, что и тело тоже очень похоже на одежду, на роль. Тела тоже меняются. Одно умирает, когда приходит его время, и то, что временно обитало в теле и оживляло его, покидает старое тело и в соответствии со своими васанами, укоренившимися желаниями, ищет новое тело. Происходит встреча с новым телом, новое рождение, новое детство и новая юность.

Когда одно тело отбрасывается, то никто не видит того, кто отбрасывает это тело. Никто не видит Атмана, который находится в этом теле. Когда человек переодевается из одних одежд в другие в примерочной или в своей спальне, то обычно его тоже никто не видит. Это очень интимный момент. Мы обычно видим других людей уже в одеждах. И точно так же, когда Атман, пребывающий в теле, меняет одно тело на другое, мы не видим его без тела. Мы видим тело, в которое он вошел, или тело, которое он только что покинул. Атман, находящийся в теле, оживляет его. Глядя на живого человека, мы видим Атмана в одежде тела. Одежда необходима, чтобы можно было жить в этом мире.

Одежда в виде человеческого тела – очень ценная одежда. Человеческое рождение очень редко и только в человеческом теле возможно освобождение. У буддистов есть замечательная иллюстрация редкости рождения в теле человека. Вероятность обрести такое рождение сравнивается с вероятностью того, что единственная черепаха, плавающая в огромном океане, всплывая на поверхность, попадет головой в единственный спасательный круг, который был брошен на поверхность воды. С такой же вероятностью, как этот круг окажется одетым на ее шею, обретается человеческое рождение. Пример с черепахой показывает редкость такого события. Получив человеческое тело, очень расточительно потратить его не на главную цель человеческого рождения, а на достижения множества второстепенных целей. Если не задаются важные вопросы, ответ на которые можно получить только будучи человеком, то человеческое рождение ничем не отличается от рождения животного. Человек сам решает, как он проведет свою жизнь – как животное или как человек.

Санскритское слово zarIra имеет очень интересную этимологию. У каждого слова в санскрите есть смысл, который скрыт внутри этого слова. Есть

целая наука, которая исследует словообразование. Слово zarIra, тело, тоже несет в самом себе смысл. Одна из версий происхождения этого слова выводит его смысл от глагольной основы zri, «поддерживать». Тело в этом смысле является основой жизни дживы, ограниченного существа. Без тела, сознание остается в непроявленном состоянии, тело дает ему возможность временного воплощения и взаимодействия с другими телами и объектами. Другой вариант происхождения слова zarIra - от корня zRR, «разрушать». Тогда zarIra будет означать то, что легко разрушается. В самом слове есть намек на то, что оно непостоянно, рождается и умирает.

Тело с одной стороны недолговечно и поддерживает существование дживы, а с другой стороны - это наложение, упадхи, на Атмана, на меня самого. Упадхи – это кажущееся наложение, которое кажущимся образом меняет то, на что оно наложено. Как одежда — это наложение на тело в прямом смысле, так и тело — это кажущееся наложение на Атмана.

Как тело носит одежды, так и дехин, Атман в теле, носит тела. Как только одежда изнашивается и становится бесполезной, она с легкостью отбрасывается и заменяется на другую. Дехин, тот кто носит тело, тоже с легкостью отбрасывает тело, когда оно становится бесполезным для его целей. С помощью разных тел, человеческих и животных, дехин, обитающий в теле Атман, решает свои задачи. Различные тела приспособлены к различным условиям, и в зависимости от задач, поставленных перед дживой в конкретном рождении, дехин выбирает наиболее подходящее тело. Когда дехин входит в тело, мы говорим что кто-то рождается, когда дехин покидает тело, мы говорим что кто-то умер. В то время как это просто Атман меняет одежды. Тот, кто носит эти одежды разных тел, остается неизменным, когда умирает или рождается тело.

Обретение новых тел можно рассматривать как отсылку к теории реинкарнации, потому что тут подразумевается, что есть то, что переходит из тела в тело. Все религии согласны между собой в том, что есть нечто, живая душа, которая не умирает, когда умирает тело. Сомнения и различия касаются только того, когда она обретает новое тело, в новом рождении или после судного дня.

Слова Кришны о том, что воплощенный в теле дехин оставляет старые тела и обретает новые, - это указатель на бесконечное, что существует за телами и в этих телах, что оживляет эти тела при жизни. Указывая на то, что переходит из тела в тело, Кришна указывает на то, что более неизменно, чем тело. И этот указатель указывает на бесконечное, которое неизменно абсолютно, которое никогда не двигается и не может переместиться из одного места в другое. Эта бесконечность не может даже «войти» в тело, потому что она уже там, и внутри, и вовне всех тел и всех объектов. Для понимания этого указателя не обязательно даже принимать теорию реинкарнации. Шлока указывает на то, что не рождается и не умирает.

Тело умирает, когда оно становится бесполезным, от старости или от болезни, по ошибке или в результате убийства. Причины оставления тела могут быть не очевидны, но они есть, так как все в мире имеет причины - есть причины для рождения и есть причины для смерти. Когда умирает близкий человек, это воспринимается как горе. Его друзьям и родственникам может казаться, что смерть несправедлива и случилась не вовремя. Но время смены одежд решается не на уровне самих одежд или сторонних сочувствующих наблюдателей, это решает дехин. Это он решает, когда работа тела закончена и его цели достигнуты. С его точки зрения ненужным или старым может оказаться и тело ребенка, и тело юноши. Хозяин одежд решает, когда сменить одежду. Царь может менять одежды по нескольку раз в день, отбрасывая еще совсем чистые и неиспорченные одежды, просто потому что царь в них больше не нуждается. Другой человек, возможно, почел бы за счастье иметь такие богатые одежды, которые больше не нужны царю. Они ему совсем не кажутся старыми и изношенными. Но никто, кроме самого царя, не решает, нужны ему эти одежды или нет. Никто кроме самого дехина, не может принять решение о том, нужно еще ему это тело или нет.

Для самого дехина нет смерти, когда отбрасывается тело, и нет рождения при рождении тела. Тело же существует во времени и в пространстве, оно изменяется и имеет части и, родившись, обязательно умрет. На самом деле тело приговорено к смерти прямо с момента рождения. Тело не умирает внезапно за один день, оно умирает постоянно, как изо дня в день стареет и изнашивается одежда. Разрушение тела, как и разрушение одежды, невозможно остановить. А дехина, Атмана, невозможно разру-

шить. Ни в смерти тела, ни в неразрушимости Атмана нет никаких проблем. Проблема возникает только когда я, Атман, принимаю себя за тело. Совершая эту ошибку, «я» становлюсь смертным.

Тело — смертно, это только одежда. За ним необходимо ухаживать и держать по возможности здоровым, но всегда надо помнить о том, что оно все равно умрет. Для него, как для всего преходящего и временного, невозможно абсолютное здоровье и идеальное состояние. Тело – полезный инструмент, необходимый для освобождения, и поддерживать его надо в более-менее здоровом состоянии, помня о его временности. Если знать и не забывать о временности тела, ты не будешь к нему излишне привязан, и расставание с ним не вызовет страданий. При забывании о временности этого полезного инструмента возникают излишняя сентиментальная привязанность и следующие из этого страдания. Желая, чтобы тело жило дольше, человек не соглашается с неизбежным фактом его смертности. Это несогласие с тем, что есть, и приводит к страданиям.

Дехин, который переходит из тела в тело, - это тонкое тело, оживляемое Атманом. Его можно назвать душой, которая существует на уровне склонности, возможности восприятия, на уровне тонкого интеллекта. На этом уровне остается некая индивидуальность, которая сменяет тело на другое после его смерти. Дехин более неизменен по сравнению с физическим телом, но он меняется с накопленными склонностями, понятиями и результатами действий. Атман – еще более тонок, он абсолютно неизменен и неподвижен, он не может входить или выходить из тела, он существует и в теле, и вовне его из-за своей вездесущности. Указатель на дехина - это указатель на неизменное, пребывающего за всем меняющимся, на то, что не разрушается, когда умирает тело.

Атман – неизменное чистое Сознание, которое пронизывает и наполняет собой все тела, все живые и мертвые тела, а также и все неживые объекты. Он наполняет собой все, как тотальное пространство Сознания. Атман — неподвижный принцип, а дехин, Атман, оживляющий это конкретное тело, путешествует от тела к телу, беря с собой склонности, предпочтения и другие тонкие следы прошлого существования. Кришна через дехина указывает на Атмана, показывая направление в сторону неразрушимого, где нет рождений и смертей. Узнав непосредственно Атмана, свою природу, как себя самого, позволяет не принимать себя за смертное тело,

и не печалиться ни по живым, ни по умершим. Все происходит в соответствии с природой. Природа тела - быть разрушенным, природа меня – чистое бессмертное Сознание. Необходимо четко различать и понимать эти понятия.

Когда эти понятия не различаются, человек считает себя смертным существом, и смерть тела для него - смерть его самого, очень незавидная участь. Смерть пугает и забирает только того, у кого нет понимания, кто считает, что он умирает вместе с телом. Знающий же свою истинную природу не может ни родиться, ни умереть, со смертью тела он не умирает.

Глава 2, шлока 23

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।। २३ ।।

nainaM chindanti zastrANi nainaM dahati pAvakaH |
na cainaM kledayanty-Apo na zoSayati mArutaH || 23 ||

Оружие не может поранить Его, огонь не может сжечь Его,
И Он не намокает в воде и не высыхает на ветру. (2.23)

enam – его, Атмана; na chindanti – не разрубают; zastrANi – оружия; enam – его; na dahati – не сжигает; pAvakaH – огонь; ca – и; enam – его; na kledayanti – не смачивает; ApaH – вода; na zoSayati – не иссушает; mArutaH – ветер.

Атман, я сам, реальность, Сат, существующий во все три периода времени, то есть в прошлом, в настоящем и в будущем. Он неизменно существует в любом месте, при любых обстоятельствах, он не нуждается в причине для своего существования и не имеет причины для разрушения. Он – существование, дающее всему возможность существовать. Он превосходит время и пространство - время и пространство находятся в нем, а не он в них. Он превосходит причинно-следственные связи. Его только называют «причиной всего», потому что без него ничто невозможно. Все то, что существует во времени и в пространстве, подвержено причинно-

следственным связям, состоит из частей и может быть разрушено. Основа всего не может быть разрушена тем, что существует благодаря ему. Ни оружие, ни огонь, ни вода, ни ветер - ничто не может разрушить Его, Атмана, то есть меня самого.

Не зная своей природы, я становлюсь маленьким страдающим существом. Знание своей природы возвращает мне величие, которое и есть я сам, но о котором я забыл по каким-то невероятным причинам, которые тоже не существуют. Кришна своим учением возвращает принадлежащее мне по праву,- знание того, что я неизменен и неразрушим. Я – не тело. Когда тело умирает, я не умираю вместе с ним.

Меня, Атмана, не ранят оружия. Мечи, ножи и сабли не могут разделить меня на части, потому что у меня нет частей. Части есть у изменяемого тела, его оружия ранят и убивают. Но у воплощенного, у обладателя тела, который оживляет тело, частей нет. Огонь не может его сжечь. Огонь может превращать все что угодно в пепел, он забирает формы и названия у объектов, превращая любые объекты в одинаково серый пепел. Но у того, кто оживляет тело, нет ни форм, ни названий, и поэтому огонь не может его даже коснуться. Вода не может затронуть или намочить его. Вода может намачиванием разделить объект на части, растворить, разрушить, но у Атмана нет частей. Ветер не может высушить его. Ветер, вода, огонь и оружие – объекты, которые могут взаимодействовать с другими объектами, но не могут взаимодействовать и изменять Атмана, который объектом не является. Он недоступен для воздействия этих факторов.

Атман - это Сат, реальность, которая одинаково неизменно существует во все три периода времени - в прошлом, настоящем и будущем, при любых обстоятельствах, в любом месте, без причины. Атман сам является причиной всего и не нуждается в причине для существования. Атман существует всегда, и поэтом он не имеет несуществования. Он не существует во времени или пространстве, а время и пространство существуют в нем, он превосходит и то, и другое. Причиной его только называют, потому что без него вообще ничего невозможно, но он превосходит любые причинно-следственные связи.

Все то, что ограничено временем, местом или причинностью, является с абсолютной точки зрения нереальностью. Нереальность никак не может

взаимодействовать с Сат, реальностью, как ножом нельзя разрезать пространство. Нереальность иллюзорна, - то есть она может видеться, но она не существует как отдельность, она только «как бы» существует. То, что существует «как бы», кажущимся образом, называется митья, иллюзорное существование. Митья всегда существует только временно.

Что не может быть поранено оружием и сожжено огнем? Что не может намокнуть в воде и высохнуть на ветру? Только не объект, а единственный в своем роде Атман, я сам. Все остальное существует благодаря ему, он делает возможным существование любых объектов. Весь мир существует в нем как объект. Это то, что делает возможным существование и осознание. Весь мир проявляется и может осознаваться только благодаря этому Сознанию, которое не имеет формы и не может быть затронутым никаким объектом. Никакой объект не может ничего сделать с тем, что является источником этого объекта. Фонарь может осветить все что угодно кроме батарейки, которая находится в нем и заставляет его светить.

В этой строфе Кришна указывает на неизвестное в терминах известного. Он обращается к тому, кто хочет узнать истину, но для кого окружающий его мир является привычной реальностью. Кришна обращается к такому искателю, используя понятную ему методологию, чтобы указать на неизвестное, - на мою собственную природу.

Оружия не могут ей повредить, даже самые мощные. Может прилететь метеорит и уничтожить всю землю. Человеческая цивилизация может прекратиться, а с Атманом ничего не происходит, потому никакое оружие и никакие природные факторы не могут поранить его. Огонь его не может уничтожить, он может уничтожить лишь физическое тело, любой материальный объект. Но Атман не объект, и потому ни огонь, ни вода ничего с ним сделать не могут, они не могут даже прикоснуться к нему. Хотя силы огня, воды и ветра разрушают скалы, строения, леса и континенты. Против Меня, Атмана, они бессильны.

Поэтому когда я говорю «я обжегся», «я порезался», «я болен», я совершаю ошибку, принимая себя за то, что может быть обожжено, порезано или изменено. Именно эта ошибка, неразличение, является причиной всех страданий. Понятие тела накладывается на Атмана, и я считаю себя телом, которое подвержено страданиям. С ошибкой необходимо разби-

раться, чтобы увидеть, что ожог и болезнь принадлежат не мне, а телу. Я только свидетельствую их. Я – реален и всегда отличен от тела. Если бы было реальностью «я обжегся», я всегда бы был обожженным, потому что реальность — это то, что не изменяется, что было, есть и будет. Только реальность, Я – вне всех изменений. Весь материальный мир, состоящий из элементов земли, воды, огня, воздуха и пространства, меня не затрагивает. Я есть реальность с миром или без него. Все остальное существует только благодаря моему существованию, все остальное – отражения. Отражение не может дотронуться до оригинала и что-то с ним сделать.

Глава 2, шлока 24

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।। २४ ।।

acchedyo'yam-adAhyo'yam-akledyo'zoSya eva ca |
nityaH sarvagataH sthANur-acalo'yaM sanAtanaH || 24 ||

Его невозможно разрезать, сжечь, намочить или высушить.
Он постоянен, вездесущ, неизменен, неподвижен и вечен. (2.24)

acchedyaH – неразрезаемый; ayam – он, Атман; adAhyaH – несгораемый; ayam – он; akledyaH – ненамокаемый; azoSyaH – неиссушаемый; eva - также, ca – и; nityaH – постоянный; sarvagataH – вездесущий; sthANuH – неизменный; acalaH – неподвижный; ayam – он; sanAtanaH - вечный, древний.

Атман, о котором здесь говорится, — это не ноль, это нечто самоочевидное, самосуществующее, всенаполняющее, неизменное и неуничтожимое. Его невозможно разрезать, сжечь, намочить или высушить. Он постоянен, вездесущ, неизменен, неподвижен и вечен. Он не может быть уничтожен, или как-либо изменен орудиями человека, или другими природными факторами разного типа действия. Это значит, Я, Атман, бессмертен.

Арджуна обратился к Кришне с проблемами, которые сам не мог разрешить. Он не мог решить, убивать ему или отказаться от битвы. Кришна ему говорит – «Ты не то, за что ты себя принимаешь. И природу других людей, о которых ты печалишься, ты понимаешь неверно. Ты не можешь убить и не можешь быть убитым, и они никогда не перестанут существовать, и ты, и они - постоянная, вездесущая, неизменная, неподвижная и вечная реальность, незатронутая происходящим».

Эта строфа как бы повторяет предыдущую, подчеркивая ее смысл. Но это не просто повторение, а продолжение раскрытия того, чем я являюсь. Атман, Я, не затронут ничем. Сама эта идея настолько революционна, что если ее не понимать просто как информацию, то она должна полностью изменить мое восприятие себя. И из-за трудности постижения Атмана, Бхагаван Кришна снова и снова поднимает эту тему, объясняя ее разными словами. Такие детальные объяснения даются для того, кто действительно хочет это понять.

Атмана, то есть меня самого, невозможно разрезать, невозможно сжечь, невозможно намочить или высушить. Я постоянен, вездесущ, неизменен, неподвижен и вечен. Про меня говорится в Пуруша Суктам, которую читают во время пуджи в Индии, - «с тысячью голов, с тысячью глаз и ног, он, Пуруша, наполняет собой всю землю и превосходит ее на десять пальцев». Пуруша, Атман, неизменная реальность, наполняет собой все. Все головы, все глаза, все руки, все ноги в этом творении - его. Он покрывает собою всю вселенную, наполняет ее, присутствуя одинаково во всем, - как в маленьком муравье, так и в огромном слоне, как в человеке, так и во льве. Он наполняет все творение и превосходит его, выходит за пределы мира. Оружие не может поранить его, огонь не может сжечь его. Он не намокает в воде и не высыхает на ветру. Все то, что кажется существующим в нем, на него не влияет. Все является им, и он превосходит это все. Он дает всей вселенной возможность существовать.

Сначала существует Сознание, Сат-Чит-Ананда, и только потом появляется время, пространство, причины и следствия, разделения, плотные и тонкие элементы. Ты сам и есть то, что не имеет частей, структуры и форм. Разрушиться может только то, что состоит из частей, что ограничено временем и пространством.

Он постоянен, вездесущ, неизменен, неподвижен и вечен. Это - набор взаимосвязанных указателей. Атман не может быть уничтожен никакими объектами. Объекты могут взаимодействовать между собой, но не с Атманом, который дает им возможность существовать. Поэтому Атман постоянен, nityaH. Он не ограничен временем, потому что он – вне времени, время само существует в нем.

Из-за своего постоянства он вездесущ, sarvagataH, то есть он пронизывает, наполняет все. Только он и есть везде, повсюду, он наполняет все формы, сам формы не имея. Любая форма – это ограничение. Атман – безграничен. Вездесущее является sthANuH, неподвижным. Его невозможно сдвинуть, с места на места или из одного времени в другое. Передвижение означает изменяемость и ограниченность. То, что вездесуще, не может передвигаться с места на место, оно неподвижно, acalaH, одинаково внутри и снаружи. Так как он неподвижен, в этом атмане, во мне самом, становится невозможно никакое движение. Поэтому он вечный, изначальный, древний, - sanAtanaH. Он не создан причиной и не является чем-то новым. Как тысячу лет назад он был таким же, так и миллион лет спустя, и даже в отсутствие времени он будет неизменным.

Атман не является изобретением философии, это не измышление Адвайта Веданты, это то, что дает возможность существованию и самой Адвайта Веданте тоже. И сейчас он так же верен и реален, как и тогда, когда этого мира не было, не было времени и пространства. Наука изучает объекты, которые меняются. Всегда появляются какие-то новые отрасли науки, которых еще совсем недавно не существовало. Меняется сама наука, ее теория и методы, - отвергается старое, добавляется новое. Наука меняется и изучает изменяемое. Мы изучаем неизменное, Атман, свою собственную природу, одну у каждого человека.

Все известные нам методы познания основаны на восприятии с помощью органов чувств. С помощью этих методов понять можно только объекты. Пять из шести методов познания, которые признает Веданта, основаны на восприятии. Это непосредственное восприятие (протьякша), вывод (анумана), сравнение (упамана), предположение (артхапати) и отсутствие, невосприятие чего-либо (анупалабдхи), мы про них говорили ранее. Эти пять из известных методов познания касаются объектов, то есть раз-

деленного мира. Знание меня – это не знание объекта. Как я знаю, что я есть? Нужны ли мне для этого глаза или логические доказательства? Чтобы знать, что я есть, я не заглядываю в паспорт или в свидетельство о рождении, нет необходимости даже смотреть в зеркало. Я знаю, и мне для этого не требуются органы чувств. Это знание себя предшествует любому другому знанию. Чтобы что-то увидеть или осознать, я уже должен быть здесь. Этот «я» самоочевиден, благодаря ему возможно любое другое знание. Поэтому Атман, я сам, изначален, - на это указывает слово sanAtanaH – самый древний, изначальный, превосходящий даже само время.

Познать себя, уже известного, но принимаемого за иное, мы не можем с помощью органов чувств или любыми методами, основанными на непосредственном восприятии. Познать себя можно только обратив внимание на то неизменное, что присутствует всегда. На это знание можно только указать, используя слова мудрого человека. Это шестой метод познания, шабда-прамана, свидетельство знающего человека, который указывает тебе на природу тебя. Указывает на то неизменное, вечное, которое всегда было, есть и будет, и которое есть я сам.

Знание Атмана, своей природы, не оставляет места для страданий, - потому что я неразрушим, а ан-атман, не-я – разрушим, его невозможно удержать от разрушения. Узнай самого себя как вечное, изначальное, не требующее никаких разделений и не являющееся объектом, благодаря чему может существовать весь мир. Зная это, я больше не приму себя за ограниченное.

Глава 2, шлока 25

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ।। २५ ।।

avyakto'yam-acintyo'yam-avikAryo'yam-ucyate |
tasmAd-evaM viditvainaM na-anuzocitum-arhasi || 25 ||

Говорится, что Он не проявлен, непостижим и неизменен.
Поэтому, зная Его так, ты не должен печалиться. (2.25)

avyaktaH – непроявленный; ayam - он, Атман; acintyaH - непостижимый умом; ayam – он; avikAryaH – неизменный; ayam – он; ucyate – называется, говорится; tasmAt – поэтому; evam – так; viditvA – поняв; enam – его; anuzocitum - печалиться, сокрушаться; na arhasi - ты не должен.

Атман непознаваем умом и органами чувств, с ним невозможно что-то сделать. Восприниматься могут только пять элементов, которые составляют весь этот мир (хотя пространство, самый тонкий из элементов, уже напрямую не может восприниматься, но воспринимаются следствия его существования). Атман – еще тоньше, чем пространство. Он непроявлен, он превосходит все пять органов восприятия, он не относится ни к одному из пяти элементов, которые могут быть восприняты. Атман не имеет никаких признаков этого мира, как семечко апельсина не имеет ни запаха, ни вкуса, ни цвета самого апельсина. Но я знаю, что это семя является причиной апельсина, принцип существования апельсина заложен в семени. Как апельсиновое дерево вырастает из семени, так этот мир, со всем своим разнообразием, всеми именами, формами и качествами, как бы вырастает из Атмана. Атман является причиной этого мира, как семя является причиной растения. Органами чувств и умом воспринимается только мир, а не Атман, причина мира. Поэтому он непроявлен и непостижим, к нему неприложимы привычные методы познания.

Атман – Сат-Чит-Ананда, это сам принцип, основа существования (Сат), принцип осознавания (Чит), благодаря которому все осознается, сама основа блаженства (Ананда), благодаря которой возможны все приятные ощущения. Я сам являюсь этим Существованием, Сознанием и Блаженством, потому что я сам есть этот непостижимый Атман.

Я знаю себя до того, как органы чувств и ум начинают работать, я знаю себя не с помощью органов чувств и не с помощью ума. Кришна пытается указать на это знание себя, которое предшествует любому знанию и является основой любого знания. Слова Кришны – это шабда-прамана, словесное свидетельство мудрого человека, который говорит не от себя, а

объясняет слова писаний. Этот метод является единственно возможным методом, помогающим направить мое внимание на неизменное.

Для познания своей собственной природы логика не работает. Она может быть полезна, чтобы уговорить ум посмотреть на свою собственную природу, используя самые разные доводы. Но логика не может быть главным методом познания. Веревка, которая ошибочно принимается за змею, не может быть логически выведена из видимой змеи. Нет никакой логической причины, почему веревка была принята за змею, а не, к примеру, за трещину в земле, ветку или пролитое масло, или почему она не была увидена правильно, то есть как веревка. Так и моя собственная природа не может быть выведена логически, не может быть результатом рассуждений. Логика будет использоваться на пути, она помогает почти до самого конца, но она не является тем самым методом, который позволяет узнать свою природу. Логические заключения помогают понять то, что мной не является, и помогают избавиться от неверных понятий, то есть логика подходит для работы с тем, что мной не является. Когда все неверные понятия уничтожены, за пределами логики и за любыми иными пределами сияет то, что не является объектом, - абсолютная реальность, являющаяся мной самим.

Атман – непостижим умом и органами чувств, он невоспринимаем и неизменен. Он вне пространства, вне времени, вне движения, вне любой причинности. Он не может изменяться так, как молоко скисает и становится сметаной или йогуртом. Изменение молока в йогурт является необратимым изменением, потому что из йогурта опять невозможно получить молоко. Атман не подвержен такого типа изменениям, потому что у него нет частей, которые позволили бы изменить его конфигурацию. Миры появляются и рушатся, а Атман остается неизменным. Глобальное потепление или ледниковый период, мировая война или выход человека в космос, - Атман остается незатронутым. Потому что изменяемое ограниченно. В Атмане нет изменений, потому что он неограничен, в нем нет составных частей.

Поняв Атмана таким образом, как описано в шлоке, то есть так, как на него указывают знающие люди и писания, ты не должен печалиться. Страдания ничего не меняют. Страдания — это не реальное положение дел, не обязательное сопровождение жизни, а твой выбор, совершаемый

по незнанию. Узнай правильно, и поводов для страданий не останется. Факт — ты бессмертен, неизменен, непознаваем. И так же факт, что это тело смертно, потому что рожденное обязательно умрет. И ты телом не являешься, страдать не о чем. Если ты страдаешь, ты не понимаешь чего-то важного.

Задача Бхагавад Гиты - изменения в правильную сторону понимания себя и понимания всего мира. Изменить понятия о себе достаточно трудно, но не невозможно. Раньше я считал, что я - тело, ум или интеллект или некая их смесь. Это неправильное понимание делает меня делающим, страдающим, рождающимся, стареющим и умирающим. А теперь авторитетный источник в лице Бхагавана Кришны говорит – нет, ты не тело, ты Сат-Чит-Ананда. Страдать можно только если я не знаю, кто я есть. У каждого есть свобода выбора - оставаться в невежестве и страдать, или же знать и не страдать. Ты есть неизменное, ничем не затрагиваемое чистое Сознание, или Атман. Это и есть главное учение Бхагавана Кришны.

Все проблемы начинаются, когда делается ошибка, и я начинаю принимать себя за временное. Следствия этой ошибки - страх смерти и потери, желание обрести, обустроить пространство вокруг себя, обеспечить безопасность, - множество невыполнимых желаний, потому что во временном мире невозможно иметь гарантии, невозможно избежать всего неприятного и страшного и получить все желаемое. Бхагаван Кришна не решает эти проблемы, он помогает избавиться от изначальной ошибки. На самом деле, ты есть реальность, неизменная и бесконечная. Тело существует только ограниченное время и оно – не ты.

Двадцать пятой шлокой главное учение Бгагавана Кришны в Бхагавад Гите завершается. Если ты его понял, то понято самое главное. Изучай дальше, уточняй свое понимание, проверяй все ли и так ли ты действительно понял. Перечитывай, обращай внимание на детали. Если в жизни остались страдания и сомнения, - окончательного понимания нет. Кришна будет объяснять ту же истину еще и еще раз. Но к этой шлоке самое главное уже сказано, остальное – детали этого учения. С двенадцатой строфы до двадцать пятую, в тринадцати строфах изложена вся суть учения.

Чтобы все было понято, то же самое будет объяснено еще не раз, с другой точки зрения, немного сместив восприятие. Если ты еще не до конца понимаешь это, посмотри на все это под другим углом. И если ты будешь правильно размышлять, ты все равно придешь к правильному пониманию. Искатель в Бхагавад Гите не оставляется посреди дороги наедине с непониманием.

Сколько нужно изучать Бхагавад Гиту? Ее нужно изучать, пока не будет понятно откуда, из какой позиции говорит Кришна, пока не будет понятно, что позволяет ему говорить такие слова, пока его понимание не станет моим собственным пониманием, пока я не смогу жить из понимания своей истинной природы. Поэтому познав свою природу, убедившись в правильности слов писаний и объяснений Кришны, ты не должен печалиться. Не остается никаких причин для печали.

Глава 2, шлока 26

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ।। २६ ।।

atha cainaM nitya-jAtam nityam vA manyase mRtam |
tathA-api tvaM mahAbAho naivam zocitum-arhasi || 26 ||

И даже если ты считаешь Его
всегда рождающимся и всегда умирающим,
даже тогда, О Арджуна, ты не должен так печалиться. (2.26)

atha – если; ca – и; enam – его; nitya-jAtam - всегда рождающимся; nityam – всегда; vA – или; mRtam – умирающим; manyase - ты считаешь; tathA api - даже тогда; tvam – ты; mahAbAho - О могучерукий, О Арджуна; evam – так; zocitum – страдать; na arhasi - не должен.

Кришна продолжает говорить, обращаясь к Арджуне – «Даже если ты не можешь прямо сейчас принять то, о чем я говорю, что ты не имеешь рождения и не имеешь смерти, то все равно нет причин для страданий, даже

тогда ты не должен печалиться». Атман не имеет рождения и смерти, смертно лишь тело, нет проблемы со смертью и страданиями. Но даже если ты считаешь, что Атман рождается и умирает, как обычно и считается в этом мире, то все равно нет причин для страданий, потому что смерть неизбежна.

«Атман рождается и умирает раз за разом, то есть я рождаюсь и умираю» - это точка зрения материалистов, которых на санскрите называют «чарвака». Они не верят в существование чего-то помимо материи. Они видят материю, и видят рождение и смерть, и верят именно в это. Они считают себя материей, телом, потому что это можно увидеть, пощупать и измерить. Непостоянным себя считают и некоторые буддисты. Есть такая школа буддизма кшаника-виджняна-вада. Ее последователи заявляют, что сознание существует лишь мгновение, и затем пропадает, потом снова появляется и пропадает, и вместе с этим сознанием я тоже появляюсь и пропадаю. Точка зрения такой школы буддистов и точка зрения материалистов не требует принятия Атмана, который недоступен уму и чувствам.

Даже если следовать подобной логике, причин для страданий и страхов нет. Если смерть и рождение естественны, то к чему страдания по этому поводу? То, что должно умереть, умрет. То, что родилось, приговорено к смерти через некоторое время. Если ты действительно видишь этот факт, то причины бояться и страдать нет. Ни ты, никто не можешь это остановить или помешать этому, это от тебя не зависит, ибо такова природа вещей. Ты никого не можешь навсегда сохранить живым. Нет причины радоваться рождению, как нет причины и печалиться по поводу смерти. Рождение и смерть подобны восходам и заходам солнца, следующим друг за другом. Изменения и рост являются постоянно сменяющимися смертями одного и рождениями другого, репетиция смерти тела, происходящая постоянно.

Ребенка, которым я себя еще помню, сейчас уже невозможно никакими средствами воскресить, его никак невозможно увидеть живым, потому что его уже нет. Через десять или двадцать лет будет так же невозможно воскресить и то тело, что есть прямо сейчас. Если есть только материя, то она постоянна меняется, находится в постоянном потоке рождения и смертей. Если это так, то в чем причина для страдания? Даже если бы это

было верно в случае Атмана, это было бы в неизбежном порядке вещей, и поэтому ты не должен страдать о неизбежном.

На отсутствие необходимости страданий Кришна теперь указывает на другом уровне. Даже если тебе сложно понять, что Атман не рождается и не умирает, и ты считаешь, что он может родиться и умереть, то и в этом случае у тебя нет никаких причин для страданий, ибо смерть неизбежна.

Глава 2, шлока 27

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ।। २७ ।।

jAtasya hi dhruvo mRtyur-dhruvaM janma mRtasya ca |
tasmAd-aparihArye'rthe na tvaM zocitum-arhasi || 27 ||

Ибо для рожденного неизбежна смерть,
а для умершего неминуемо рождение.
Поэтому ты не должен печалиться о неизбежном. (2.27)

jAtasya - для родившегося; hi – ибо; dhruvaH - неизбежная, несомненная; mRtyuH – смерть; dhruvam - неизбежное, несомненное; janma – рождение; mRtasya – для умершего; tasmAd – поэтому; aparihArye-arthe - в отношении этого неизбежного. - не, tvam – ты; zocitum – страдать; na arhasi – не должен.

Получается, что в отношении рождения и смерти между теистами и материалистами, то есть теми кто принимает и кто не принимает существование Бога, неожиданно возникает единодушие. Для всех них жизнь — это постоянное изменение, разница лишь в том, кому эти изменения принадлежат – телу или мне самому. Вывод, если подходить к этим воззрениям абсолютно честно, будет общим – повода для страдания нет.

Если хочется страдать и бояться, то можно плакать и страдать от чьей-то смерти, - неважно, в двадцать или в сто двадцать лет. Совсем недавно

продолжительность жизни была гораздо ниже, около сорока лет. Сейчас живут дольше, но празднует ли кто-нибудь эти достижения? Нет, никто этого не замечает, слезы по поводу смерти остаются теми же самыми.

Радуется ли кто-нибудь жизни? Есть стишок замечательный старика Букашкина, скомороха – «До чего же хорошо, и жизнь прожил, и жив ишо!» Вроде правильная точка зрения – надо радоваться тому, что уже прожил, и еще жив. Но почему-то это не общепринятая точка зрения, а позиция того, кого считают немножко сумасшедшим. Вот он радуется жизни, но его радость мало кому понятна. Радоваться жизни получается в привычном обществе только у того, у кого с головой что-то не в порядке, в порядочном обществе это «не принято».

Сколько надо жить, чтобы было «достаточно»? Есть существа, которые живут намного меньше человека, есть те, которые живут гораздо дольше. По сравнению со временем существования скалы или всей планеты, все наши достижения в продлении продолжительности жизни смехотворны, так же как для нас очень коротка и несерьезна жизнь комара-однодневки. Есть такие насекомые, которые живут всего лишь один день, - они живут, спариваются, откладывают яйца для следующего поколения и умирают. Сколько действительно прошло времени от рождения до смерти совершенно не важно, - если кому-то хочется страдать по этому поводу, то страдания будут. А если честно принять факт неизбежности смерти, то страдать нет никаких причин.

Страдания возможны, только когда есть альтернатива, когда есть выбор (или когда забывается, что выбора нет). Получается, что безальтернативная жизнь, когда выбор невозможен, это самая счастливая жизнь. Есть история про одного английского джентльмена. Некий джентльмен, в прошлом или в позапрошлом веке, во время своего путешествия застрял на постоялом дворе. День за днем шли дожди, и он не мог никуда уехать. Каждое утро хозяин этого постоялого двора приносил ему завтрак, овсянку. И на обед была овсянка, и на ужин. И на второй день тоже овсянка – утром, в обед и вечером. И на третий день то же самое, а дожди все не кончаются. Джентльмен удивлен, и наконец он спрашивает у хозяина «а не надоела ли тебе эта овсянка?» Хозяин в ответ на его удивление, безмерно изумляется сам – «как **еда** может надоесть?»

С точки зрения хозяина постоялого двора, выбора нет. У него есть только овсянка, и вполне возможно, он так питался всю жизнь. У него выбора нет, и поэтому нет никаких страданий, что будет сегодня на завтрак, обед или ужин. А у джентльмена, который попал в эту непривычную для него ситуацию, всегда был выбор, перед обедом ему приходилось думать, что бы такое съесть сегодня. И поэтому страдания для него по поводу ежедневной овсянки были возможными. Выбора нет – страданий нет. Выбор есть - страдания возможны.

В случае смерти выбора нет. Что родилось, обязательно умрет. Только что родившийся младенец обречен на смерть. Родители и окружение предпочитают этот факт просто не замечать. В данном случае выбор только воображается, на самом деле его нет. И если этот безальтернативный факт нами честно признаваем, то тогда мы не будем страдать по этому поводу. Можно, конечно, не признавать и не принимать, но тогда я обрекаю себя на постоянные страдания. Потому что факт никогда не изменится в соответствии с моими желаниями. Получается, что мои страдания - это вопрос моей честности, вижу ли я факт или предпочитаю закрывать на него глаза или фантазировать.

Хотя Кришна не согласен, что Атман рождается и умирает, в этих строфах он дает нам очень важное учение, которое не требует принятия Веданты. Кришна говорит, что если быть честным к фактам, то можно быть счастливым и без особых учений. Беспокойство о неизбежном, которое невозможно предотвратить, мешает на очень разных уровнях. Оно занимает наш ум, требует большого количества энергии, которая тратится на страхи и опасения. Занятый ум не может размышлять о более важных вещах, о том, что изменить можно. Освободи ум от таких волнений, и может быть ты увидишь свет в конце тоннеля, начнешь размышлять о более полезном. Попробуй абсолютно честно взглянуть на то, во что ты веришь.

Если с одной стороны я как бы знаю, что смерть неизбежна, а с другой стороны я боюсь и печалюсь по этому поводу, то это раздвоение у меня в голове, одновременная попытка следовать двум разным противоположным системам верований. Такое раздвоение не способствует спокойствию ума. Подобное сосуществование двух несовместимых позиций в голове человека и есть самообман, в этом и заключается невежество. И есть внутреннее согласие на не замечание этого обмана. Подобная нечест-

ность с самим собой поддерживается в обществе, большинство людей предпочитают не замечать и не говорить о неизбежности смерти. Это очень очевидный самообман, который все стараются не замечать.

Есть люди, которые постоянно сталкиваются со смертью, например врачи, работники моргов, следователи и т.д. Они в этом вопросе вынуждены быть гораздо более честными сами с собой. Потому что если ты каждый день сталкиваешься с тем, что опровергает сладкий самообман, то невозможно его не заметить, и невозможно уже так откровенно поддерживать этот его. Уверяю вас, что к своей смерти и к смерти своих близких у них будет совсем другое отношение, сильно отличающееся от общепринятого. Вам стоит лишь немного поговорить с врачом на эту тему, и любой, я думаю, будет очень удивлен. Это конечно не означает, что доктора не ошибаются в других вопросах, но в этом вопросе они будут честнее большинства людей.

Нечестность и некритичность к своим воззрениям позволяет ошибкам продолжать существовать, разрастаться и эволюционировать. Будучи нечестным и не замечая этой нечестности, мы лишаем себя возможности заметить самоочевидную правильную точку зрения, мы упускаем из вида верное воззрение. Все техники и медитации - это попытки притормозить, замедлить наш ум, научить его быть внимательным, научить его замечать то, что обычно не замечается. Только тогда появляется шанс, что ум научится видеть свои собственные ошибки. Умение видеть и понимать - это первый шаг к избавлению от совершаемой ошибки.

Только нечестность по отношению к своим понятиям позволяет человеку совмещать в своей голове совершенно несовместимые понятия. Смерть для родившегося неизбежна, будь он богатым, бедным, счастливым, несчастным, президентом, дворником, ребенком или родителем. Если я принимаю материалистическую точку зрения, что я есть тело, то это тест на это знание, пусть оно даже и неверное с точки зрения Кришны. Если знание честно принято, то я могу принять любую смерть как должное, - и свою собственную, и своих близких, и любимой собачки. Это не должно вызывать страха и отторжения, потому что это неизбежный факт, - бессмертие тела невозможно.

Как Пуранах, так и в Йога Васиштхе, существует множество историй об аскетах, желавших обрести бессмертие. После долгих молитв и поклонений Бог появлялся перед ними в том или ином образе, но на просьбу аскета о бессмертии для себя или для своих близких, неизменный ответ был, что это невозможно, в качестве награды ты должен попросить что-то другое. По отношению к телу даже Бог не может исполнить желание бессмертия, даже после самых суровых аскез. Умрет каждый, кто родился.

Очень долгая жизнь в теле, которую многие так хотят, часто используется как иллюстрация проклятия. Например, есть история о Вечном Жиде, который был проклят тем, что он не сможет умереть, и будет ходить по миру до второго пришествия Христа. Ашваттхама в Махабхарате тоже за свои грехи был проклят неспособностью умереть на три тысячи лет. Время проклятия ограничено. Они бродят по миру и не могут достичь смерти. Первая сотня лет жизнь может быть развлечением, на второй сотне лет даже глупец начнет задумываться, а третья сотня лет, четвертая или десятая тысяча лет, - рано или поздно, слишком долгая жизнь становится большим бременем, проклятием, потому что без знания человек обречен на страдания. В Йоге Васиштхе есть пример, когда знающее существо живет очень долго, - это ворон Бхушунда. Бхушунда, ворон-долгожитель, который видел разрушения и создания новых миров, не страдает от своей долгой жизни, он пребывает в мудрости. Он знает свою собственную природу, и это исключает его страдания. А для Вечного Жида или Ашваттхамы их жизнь становится проклятием.

Кришна говорит о необходимости принять неизбежное. Этому учит любая религия и любая философия. В христианстве это тоже важнейший урок. Есть известная молитва о душевном покое: «Боже, дай мне силы изменить то, что могу изменить, принять то, что я изменить не могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Принятие неизбежного - это очень важный урок.

В выводе, что в смерти нет причин для страдания, единодушны и Адвайта Веданта, и материалистические философии, которые верят только в то, что очевидно, то есть считают себя телом. Если ты страдаешь, это значит что ты или чего-то не знаешь, или ты не честен по отношению к своим собственным верованиям и понятиям. Нечестность и незнание - прямой

путь к страданию. У честного и знающего человека повода для страданий нет.

Глава 2, шлока 28

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ।। २८ ।।

avyakta-AdIni bhUtAni vyakta-madhyAni bhArata |
avyakta-nidhanAny-eva tatra kA paridevanA || 28 ||

Все существа непроявлены сначала, проявлены в середине, О Арджуна, и снова непроявлены в конце. Воистину, какая в этом печаль? (2.28)

avyakta-AdIni – непроявленные в начале; bhUtAni – существа; vyakta-madhyAni - проявленные в середине; bhArata - О Бхарата (Арджуна); avyakta-nidhanAni – непроявленные в конце; eva – воистину; tatra - в этом вопросе; kA – какая?; paridevanA - печаль.

Кришна опять говорит о мирской точке зрения, где есть отдельные существа и объекты. До своего появления существа непроявлены, то есть невидимы и невоспринимаемы. Проявившись, они существуют некоторое время в проявленном состоянии – именно это состояние мы называем жизнью. Со смертью они опять становятся непроявленными. Нам известно только то, что случается между моментом начала проявления и моментом окончания проявления. После смерти существа, мы больше не видим его, не знаем что с ним случается далее. Все существа до рождения непроявлены, и непроявлены после смерти. Нам видна только очень небольшая часть того, что существует. Существа и объекты появляются из неизвестного, непроявленного, и в то же непроявленное неизвестное возвращаются. Это неизбежно, и в этом нет никакого страдания.

Эта непроявленность существует лишь для ума и органов чувств, именно для них оно «непроявлено». У ума и органов чувств туда нет доступа. Но это не значит, что там ничего нет! Привычная для большинства людей

точка зрения, что если что-то неизвестно, то оно как бы и не существует. В действительности же из этого неизвестного все появляется, и все пропадает именно туда же. На этом неизвестном основано все. Из неведомого к нам приходят существа и объекты, а затем они снова пропадают в неведомом. Кришна предлагает изменить привычную точку зрения, что до рождения и после смерти существа нет. Он говорит, что до рождения и после смерти существо непроявлено (а не несуществующе), а между рождением и смертью оно проявлено. Последствия изменения точки зрения будут очень большими. Если честно принять эту точку зрения и начать так смотреть на мир, то многие проблемы просто исчезают. Смерть – это не разрушение, а прекратившееся временное проявление.

Существование продолжается, поменялась лишь степень проявленности. С рождением и со смертью ничего не случается с самим существованием, - оно было непроявлено, потом проявилось на время жизни и потом опять возвращается в непроявленное.

Это можно сравнить со светлячком в темноте. Многие видели очень красивую картину, когда светлячок взлетает, и в какой-то момент своего полета он начинает светиться. Затем он летит некоторое время со включенным фонариком, а потом его выключает. В южных странах таким образом создается очень красивая картина, когда вокруг полная темнота, и видны только моменты когда светлячки летят и светятся. Нам не видно как они летят, и даже когда мы замечаем этот свет, мы видим не самого светлячка, а его проявление, его свет. Светлячок летел до того, как мы увидели его свет, и он летит после того, как мы перестали его видеть. Он есть, но мы видим его лишь в этот небольшой момент, когда включен его свет.

Любое существо, которое мы видим существующим, подобно этому светлячку во время полета с включенным фонариком, благодаря которому мы замечаем его существование. Мы не видим, что он существовал раньше, но мы знаем на основе слов писаний, что он существовал и до, и будет существовать после того, как фонарик погаснет. Проявление светлячка меняется, но его существование продолжается. Никаких причин для страданий в этом нет. За что тут держаться? Что удерживать? Тут невозможно ничего удержать.

Существование между рождением и смертью мы называем жизнью. Реальное существование не затронуто рождением и смертью, оно не начинается и не прекращается, оно превосходит рождение и смерть. Проявленность заимствует свое существование у реального Существования. Та темнота и неизвестность, из которой появляется светлячок, существует только с точки зрения ума и органов чувств. Для знающего свою природу не страшна смерть, потому что существование продолжается, оно было как до рождения, так и во время жизни и после смерти. Точно также сам светлячок знает себя и до включения своего фонарика, и после его выключения. Нет появления и исчезновения, есть проявление и его отсутствие. Проявление проявления непонимающий человек считает рождением, окончание проявления – смертью. Такая точка зрения поддерживается всем обществом, но это не делает ее верной.

То есть сначала мы сужаем наше восприятие существования, потом радуемся, когда что-то желательное попадает в это ограниченное поле зрения, и плачем, когда оно пропадает из поля зрения. Но оно никуда не пропадает, оно просто выходит из нашего ограниченного поля зрения. Человек сам зауживает свое восприятие, что и является причиной страдания. Последствия собственной точки зрения на то, что есть, будут значительными. Нет проблемы в том, что прошлое состояние непроявлено, но смерть вызывает отторжение, хотя это всего лишь точка зрения на происходящее, одна из возможных. Проблемы нет, если смотреть на это как на игру проявления и его отсутствия, как говорится в Махабхарате – «Появившийся из невосприятия, и снова пропавший в невосприятии, он не твой, и ты не его, к чему бесполезные страдания?»

Друг, враг, муж, жена - все они появились в твоей жизни, когда ты их стал воспринимать такими! Перестанешь их воспринимать такими, и они тут же пропадут, для этого необязательно кому-то умирать. Когда ты перестаешь воспринимать жену как жену, она сразу же перестает быть женой. С человеком ничего не случилось, но он начал восприниматься подругому, и вот муж появился или пропал, жена появилась или пропала. Формальности могут запаздывать, но мы говорим не о них. Когда мать перестает воспринимать своего ребенка как ребенка, он перестает быть ребенком. А если не перестает, то он до старости остается ее ребенком, которого надо опекать и охранять. Когда ребенок перестает считать себя ребенком, он уходит из дома и перестает быть ребенком. Восприятие ре-

бенка пропадает. Точно так же тело то появляется в восприятии, то пропадает. Если что-то появляется так в твоем восприятии, оно не может быть твоим, ты лишь наблюдатель того, что появляется и пропадает.

Рождение и смерть - это привычные, но условные границы, это всего лишь договоренности, которые весьма зыбки. Нет четкого момента, когда проявленность наступает. Это очевидно на примере облаков на небе. Они находятся в постоянном изменении, их очертания постоянно меняются, и в какой-то момент облако вдруг узнается как крокодил или заяц. Если смотреть дальше, мы видим, что изменения продолжаются, и скоро облако перестает быть зайцем. Облака остаются, но перестают узнаваться как крокодил и заяц. Точно также, рождение ребенка — это узнавание его как ребенка, как человека. Смерть и разрушение - это когда человек перестает узнаваться как человек, как перестает узнаваться заяц в облаках. Проявление является, по сути, случайной комбинацией, как облака на небе. И если ты успел назвать это случайное временное проявление собой, или своим, то ее разрушение будет приносить страдания. Облака продолжают плыть и менять свою форму, для них ничего не изменилось, рождение и смерть зайца для них не существуют. Страдания по преходящему, - это обречение себя на бесконечные страдания, потому что изменяющееся обязательно изменится и рано или поздно перестанет узнаваться как то, что мне было дорого, что я считал собой, или своим.

Небольшое и честное изменение в логике приводит к тому, что многие проблемы просто исчезают. Потому что все проблемы - следствие неверно заданных условий. Ни к чему причитания и страдания по этим иллюзорным проявлениям, которые только временно появляются в твоем восприятии, и временно в нем видятся. Истина — это то, что есть всегда и везде. Страдания никогда не по поводу истины. Все проблемы проявленности существуют между моментом, когда светлячок включает свой фонарик, и моментом, когда он его выключает. Проблемы существуют, когда это мгновение возводится в ранг абсолютной ценности и ему придается статус гораздо большего, чем то, чем оно является на самом деле. Когда считается, что мгновение не должно кончаться, оно должно продолжаться, потому что мне так хочется, вот в это мгновение и возможны страдания. Когда мгновение видится как мгновение, как то, что есть, никаких проблем не возникает.

Страдания появляются, когда неизвестна истинная природа самого себя. Человек без рассуждений принимает себя за малое, ограниченное существо, которому постоянно грозят опасности. Христианство заявляет, что ты грешник, нуждающийся в спасении, и это тоже подтверждает понятие о себе, как об ограниченности. Это же с удовольствием подтвердят тебе все вокруг. Есть рост и вес, которые можно измерить, есть зарплаты, возраст и имя в документах, есть возможности, и все это ограничено. Если я принимаю за свои эти ограниченные качества, то появляется возможность страданий. Обидеть можно только ограниченное существо, потому что достаточно существования чего-то помимо меня, чтобы возникли страхи, обиды, зависть и прочие страдания. Маленькому и ограниченному существу всегда надо, ему всегда не хватает, а когда у него что-то есть, ему страшно это потерять.

Есть история про монаха, который сидел на берегу реки. Как у монаха, у него очень мало вещей, и сидел он на берегу в хорошем настроении и смотрел себе на реку. Вдруг он замечает, что по реке плывет красивый посох, украшенный резьбой, по-видимому кем-то потерянный. И монах думает «прекрасная вещь, она мне пригодится, сейчас я до него доплыву и возьму себе». Он сбрасывает с себя одежду, бросается в реку и пытается доплыть до этого посоха. Но течение в реке быстрое, вода холодная, и монах довольно скоро теряет этот посох из виду, и посох проплывает мимо. Монах возвращается на берег, мокрый и замерзший, и посоха у него по-прежнему нет. Но теперь его хорошее настроение пропало, и он несчастен, что прекрасная вещь, которая была почти что у него в руках, уплыла, он ее потерял, и у него ее нет. До этого у него не было посоха, он сидел счастливый и медитировал. Но стоило лишь появиться идее «мне надо» и «это мое», как появилась причина для страдания. Ему кажется, что он лишился посоха, он успел его присвоить себе в своем уме, и судьба лишила его желанной вещи. Посоха нет, как и раньше, но чувство «мое» принесло страдания – и физические (ему холодно и мокро), и душевные («я лишился»). Такие страдания универсальны.

Глава 2, шлока 29

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः ।

आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ।। २९ ।।

Azcaryavat-pazyati kazcid-enam-Azcaryavad-vadati tathaiva ca-anyaH |
Azcaryavac-cainam-anyaH zRNoti zrutvA 'py-enaM veda na caiva kazcit || 29 ||

Кто-то смотрит на Него, как на чудо,
и также другой говорит о Нем, как о чуде.
Другой слышит о нем, как о чуде,
другой же, даже услышав, совершенно его не понимает. (2.29)

Azcaryavat - удивительный, как чудо; pazyati - видит, смотрит; kazcit - кто-то; enam - его, Атмана; Azcaryavat - как чудо; vadati – говорит; tathA - так же; eva – воистину; ca - и; anyaH – другой; Azcaryavat - как чудо; ca – и; enam - его, Атмана; anyaH – другой; zRNoti - слышит; zrutvA – услышав; api – даже; enam – его; na veda - не знает;. ca – и; eva - совсем; kazcit - кто-то.

Кто-то смотрит на Атмана, оживляющего тело, как на чудо, другой говорит о нем как о чуде, третий слышит о нем как о чуде, а кто-то другой, даже услышав о нем, совершенно его не понимает. Атман – удивительное чудо, которое не является объектом познания, но который можно познать и увидеть не с помощью глаз или ума, а узнать как самого себя. Атман не похож ни на что, потому что любое «что-то» будет объектом. Кто-то видит его как чудо, то есть как чудесное, как невиданное ранее, как внезапно осознанное удивительное нечто, - такое видение подобно чуду. Кто-то другой говорит о нем или слышит о нем, как о чуде. И даже увидев, услышав, сказав, обсудив это все, кто-то его совсем не узнает. Атмана трудно осознать, настолько он удивителен.

Арджуна не одинок, и мы не одиноки со всеми проблемами, которые возникают с неузнаванием своей собственной природы. Мы не единственные, кто не понимает своей собственной природы, такие проблемы есть у огромного количества людей, несмотря на множество учителей и распространенность самых разных учений.

Для незнающего, знающий говорит о чем-то неизвестном, чудесном, очень притягательном, познав что, все становится понятным. Ничто из

известного не подходит под такое определение, и это делает его удивительным. Постоянно удивляется и знающий, для него удивительно само существование невежества, которого просто не может быть в Атмане, чистом Сознании, и тем не менее оно вот оно – оно видится. Чистое Сознание остается неизменным, и видится как нечто совершенно иное. С помощью майи, силы иллюзии, становится возможным невозможное, подобно существованию тьмы в свете. Несмотря на все предупреждения, искатель все равно фантазирует о том, как бы это могло быть. А реальное осознание всегда удивительно, всегда неожиданно и совершенно не так, как воображалось. Знание, что я есть безграничное целое, основа всего, и есть чудо. И это чудо неприходящее – оно никогда не становится обыденным.

Сейчас у каждого есть мобильный телефон. А пятьдесят или даже двадцать лет назад, это было невообразимым чудом. Как это можно носить что-то небольшое в кармане и иметь связь с другой страной? Воздухоплавание всего несколько десятилетий назад тоже воспринималось как чудо, а сейчас это само собой разумеющееся. У каждого в кармане уже не просто телефон, а смартфон, который заменяет собой целый компьютер. Полеты в воздухе тоже уже никого не удивляют, как и полеты в космос. О чем люди раньше и мечтать не могли, теперь стало обыденным и само собой разумеющимся. Обнаружение себя как основы всего - это непреходящее чудо, которое не становится обыденным, оно всегда свежее и неповторяющееся. Знающий постоянно находится в состоянии полного изумления, называемого еще блаженством. Он знает и одновременно не знает, потому что он знает это не с помощью размышлений и не с помощью органов чувств. Это знание не может стать объектом. Ощущая все ощущаемое - все цвета, все звуки, все формы, все запахи, все вкусы, - знающий свою природу знает, что все это - Я сам. Я - источник этих вкусов, цветов и запахов, я и еда, и тот, кто ее ест. Я изучаю Бхагавад Гиту, и я же ее и пишу, я учитель, и я ученик. Я - основа всего, которая проявляется по-разному. Я - что видится, кто видит и сам процесс видения. Когда я знаю себя как основу всего, я являюсь и создающим, и поддерживающим, и разрушающим всю вселенную. Я заблуждаюсь, не заблуждаясь, и освобождаюсь, не освобождаясь, я никогда не повторяюсь, никогда при этом не изменяясь.

Раньше я был маленьким существом, живущим по законам могущественной природы. А теперь я знаю, что я - автор всех законов, я - истина всего творения. Раньше я думал, что я – тело, в котором заключена душа. Но получается, что я - Сознание, в котором пребывает это тело и с любые другие тела. Увидеть это и постоянно видеть - это и есть чудо.

Слышать об этом - это тоже чудо. Что можно говорить о невыразимом и недоступном словам и уму – это тоже чудо. С одной стороны, знание о том, что ты есть бесконечное Существование и Сознание, называется секретным, но оно секретно не потому, что его прячут, а потому что мало кто может и хочет его понять. Это знание нет необходимости прятать где-то в Гималаях, в тайных пещерах, нет необходимости создавать тайные сообщества для его поиска. Это совершенно открытый секрет, ни от кого не спрятанный. И чудо состоит в том, что это совершенно очевидное, не спрятанное, лежащее на поверхности, оказывается спрятанным лучше всего. Истина самоочевидна, она во всем являет себя, нет ничего очевиднее ее, она присутствует повсюду, в каждом существе, в каждом объекте и в каждом восприятии. Это чудо, которое постоянно чудо, неотдельное от меня, чудесное именно своей неспрятанностью и невидимостью, как следствие этой неспрятанности.

Кто-то видит его как чудо, кто-то думает, что видит его, и это тоже чудо. Кто-то говорит о нем как о чуде, а кто-то, зная его, удивляется что о нем можно говорить, и для него это тоже чудо. Кто-то слышит о нем как о чуде, и слыша, не слышит этого чуда. Очень мало кто понимает его.

Жизнь - это длинный и увлекательный фильм ужасов и драм, детективов и любовных приключений, с кучей радости и убийств, с морем крови и открытий, с множеством действующих лиц, а под конец идут титры. И в титрах написано, что ни одно живое существо при съемках этого фильма не пострадало. Более того, все это театр одного актера, который и смотрит этот фильм. Никогда не было и невозможно было быть кому-то еще. Все эти драмы и убийства, вся эта кровь и кишки наружу, вся эта радость, это все оказывается очень милой, очень доброй и мягкой шуткой. Она видится только потому, что кто-то дал свое согласие посмотреть это. Кто-то захотел это увидеть. И как только стоит перестать хотеть играть в эту игру, сразу же обнаруживается выход. Выход есть. Можно не участвовать в этой круговерти. И никто ни в чем не виноват, все происходит только по

моему согласию. Винить некого, и винить не в чем. Все это продолжается только пока я хочу самообманываться, пока я согласен на подобный самообман, пока я согласен на существование противоречивых и несовместимых между собой понятий в моей голове. Пока я хочу обманываться, хочу заблуждаться и страдать, все это будет как бы всерьез продолжаться. Стоит только перестать этого хотеть, задуматься о том, что происходит в реальности, и обман становится совершенно очевидным, и от него легко избавиться. Стоит отказаться от заблуждений, и очевидной становится самоочевидная истина.

Для того чтобы знать все остальное, требуются усилия, а для знания этой самой простой истины никаких усилий не требуется. Истина, узнанная однажды, более не зависит от ума. Любое наше знание о мире требует усилий и энергии, а истина знается безусильно, для нее не требуются усилия ума, и не требуется сам ум. Но чтобы прийти к этой безусильности, получается, что нужно парадоксальным образом потратить огромное количество усилий. Чудо, когда истина не понимается даже после многих и многих лет изучения. Но когда ее понимают, это еще большее чудо.

Это чудесное чудо, которое не приедается и не надоедает, оно всегда чудесно по-новому, оно не повторяется, и оно очевидно. С какой стороны ни посмотришь, это чудо остается чудом. И несмотря на то, что его пытаются понять, о нем пытаются говорить, о нем слушают, очень редко, даже услышав, увидев, поговорив и пофантазировав о нем, кто-то действительно его понимает, и это тоже часть этого замечательного чуда.

Это непреходящее чудо, которое чудесно каждый момент своего проявления. Оно не укладывается в рамки причинно-следственных связей, потому что оно вне причинно следственных связей, не во времени и не в пространстве. Если тебе в течении жизни доступна только ограниченность, то ты не можешь себе представить безграничность. Лягушка, живущая на берегу океана, не может рассказать об океане, чтобы лягушка, живущая в колодце, поняла все величие этого океана. Она может лишь пригласить эту лягушку и показать этот океан. И, увидев этот океан, лягушка замолкает, потому что у нее не хватает слов для описания его. Да ей и не хочется описывать это, ведь она теперь это знает.

Никакие слова не заменят непосредственное знание. Когда есть непосредственное осознание, больше не требуются описания и слова. Это чудо. Бхагаван Кришна предлагает его способным увидеть.

Глава 2, шлока 30

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ।। ३० ।।

dehI nityam-avadhyo'yaM dehe sarvasya bhArata |
tasmAt-sarvANi bhUtAni na tvaM zocitum-arhasi || 30 ||

Атман, воплощенный в теле каждого, вечно неразрушим, О Арджуна. Поэтому ты не должен печалиться ни о ком. (2.30)

dehI - воплощенный в теле, оживляющий тело Атман; nityam – всегда, вечно; avadhyaH – неразрушимый; ayam – этот; dehe - в теле; sarvasya - всех, каждого; bhArata - О Бхарата (Арджуна); tasmAt – поэтому; sarvANi – по всем; bhUtAni – существам; tvaM - ты; zocitum – печалиться, страдать; na arhasi - не должен.

Атман, воплощенный, пребывающий в теле, всегда, во всех состояниях, неразрушим. Его невозможно разделить на части, потому что у него нет частей. Он вездесущ и поэтому одинаково пребывает в телах всех, и в объектах, и в живых существах. Он не будет убит даже при разрушении тела любого живого существа. Можно убить тело, но неизменным остается тот, кто оживляет это тело. Поэтому ты не должен страдать ни по кому из живых существ. Атман неизменен с телом или без тела, с миром или без мира. Это заключение объяснения высшей истины с точки зрения самой высшей истины. Фактически, начиная с одиннадцатой строфы и заканчивая тридцатой, Бхагаван Кришна объяснил высшую истину, дав самую ее суть. Далее, тоже самое будет рассмотрено с другой точки зрения, с точки зрения дхармы.

Тело разрушимо, и никто не может остановить это разрушение. Тело будет стареть, болеть и умирать. Смерть — это переход от проявленного к непроявленному состоянию. В непроявленном состоянии мы перестаем узнавать это тело как живое. Все, что может разрушится, будет разрушено, это не должно быть неожиданным сюрпризом. Хорошая новость в том, что ты этим остаешься никак незатронутым, потому что то, что обитает в теле, вечно и неизменно.

Существование тела обязательно будет сопровождаться болью и смертью. Но страдания по этому поводу — уже выбор личности, реакция на неизбежный факт. Реакция неприятия усиливает боль и причиняет страдания, а отказ от неприятия приводит к тому, что боль перестает быть страшной, от нее остается совсем небольшая и вполне терпимая часть. Отсутствие страданий по поводу смерти и боли - это не цинизм и не эскапизм, это следствие понимания и принятия фактов как фактов. Страдания же - это реакция на игнорирование истины. От того, что мне что-то не нравится, оно не перестает существовать. А человек, не признающий неизбежное, будет страдать.

Можно заметить, что Арджуна за все это время не сказал ни слова. Он не спорит и не настаивает, потому что он сам задал вопрос о наивысшем благе. В другое время, когда у него не было страданий, не было и запроса об истине. В другое время Арджуна вряд ли стал слушать такие слова Кришны. До случившегося на поле боя он был занят другим. У него были планы мести, заботы о семье, о воспитании детей, и только когда все остальные проблемы отодвинулись на второй план, на первый план вышло стремление к истине: «я хочу знать как будет правильно, я готов искренне слушать, я предаюсь тебе как ученик». И только после этого становится возможным учение Кришны.

Точно так же происходит в жизни. Пока человек считает, что он знает, что ему надо новую машину, дом, семью, карьеру и зарплату, то есть пока он точно знает, что ему надо от мира, все свои силы он тратит именно на достижение этих целей. У него нет времени, чтобы остановиться и подумать, действительно ли именно это необходимо для моего наивысшего блага. Слова Кришны, учение Бхагавад Гиты обретают смысл только когда стремление к пониманию выходит на первый план. Тогда появляется стимул и возможность анализа и исправления своих заключений о мире.

А при смене точки зрения на правильную получается, что нет самого факта рождения и смерти, есть только постоянные изменения. Но даже если мы предпочитаем видеть рождение и смерть у проявления, то и в этом случае нет причин для страданий.

После объяснения истины с высшей точки зрения, Кришна начинает объяснять истину с точки зрения дхармы, то есть на уровне этики и морали. На этом уровне принимается существование индивидуумов, существование отдельных личностей, подчиняющихся тотальному закону этого творения, закону дхармы. Затем он еще раз объяснит то же самое с точки зрения мира. Какой бы уровень понимания не был у слушающего, с этого уровня можно сделать шаг в сторону большего понимания. Учение Кришны является своего рода компасом, который показывает правильное направление вне зависимости от уровня понимания слушающего. Каким бы и где бы ни был искатель, он получает надежный ориентир, чтобы не заблудиться в океане самсары. Учение Кришны - стрелка компаса, которая всегда указывает на истину.

Глава 2, шлока 31

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ।। ३१ ।।

svadharmam-api ca-avekSya na vikampitum-arhasi |
dharmyAdd-hi yuddhAc-chreyo'nyat kSatriyasya na vidyate || 31 ||

И также с точки зрения своего долга, ты не должен колебаться, ибо нет ничего лучше для воина, чем праведная битва. (2.31)

svadharmam - своя дхарма, долг; api – даже; ca – и; avekSya - глядя, принимая во внимание; vikampitum - дрожать, колебаться; na arhasi - ты не должен; dharmyAt – праведной, справедливой; hi – ибо; yuddhAt – битвы; zreyaH – лучше; anyat – другого; kSatriyasya – для кшатрия, воина; na vidyate - не существует.

Для Арджуны, как кшатрия, долгом является защита дхармы, ради чего он должен участвовать в битве. Для кшатрия защита дхармы является смыслом его жизни. Это битва ради дхармы, справедливости, для защиты подданных, она в высшей степени справедлива и не противоречит тотальному закону. Поэтому нет ничего лучше такой справедливой битвы для кшатрия. Кшатрий должен участвовать в битве, если этого требует дхарма.

Кришна объясняет с точки зрения дхармы, то есть с точки зрения того, что правильно и верно, что должно быть сделано. Сва-дхарма - собственная дхарма конкретного человека, это его предназначение, что он должен сделать в данной ситуации. Действие в соответствии с дхармой противоположно действию, исходящему из желания или нежелания. Когда то, что должно быть сделано, идет вразрез с тем, что мне хочется или не хочется, то необходимо следовать тому, что должно быть сделано, а не своим собственным желаниям.

Арджуна в первой главе очень много говорил о дхарме. Он колебался и не мог решить, что будет верным для него. Кришна как бы отвечает на его вопрос и его колебания. Колебания неуместны. Они возможны, когда ты считаешь, что у тебя есть выбор. Но если ты следуешь дхарме, то выбора у тебя нет – должно быть сделано то, что должно быть сделано. Мы уже говорили о том, что такое дхарма. Понятие сва-дхармы несколько расширяет это понимание дхармы.

Существует справедливый закон, общий для всех, который будет законом для любого человека в любом обществе. Это естественный закон, без которого не может существовать общество, и такой закон понимается интуитивно, потому что он естественен. Я не хочу чтобы мне врали, и поэтому я сам должен говорить правду, я не хочу чтобы мне причиняли боль или убивали, и поэтому я сам не должен причинять вред другим существам. Я хочу, чтобы меня любили и помогали, поэтому я буду любить и помогать другим. По тем же причинам я не буду воровать, поддерживать чистоту, держать свои обещания. Такие общие положения называются саманья-дхарма, общая дхарма. Эти положения описываются в дхарма-шастрах.

И есть сва-дхарма, дхарма отдельного человека, то, что должно быть сделано тобой. Сва-дхарма будет зависеть от состояния, чистоты и качеств ума, от стадии жизни, окружающего общества и конкретных обстоятельств. У каждого будет своя дхарма, отличная от другого. Иногда, такая частная дхарма может отменять или модифицировать саманья-дхарму. К примеру, существует общий принцип ахимсы, ненанесения вреда. Но в случае войны, когда необходимо защищать свой дом и страну, сва-дхарма защитника выходит на первое место, и тогда даже убийство не является грехом, если оно совершается в целях защиты. Или хирург должен сделать операцию по удалению прорвавшегося аппендицита. Сначала он причиняет боль и неудобства больному, разрезая его тело. Но это необходимо, чтобы дать больному шанс выздоровления. В этом случае хирург не нарушает закон и следует своей сва-дхарме.

Как получить понятие о своей дхарме? Для понимания того, что я должен делать сейчас в конкретных условиях, существуют широкие категории, облегчающие понимание. Это категории варны и ашрама. Варна характеризует состояние ума, а ашрам – стадию жизни.

Буквально «варна» означает «цвет», «окраска». Подразумевается «окраска» ума человека, его качества. Ум состоит из трех качеств - саттвы, раджаса, и тамаса. Традиционно, этим качествам приписываются разные цвета: саттва обозначается белым цветом, символизирующим чистоту, раджас – красным, цветом активности и крови, тамас обозначается черным цветом, символизирующим тьму невежества, инерции и лени. В каждом человеке присутствуют все три качества, и у каждого будет своя уникальная комбинация качеств. По преобладающим в уме качествам, люди делятся на четыре варны.

Брахманы - первая варна. У таких людей в уме преобладают саттвические качества. Склонности ума отражаются в характере человека. Такой человек склонен к наблюдению, исследованию, пониманию, к глубокому рассмотрению, к учительству, к искусствам. Брахманы, в чьем уме присутствует в большом количестве саттва, не участвуют в войнах, так как это находится вне их сва-дхармы. Они не стремятся к обогащению и власти, они изучают писания и занимаются служением Богу.

В первой главе мы познакомились с Дроной, учителем Арджуны, который участвовал в битве на стороне Дурьодхана. Дрона был брахманом, и его участие в битве противоречило его сва-дхарме. Хотя он был ценным воином для армии Дурьодхана, даже со стороны Дурьодхана это вызывало протест. Как брахман, он имел право только учить, но не участвовать в битве. Дрона нарушал свою дхарму.

Вторая варна – воины, кшатрии. В уме кшатрия преобладает качество раджаса, активности и действия. Саттвы у кшатрия меньше, чем у брахманов. Люди с таким складом ума становятся лидерами, воинами, руководителями, борцами за справедливость. Они склонны к созидательному действию на благо общества, их качества - сила воли, действие, стойкость, решительность, они всегда стоят за правое дело.

Третья варна – предприниматели, вайшьи. В уме вайшьи преобладает раджас, как и у кшатрия, но на втором месте стоит тамас. Раджас толкает их на действия, а тамас приводит к тому, что их действия направлены не на благо общества, а больше на свою собственную выгоду. И из этой варны выходят предприниматели, бизнесмены, промышленники, занимающиеся производством и стремящиеся к прибыли и обогащению.

Четвертая варна – работники, шудры. В их уме доминирует тамас, и в нем очень мало раджаса, то есть они не способны к предпринимательству даже в свою пользу, не способны блюсти и отстаивать собственные интересы, но они способны работать под управлением другого. По сравнению с животными, это тоже очень высокий уровень, но относительно возможностей человека, это очень неразвитый ум. Это потребители, не творцы. Большинство людей именно потребителями и являются. Они озабочены, когда у них меньше чем у соседа, они не задумываются о том, откуда все это приходит, и не видят вклада других. Им редко приходит в голову благодарность другому человеку или тем более вселенной, мир обычно еще и остается должником, потому что он не такой, каким бы этим людям хотелось его видеть. Это и есть преобладание тамаса. Это ни плохо, и ни хорошо, но жизнь при этом проходит зря. Возможность научиться, увидеть истину, которая дана человеку по самому факту его рождения человеком, не используется. Для учения такой ум не подходит, но обычно у него и не возникает такого позыва, поэтому в основном с этим полная гармония.

Варны образуют пирамиду общественного устройства. Первая варна, брахманы, самая малочисленная, представителей кшатриев больше, вайшьев – еще больше, шудры находятся в основе пирамиды, обеспечивая ее устойчивость, и их больше всего. Это фактическое разделение общества в соответствии с качествами ума. В другом направлении общество делится в зависимости от стадии жизни каждого человека. Каждый человек любой варны будет проходить через четыре стадии жизни - брахмачарья, грихастха, ванапрастха и саньяси.

Брахмачарья – это стадия учащегося, это ребенок или молодой человек, которые учатся. Вне зависимости от варны, его главная занятия – обучение. Оно необходимо перед тем, как ребенок будет готов к продуктивной взрослой жизни. Это начальная стадия в жизни. Потом идет стадия грихастхи, домохозяина. Молодой человек заводит семью, заботится о ней, его обязанности становятся другими. Теперь он берет на себя ответственность за другого человека, обзаводится детьми, учится строить отношения, работает и заботится о семье. Его главной обязанностью становится забота о семье и поддержание общества. Когда дети вырастают, то задача родителей считается выполненной, и их обязанности опять меняются. Когда дети больше не требуют поддержки, родители постепенно отходят от дел, передают их молодому подросшему поколению и вступают в стадию ванапрастхи. Дословно «ванапрастха» означает «лесной житель», «обитатель леса». На этой стадии жизни все мирские требования постепенно сводятся к минимуму. Обязанности по отношению к семье заканчиваются, и человеку предписывается уединение и простая жизнь в месте, где можно жить исходя из минимальных запросов. Потребности человека уменьшаются, и у него должно появиться больше времени для размышлений о Боге и истине. Основное время должно тратиться на чтение святых текстов, моления и очищение ума. Саньяси – четвертый и заключительный ашрам жизни, когда все обязанности снимаются полностью. Не сам человек отказывается от обязанностей, для этого требуется учитель, который принимает решение, видя готовность человека к следующей стадии. Тогда учитель полностью освобождает его от всех обязанностей и ответственности, и все свое время и усилия саньяси направляет на высшее знание, чтобы достичь мудрости и освобождения.

В соответствии с разделением на варны и ашрамы, каждый может получить общее представление о сва-дхарме, собственной дхарме. Обязанно-

сти своей дхармы состоят из комбинации обязанностей варны и ашрама, для каждого человека разные. Что хорошо в одном случае, не обязательно подходит в другом. Грихастхе, домохозяину, предписывается защищать и обеспечивать свою семью, заботиться о детях и супруге. Для него неверным будет вместо заботы о семье решить оставить все обязанности и только медитировать. Это будет нарушением своей дхармы, эгоистическое желание, способствующее не очищению ума, а накоплению прегрешений, которые будут мешать на духовном пути. Также кшатрию неуместно проповедовать на поле боя принцип «не причиняй зла». Этот принцип хорош для других людей в других условиях. С точки зрения свадхармы, кшатрий должен сражаться, защищая от несправедливости все общество. Вайшье положено зарабатывать богатство, брахману не положено слишком много о нем думать. Удалившийся от активной жизни ванапрастха должен посвящать много времени медитации и поклонению, брахмачари – учению. Так, в зависимости от варны и ашрама, будут меняться обязанности.

Часто, чтобы определить тип ума, то есть варну, и понять свои обязанности, необходим совет учителя. Ум развивается и созревает очень постепенно, и чем меньше в уме саттвических качеств, тем легче сделать ошибку, и услышав о прелестях бесконечного Абсолюта, попытаться сразу шагнуть в Адвайту. Такое перескакивание через стадии, игнорирование постепенности процесса, никогда не приводит ни к чему хорошему, и успех на духовном пути при этом невозможен. Попытки практиковать не свою дхарму, из-за непонимания ее, приводят только к раздражению и разочарованию.

Веданта – очень непростая наука, и неподготовленному человеку, не замечающему своей неготовности, очень просто неправильно ее понять, пытаться использовать в эгоистических целях, не имея достаточной чистоты ума. Часто встречаются рассуждения – «я знаю, что я Брахман, я не деятель, а это значит что мне не надо ходить на работу, это значит что мне не надо трудиться. И понимать мне тоже ничего не надо, потому что все равно умом ничего не поймешь. Словам и уму это недоступно. Или если нет моего и твоего, я пойду и заберу твое, потому что нет разницы между твоим и моим, и пусть лучше это будет мое, потому что тебе все равно ничего не принадлежит». Неправильно понятые философские принципы Адвайты легко могут стать оправданием лени и глупости, и

даже воровства, вредя самому искателю. Поэтому сначала необходимо очищение ума, и только потом становится возможным обретение знания, и никак иначе.

Без следования дхарме невозможно очищение ума. Без очищения ума невозможно познание истины. Без познания истины невозможно освобождение, достижение главной цели человеческого существования. Очистить ум возможно с помощью различных духовных дисциплин в соответствии с общей дхармой и собственной дхармой, сва-дхармой. У каждого искателя это будут индивидуально подходящие к его уму дисциплины, в соответствии с его склонностями, и в соответствии с ашрамом, или стадией жизни. Это может быть карма-йога, бхакти-йога, различные виды служения, пранаяма, практики медитации, практики визуализации. Существует огромное множество путей для очищения ума, так как очистить свой ум можно разными путями. Но для очищенного ума существует всего лишь один путь к освобождению. Это систематическое изучение Веданты под руководством учителя с целью само-осознания.

Арджуна – царевич и воин, кшатрий. Его обязанностью является следование дхарме и защита ее, восстановление попранной справедливости. В соответствии с дхармой, страной должен править Юдхиштхира, старший брат Арджуны, но трон в стране принадлежит тирану Дурьодхане. Задача Арджуны в соответствии с дхармой – восстановление справедливости. Он не может перед битвой или во время битвы принять саньясу и отказаться сражаться, чтобы уйти в лес и посвятить всю оставшуюся жизнь молитвам. Дурьодхана, развязавший битву, должен быть наказан. Участвие в справедливой битве для защиты дхармы - обязанность Арджуны. Вся эта война происходит с целью утверждения дхармы и уничтожения адхармы, нарушения тотального закона.

В изгнании Арджуна готовился к этой неизбежной битве, оттачивал свои знания и умения, совершал аскезу, чтобы умилостивить богов и получить от них мощное оружие. Кришна говорит ему, что нет ничего лучше для воина, чем возможность участия в праведной битве. Для кшатрия участие в ней – его долг, и нет для него ничего лучше, чем такая возможность.

Общество составлено из самых разных людей, и для поддержания его структуры необходимо не только высшее знание истины, но и знание за-

конов развития общества, поддержание его материальных интересов. Кришна объясняет Арджуне ту же истину с точки зрения собственной дхармы, спускаясь с высшей точки зрения до простого и понятного каждому уровня – нет ничего лучше для тебя, чем исполнение собственного долга, поэтому ты не должен колебаться.

Глава 2, шлока 32

यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ।। ३२ ।।

yad-RcchayA copapannaM svarga-dvAram-apAvRtam |
sukhinaH kSatriyAH pArtha labhante yuddham-IdRzam || 32 ||

О Арджуна, такая битва - открытые врата в рай,
и счастливы те кшатрии, которым выпала возможность
участвовать в ней. (2.32)

yad-RcchayA - неожиданно, случайно; ca – и; upapannam – выпавшую; yuddham – битву; IdRzam - такую; svarga-dvAram – врата рая; apAvRtam – открытые; sukhinaH – счастливые; kSatriyAH - кшатрии, воины; pArtha - о Партха (Арджуна); labhante – достигают.

О Арджуна, внезапно перед тобой раскрыты ворота рая, без твоих молитв и просьб! Не каждому выпадает такой шанс и счастливы те, кому он выпал. Писания обещают попадание в рай после смерти в битве за дхарму. Воины со стороны Дурьодхана, выступающие на стороне адхармы, не получают такого результата и не попадают в рай. Участвуя в битве на стороне адхармы, воины Дурьодхана нарушают дхарму. На стороне Арджуны – дхарма, ее поддерживает сам Бхагаван Кришна. Для Арджуны это невиданный шанс, не выпадавший ранее.

В те времена войны, их цели и мотивы и правила ведения сражения отличались от современных. Воины собирались в чистом поле, и две армии сражались до победы одной из сторон. Они воевали от восхода до заката,

а после заката солнца они могли ходить друг к другу в гости, могли обниматься и вместе участвовать в пирах, потому что даже друзья могли быть на разных сторонах битвы. По сравнению с этой битвой за дхарму, где мотивы чисты и ясны, где можно различить дхарму и адхарму, современные войны не представляют такого прекрасного шанса для сражающихся. Сейчас все войны происходят со смешанными мотивами, в них страдает множество мирных людей, целенаправленно разрушается инфраструктура страны, и никто не может быть уверен, что он выступает на стороне дхармы, потому что большинство мотивов остается скрытыми. Сейчас участие в любой битве может принести только смешанные результаты, где хорошее смешано с плохим. Идущие сейчас на земле войны невозможно сравнить с Махабхаратой.

Махабхарата, однако, это пример для внутренней битвы между праведным и неправедным, между противоположными стремлениями в уме, которая происходит в каждом каждый день. Все решения, которые предлагает Кришна для решения проблемы Арджуны, являются прекрасным средством для решения внутренних человеческих проблем. Поэтому мы говорим не о физической войне, для нас актуальна внутренняя битва, которая происходит в каждом, когда встречаются праведные и неправедные посылы в одном и том же уме. Сказать правду или соврать, поступить так или иначе, делать необходимое или же то, что желается? Это – внутренние решения, постоянное сражение сил дхармы и адхармы. В результате правильных решений, соответствующих дхарме, обретается Рай, состояние без страданий.

Дхарма — это естественный закон, который действует в творении. Иначе говоря, дхарма ограничена творением. Результат, приносимый участием в праведной битве на стороне дхармы, тоже будет ограничен. Рай — это весьма ограниченный результат по сравнению с окончательным освобождением, но тем не менее он желается многими. Но тут шанс непрошенный, так как Арджуна не стремился к нему, но эта битва - выпавший уникальный шанс после смерти попасть в рай и получить наивысшее наслаждение. Для этого только надо делать то, что должно быть сделано.

Рай и ад с точки зрения индуизма - не привычные нам рай и ад. Это не места вечного пребывания для праведников или грешников. Вечным и бесконечным может быть только сам Брахман. Рай с точки зрения инду-

изма, - это место, куда джива попадает за свои накопленные заслуги в этом рождении. Это место только для наслаждения, там невозможно накопить больше заслуг и невозможно совершить прегрешение, там можно потратить только те накопленные заслуги, которые ты заработал в этой жизни. Это своего рода каникулы, или отпуск на Канарских островах. Ресурс для них зарабатывается здесь каждый день, человек регулярно откладывает определенную сумму, которая потом будет потрачена в отпуске. На Канарах заработанное только тратится, и когда деньги и время отпуска заканчиваются, человек возвращается обратно на работу.

Также и в рай попадают в соответствии с заработанными заслугами для того, чтобы эти заслуги там потратить на райские наслаждения. В раю есть разные уровни, соответствующие разным уровням наслаждений в соответствии с накопленными заслугами. Когда заслуги потрачены, джива возвращается на землю. Точно также в аду тратятся прегрешения, и когда прегрешения заканчиваются, джива возвращается из ада на землю. Возвратившись на землю, джива получает новое рождение, снова действует и накапливает результаты действий в виде заслуг и прегрешений. Для дживы возможна как дорога вверх, через самосовершенствование и очищение ума, так и падение вниз.

Арджуне предлагаются открытые врата в рай, предлагается неожиданный шанс, где не надо делать ничего, помимо следования своему долгу. Врата в рай с райскими наслаждениями, неизвестными на земле, для него открыты, они ждут его в случае смерти на поле боя.

Глава 2, шлока 33

अथ चैत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ।। ३३ ।।

atha cet-tvam-imaM dharmyaM saMgrAmaM na kariSyasi |
tataH svadharmaM kIrtiM ca hitvA pApam-avApsyasi || 33 ||

Но если ты откажешься от этой праведной битвы,

то, нарушив свой долг и потеряв честь, обретешь грех. (2.33)

atha - но, поэтому; cet – если; tvam – ты; imam – эту; dharmyam - праведную, законную; saMgrAmam – битву; na kariSyasi - не будешь делать; tataH – тогда; svadharmam - свою дхарму; kIrtim – славу; ca – и; hitvA – разрушив; pApam – грех; avApsyasi - ты обретешь.

До этого Кришна говорил о рае, и Арджуна может возразить, что рай его не интересует. Но Кришна говорит, что и в этом случае необходимо сражаться, иначе ты обретешь грех. В первой главе Арджуна говорил, что я согрешу, если буду участвовать в битве, если буду убивать. Теперь Кришна возражает ему – нет, ты согрешишь, если откажешься от сражения. Грехом является избегание своих обязанностей. Отказ от выполнения обязанностей – тоже действие, имеющее негативные последствия.

Негативные последствия здесь названы грехом. Грех – это то, что создает препятствия для твоего собственного духовного развития. В индуизме грех — это ошибка ума, которая приводит к противоречию с изначальной природой, что приводит к большему волнению ума и затрудняет узнавание истины. Чем больше у личности груз грехов, тем сложнее ей от него избавиться. Без избавления от этих препятствий невозможно освобождение, высшее благо.

Грех, прегрешение, может быть двух типов – 1) если я сделал что-то неправильное, что не должно было быть сделано, и 2) если я не сделал правильное, что должно было быть сделано. Избегание правильного – это тоже действие, результатом которого будет накопление препятствий для духовного пути. Отказ от битвы для Арджуны, это совершение дезертирства, отступления. Этим он нарушает свою дхарму и теряет свою честь.

Арджуна - не рядовой воин, он царевич, и слава у него была немалая. По преданию, он сражался с самим Шивой. Однажды он охотился в лесу и подстрелил стрелой кабана. Но тут же появился другой охотник, который заявил свое право на добычу. Их выстрелы были примерно одновременными, оба попали, но чей выстрел был решающим, они не смогли договориться. Никто не соглашался уступить, поэтому между ними началось сражение. Арджуна, который был сильнее любого воина, никак не мог победить. Но и второй охотник не мог его одолеть, их силы были равными. Арджуна понял, что перед ним не обычный охотник, а бог, узнал

Шиву и склонился перед ним. Шива благословил его. Теперь Арджуна рискует своей славой и честью, заслуженными и подтвержденными в сражении с Шивой, ведь отказ от сражения будет истолкован другими людьми как трусость, а о том, что он отказался от битвы из сострадания, никто и не вспомнит.

Сражение является для Арджуны необходимостью. Однако битва не является самоцелью, целью является необходимость следовать своей дхарме. Если бы дхарма Арджуны была бы другая, было бы необходимым выполнять другое действие. Но именно в этой ситуации его дхарма – сражение в праведной битве.

Необходимость этого сражения Кришна объяснил ранее с точки зрения высшей истины, теперь он объясняет это же с точки зрения дхармы. В следующих четырех строфах, Кришна спустится еще на одну ступень, упростив объяснения и объясняя то же самое с точки зрения мира, то есть человеческого общества. Большинство людей не вдаются в детали дхармы и адхармы и не разбираются в философских и мировоззренческих тонкостях. Для большинства людей важен их статус, мнение о них других людей, важно сравнение. Кришна предоставляет Арджуне целый спектр аргументов, от наивысших к самым простым. И где-то сердце Арджуны отзовется, на том уровне, который будет ему наиболее понятным. На одном из уровней аргументы Кришны обязательно попадут в цель.

Глава 2, шлока 34

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ।। ३४ ।।

akIrtiM ca-api bhUtAni kathayiSyanti te 'vyayAm |
saMbhAvitasya ca-akIrtir-maraNAd-atiricyate || 34 ||

И люди будут говорить о твоем вечном бесславии,
а для уважаемого человека бесчестие хуже смерти. (2.34)

akIrtim - о позоре, бесславии; ca api - и так же; bhUtAni – существа, люди; kathayiSyanti - будут говорить; te - о твоем; avyayAm - о неизменном; saMbhAvitasya - для уважаемого; ca – и; akIrtiH – бесчестие; maraNAt - чем смерть; atiricyate – превышает (то есть хуже).

Для человека, уважаемого в обществе и уважающего себя, бесславие хуже смерти. Люди будут говорить о твоем вечном, то есть долгом, бесславии, твои достоинства будут скоро забыты. Говорить об этом будут не только великие полководцы, мнение которых для Арджуны могло бы быть ценным, но и простые люди, слуги и даже дети, - все будут говорить о нем плохо. Пойдут слухи и догадки, никто не будет вспоминать о его величии и благородстве, все будут считать его трусом. И у них будут на это все основания, ведь это будет выглядеть именно как трусость. Все знают, что Арджуна долго готовился к битве, но как только он вышел на поле боя и увидел превосходящие силы противника, он испугался – с простейшей точки зрения, отказ в последний момент от сражения может быть только по трусости.

Если бы у Арджуны не было славы изначально, ему нечего было бы и терять, и проблемы не было бы – о нем никто бы не знал, и никто бы не говорил. Но для того, кто был известен своей храбростью и силой, платой за известность будет бесславие, с больших высот падать гораздо больнее. Высокое положение в обществе дает очень многое, но в случае потери этого положения последствия будут жестокие. Кришна предупреждает Арджуну об этом. Позор, тем более незаслуженный, будет для него хуже смерти. Арджуна не хочет участвовать в битве не из страхов и опасений, а исходя из высоких побуждений. Но никому не будут интересны его побуждения. Толпа смотрит не на внутреннее, а на внешнее.

У кшатрия активный ум, который толкает его на действия, и для такого ума несправедливое бесчестье хуже смерти. Арджуна раньше не искал этой славы специально, но относился к ней весьма позитивно. Он знал о своей известности и поддерживал свою славу. Мудрый человек с полностью саттвическим умом не ищет чести и славы, потому что знает вечную истину. Но Арджуна еще не мудр. Арджуна находится на своем месте, его дхарма предписывает ему сражение, его ум своими прошлыми помыслами и действиями привел его в эту ситуацию. Арджуна должен действо-

вать в этой ситуации наилучшим образом, в соответствии со своей дхармой. Иначе его честь и слава будут потеряны, это будет болезненно, и это будет для него хуже смерти.

Глава 2, шлока 35

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ।। ३५ ।।

bhayAd-raNAd-uparataM maMsyante tvAM mahArathAH |
yeSAM ca tvaM bahumato bhUtvA yAsyasi lAghavam || 35 ||

Великие воины будут считать, что ты покинул битву из-за страха. И ты, быв для них высокоуважаемым, потеряешь уважение. (2.35)

bhayAt - от страха; raNAt - от битвы; uparatam - уклонившимся, отказавшимся; maMsyante - будут считать; mahArathAH - великие войны; tvAm – тебя; yeSAm - у которых; ca – и; tvam – ты; bahumataH - очень уважаемым; bhUtvA – быв; yAsyasi - ты получишь; lAghavam – незначительность.

Арджуна, ты потеряешь уважение великих воинов - и соратников, и врагов. Они будут считать тебя трусом, ничем. Они уважали тебя за твои благородные качества, поступки, победы в сражениях. Отказавшись от сражения, ты потеряешь все свои прошлые заслуги. Ты станешь ничтожеством для тех, кто тебя уважал.

Это самая простая аргументация, точка зрения обычного человека. Она будет понятна тому, кто дорожит своей славой. Даже Дурьодхана, враг, уважает и боится Арджуну. Но после его отказа от битвы это уважение будет утеряно. Кришна знает, что Арджуна не хочет сражаться из сострадания, Арджуна тоже знает, что не боится, но другие великие воины, особенно на стороне врага, воспользуются ситуацией, чтобы рассказывать о своей победе и позоре Арджуны. Со стороны, намерения Арджуны никому не видны, видны только его действия, а действия можно толковать

разными способами. Люди выберут объяснение, понятное им, и Дурьодхана, будучи у власти, всеми способами постарается принизить Арджуну. Рассказ о его трусости из уст великих и уважаемых воинов скоро станет фактом, а не мнением.

Глава 2, шлока 36

अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः ।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ।। ३६ ।।

avAcya-vAdAMz-ca bahUn-vadiSyanti tava-ahitAH |
nindantas-tava sAmarthyaM tato duHkha-taraM nu kim || 36 ||

И твои враги скажут много дурных слов, поносящих твою силу,
Что может быть мучительнее этого? (2.36)

avAcya-vAdAn – непроизносимых, непристойных слов; ca – и; bahUn – множество; vadiSyanti – будут говорить; tava – твои; ahitAH – враги; nindantaH – унижающие; tava – твою; sAmarthyam - способность, могущество; tataH - чем это; duHkha-taram - более мучительно; nu kim - есть ли что-то.

В своем комментарии Шанкара напоминает, что Арджуна сражался не только с Шивой, но и с многочисленными и могущественными демонами нивата-кавачами, которые владели магией и мистическими силами. Когда-то Арджуна учился боевым искусствам у Индры, и в качестве гуру-дакшины Индра попросил его сразиться с нивата-кавачами, демонами, которые жили глубоко в океане. Их не могли победить ни Индра, ни другие боги. Арджуна сражался с ними на дне океана, и победил всех тридцать миллионов демонов. После этой победы он победил еще демонов калакеев, которые тоже считались непобедимыми.

Эти истории явно преувеличены, но они показывают размах мощи Арджуны. Его слава гремела на земле, на небесах и даже на дне океана. И о таком человеке будут говорить как о трусе! Арджуна – кшатрий, в его уме силен раджас, что создает сильное эго, твердое понятие о себе и о своей

чести и достоинстве. Аргументы, затрагивающие его эго, будут услышаны и найдут отклик в сердце. В этом – слабость кшатрия.

Кришна говорит жестокие слова, чтобы донести верную точку зрения о необходимости следовать своему предназначению и не поддаваться слабости, приходящей из непонимания. Враги будут распускать ужасные слухи, и они будут вправе делать это, потому что вся власть останется у них, и все новости будут исходить от них.

Кришна предупреждает, что враги и недоброжелатели обязательно воспользуются этой ситуацией в свою пользу. Дурьодхана еще больше утвердит свою незаконную власть, он будет прекрасно выглядеть на фоне трусости Арджуны. Отказ Арджуны от сражения затронет всю его армию, ведь Арджуна был одним из главных воинов на своей стороне. И если он отказывается сражаться, его братья тоже отказываются от сражения – без него у них нет шансов на успех, ведь силы армий не равны изначально, каждый хороший воин на вес золота. В случае отказа Арджуны, битва будет проиграна, еще даже не начавшись. Также, Арджуна привлек на свою сторону Кришну и других великих воинов. И если битва будет проиграна до ее начала, то плохая слава пойдет не только о самом Арджуне, но и о Кришне. Много скажут дурных слов, поносящих силу Арджуны и всех тех, кто согласился участвовать в битве на его стороне.

Кришна прекрасный психолог, он очень умело использует свои аргументы, начиная с самых высоких, и постепенно спускаясь на точку зрения, более понятную простому человеку. Арджуна в какой-то момент был очень задет. Уже несколько десятков строф говорит только сам Кришна, и Арджуна не перебивает. Нам легко представить, что он уже не находится в таком состоянии, в каком мы его оставили в начале второй главы, когда у него слезы лились из глаз, и лук выпадал из рук, а он бессильно опускался на сиденье колесницы. Сейчас он с большим вниманием прислушивается к словами Кришны. Частично он уже оставил свои страдания, из которых он не видел выхода. Уверенность Кришны и разумность его аргументов дают ему надежду. И Кришна видит, что Арджуна внимательно его слушает и понимает.

Глава 2, шлока 37

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।। ३७ ।।

hato vA prApsyasi svargaM jitvA vA bhokSyase mahIm |
tasmAd-uttiSTha kaunteya yuddhAya kRta-nizcayaH || 37 ||

Или, погибнув, ты достигнешь рая, или, победив,
ты будешь наслаждаться землей.
Поэтому поднимись, о Арджуна, твердо решив сражаться. (2.37)

hataH – убитый; vA – или; prApsyasi - ты достигнешь; svargam - небес, рая; jitvA - победив; bhokSyase - ты насладишься; mahIm – землей; tasmAd – поэтому;. uttiSTha - поднимись, встань; kaunteya - о сын Кунти (Арджуна); yuddhAya - для битвы; kRta-nizcayaH - твердо решив.

О Арджуна, если тебя убьют, ты будешь на небесах, ведь смерть в праведной битве – «открытые врата в рай». Для героев, погибающих в праведной битве, предусмотрен специальный рай, вира сварга, где погибшие герои долгое время наслаждаются на небесах. Потом они получают лучшие рождения, которые способствуют духовному развитию и максимальному раскрытию человеческого потенциала. А если ты победишь своих врагов, ты насладишься землей, то есть земным правлением, царскими наслаждениями. В обоих случаях ты только выигрываешь, Арджуна. И поэтому воспрянь, встань с твердым намерением сражаться, твердо решив – «или я одержу победу над врагами, или я погибну». В обоих случаях результат для тебя будет положительным.

Кришна продолжает приводить Арджуне аргумент за аргументом. Сейчас Кришна обращается к ограниченному существу, которое перерождается, призывая его отбросить сомнения и встать на битву. Его слова адресованы не вездесущему вечному Атману, который не рождается и не умирает, не попадает в рай и не пребывает на земле. Когда Арджуна высказывал свои аргументы, он говорил о преисподней, в которую попадают разрушители семьи. Сейчас Кришна как будто отвечает на те аргументы Арджуны, говоря «ты не попадешь в ад, ты или обретешь рай, погибнув, или

сначала насладишься землей, то есть правлением со всеми царскими наслаждениями, а потом все равно попадешь в рай».

Преисподняя, или ад Нарака, - это уровень существования, куда попадают эгоистичные существа, которые заботятся только о себе и своем. В мифологии индуизма, Нарака - достаточно богатое место со множеством дворцов, богатств и наслаждений, а также зависти, гордости, самомнения и страданий. Чем больше эгоизма и ограниченности, тем больше страданий. Если ум чист, то и Нарака может быть приятным местом, хотя и с не очень приятными обитателями. Даже боги иногда на время спускаются в Нараку, чтобы отдохнуть от своих божественных обязанностей. У Арджуны нет таких прегрешений, чтобы попасть в Нараку после смерти в битве. В случае гибели на поле боя ему уготован рай.

В подобных битвах предусмотрены только два исхода – победа или смерть. Сражение идет до полного уничтожения военачальников одной из сторон. Нельзя было остановить битву и объявить перемирие, нельзя было закончить ничьей – одна сторона должна быть уничтожена, вторая сторона будет победителем.

Этой строфой Кришна заканчивает свои аргументы с мирской точки зрения, то есть с точки зрения обычного человека. До этого он приводил аргументы с точки зрения абсолютной истины, потом с точки зрения дхармы, и потом – с мирской точки зрения. Со всех точек зрения Арджуна должен участвовать в битве, его личная дхарма и общая дхарма совпадают. Кришна говорит: «Вставай, поднимайся, воспрянь духом и преврати это сражение в возможность самосовершенствования и духовного роста». Это призыв не только к Арджуне, это божественный призыв к любому человеку, идущему по духовному пути, отбросить меланхолию и депрессию перед лицом вызовов жизни и встать на битву, делая то, что должно быть сделано, и используя любую жизненную ситуацию для духовного роста.

С высшей точки зрения истины, все - и ты, и я, и они - есть только Брахман, неразрушимый, незатрагиваемый и вечный. Тело погибнет в любом случае, но ты – не тело. Страдания возникают только когда «я» принимается за тело. Вследствие этой ошибки «другие» тоже видятся как отдельные тела. Это ограниченные проблемы ограниченной и неверной точки

зрения. Но даже если ты считаешь себя телом, то считай это тело умершим сразу при рождении, потому что смерть для того, что родилось, неотвратима. Это не зависит от тебя, и по этому поводу страдать тоже нет причины. Глупы и неуместны страдания по неизбежному. Поэтому оставь глупость и делай то, что должно быть сделано в соответствии с твоей дхармой. Для Арджуны, как кшатрия, это – участие в праведной битве для защиты тотального закона. В других условиях и для другого человека это будет другим действием. Отказавшись от участия в битве, ты потеряешь свою трудом заработанную славу. Не подводи самого себя и тех, кто присоединился к праведной битве. Несправедливость и незаконность должны быть остановлены. Ты не должен сомневаться, ведь ты выигрываешь в любом случае – погибнув, ты попадешь в рай, а победив, станешь правителем. Поэтому поднимись, Арджуна, твердо решив сражаться, оставь все сомнения. Эта битва – твоя обязанность.

Глава 2, шлока 38

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।। ३८ ।।

sukha-duHkhe same kRtvA lAbha-alAbhau jaya-ajayau |
tato yuddhAya yujyasva naivaM pApam-avApsyasi || 38 ||

Равно принимая счастье и страдание, обретение и потерю,
победу и поражение, приготовься к сражению.
Тогда ты не навлечешь на себя греха. (2.38)

sukha-duHkhe - счастье и несчастье; same - одинаковым, равным; kRtvA – сделав; lAbha-alAbhau – обретение и потерю; jaya-ajayau – победу и поражение; tataH – тогда; yuddhAya - для битвы; yujyasva – приготовься; evam – так; pApam – грех; na avApsyasi - ты не обретешь.

Сделай счастье и несчастье равными, не руководствуйся привязанностями и отвращениями, не будь зависим от обретения или потери, победы или поражения, оставь все пары противоположностей. Сражаясь с таким

пониманием, ты не обретешь греха. В этом вся суть карма-йоги, которую Кришна в деталях будет объяснять в третьей главе, которая называется Карма-йога. Привязанности и отвращения не должны быть движущей силой, толкающей тебя на действия. Ты участвуешь в этой битве не потому что тебе нравится воевать и не потому что тебе не нравится Дурьодхана. Ты должен руководствоваться понятиями о правильном, о дхарме.

Кстати, понятия о дхарме и адхарме тоже являются парой противоположностей. Сейчас это полезный инструмент, направляющий искателя в нужном направлении. Этот инструмент тоже будет отброшен, когда придет его время, он сам отпадет после освобождения. Если отбросить эти понятия раньше времени, то искатель остается без важнейшего инструмента различения правильного и неправильного, и не сможет достичь освобождения. Все должно быть оставлено в свое время. Как лодку необходимо оставить, когда ты переправился на другой берег и больше в ней не нуждаешься. Бросить ее раньше времени, выпрыгнуть из нее посреди реки или не оставить ее на берегу, а тащить ее дальше на себе - будет неверным использованием полезного инструмента. Каждый инструмент должен быть оставлен в нужное время, и чтобы различить нужное и ненужное, правильное и неправильное, необходимо понятие о дхарме.

С помощью понятия о дхарме оставь понятия о желаемом и нежелаемом, победе и поражении, радости и страдании, - таков совет Кришны Арджуне. Арджуна готовился к сражению не потому, что ему хотелось, не из-за своих амбиций, а за правду, за закон, за справедливость, то есть за дхарму. В момент слабости он об этом забыл, и Кришна напоминает ему об этом. То, что должно быть сделано, на что указывает дхарма, должно быть сделано. Выполняя то, что должно, равно принимая счастье и страдания, обретения и потери, победы и поражения, ты не обретешь греха. Это может быть болезненным и даже кровавым, не очень приятным занятием, но это обязанность. Выполняя свою обязанность с умом, приведенным в равновесие, ты следуешь по пути шреяс – высшего для себя блага.

Именно о пути к высшему благу, шреяс, Арджуна и спрашивал у Кришны. Это путь следования дхарме, и на этом пути ум очищается, чтобы познание собственной природы стало возможным. А преяс - путь удовольствий и желаний, когда человек следует своим понятиям о том, что ему

нравится и не нравится, забывая о том, что необходимо делать, - это путь продолжения самсары, бесконечная гонка за результатом, постоянное упускание из вида самого важного в жизни.

Чтобы не упускать из вида самое главное, надо овладеть искусством относиться спокойно к тому, что не является главным. Радость и боль, успехи и поражения, взлеты и падения наполняют жизнь, но не являются в ней главными. Они – преходящи, имеют начало и конец. Поток пар противоположностей продолжается непрерывно, пока продолжается жизнь. Бесполезно ждать их прекращения, чтобы заняться главным, - прекратиться они могут только на время. Главное же не имеет ни начала, ни конца. Равно принимая временное, можно оставаться в спокойствии и гармонии прямо среди волнующегося океана жизни, чтобы иметь возможность пересечь океан самсары и выйти за ее пределы.

Отождествляясь с волнами приходящего, человек оказывается безвольной игрушкой этих волн - он поднимается и падает вместе с волной. Кришна дает совет - находись в спокойствии, не трать энергию на волнения, не реагируй на преходящее, делай то, что должно быть сделано. Не позволяй сомнениям и страданиям, мыслям о потере и обретении поколебать твою позицию и помешать тебе. Оставь волнения, действуй верно. Прямо среди волнений жизни это возможно, когда нет неверного отождествления с телом и отношениями. Это невозможно для ума, ограниченного чувством эго и своими эгоистичными желаниями. Такой ум отождествляется и захватывается радостями и страданиями, считая «это мои радости и страдания», «это моя победа», «это мое поражение», «это мои родственники». Отождествляясь, человек становится поплавком на поверхности этих волн противоположностей.

Ум, находящийся в равновесии, может размышлять и объективно оценивать ситуацию. Волнующийся, вовлеченный ум склонен принимать неверные решения, не замечая своих ошибок и не делая из них выводов. Кришна не учит побеждать в любой битве, не учит быть успешным в любом деле, он учит как принимать и успех, и неуспех со спокойным умом, оставаясь незатронутым желаниями и нежеланиями, действуя как должно. Спокойный ум остается внимательным и активным, он способен учиться. С таким умом делай все необходимое, следуй своей дхарме. Знай, что в мире обязательно будут и успех и неуспех, обретения и поте-

ри, победы и поражения - их невозможно остановить, от них невозможно оградиться, как невозможно остановить все волны в океане. Они будут обязательно, но если ты встречаешь их с правильным отношением, с правильным состоянием ума, то ты будешь незатронутым ими. На духовном пути ты будешь продвигаться в нужную сторону, будешь расти, и любые твои победы и поражения будут для тебя уроками. Ты научишься разбираться в причинах и следствиях, перестанешь поддерживать неверные ожидания. Мир не будет вести себя так, как этого хочется человеку. Если я буду продолжать держаться за свои неразумные ожидания от мира, я буду оставаться в оковах своей собственной глупости, и это путь продолжения самсары. Если не исправлять свои ошибки, они продолжаются жизнь за жизнью, и тот факт, что большинство людей делают эти ошибки, совсем не является поводом для мня оставаться связанным этими ошибками.

Действия с пониманием очищают ум, и только чистый ум способен понимать истину, и только истина освобождает. Это актуально для тех, кто не удовлетворен ограниченностями, кто желает освобождения от ограниченного существования.

Глава 2, шлока 39

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां श्रृणु ।
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ।। ३९ ।।

eSA te 'bhihitA sAMkhye buddhir-yoge tv-imAM zRNu |
buddhyA yukto yayA pArtha karma-bandhaM prahAsyasi || 39 ||

Эта мудрость само-познания была поведана тебе.
Теперь услышь о мудрости йоги, обладая которой,
ты освободишься от оков действий, О Арджуна. (2.39)

eSA – эта; te – тебе; abhihitA - поведана, объяснена; sAMkhye - в самопознании; buddhiH – мудрость; yoge - в отношении йоги; tu – но; imAm – о ней, это; zRNu, слушай; buddhyA – мудростью; yuktaH – обладающий; yayA – та-

кой; pArtha – О Партха (Арджуна); karma-bandham – действия оковы; prahAsyasi - ты разрушишь.

То знание, которое непосредственно уничтожает невежество, являющееся причиной самсары, было объяснено. Оно состоит в том, что ты не тело, ты не рождаешься и не умираешь, ты есть неизменное бесконечное существование. Сначала Кришна объяснял знание с позиции высшей мудрости. Далее он объяснял то же самое с точки зрения дхармы и с мирской точки зрения. Кришна рассматривает вопрос о наилучшем для Арджуны с самых разных сторон, под самыми разными углами. Все эти точки зрения, не конфликтуя между собой, показывают в одном направлении. Когда нет разногласия между самыми разными точками зрения, это несомненно и есть тот путь, который необходимо выбрать.

Арджуна же размышлял с точки зрения своих эмоций и привязанностей, и поэтому полностью потерял перспективу, забыв о причинах битвы и причинах своего в ней участия. Однако, в Бхагавад Гите главным является не конфликт Арджуны, а лучший путь к высочайшему благу. Зная этот путь, можно найти выход из любого конфликта, из любой сложной ситуации. Решение, объясняемое Кришной, универсально, оно относится к любому искателю истины и абсолюта.

Объяснив мудрость самопознания, теперь Кришна начинает объяснять мудрость с точки зрения йоги. Имеется в виду карма-йога, с помощью которой искатель освобождается от оков действий. Карма-йога — это прекрасный инструмент для очищения ума. Сама по себе она не может дать освобождения от невежества (для этого требуется знание), но это — единственный инструмент для очищения ума и подготовки его к знанию. Карма-йогу невозможно практиковать только двадцать минут в день, потому что это состояние ума, с которым необходимо жить в любых действиях. Кришна раскроет и объяснит это искусство очищения ума.

Темы самопознания и карма-йоги очень четко разделены изучаемой сейчас шлокой. Это две основные темы Бхагавад Гиты. Далее эти две темы постоянно будут возникать снова и снова, и необходимо четко понимать их различия и те различные задачи, которые решаются с помощью этих двух различных методов. Если это будет понятно, то будет хорошо пониматься и дальнейшая логика объяснений Кришны. Без понимания этих

двух различных тем, вся Бхагавад Гита будет выглядеть только нагромождением идей - сначала Кришна говорит об одном, потом о другом, темы сменяются как в калейдоскопе, и кажется, что между ними никакой связи нет. Но если мы разделяем и понимаем эти два разных блока знаний, то теоретически будет все легко и понятно. Для полного понимания необходимо будет жить, исходя из понятого, что потребует усилий.

Санкхья - это мудрость самопознания, знания своей природы. Это является главной темой всей Бхагавад Гиты, и непосредственно этой главы. Гита – мокша-шастра, писание, дающее освобождающее знание. Это знание и есть тема Веданты. «Веданта» означает «конец Вед». Веды - священные книги индуизма, и в них можно выделить две большие части. Самой значительной по объему будет карма-канда, часть, посвященная действиям и ритуалам. Гораздо меньшей по объему будет джняна-канда, посвященная знанию. Джняна-канда и является Ведантой, окончательным знанием Вед, превыше которого нет никакого другого знания. Это знание было представлено в Бхагавад Гите как санкхья, мудрость самопознания.

Карма-канда Вед содержит инструкции для достижения различных целей. Хочется сына? Есть ритуалы для этого. Хочется власти? Есть ритуалы и для этого. Хочется стать богатым? Для этого тоже есть ритуалы. Ритуалы есть для самых разнообразных целей, Веды содержат инструкции для самых разных желаний, она дает методы обретения законных целей с обращением к Богу и тотальным законам. Размер карма-канды, части Вед, посвященных действию, говорит о том, насколько действие важно для человека. В основном люди, изучающие Веды, интересуются именно этой частью, - какие действия надо сделать, чтобы достичь той или иной цели в мире, чтобы это принесло мне счастье.

Действия в Гите тоже рассматриваются, и эта часть Гиты называется карма-шастра. Но здесь не рассматриваются действия для достижения мирских целей, Гита говорит о действиях в контексте самопознания. Она учит как превратить действие в средство очищения ума, потому что чистый ум необходим для освобождения. Ритуалов здесь мы не найдем. С этой шлоки Бхагаван Кришна начинает объяснять мудрость с точки зрения йоги. Имеется в виду – карма-йоги, или йоги действия.

Слово «йога» происходит от корня «юдж» со значением «соединять, сопрягать». Йога — это то, что соединяет, то что сопрягает. Когда индивидуум обращается к Богу, к высшим тотальным силам, это йога. Карма-йога и просто карма (действие) - это две разные вещи. Карма-йога – это метод соединения, приближения к высшему, искусство действия, которое превращает действие в инструмент на пути освобождения. Не каждое действие является йогой, и не каждая йога является действием. Карма-йога — целая наука, объяснению которой посвящена вся третья глава Бхагавад Гиты.

Чтобы действие стало йогой, необходимо понимание окончательной цели человеческой жизни. Целью искателя является обретение освобождающего знания своей собственной истинной природы. Это знание освобождает от заблуждений и возникающих вследствие этого ограничений и страданий. Для освобождения необходимо определенное состояние ума. Для достижения такого состояния ума необходима карма-йога. Карма-йога – искусство выполнения действий с определенным намерением, из определенного мироощущения, с обращением действием к тотальным силам, создающим и поддерживающим это творение. Выполнение любого действия в духе карма-йоги очищает ум и подготовляет его к познанию. Таким образом, карма-йога – это подготовительная ступень по отношению к следующей ступени джняна-йоги.

Обычные действия мотивируются желаниями или отвращениями. Даже молитва, даже обращение к Богу, которое должно быть сопряжением с Высшим, обычно мотивируется желаниями и отвращениями, что превращает ее в обычное эгоистическое действие. Когда же действие или молитва делаются не для конкретного материального результата, а только для очищения ума, действие превращается в карма-йогу. Карма-йогин стремится не к результатам действия, а старается, чтобы его действия были любы Богу, были гармоничны и созвучны тотальным вселенским силам. Это приносит результат на тонком уровне в виде очищения ума, а чистый ум становится готовым к освобождению.

Просить и ждать освобождения свыше невозможно, потому что свобода и необусловленность уже являются природой каждого, быть свободным - неотъемлимое право каждого по его собственной природе. По своей сути каждый уже безграничен, каждый является Абсолютом, чистым Созна-

нием. Это уже дано каждому, но не каждый может взять это, то есть понять. Только чистый ум способен осознать свою собственную природу. Именно поэтому, чтобы понимание истины стало возможным, необходим чистый ум. Чистый ум и является целью карма-йоги.

Карма-йогой становятся действия, выполняемые из любви, из понимания что должно быть сделано, выполняемые как отдавание, как молитва и как медитация, для высшего блага, на благо всех живых существ. При этом не важно что именно делается, важно внутреннее состояние делающего, его намерение. Это не механическое действие, это искусство действовать в унисон с тотальными вселенскими силами. Карма-йога – это инструмент для очищения ума, который, очистившись, способен познать истину. Знание истины дает освобождение.

Несвобода состоит только в невежестве, именно оно является причиной всех ограничений и страданий. Именно невежество не позволяет отличить реальное от нереального и принимать несуществующее за существующее, не замечая то, что на самом деле есть. Из-за невежества человек выбирает неверные цели и тратит свою жизнь в стремлении не к тому, что действительно может принести счастье. Из-за невежества человек неверно понимает и выбирает методы избавления от страданий, что приводит к продолжению и разрастанию невежества. Избавиться от невежества можно только с помощью знания. Чтобы иметь возможность понять истину, ум должен быть подготовлен с помощью карма-йоги. Таким образом, карма-йога — это опосредованное средство для достижения освобождения. Непосредственным, прямым средством для освобождения является знание, опосредованным, непрямым средством будет то, что делает это знание возможным. Карма-йога подготавливает ум к знанию, но сама по себе она недостаточна для обретения знания. Это предварительный этап, необходимый, но недостаточный. Поэтому нельзя сказать, что у карма-йоги и знания одна и та же цель.

Всю жизнь человека сопровождают действия, он всегда чего-то хочет и всегда к чему-то стремится. Получив желаемое, он не прекращает желать. Сразу вслед за этим у него появляется новое стремление. Эта гонка продолжается и продолжается, она не может закончиться сама по себе, потому что объектов в мире бесконечное количество, и все их можно желать. Бесконечны цели и желания ума. Эти постоянные действия по дос-

тижению желаемого приносят результаты, определяющие следующее рождение. Таким образом действия поддерживают постоянные рождения, что и называется оковами самсары, или оковами действия. Практикующий карма-йогу стремится к освобождению от этих оков, очищая ум для знания, дающего освобождение. Поэтому говорится, что с помощью этой йоги ты освободишься от оков действий.

Для выхода из самсары необходимо знание, для знания необходим подготовленный ум. Проблема не в том, что нужно очень сложное знание, а в том, что ум обычно для него не готов. Невозможно опустить стадию подготовки и приступить к знанию, как невозможно поступить в аспирантуру, минуя стадию школы, окончание ее и поступление в университет и обучение там. Искусство карма-йоги подготавливает ум. Для готового ума познание Брахмана становится простым, потому что это знание того, что есть всегда и всегда очевидно. Самопознание невозможно без карма-йоги, а карма-йога неполна без самопознания. Оба этих метода должны быть вместе, они следуют один за другим.

Познание собственной природы необходимо для достижения мокши, освобождения, наивысшей человеческой цели. Всего выделяют четыре типа человеческих целей – артха, кама, дхарма и мокша. Артха — это стремление обеспечить свою безопасность: крышу над головой, еду и одежду, необходимые для жизни. Кама — стремление к удовольствиям сверх того, что необходимо для жизни. Стремления к артхе и каме - естественные стремления, которые человек разделяет с животными. Животное тоже стремится к безопасности, а когда безопасность обеспечена, стремится к удовольствиям и игре. Эти стремления человека должны быть обеспечены, но это не все, чего способен добиться человек. На уровне дхармы осознается радость другого уровня, радость при обращении к высшим идеалам. Радость отдавания, помощи нуждающемуся, служения, бескорыстия, размышления о высоком, спокойствия, мудрой компании, красоты, любви и заботы – это человеческие стремления уровня дхармы. У животных нет таких стремлений. Следование дхарме очищает ум и подготавливает его к следующему этапу – стремлению к освобождению. Человек осознает ограниченность любых мирских целей, какими бы возвышенными они не были, и начинает задавать вопросы о смысле жизни и причине всех причин и стремится избавиться от связующих ограниче-

ний, познавая то, что их превосходит. Обретение мокши – высшая цель человека именно как человека, а не просто живого существа.

Карма-йога – осознанное оставление мирских путей и поворот на дорогу к мокше, освобождению, осознанная смена приоритетов, искусство превращения действия в инструмент для очищения ума. Чтобы очистить ум и научить его различению реального от нереального, требуются большие усилия. Но для знания и освобождения необходим острый, сосредоточенный и ясно различающий ум, не просто спокойный ум, погрузившийся в глубокий сон или отключившийся в коме. Карма-йога — наука воспитания ума, искусство преодоления его привычки присваивать и гнаться за результатом, отвлекаться и увлекаться второстепенными неважными деталями, забывая о важном. В результате практики карма-йоги ум должен стать чистым, внимательным, не отвлекающимся, спокойным, острым, осознанным и различающим.

Глава 2, шлока 40

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।। ४० ।।

neha-abhikrama-nAzo 'sti pratyavAyo na vidyate |
svalpam-apy-asya dharmasya trAyate mahato bhayAt || 40 ||

Здесь не теряются усилия и не наносится вреда.
Даже немного такой практики спасает от большого страха. (2.40)

iha – здесь, в карма-йоге; abhikrama-nAzaH - потери усилий; na asti – не существует; pratyavAyaH - вред, разочарование; na vidyate – не существует; svalpam - очень немного; api – даже; asya – этой; dharmasya – практики; trAyate – спасает; mahataH - от большого; bhayAt – страха.

Здесь, на пути к освобождению, в карма-йоге, не теряются усилия при попытках и нет никакого вреда, в отличие от других занятий. В других делах, если что-то сделано не так, то усилия могут быть потеряны – мож-

но долго стараться приготовить вкусное блюдо, а в последний момент пересолить его, в этом случае все усилия по приготовлению блюда могут быть потеряны. В карма-йоге такого не случается, никакие усилия не теряются. Это значит, что даже самое малое усилие в нужном направлении не будет потеряно, оно принесет свой результат, немного очистит ум. Чем больше правильных действий, тем больше эффект от них. В то же время карма-йога не может принести никакого вреда. При лечении одной и той же болезни у разных людей, одно и то же лекарство одному может помочь, а у другого вызвать аллергию или другой отрицательный эффект. Таким образом оно вместо лечения нанесет больному вред. В практике карма-йоги этого нет. Даже совсем немного этой практики спасает от страха самсары с ее рождениями, смертями и болезнями, волнениями и беспокойствами.

Эти свойства карма-йоги являются следствиями ее природы. Карма-йога – это внутреннее состояние при выполнении действий, она практикуется не ради материального результата, а для освобождения от невежества. В действии, которое устремлено к результату, всегда есть возможность не получить этого результата. Очень много событий может случиться между точкой приложения усилий и получением результата. Это как работа на огороде - посадил, потом дождь пошел или не пошел, или его слишком много, или мороз не вовремя ударил, загубив будущий урожай. Чтобы получить желаемый результат, действия должны быть выполнены в определенном порядке, должным образом, до самого конца, и внешнее событие не должно внести негативные поправки, ведь есть еще множество факторов, которые будут влиять на результат, но которые от самого деятеля не зависят. Если чего-то не хватает, то результат будет отличным от желательного или вообще результата не будет. В обоих случаях приложенные усилия будут потеряны. Также действия должны быть доведены до конца – если при копке колодца даже пол-метра не докопано до водоносного слоя, воды не будет ни капли. Если работа не закончена, то даже если в него вложены правильные усилия, то действие не принесет результата. Это верно для любых действий, которые нацелены на получение результата. Такие действия называются са-кама карма, потому что они выполняются с камой, с желанием определенного результата.

Но в случае карма-йоги усилия таким образом не теряются, потому что цель карма-йоги – внутренний результат, и многочисленные препятст-

вия, которые могут помешать внешнему действию, на него не влияют. Карма-йога – это действие категории ниш-кама, оно проводится без камы, желания. Оно не зависит от конкретного результата действия, оно делается для очищения ума, ради внутреннего результата. Внутренний результат не зависит от внешнего. Даже немного такой практики приближает тебя к цели.

Карма-йога — это внутреннее состояние обращения к Высшему в процессе действия, и это обращение разрушает любые препятствия. В этом процессе регресс невозможен. Результат карма-йоги обретается прямо в процессе, он не отложен во времени. Внутренний результат не зависит от внешнего. Поэтому и победа, и поражение, и радость, и страдания, могут способствовать очищению ума, если само действие выполняется как карма-йога. И даже чуть-чуть очищенный ум уже сам не захочет снова погружаться в глупость.

Карма-йога, очищая ум искателя, приближает его к пониманию. Только знание окончательно решает все проблемы. Карма-йогин стремится к знанию, а не к результатам действия. Стремление к внешним результатам действия только продолжает самсару. Таким образом, любое действие может стать как средством очищения, так и не стать им, - все зависит от того, как оно совершается. Если оно совершается ради результата, с ожиданием, что этот результат сделает тебя счастливее, то действие будет подтверждать ограниченность действующего. Если оно совершается ради очищения ума, оно будет очищать ум и избавлять от ограниченности, потому что карма-йога — это не действие, а состояние ума при выполнении действия.

До практики карма-йоги, действия бесконечно продолжают держать человека в самсаре. Потому что действие — это следствие неверного понимания себя как отдельности, которой многого не хватает для счастья, и которой приходится действовать, чтобы достигать не хватающего желаемого. Когда желаемый объект обретается, одна ограниченность (человек) приплюсовывает к себе другую ограниченность (объект). Ограниченность плюс ограниченность – это все равно ограниченность, даже если этот процесс прибавления повторяется много раз. С помощью действий невозможно достичь безграничного, невозможно обрести искомое блаженство, которое продолжалось бы всегда и не зависело от условий.

Искомое блаженство всегда со мной, но не с ограниченным «мной», а с реальным мной. Для ограниченного «меня» полное счастье невозможно именно в силу ограниченности. Человек же хочет быть счастливым всегда, в любых условиях, без усилий со своей стороны. То есть подсознательно каждый стремится к безграничному счастью. А безграничное не обретается с помощью действий, действия дают только ограниченное. Поэтому, пока продолжаются устремленные на результат действия, самсара продолжается.

До практики карма-йоги человек остается в этом бесконечном кругу действий. Практика карма-йоги - начало выхода из самсары, превращение действия в инструмент для выхода. Когда таким образом меняется направление движения, препятствия перестают быть препятствиями, потому что ты движешься в правильном направлении, и в этом процессе не теряется результат, - если не хватит этой жизни, процесс продолжается в следующей. Следование верному пути, объясняемому писаниями, дает уверенность и понимание, спасает от любых страхов и беспокойств. Окончательное освобождение от страхов и ограничений происходит, когда очищенный ум непосредственно осознает, кем я на самом деле являюсь.

У сознательно идущего по пути кармаойоги, в руках оказывается очень четкая дорожная карта -
1) карма-йога необходима для очищения ума;
2) очищение ума необходимо для знания;
3) знание необходимо для освобождения, мокши.

Даже небольшие усилия в карма-йоге приводят к очищению ума, потому что каждое усилие – еще один шаг в правильном направлении. Незнающий человек, действующий из стремления к результату, двигается хаотично под влиянием обстоятельств. В результате таких хаотичных действий он никуда не приходит. Даже если он прилагает большие усилия и двигается быстрее, он может достигнуть большего в мире, но он не достигает безграничного блаженства и освобождения. Способов заниматься чем угодно и совершать какие угодно ошибки – бесконечное множество, а правильное направление всегда только одно. Это движения к освобождению. Освобождение не обретается случайно, оно достигается только

осознанными усилиями в правильном направлении. Правильный ответ только один, способов же заблуждаться - огромное количество.

Когда известно правильное направление и окончательная цель, сознательным усилием любое действие можно превратить в карма-йогу. Карма-йога — это тренировка активного, живого ума, очищение и образование этого ума, развитие его внимательности, организованности и управляемости. Ум должен подчиняться хозяину, а не действовать по своим желаниям и прихотям. Я должен быть его хозяином, а не рабом его желаний и понятий. В процессе очищения ума, в процессе приучения его к послушанию, усилия не теряются, и мне не наносится вреда. Если искусство карма-йоги верно понято, то в процессе практики невозможно сделать что-то неправильно. И даже немного такой практики спасает от волнений, беспокойств и страха смерти и болезней, присущих самсаре.

Карма-йога — особый способ выполнения действий, осознанное смещение приоритета с результата действий на само действие. Когда внимание перенесено на само действие, человек получает удовольствие и удовлетворенность не от результата, а от самого процесса действия. Все великие произведения искусства создавались именно таким образом, - не концентрацией на результате, а погружением в сам процесс. Творя, великие художники и композиторы не размышляли, сколько им заплатят и получится ли у них создать задуманное. Они полностью отдавали себя работе. Необычность такого состояния замечалась многие сотни лет назад, но сами творческие люди объясняли это приходом музы - муза пришла, принесла с собой вдохновение и человек может погрузиться в творчество не размышляя, не отвлекаясь и не вспоминая, что у него что-то болит, что пришло время обеда, что у него остались нерешенные проблемы и т.д. Мудрые учителя утверждают, что такое вдохновленное состояние доступно при любом действии, и достигается оно правильной практикой карма-йоги. Карма-йога — это искусство приглашение музы в повседневную жизнь, в любые действия, которые необходимо сделать. Это не вопрос снисхождения вдохновения, этому можно сознательно научиться. Именно этим занимается карма-йога – внимание переносится с желаемого результата на сам процесс действия, и само действие очищается от эгоистических мотивов и посвящается высшим идеалам.

Карма-йога позволяет сделать действия максимально эффективными, очищая при этом ум и подготавливая его к знанию. Даже самое простое действие можно превратить таким образом в творчество. Чистый ум лучше видит причины, следствия и взаимосвязанности, он способен понимать, менять свое поведение, исправлять неправильные понятия на верные, он способен сосредоточиться, когда надо сосредоточиться, и расслабиться, когда надо расслабиться. Он мыслит более широко, и способен действовать исходя из этого широкого понимания. Карма-йога является методом постепенного утончения настроек ума. Такой чистый и правильно настроенный ум нужен, чтобы знание собственной природы стало возможным. Знание собственной природы дает освобождение.

Глава 2, шлока 41

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ।। ४१ ।।

vyavasAya-AtmikA buddhir-ekeha kurunandana |
bahu-zAkhA hy-anantAz-ca buddhayo 'vyavasAyinAm || 41 ||

Здесь едино четкое понимание, о потомок Куру,
Понятия сомневающихся же, воистину,
ветвисты и бесчисленны. (2.41)

vyavasAya-AtmikA – полная решительности, определенности; buddhiH - мысль, убежденность; ekA – одна; iha – здесь; kuru-nandana - О потомок династии Куру (Арджуна); bahu-zAkhAH – многоветвистые; hi – воистину; anantAH – бесконечные; ca – и; buddhayaH – понятия; avyavasAyinAm - нерешительных, сомневающихся.

Есть только одна убежденность, природа которой твердая уверенность, - четкое понимание цели как мокши, освобождения. Это - понимание знающих людей, основанное на верном методе познания, на словах писаний, оно отрицает различные разветвленные противоположные понятия

относительно целей человеческой жизни и средств ее достижения. У тех, кто верно понимает путь к освобождению, понимание одно, и оно твердо.

Понимание цели - уже очень большое достижение, это уже значительный шаг на пути к достижению этой цели. Существует множество целей вовне, отдельных от меня. Но достижение их не приносит освобождения. Для освобождения сначала необходимо правильно понять цель, - она не внешняя, проблема именно во мне, в моем понимании, точке зрения. Если я не вижу, что я связан своими собственными неверными понятиями, освобождение еще не может быть моей целью. Когда я понимаю, что необходимо избавиться от собственного невежества, я уже избавляюсь от его части. Когда понимается важность этой цели, она становится не абстрактной, а действительно моей наиглавнейшей целью, тогда возможно понимание ценности свободы, ценности указаний учителя, который показывает как этого можно достичь. Только тогда Бхагавад Гита перестает быть абстрактным текстом, и становится учебником по достижению освобождения.

У ясно понявших цель своей жизни будет четкое понимание, одинаковое для всех, одна цель. Но пока нет четкого понимания цели, мысли будут блуждать, не будет окончательной уверенности в том, что мне нужно, будут отвлечения, жизненные приоритеты будут меняться, и каждый день будет множество разных, но одинаково важных дел и событий. Когда мысли заняты множеством вещей, они скачут беспорядочно, постоянно переключаясь с одной темы на другую, - это и называется многоветвистостью, обильным ветвлением процесса мышления. Не знающий окончательной цели, не определившийся с приоритетами, будет видеть множество целей и множество методов их достижения. Но цели в мире бесконечны, и если я не знаю единственное то, что мне больше всего надо в этом мире, я так и буду блуждать среди этих бесконечных целей, достигая многих из них и не достигая главного.

Искусство карма-йоги упорядочивает мысли, они перестают разбегаться, я перестаю волноваться, и делая что-то, я нахожусь в действии, а не блуждаю мыслями где-то далеко. Действие при этом будет выполнено максимально хорошо, и в процессе будет очищен ум. Карма-йогин обращается к верным методам познания, и бесконечные ветвления и сомнения его ума прекращаются.

Учение Бхагавад Гиты состоит в том, что ты уже свободен и безграничен, и это невозможно изменить, улучшить или ухудшить. Ты уже Брахман. Единственное, что тебе сейчас не хватает, это знания этого факта. Поэтому только знание освобождает тебя, знание того, чем ты уже являешься. Именно к этому знанию подготавливает очищение ума, достигаемое карма-йогой. Чистый ум подразумевает наличие четырех качеств подходящего ученика - вивеки (различения), вайрагьи (бесстрастие), шести ценных характеристик, начинающихся со спокойствия ума, и мумукшутвам (стремления к освобождению). Только имеющий эти качества будет готов к получению высшего знания. Эти качества обретаются при практике карма-йоги.

Различение, или вивека, — это понимание главного и способность различить его от второстепенного. Главное и искомое – то, что не имеет начала и не имеет конца. Все остальное – неглавное, оно должно быть с готовностью оставлено. Вайрагья, или бесстрастие, – способность к оставлению неглавного, бесстрастие к тому, что главным не является. Шесть ценных характеристик – это шама (спокойствие ума), дама (контроль над чувствами), упарати (пребывание в себе), титикша (спокойствие при воздействии пар противоположностей – жара и холода, радости и боли и т.д.), самадхана (утверждение в себе), шраддха (вера словам учителя и писаниям). Мумукшутвам - искреннее стремление к освобождению.

Эти качества обретаются практикой карма-йоги. Карма-йога приводит к очищению ума, и чистый ум, практикуя джняна-йогу, обретает знание, которое дает освобождение. Таким образом, карма-йога – это начало пути в верном направлении, к освобождению, постоянно помня об освобождении, как о главной цели, ради которой я очищаю ум.

Эта цель – одна у всех, потому что знание, дающее освобождение – это знание моей абсолютной безграничности. Но не может быть моей безграничности, и твоей безграничности, потому что сами понятия обо «мне» и «тебе» делят безграничность, и она не может быть безграничной. Любое знание, где остается понятие «мое», будет относительным, ограниченным, а значит, не тем знанием, которое освобождает. Абсолютное знание не различается у тебя, у меня и даже на планете Альфа Центавра, - вне зависимости от места, времени и обстоятельств это зна-

ние будет знанием одной и той же безграничной истины. Понимающий свою цель и методологию познания не сбивается с пути, он тверд. Его понимание твердо, и оно одно у всех стремящихся к этой цели.

У тех, кто стремится к результатам действия, цели будут многочисленные, потому что действий и их результатов в этом мире бесчисленное количество. Здесь они называются разветвленными, по аналогии с деревом, на котором растет множество маленьких веточек. Бесчисленны и методы достижения этих целей. Муки выбора целей и средств их достижения появляются у того, кто четко не знает, к чему он стремится, что ему действительно надо. Даже если такой человек из любопытства или случайно начнет искать учителя или изучать Адвайта Веданту, его интерес не будет долгим, и прогресса на духовном пути не будет, потому что это не единственный его интерес, а всего лишь один из многих. Энергия, внимание и время такого человека рассеивается среди множества целей, для познания истины их не хватит. Потому что для познания истины потребуются все усилия, которые может приложить искатель. И это гораздо больше, чем искатель думает, что он может приложить.

Руководство по достижению самых разных мирских целей содержится в части Вед, называемой карма-кандой. Большая часть Вед посвящена именно действиям. Но выполнение действий и достижение целей не приносит постоянного счастья. Раз за разом достигая целей, человек не достигает искомого счастья, ради которого действует. Внимательно анализируя свой жизненный опыт, полный достижений, которые не стали достижением счастья, человек имеет шанс задуматься о том, что ему действительно надо в жизни.

Ситуация с мирскими желаниями и обретениями желаемого похожи на один и тот же повторяющийся с небольшими вариациями фильм. Допустим я каждый день хожу в кинотеатр и смотрю раз за разом один и тот же фильм. Первый раз это очень интересно, я полностью вовлечен в происходящее на экране, слежу за развитием ситуации, сопереживаю героям. На второй день я смотрю тот же самый фильм, начинаю замечать большее количество деталей, вижу упущенные ранее мелочи. Второй раз я тоже смотрю достаточно внимательно, вижу больше. Третий раз, четвертый раз, пятый раз - на десятый раз фильм начинает надоедать. Я уже смотрю вокруг, замечаю множество других зрителей, которые внима-

тельно смотрят этот же фильм, но я уже не так сильно захвачен сюжетом. На пятнадцатый или двадцатый раз я уже размышляю о других вещах. Возможно, однажды я начну обращать внимание на себя. У меня могут начать возникать вопросы – что я здесь делаю? почему я здесь? почему я смотрю каждый день этот фильм? И оказывается, что никто не заставляет смотреть меня раз за разом один и тот же фильм, я просто думал, что так надо, потому что все вокруг делают то же самое. Но только незрелому уму интересно смотреть этот фильм, он забывает о том, что то же самое он смотрел вчера, позавчера и много раз. Поняв, что мне больше не интересно, и никто меня здесь не держит, я начинаю пробираться к выходу...

Человек из жизни в жизнь, из ситуации в ситуацию сталкивается с одним и тем же. Я ставлю цель, я к ней стремлюсь, получаю ее, я счастлив одно мгновение, и потом это перестает меня удовлетворять. И это повторяется снова и снова, с любой целью. Все мои обретения в жизни такие же, один и тот же сценарий повторяется раз за разом, вне зависимости от того, хочу ли я чашечку кофе, новую машину или повышения по службе. Когда я замечаю повторяющийся сценарий, я начинаю задумываться - неужели это все, что можно сделать со своей жизнью, неужели это все, что возможно? Когда человек начинает задумываться о таких вещах, он достаточно созрел для следующего уровня размышлений.

Бхагавад Гита говорит, что ты есть бесконечность, единственное, чего тебе не хватает, - это понимания этого. Понимание этого освобождает. Для этого понимания необходим чистый ум. Для чистого ума необходима практика карма-йоги. Бхагавад Гита объясняет путь и методы достижения чистого ума и освобождения. Относительно пути и методов у знающих есть единое и четкое понимание. Пока эта цель не ясна, то и методы достижения не ясны, и понятия сомневающихся и неуверенных ветвисты и бесчисленны. Правильное знание одно, а методов ошибиться бесчисленное множество.

Глава 2, шлока 42

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ।। ४२ ।।

yAm imAM puSpitAM vAcaM pravadanty-avipazcitaH |
veda-vAda-ratAH pArtha na-anyad asti-iti vAdinaH || 42 ||

О Арджуна, эти невежды, находящие удовольствие в Ведах,
произносят разные цветистые речи,
утверждая, что нет ничего помимо кармы и ее результатов. (2.42)

yAm imAm – такие, всевозможные; puSpitAm – цветистые; vAcam – речи; pravadanti – говорят; avipazcitaH - непонимающие, невежественные; veda-vAda-ratAH – наслаждающиеся учением Вед; pArtha - о Арджуна; anyat – другого; na asti - не существует; iti – так; vAdinaH – говорящие, последователи доктрины.

Непонимающие, привязанные к Ведам, очарованные теми частями Вед, где описываются разнообразные гимны, результаты действий и средства для их достижения, убеждены, что нет ничего иного помимо действий и ритуалов. Они верят в силу действия. Их речи убедительны и цветисты, они подобны цветущим деревьям, они красивы и приятны для слуха. Эти речи кажутся осмысленными, но говорящие их невежественны, и их речи очаровывают других невежественных.

Веды дают множество методов для достижения всего желаемого – обретения богатства, здоровья, семьи, детей, лучшего рождения, везения и рая. Люди, стремящиеся к успеху в этом мире и знающие Веды, будут находить удовольствие в выполнении многочисленных ритуалов в надежде на обещанные результаты. Другие могут быть очарованы Ведами с академической, исторической или литературоведческой позиции. Они могут сравнивать, изучать и узнавать все новые и новые детали о Ведах, не пытаясь применить полученные знания в жизни. Они многое могут об этом рассказать, но Кришна называет их невежами, произносящими цветистые речи. Они приводят интересные факты, устраивают конференции и фестивали, добавляя красок в этот разнообразный мир. Они делают жизнь интереснее, но у них нет понимания окончательной цели человеческой жизни, и их речи остаются на уровне самсары. Они не осознают ограниченности этих пределов. Их бесчисленные цветистые речи - для

успеха, здоровья, обретения желаемого. Там нет главного знания, есть лишь ограниченные знания как обрести успех в жизни, даже к божественному они обращаются только для достижения мирских целей. Веданта, конечная часть Вед, опускается, или же понимается как поверхностная ритуальная философия или еще один набор слов.

Адвайта Веданта – это не выбор среди бесчисленных возможностей этого мира, а единственно возможный выход за ограничения этого мира. Я хочу понять истину, на которой основаны все возможности и весь этот мир. Это не одна из целей этого мира, это преодоление невежества, которое не позволяет мне познать всегда и везде присутствующую безграничность. Узнавание ее дает освобождение. Когда невежество убрано, остается только самоочевидная истина, то что всегда существовало, существует и будет существовать, и что является мной самим.

Веды - священные книги индуизма, и Кришна, говоря здесь о цветистых словах Вед, не критикует сами Веды. Он говорит о тех, кто неверно их понимает, кто уделяет внимание только той части, которую понимает, - о действиях. Мы говорим о невеждах, увлеченных действиями и ритуалами, не чтобы заклеймить этих невежд, а чтобы самим не быть невеждами, не ловиться на цветистые речи, предлагающие бессчетные цели в мире. Мы должны знать, что помимо кармы и ее результатов, есть и более высокая цель, единственная достойная человека цель, освобождение.

Действиями можно достичь очень многого, и с этим невозможно спорить. Ученые изобретают вакцины и лекарства, новые средства передвижения, внедряется интернет, и у каждого пользователя появляется возможность пользоваться библиотекой знаний, накопленных человечеством. Огромное количество достижений, полезных для мира, являются результатом действий. Но это не все, что есть. Для желающего постичь запредельное, выйти за пределы этого мира, осознав его основу, действия по достижению разнообразных объектов не могут ничем помочь. Результатом ограниченных действий всегда будет ограниченность. Ограниченные действия не приводят к достижению безграничной основы, которая объектом не является.

Для осознания безграничности необходим анализ того, к чему я действительно стремлюсь. Стремления никогда не ради самого стремления, не

ради того, чтобы все время только стремиться. Стремясь к объектам, я стремлюсь к счастью, и в этом счастье стремление заканчивается, прекращаются желания, потому что я уже счастлив. Когда я счастлив, я ничего не желаю, и все находится в полной гармонии и равновесии. Мне ничего не надо менять ни в себе, ни в мире. Но как только возникает новое желание, я теряю это мгновение счастья, потому что возникает новая цель, лишающая меня спокойствия и полноты. Я тут же снова начинаю чувствовать, что мне не хватает, и мне надо устремиться к новой цели, чтобы опять на короткое время почувствовать себя счастливым, обретя ее! Почти постоянное, за исключением кратких моментов, ощущение недостаточности, то самое чувство, когда мне хочется и не хватает имеющегося, именно это чувство не позволяет мне быть счастливым. Я не могу быть счастливым, ощущая свою недостаточность, - счастье подразумевает полноту самоощущения.

Освобождение, о котором говорит Кришна, - это освобождение от постоянного желания, постоянного ощущения собственной недостаточности и постоянных действий по обретению желаемого и восполнению недостаточности. Избавиться от желаний можно лишь узнав, что я в действительности не являюсь недостаточным существом. Я – абсолютная нераздельная полнота, в которой нет никакой недостаточности. Избавиться от желаний и обрести непрекращающееся счастье можно лишь познав свою природу. Именно этому учит Бхагаван Кришна.

Глава 2, шлока 43

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ।। ४३ ।।

kAma-AtmAnaH svarga-parA janma-karma-phala-pradAm |
kriyA-vizeSa-bahulAM bhogaizvarya-gatiM prati || 43 ||

Полные желаний, стремящиеся к раю,
они произносят слова множества особых ритуалов,
приносящих лучшее рождение как вознаграждения за действия,

для достижения наслаждений и власти. (2.43)

kAma-AtmAnaH - полные желаний; svarga-parAH - стремящиеся к раю; janma-karma-phala-pradAm – (цветистые речи), приводящие к (лучшему) рождению в результате действий; kriyA-vizeSa-bahulAm – (речи) со множеством специфических ритуалов; bhoga-aizvarya-gatim prati - для достижения наслаждений и власти.

Полные желаний, стремящиеся к раю, они произносят цветистые речи (это из предыдущей строфы) множества особых ритуалов. Для таких людей, увлеченных действиями, небесный рай, или же рай на этой земле в виде жизненных удобств, является высшей целью. Рай — это символ максимального удовлетворения желаний на земле или на небесах. В раю текут реки с кисельными берегами, и растут деревья, исполняющие желания. Там доступны множество удовольствий и наслаждений, которых нет на земле. Там красивые женщины, прекрасная пища, музыка, любые развлечения. В разных религиях и в разные времена существуют разные представления о том, чего не хватает человеку. Все стремления человека в этом мире находят отражение в его идеях о том, что будет его ожидать в раю.

Люди, полные желаний, стремятся к лучшей доле, и их речи обещают лучшее рождение в результате действий. Веды говорят, что рождение является результатом действий. Джива, тонкое тело человека, после смерти тела в соответствии со своими желаниями, обретает следующее рождение в соответствии со своими склонностями, то есть в соответствии с тем, что он делал в прошлой жизни. Возвращение в этот мир происходит всегда за новым опытом, за новыми удовольствиями и новыми уроками, которые необходимо прожить. Люди, полные желаний и привязанные к действиям, надеются, что в следующий раз рождение будет в лучшей и более богатой семье, с большими возможностями для наслаждения, власти или славы. И у них есть множество рецептов, ритуалов, почерпнутых из Вед, для достижения самых разных целей. Это глупцы, не имеющие различения люди, блуждающие в самсаре и считающие действия единственно возможным методом достижения желаемого. Все их желаемое находится в пределах ограниченного мира объектов.

Речь здесь идет не только об Индии и ведических ритуалах, а об общепринятых надеждах только на действия большинства людей в обществе. Стоит заглянуть в любой книжный магазин - на полках будет огромное количество книг о том, как стать успешным, как заработать много денег, как влиять на людей, как найти друзей, как похудеть, как стать счастливым. Все они подразумевают действия для достижения желаемой цели, которая есть объект этого мира. Все желаемые цели обычно сводятся к обретению наслаждений и власти. Эти две категории целей прослеживаются в любом желании, если присмотреться. Маленькому существу, которым чувствует себя человек, постоянно не хватает многого, и поэтому его утешают слава, власть, удовольствия или хотя бы надежда на них. Слова об этом очень приятны уму. Такие речи сладки, они привлекают и сбивают с толку как говорящего, так и слушающего.

Чем больше в обществе поддерживаются подобные идеи, тем более уверенными чувствуют себя те, кто следует этим идеалам. Потому что не могут же ошибаться все? Таким образом получается самоорганизующаяся пирамида - человек не только увлечен этим, но и транслирует для других свои увлечения словами, делами и блогами. От этого он чувствует себя более уверенным, чувствуя локоть соседа, который разделяет его зависимость от ограниченного. Но вера в чудодейственность действий, в цели власти и удовольствий, - всего лишь вера, которая держится на том, что в нее верит большинство, поддерживая друг друга в своей вере. О том, что эти стремления и удовольствия не имеют конца и не приводят удовлетворению, люди обычно не задумываются.

Если ты не позволяешь сбить себя с толку, если начинаешь исследование целей и средств и своего настоящего, самого главного желания, то подобная структура ценностей разваливается как карточный домик, видится ее пустота и невозможность обретения действиями полного удовлетворения. Но обычно такой анализ никто не делает, а цветистые речи увлекательно рассказывают о том как хорошо на Кипре, как прекрасно в Париже, и как вкусно кормят в Барселоне. Такие слова очень легко сбивают с толку. И те, кто следуют таким речам, - очень занятые люди. Им надо работать, чтобы заработать денег, чтобы насладиться тем или другим, им надо успеть и то, и другое, и третье. Времени и сил на изучение Бхагавад Гиты и на самоисследование у них никогда не будет. Они торопятся делать, достигать, становиться, желать и стремиться.

Глава 2, шлока 44

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।। ४४ ।।

bhogaizvarya-prasaktAnAM tayA-apahRta-cetasAm |
vyavasAya-AtmikA buddhiH samAdhau na vidhIyate || 44 ||

Для сильно привязанных к наслаждениям и власти,
чей ум сбит с толку такими речами,
твердое понимание в разуме невозможно. (2.44)

bhoga-aizvarya-prasaktAnAm - для тех кто устремлен к наслаждениям и власти; tayA этими речами; apahRta-cetasAm – тех, чей ум унесен (сбит с толку); vyavasAya-AtmikA - четкая, определенная; buddhiH - мысль, убежденность; samAdhau – в разуме; na vidhIyate - не случается, невозможно.

Для освобождения необходимо знание, для знания необходимо изучение под руководством учителя, для изучения необходим чистый ум, для чистого ума необходима карма-йога. Для тех, кто стремится только к наслаждениям и власти, чье различение скрыто, чей ум сбит с толку цветистыми речами о действиях, ритуалах и их результатах, невозможно четкое понимание цели, невозможно стремление к ней и невозможно обретение освобождения.

Такие люди полагаются на действия и следуют пути кармы, эгоистического действия, по принципу «приложить минимум усилий и получить максимум результата». Это – самый прямой путь, чтобы оставаться в самсаре. У привязанных действиями к самсаре нет понимания высшей цели человека. Зависимость от результатов крадет их способность к различению и размышлению, их ум сбит с толку и заблуждается, раз за разом совершая одну и ту же привычную ошибку.

В отличие от пути эгоистического действия, карма-йога, искусство неэгоистического действия, позволяет превратить само действие в инструмент выхода из самсары. С помощью карма-йоги не достигаются удовольствия и власть. Главный результат карма-йоги – очищение ума, что само по себе ощущается как блаженство. Чистый ум позволяет увидеть и осознать свою безграничную природу. Это осознание дарует свободу от ограниченностей невежества. Карма-йогин стремится к освобождению, он становится искателем и направляется к выходу из самсары. Карма-йога – это метод разорвать повторяющийся круг непрерывных стремлений, изменений, безрезультатного бега за счастьем и постоянной неудовлетворенности.

Кришна показывает, к чему приводят обычные действия по достижению желаемого. Пока не появляется различение, заблуждение продолжается, оно не может быть остановлено никакими другими методами. Пока человек заблуждается цветистыми речами, прославляющими действия, он не может четко понять, чего он хочет от жизни. Он бросается от одного желания к другому, от одной цели к другой. Понимание таких людей многоветвисто и не сосредоточено, для них невозможно различение и медитация, они увлечены миром объектов, и им некогда глубоко задумываться, потому что они всегда заняты стремлениями, действиями и наслаждениями.

Для них этот мир предоставляет разноцветные каталоги на любой вкус и цвет. Для филателистов будут каталоги с марками разных стран, разных народов, разных цветов, на разные темы, модницам предоставлены каталоги с духами, модной одеждой и аксессуарами, кулинарам – множество книг по кулинарии, механикам – каталоги машин и запчастей, садоводам – каталоги семян и саженцев. Для желающих путешествовать – множество туристических агентств, в их цветных каталогах в деталях изображено куда можно поехать, за какие деньги, каким образом, что там увидеть и чем насладиться. Другими словами, предлагается огромный выбор самых различных целей и множество методов их обретения. Мир предлагает любому и каждому каталоги на любой вкус и для любого желания. Но главного желания, с обретением которого прекращаются любые желания, нет ни в одном каталоге, потому что это главное – не объект. Для увлеченных разнообразием, бесчисленные неглавные цели становятся главными, а главное не замечается, потому что нет различения.

Увлечение действиями - это естественная стадия жизни человека. Через эту стадию проходят все. Некоторые, взрослея, осознают тщетность действий и переходят на следующую ступень, другие осознать не успевают. Кришна говорит – «О Арджуна! Не будь таким глупцом, слушай меня, учись умным вещам и не застревай на этой стадии! Становись карма-йогином, чтобы с помощью карма-йоги очистить ум и обрести знание, дающее освобождение из этого круга ограниченной самсары».

Действия ограничены сами по себе, и поэтому могут принести только ограниченные результаты. С помощью действий можно подвинуть или видоизменить существующие границы или создать новые, но само существование границ действия не затрагивают, границы остаются. Пока есть отдельный «я», действия возможны, потому что только отдельный субъект может совершать действия, считая, что «я действую». Но мудрые говорят, что ты безграничен! Все твои желания продиктованы жаждой вернуться к своей изначальной природе и обрести свою изначальную безграничность и полноту.

Безграничность означает полное отсутствие каких-либо границ. Если хорошо подумать, что это значит, то можно понять, что я не могу быть исключен из этой безграничности, она – не отдельна от меня. Если бы она была отдельна от меня, то это была бы граница, а мы говорим о безграничности. А если я не отделен от безграничности, то это значит, что я и есть она. А если я безграничен, я не могу быть деятелем, потому что отделения деятеля от действий тоже не существует. Я, безграничность, бездеятелен.

Это совершенно другое понимание. Разница между привычным пониманием, когда я чувствую себя ограниченностью, и между пониманием мудрых, которые говорят о том что я есть безграничность, - огромна. Между этими точками зрения нет точек соприкосновения, кроме «меня». Невозможно из одного привычного представления одним шагом перейти в другое представление о себе и о мире. Привычные представления очень сильны, они держат и не позволяют совершить этот переход. Но переход есть, он начинается с очищения ума от неверных представлений о себе, как об ограниченном себе.

Ум очищается с помощью карма-йоги, и это очень постепенный процесс, который может занять не одну жизнь. Привычное действие с помощью карма-йоги перестает быть эго-ориентированным, и начинает ориентироваться на бесконечное и божественное. По мере того, как притяжение эго-центра ослабевает, возрастает притяжение божественного. Это притяжение безграничного, притяжение моей изначальной природы, - постоянно. Ничто не может ее видоизменить или поменять ее направление. За счет своего постоянства эта сила намного более могущественна чем временное, но сильное притяжение эго. Эта неизменная сила не противостоит притяжению эго, она позволяет ему быть, также как позволяет быть всему миру. Безграничное не противостоит ничему, потому что любое противостояние – это появление границ. Это постоянная, безмолвная и притягивающая сила. А цветистая, разнообразная, притягательная, громкая, кричащая, говорящая цветистыми речами сила притяжения эго на некоторое время заглушает постоянную и неизменную силу.

Чтобы эта безмолвная сила начала заметно притягивать, мои цветистые и громкие речи и непрерывные беспокойные мысли, волнующие ум, должны успокоиться. Этот процесс ослабления, сознательные усилия по очищению ума от неверных представлений, и есть карма-йога. Те, кто обращаются только к обычным действиям, чей ум лишен различения, кто полон желаний, получают только ограниченный результат, который никогда не может принести полного удовлетворения и счастья.

Глава 2, шлока 45

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ।। ४५ ।।

trai-guNya-viSayA vedA nistraiguNyo bhava-arjuna |
nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kSema AtmavAn || 45 ||

Тема Вед ограничена тремя гунами.
О Арджуна, будь вне трех гун,
свободным от пар противоположностей,
всегда пребывай в благости, недвижимым заботами

об обретении и сохранении, мастером над собой. (2.45)

trai-guNya-viSayAH vedAH – относящиеся к трем гунам; vedAH – Веды; nistraiguNyaH – без трех гун; bhava – будь; arjuna – О Арджуна; nirdvandvaH – без пар противоположностей; nitya-sattva-sthaH – утвердившийся в вечной истине; niryoga-kSemaH - без (волнений) обретения и сохранения; AtmavAn – мастер над собой.

Темой карма-канды Вед являются три гуны, саттва, раджас и тамас, и все, состоящее из них, то есть все, что относится к миру самсары. Именно эта часть Вед имеется здесь в виду. Веды говорят о сотворении вселенной и о том, что происходит в этой вселенной. Для людей с ограниченным мирским пониманием нет ничего больше этого творения, ограниченного тремя гунами.

На самом деле Веды включают в себя намного больше, - они также включают в себя джняна-канду, или Веданту, которая показывает путь выхода за пределы трех гун. Но ограниченный человек во всем видит только ограниченное, и заключительная часть Вед, Веданта, для них недоступна. Большая же часть Вед говорит от достижениях в этом мире, - о достижении лучшего рождения, богатства, получении сына, успеха, рая, власти и прочего. Веды объясняют, какие средства будут правильными, а какие - неверными для достижения тех или иных результатов.

Три качества, или гуны, составляют всю самсару. Эти качества - саттва, раджас и тамас. Саттва – качество ясности, света, сознания, раджас – качество действия, тамас – качество инерции, материальности и тьмы. Все видоизменения самсары представляют из себя взаимодействие между этими тремя гунами. Карма-канда Вед относится к самсаре, и поэтому говорится, что тема Вед (то есть карма-канды) ограничена тремя гунами. В пределах трех гун Веды предлагают правильные способы действия для обретения желаемого – незапрещенных удовольствий, обретений, власти и прочих целей. Правильные методы не противоречат дхарме. Но так как сами действия ограничены, то и получаемый с их помощью результат тоже будет ограниченным. Если человек стремится к осознанию безграничной истины, он не сможет обрести ее с помощью действий. Для дос-

тижения такой цели есть другая часть Вед, посвященная знанию, - джняна-канда.

Если я зависим в своем счастье от непостоянных объектов, изменяющихся обстоятельств и множества дополнительных условий, то я не свободен. Потому что все мире будет меняться. Мое состояние радости и блаженства нестабильно и всегда готово пошатнуться, как только идеальные условия для существования его пропадают. Кришна призывает не быть зависимым от объектов и обстоятельств, а открыть источник счастья внутри себя. Спокойно, не привязываясь, принимай и радость, и страдание, и успех, и неуспех, - они естественным образом приходят и уходят. Принимай без волнения то, что приходит, и отпускай без беспокойств то, что уходит. Пройдет и хорошее, и плохое, и трудное время, и время везения. Полагайся в своем блаженстве на то, что не приходит и не уходит, - на Брахмана, который есть ты сам. Путь волнения об обретении и сохранении желаемого тебя не затрагивают.

Мир постоянно меняется, и мне постоянно будет чего то не хватать, если я ощущаю себя маленьким и ограниченным. Кришна говорит - избавься от этих беспокойств, пребывай вне пар противоположностей, выйди за пределы трех гун. Не позволяй желаниям, действиям, погоде, проблемам и прочим обстоятельствам влиять на тебя. Будь свободен. Каким образом? Будь внимательным и собранным, будь мастером над умом и чувствами. Это еще одно указание Бхагавана Кришны. Будь хозяином своему уму и чувствам, а не их рабом. Контроль достигается постоянным обращением внимания к неизменному источнику, к безграничному в самом себе и во всем окружающем. Это учение Кришна уже объяснял и будет объяснять множество раз.

Познавший безграничное в себе узнает себя как безграничность и этим становится безграничным, не имеющим ни в чем недостаточности. Так исполняются все желания, потому что желает только ограниченное, которому постоянно чего-то не хватает. Когда я знаю себя как безграничность, все мои желания исполняются, я понимаю, что я всегда был, есть и буду полным и самодостаточным Сознанием, и это мое естественное состояние. В полноте нет недостатка, порождающего желания. Осознанием себя как полноты исполняются все желания.

Глава 2, шлока 46

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ।
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ।। ४६ ।।

yAvAn-artha udapAne sarvataH saMplutodake |
tAvAn-sarveSu vedeSu brAhmaNasya vijAnataH || 46 ||

Для знающего истину брахмана во всех Ведах столько же пользы, сколько пользы от колодца, когда все вокруг наводнено. (2.46)

yAvAn - как много; arthaH - смысла, значения; udapAne – в колодце (в небольшом резервуаре с водой); sarvataH – повсюду; saMpluta-udake - когда наполнено водой, в наводнении; tAvAn - так же много; sarveSu- во всех; vedeSu - в Ведах; brAhmaNasya - для брахмана; vijAnataH - для знающего.

Много ли смысла в колодце, когда все вокруг наводнено? Так же много смысла и во всех Ведах для брахмана, который познал истину. Колодец или озеро - очень полезны, когда воды вокруг мало. Вода нужна каждому живому существу. Поэтому к колодцу ходят люди всего поселения, чтобы набрать воды, без которой невозможна жизнь. Но когда все вокруг залито водой, то колодец становится ненужным, потому что вода доступна повсюду в неограниченном количестве.

И точно также – в ритуалах, содержащихся во всех Ведах, очень много пользы для достижения всевозможных целей. Эти цели важны, пока нет знания. Но когда человек обладает знанием, то польза от всех ритуалов пропадает. Для знающего высшую истину пользы в ритуалах Вед нет. Знание заключается в том, что нет отдельного действующего, нет ограниченного «я», для которого могли бы быть полезными ритуалы. Все ритуалы предназначены для обретения счастья. Знание дает безграничное блаженство, с обретением которого все ограниченные цели и методы их достижения становятся ненужными. С помощью знания достигается все сразу, потому что познается своя собственная безграничная природа. Я – абсолют. Не я нуждаюсь в счастье, а все счастье возможно только благодаря Мне.

Все желания и действия по их достижению возникают в человеке, потому что он считает себя маленьким и ограниченным, и этой ограниченности постоянно многого не хватает. Люди ошибочно считают, что счастье находится в объекте, и обладание им принесет им счастье. Если человек так считает, то Веды помогут ему обрести желаемое правильным образом. Захочешь другого – есть ритуал и для другого.

Но, обретая высшее знание, ты обретаешь понимание своей собственной безграничной природы. Ты узнаешь себя самого как источник абсолютно любого счастья, ты узнаешь себя как источник бесконечного блаженства. Тебе для счастья больше не нужны объекты во внешнем мире, потому что ты знаешь себя как бесконечность, как само блаженство, не зависящее от объектов. Один акт познания своей природы дает тебе результаты всех действий сразу. Ты осознаешь себя безграничным, и ты обретаешь результат безграничного количества действий, что для ограниченно существа совершенно невозможно. Ограниченное существо имеет ограниченную жизнь, и во время этой ограниченной жизни, оно может предпринять только ограниченное число действий, оно может иметь ограниченное число целей, и оно никак не может стать безграничным. Но когда я знаю себя как безграничность, тогда все ритуалы и действия, все методы достижения становятся бессмысленными и бесполезными. Я знаю себя как безграничность, я обрел все.

Смысла в ритуалах и действиях для знающего ровно столько же, сколько пользы от колодца, когда все вокруг залито водой, - то есть никакого смысла, никакой пользы. Ритуалы и действия полезны, пока нет знания, потому что без обретения желаемого человек будет страдать. С помощью действий можно получить удобства, окружить себя объектами, но нельзя достичь счастья! Большое заблуждение – считать, что действиями можно стать счастливым не на одно мгновение, а надолго и желательно навсегда. Действия могут дать много кратковременных результатов, но не постоянное счастье. Действия – инструмент ограниченного существа, стремящегося разными путями восполнить свою ограниченность.

Мудрый брахман, познавший свою природу как безграничность и полное блаженство, уже не нуждается в ограниченных радостях и наслаждениях. Он знает самого себя как блаженство, источник любой радости и наслаж-

дения. Его блаженство присутствует всегда, оно не приходит и не уходит. Это блаженство и безграничность невозможно улучшить, увеличить, уменьшить или как-то поменять. Когда ты знаешь себя как ананду, блаженство, то тебе не требуется другие источники счастья, их просто нет. Все прошлые цели и стремления становятся ненужными.

Каждый хочет быть безгранично счастливым. Каждый хочет быть счастливым всегда. И каждый хочет, чтобы это счастье ни от чего не зависело и не требовало усилий. Но понимая себя как ограниченного человека, человек ошибается и считает, что счастье принесут ему хорошая зарплата и дорогая машина. Такие ограниченные цели достигаются ограниченными действиями. Люди совершают множество действий, потому что они не знают, к чему они действительно стремятся в жизни.

Результаты действий сравниваются с ограниченным количеством воды в колодце. Ограниченный колодец полезен, пока нет знания, пока воды не хватает, и пока счастье в жизни случается только время от времени и только в определенных условиях. Но когда все вокруг залито наводнением, тогда польза от колодца пропадает. Когда я знаю, что я и есть блаженство, что есть только блаженная безграничность повсюду, как наводнение, я более не нуждаюсь в колодце. Воды так много, что нет необходимости в ограниченных средствах. Это вдохновляющая иллюстрация, показывающая результат познания.

Глава 2, шлока 47

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।। ४७ ।।

karmaNy-eva-adhikAras te mA phaleSu kadAcana |
mA karma-phala-hetur-bhUr mA te saGgo 'stv akarmaNi || 47 ||

Ты имеешь выбор только в действии, но никогда в результатах.
Не будь причиной результатов и не привязывайся к бездействию. (2.47)

karmaNi - в действии; eva – только; adhikAraH - свобода, право; te – твоя; phaleSu - в результатах; mA kadAcana – никогда; mA bhUH - не будь; karma-phala-hetuH – причиной результатов действия; mA astu - пусть не будет; te – твоя; saGgaH – привязанность; akarmaNi - в бездействии.

Это очень известная строфа, объясняющая всю суть карма-йоги, которую Бхагаван Кришна начинает объяснять. Многие, изучающие Бхагавад Гиту, заучивают ее наизусть. Ты имеешь контроль только в действиях, но не в твоих силах контроль над получаемым результатом. И действие, и его результат, - важнейшие составляющие факторы любого действия. Важно знать, где у меня есть выбор, а где его нет. Только при правильном понимании можно установить правильное отношение к действию и к результату и сделать действие эффективным инструментом для достижения освобождения.

Твое право, твоя свобода выбора, которая отличает человека от животного, состоит только в действии. Это свобода выбирать, как я буду действовать, свобода выбора средств, свобода приложения усилий, свобода изменения действий, - это и есть свобода в действиях. Надо уметь использовать эту свободу. Эта свобода – привилегия человека, у животных ее нет или она очень сильно ограничена. Животные действуют под влиянием врожденных программ, рефлексов. Эта врожденная программа ведет их по жизни и управляет их поступками. Тигр не может не убивать, корова не может научиться охотиться. У человека тоже есть свои ограничения, но их гораздо меньше, в его действиях есть значительная степень свободы выбора. Но в результатах действия такой свободы у него нет. Результаты действия подчиняются другим законам.

Результат действия – это результат не только действия, но огромной совокупности факторов, в которой действие является только небольшой частью. За результат, который я получаю в результате действия, отвечает эта огромная совокупность. Личность не может контролировать все эти факторы, и даже вся наука никогда не сможет полностью описать все эти факторы и законы. Они действуют на уровне всего творения, а наука оперирует только в части этого творения. Часть никогда не сможет контролировать или даже просто описать всю систему. Полное описание всех процессов совершенно невозможно.

Личность может действовать и выбирать свои действия, но она не может выбирать, не может контролировать результат действия, на который влияет огромное количество факторов. Можно посадить в землю семя, но на то, вырастет ли оно и принесет ли свои плоды, будут влиять и качество семени, и земля, и солнце, и дожди, и другие существа и факторы, глобальные и локальные. Для прорастания одного семени нужна скоординированная работа всей вселенной.

Необходимо различать, где я имею свободу, и где ее не имею, чтобы не пытаться изменить то, где у меня нет свободы и чтобы не принимать как данность то, в чем у меня эта свобода есть. Кришна говорит о необходимости верной и осознанной расстановки приоритетов. Я должен сосредоточиться наилучшим образом на том, на что я могу повлиять, и не тратить впустую энергию на то, что я изменить не могу. Кришна объясняет – в действиях у тебя есть свобода, в результатах у тебя этой свободы нет. Это не предположение и не совет, это факт - посмотри вокруг, проанализируй свои действия, посмотри на действия других и убедись в этом.

Действия индивидуума – лишь малая часть тех факторов, которые участвуют в появлении результата действия. Ты можешь поставить цель, ты можешь выбрать наилучшие действия для достижения этой цели, исходя из своего понимания. Это в твоих силах. Но когда действие выполнено, ты не можешь контролировать получение результата. Чем более сложна цель и чем больше
ступеней между тобой и желаемой целью, чем больше факторов вовлечено, тем меньше роль твоего действия в получении результата.

Часто результат не совсем тот, что ожидался, и временами – совсем не тот, возможно, даже противоположный тому, что я ожидал. Порой даже такое простое действие, как переход через дорогу может принести неожиданный результат, потому что есть множество влияющих на исход факторов. То, что принесет с собой будущий результат, всегда сюрприз. Можно получить больше чем хотел, можно получить меньше, ровно столько же или то, что совершенно не хотел. Можно получить любую степень соответствия или несоответствия ожиданиям. Результаты могут быть больше или меньше, но они остаются ограниченными. Безгранич-

ное не достигается ограниченными действиями и накоплением ограниченных результатов.

Ограниченность — это состояние индивидуума, и каким бы большим он не был, какой бы властью и ресурсами он не обладал, какими бы удовольствиями не наслаждался, он остается ограниченным. Ограниченный человек имеет выбор в действиях, но не имеет свободы в получении результатов. После окончания действия свобода заканчивается. Если бы результат действия зависел от человека, его возможности были бы безграничными, но этого не наблюдается.

Действия не бесполезны, они играют роль в получении результата, но они – всего лишь один из многих факторов, влияющих на результат. То, что зависит от меня, мы называем свободой воли, а то, что зависит от множества факторов, мы называем божественной волей, благословением Бхагавана, - потому что взаимодействие его тотальных законов приносит результат, в точности соответствующий конкретному действию в контексте тотальных законов. Что не зависит от меня, а зависит от огромного количества факторов, приходит из Тотальности со всеми ее законами, поддерживающими творение. В выборе действий у меня есть определенная свобода, но этой свободы у меня нет в выборе результатов.

Я могу выпить стакан воды, но что произойдет дальше с этой водой уже вне моего контроля. Что организм делает с этой водой, какие клетки задействованы, как работают почки, как часть воды поступает в кровь, как она оттуда выводится и множество других процессов я, как индивидуум, не знаю и контролировать не могу. Я могу принять таблетку и предполагать, какой эффект она сможет оказать, но гарантировать результат не могу, как она подействует на различные органы, - уже не в моей компетенции. Этого не могут сказать даже врачи и ученые, они могут только предполагать. При получении нового препарата надо провести большие испытания на тысячах человек, чтобы посмотреть, каков в среднем будет эффект. А конкретный результат они предсказать не могут. У какой-то части испытуемых препарат работать не будет или будет работать иным образом. Человек не контролирует и даже не знает, что происходит в его собственном теле, тем более он не знает всех тотальных законов, влияющих на жизнь на земле.

Человек может сделать что-то, но что из этого получится, не будет зависеть от него. Можно посадить в землю семечко, можно за ним ухаживать, но будет или нет урожай, зависит от множества других причин. Засуха, дождь, глобальное потепление, глобальное похолодание, смерч, извержение вулкана, война или просто кролик могут совершенно поменять результат. Посадить семечко и ухаживать за ним - это только малая часть всех факторов, которые оказывают влияние на результат.

Чтобы правильно и адекватно взаимодействовать с действительностью жизни, ее надо понимать, и необходимо различать, где у нас есть выбор (действие), а где этого выбора нет (результат действий). Утверждение, что у человека нет выбора в результате, - это объективный факт, не предположение и не фантазия. Чем скорее я пойму и приму это, тем скорее мои взаимоотношения с жизнью будут правильнее, полезнее и продуктивнее. Страдание – всегда результат непонимания.

Я не ответственен за результат, я ответственен только за ту часть, которая в моих силах, - за действие. Проблемы возникают, когда я эту ограниченность не желаю принять, когда я хочу, чтобы все сначала и до конца было под моим контролем. Это очень глупая точка зрения, множество усилий будут потрачены на то, на что я повлиять не могу. Также глупо считать, что от индивидуума не зависит вообще ничто, и отказываться от действий. Чтобы не совершать ошибки, необходимо различение.

Если я различаю, то я не буду тратить свои усилия на что я повлиять не могу, и направлю все свои усилия на правильное выполнение действия, что находится в моих силах. Я буду более спокойным относительно получаемых результатов и более сосредоточен в действии. При таком подходе я наилучшим образом буду делать все, что от меня зависит, для получения наилучшего результата, а если он будет отличаться от желаемого, я буду знать, что сделал все в своих силах, и поэтому спокойно приму любой результат.

У меня появляется возможность наслаждаться самим действием, процессом, вместо того, чтобы брать на себя неоправданную ответственность. Вместо фантазий о том, «как должно быть», я избавляюсь от желания контролировать результат и начинаю видеть то, что есть в действительности. В этом состоит очищение ума.

Кришна дает еще один совет – не будь привязан к бездействию, то есть не прекращай действие, не бездельничай. Не следует отказываться от действия из-за опасения не получить желаемый результат. Необходимо действовать, зная ограничения индивидуума и его зону ответственности. В самом действии нет проблемы, проблема возникает при непонимании того, за что я ответственен, а за что – нет.

Как через дырки в дуршлаге вытекает вода, и точно таким же образом ошибки в моем понимании становятся дырками, через которые вытекает моя энергия – через страхи, беспокойства, волнения о том, что произошло или еще не произошло. Понимая учение Кришны, мы избавляемся от этих дыр, затыкая их одну за другой. Когда энергия утекает, человек становится уставшим, обессиленным, не может выделить время на свое духовное развитие, у него не остается времени и сил на исправление ошибок, ему лишь бы справиться со своими текущими проблемами. Когда же утечки одна за другой прекращаются, то количество энергии повышается, и я понимаю, что духовное развитие — это единственное достойное направление, в котором мои усилия должны прилагаться, и это надо мне самому, никто мое неверное понимание за меня не исправит. Вся энергия нам понадобится для познания своей природы.

Делай то что должно делать, не отказывайся от действия, и после того как сделано должное, прими то, что будет дано тебе в результате. За результат отвечает Ишвара, Тотальность творения, а не человек. Рассмотрим, за что человек ответственен, как определить то, что необходимо делать, и кто такой Ишвара, от которого зависит результат.

Что такое «делать должное»

То что должно делать, в общих чертах зависит от ашрама, то есть стадии моей жизни, и варны, окраски моего ума, проявляющейся в его склонностях. Мы уже рассматривали систему четырех варн, в которую входят брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. В уме брахмана преобладает саттва, и поэтому такой человек склонен к знанию, к наукам, к поклонению Богу, к обучению себя и других. Кшатрии, в чьем уме есть достаточное количество саттвы, но преобладает раджас, имеют склонности к полити-

ке, руководству, к защите других людей. Вайшьи, в чьем уме преобладает раджас и тамас, имеют склонность к торговле и предпринимательству, к преумножению своего благосостояния и благосостояния других. Шудры, в уме которых преобладает тамас, будут склонны к выполнению работ под руководством других.

В каждой варне есть разделение на стадии жизни. Сначала человек проходит через стадию брахмачарьи, стадию ученика. Он должен научиться базовым навыкам, необходимым для жизни и обеспечения себя и своей будущей семьи. Следующая стадия – стадия домохозяина, или грихастхи. На этой стадии человек обзаводится семьей, и его ответственностью становится поддержание своего дома, забота о семье и забота и об обществе в целом. На грихастхах, на их работе, на их позитивном вкладе в общественное благосостояние, стоит все благополучие общества. Именно грихастха платит налоги, работает, поддерживает другие ашрамы – учеников, пенсионеров и саньясинов. Стадия грихастхи, человека в самом расцвете своих физических и умственных сил, является основой общества.

Третья стадия называется ванапрастхой, стадия уединенной жизни. На этой стадии человек постепенно отходит от активной жизни, передает свои дела детям, и смещает акцент своих усилий на дела духовные – на размышления и поклонение Богу. На этой стадии человек довольствуется минимумом потребностей, и возможно удаляется для жизни в уединенное место вместе с супругой или супругом. Последняя завершающая стадия – саньяси, отречник, полностью отказывающийся от мирской жизни и все усилия посвящающий познанию истины.

У каждого из ашрамов свои обязанности, соответствующие стадиям жизни. Для всех ашрамов прописывается думать не только о собственном благополучии, но и о благополучии окружающих, - чем большему количеству людей твоя деятельность приносит пользу, тем позитивнее. Для брахмачари, ученика, предписывается уважение и помощь старшим, грихасте – забота об обществе и поддержание стабильности, ванапрастхе – забота о духовном развитии. Для саньяси ничего не предписывается, у него нет никаких обязательств к обществу, единственная его обязанность состоит в посвящении всех усилий познанию истины. Его вкладом в благосостояние общества будет его способность обучать других искателей знанию.

Таковы общие указания на то, что должно делать. В зависимости от склада своего ума и стадии жизни, можно получить общее представление о том, что является для меня должным. Это очень логичная и естественная система для постепенного очищения ума. Это описание естественного пути развития человека, эта система подходит для любого. Но часто случается, что человек или не переходит на следующую стадию, или переходит, недостаточно хорошо проработав предыдущую стадию. Это будет равноценно невыученному уроку, и последствия этого в дальнейшем будут обнаруживаться в виде препятствий на духовном пути.

Игнорирование обязанностей стадий жизни и варны - это отказ от получения опыта, необходимого для совершенствования и перехода на следующую стадию. Это грех пропущенных возможностей, жизнь при этом проходит зря, без достижения цели жизни. Помимо этой системы действий, которая принята в Ведах, не принимаются никакие другие действия. Все остальное не способствует духовному развитию: прокрастинация, лень, алкоголизм, наркотики, компьютерные игрушки по полдня - это не то что должно быть сделано. Вместо этого должны быть действия, соответствующие варне и стадии жизни. Занимаясь не тем что должно, мы упускаем свой шанс делать то, что должно, что надо для нашего собственного блага, и так теряем свои шансы очистить свой ум. Никто не будет стоять с палкой над взрослым человеком и заставлять его делать должное. Это твой выбор - у человека есть выбор в действии. Разница лишь в том, продвинешься ли ты по духовному пути, застрянешь по пути или даже пойдешь назад.

Наилучшая инвестиция своих сил, времени и эмоций – в очищение ума. Кришна старается объяснить нам со всех сторон ценность чистого ума. Чтобы я осознанно следовал этому пути, эта ценность должна стать моей ценностью, не оставаясь на уровне одних слов, декларируемых в умных книгах. Делай то, что необходимо, и система варн и ашрамов поможет тебе в определении, что надо делать. И не делай то что делать не должно, не бездействуй.

Кто же позаботится о результате?

Если я – не автор результата, то кто же автор, кто ответственен за результат? Это законный вопрос, который должен возникнуть. Кришна говорит - о результате позабочусь я сам, Ишвара. Ишвара каждому дает результаты его действий. Он есть творец этой вселенной, он ее поддерживает и также разрушает. Любой результат приходит от Него, из Тотальности, из того, откуда все появилось, в чем все существует и куда все возвращается.

Сознание и жизнь, которые есть в этом мире, не могут быть порождением инертной несознательной материи. Сознание - изначальное свойство самой основы, в которой есть потенциал появления мира, его существования, и потенциал жизни, осознанности. Сознание — это не качество, появляющееся позднее в творении, это природа самой основы творения, которая присутствует во всем творении. Сознательный творец, который не отделен от этой вселенной и который при этом нечто гораздо большее чем сама эта вселенная, - и есть Ишвара, причина создания, существования и разрушения этого мира. Это не создатель, который отделен от создания, это создатель, который сам стал этим миром в силу своего всемогущества.

Все законы, которые действуют в этом мире, обеспечивая его существование, являются законами Ишвары. Все многочисленные законы, по которым приходит результат каждого действия, являются законами Ишвары. Эти законы не создаются мной, они не зависимы от индивидуума, и он не может поменять эти законы или даже полностью познать их. Каждый результат появляется из-за действия и взаимодействия множества законов, и в процессе появления результата ни на одной стадии нет случайности. Из-за того, что большинство законов человеку неизвестна и он не знает причину результатов, он считает, что это произошло «случайно». Но в мире нет случайностей, все происходит по законам Ишвары, автора всех законов и всего творения. Это нечто, неизвестное мне сейчас, неизвестный источник, откуда появляется все необходимое для моей жизни, включая мое тело со всеми органами и способностями. Создатель, который не отделен от творения, является источником всего творения и автором всех результатов всех действий в этом творении. Для обозначения этого Создателя используются слова Ишвара, Бхагаван, Бог. Это бесконечность, которая с точки зрения творения видится как Создатель. Безотносительно творения его называют Брахманом. Брахман не ограничен ни временем, ни пространством, ни логикой, ни причинно-

следственными связями. Это реальность, истина, бесконечность, Сат-Чит-Ананда - Существование-Сознание-Блаженство.

Ишвара, Создатель, - всемогущий, он может создать бесконечное множество вселенных. Он всезнающий, потому что для создания создатель должен знать как создавать, и должен знать самые мельчайшие детали любого своего творения. Он сам является всеми законами, действующими в творении, и он сам является результатом.

Ишвара - Создатель, который сам становится вселенной. Это принцип, объединяющий и материальную причину творения, и сознание. И наука, и христианство разделяют материю и сознание. В науке, сознание — следствие комбинации материальных элементов. В христианстве бессмертный дух отделен от смертной материи. Адвайта Веданта говорит, что материя и сознание нераздельны. Основа всего – это сознательная материя, или материальное сознание. В этом утверждении Адвайта полагается на свидетельство Упанишад, составляющих окончательную часть Вед.

Когда я принимаю Ишвару как того, кто дает результат, любой результат для меня становится благословлением от Ишвары, прасадом. Прасад – это то, что пришло от Бога, от основы вселенной, из божественной высочайшей неизвестности. Результат становится прасадом от понимания, что он приходит свыше, что он не является моим творением. С таким пониманием я вижу Ишвару, благословляющего меня каждый день результатами действий. Ишвара входит в мою жизнь и присутствует в ней постоянно. Прасадом может быть все что угодно, - пища на моем столе, цветок, дождь, мой собственный ребенок, тело, здоровье и успех или неуспех на работе. Все, что я получаю в жизни – это подарок от Божественного, неизвестного мне сейчас, но являющегося творцом, творящим и поддерживающим весь мир. Когда я привыкаю так смотреть на свою жизнь, я не могу принять получаемое иначе как с благодарностью.

Я все принимаю как прасад, как благословение свыше. И тогда у меня никогда не остается никаких причин для недовольства. Каждый результат – по законам свыше. Вне зависимости от моих желаний, это благословление. Если пришло больше чем я ожидал, то это прасад, если пришло меньше - это тоже прасад, если пришло совершенно неожиданное –

это прасад. Такое понимание — это не фатализм, это большее понимание того, как есть на самом деле, без примеси моих фантазий о своей важной роли. Это признание Ишвары и полноценное участие во всем вселенском представлении в соответствии с пониманием этого закона творения. Кришна учит Арджуну и нас искусству вдохновленной и полноценной жизни. Делай свою часть, делай то что от тебя зависит, не отказывайся от действий и не беспокойся о результатах, не считай себя автором результата действия, принимай все как приходящее свыше, не присваивая себе не принадлежащий тебе результат.

С самого начала творения эти потоки благословения изливались на каждое живое существо и на каждую часть творения. Я окружен прасадом со всех сторон, я живу в этом, я могу жить только благодаря этому. Это тело, с руками и ногами и думающим умом, мне дано, мне дана земля и солнце и множество возможностей, каждый день у меня есть воздух для дыхания, пища и кров. Не видеть этого – это не видеть благословлений и не быть благодарным за это. Когда я начинаю видеть это, мой ум постепенно избавляется от эгоцентризма. Раньше я считал себя причиной всех результатов, мои собственные усилия для меня были причиной того, что я получаю. Но когда я меняю свою точку зрения и принимаю Ишвару как источник всего, мой ум начинает постепенно, в той же самой мере, в какой это видение входит в мою жизнь, избавляться от эгоцентризма, мешающего мне видеть то, что есть. Все вокруг меня - это результат чего-то, и это все пришло свыше, пришло от Ишвары. Вместо того, чтобы видеть это, я всю свою предыдущую жизнь видел только собственные проекции.

Сейчас мы совершаем революцию в отдельно взятом сознании, в моем собственном сознании. Несколькими вполне понятыми логическими и простыми шагами, с помощью точного объяснения и внимательного рассмотрения, эгоцентризм меняется на ишвароцентризм. С помощью карма-йоги эта позиция закрепляется в понимании и в жизни. Ишвароцентризм открывает неведомые ранее горизонты в уже известной жизни, очищая ум и подготавливая его к освобождению от ограниченности. Ум, познавший свою безграничность, больше не делает ошибку, и человек с таким умом обретает окончательную цель человеческого существования, освобождение.

Искусство карма-йоги – это действие с пониманием того, что результат действия мне не принадлежит. Любой результат приходит от Бога. С таким пониманием результат отпускается, отдается Богу, и затем получается, что и действие осознанно отдается Тотальным силам. Я делаю то, что должно, отдавая Богу результат и таким образом посвящая ему действие. Я делаю не для себя, исходя не из своих желаний и предпочтений, я делаю, что должно, что находится в гармонии со вселенскими процессами. Результат такого действия не внешний, а внутренний – очищение ума, происходящее по вселенскому закону Ишвары, творца.

Для полного понимания адвайты и достижения ее заявленной цели понимания недвойственности, необходимо принятие Ишвары. Ишвара – это те тотальные сознательные силы, которые создают и поддерживают творение и все, что в нем существует. Величие и могущество этих сил не может не вызывать благоговейного изумления и смирения. Как индивидуум, я ограничен в своих возможностях, познаниях и желаниях. Ишвара обладает возможностями, силами, знанием и волей в полной, в бесконечной мере. Он в абсолютной мере обладает теми качествами, которые я уважаю. У каждого в жизни есть идеалы – у кого-то это деньги, у другого красота, здоровье, знание или особые способности. Я уважаю того человека, у которого эти качества присутствуют. И Ишвара обладает этими качествами в бесконечной мере, и это достойно всяческого уважения и почитания. Принятие Ишвары расширяет горизонты личности и позволяет идти далее духовной эволюции, которая приводит к осознанию того, что является основой и меня, личности, и Ишвары. «Ты есть То», гремят Упанишады. Без Ишвары невозможно понимание смысла учения Упанишад и невозможно достижение освобождения.

Отсутствие Ишвары в жизни - это повод скорее для сожаления, чем для гордости. То, чем гордятся атеисты, с точки зрения Адвайта Веданты — глупость, непризнание безграничных сил, которые очевидно ответственны за создание, поддержание и разрушение вселенной. Само существование вселенной указывает на то, что эти силы есть, и это не просто механические силы, это сознательные силы, и именно эта сознательность дает возможность появлению сознания в творении.

Учение Бхагавад-Гиты приглашает бесконечность в нашу жизнь, - в каждый день и в каждое действие. Привыкайте постепенно к новому уровню

взаимодействия со всей Вселенной. Ты ответственен за действие, но каждый результат приходит из Тотальности, от того, кто сотворил эту вселенную, от Ишвары. Думай над этим, размышляй над этим, пытайся увидеть это более глубоко, пытайся разобраться и понять, откуда приходит результат.

Глава 2, шлока 48

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।। ४८ ।।

yoga-sthaH kuru karmANi saGgaM tyaktvA dhanaJjaya |
siddhy-asiddhyoH samo bhUtvA samatvaM yoga ucyate || 48 ||

Оставаясь твердым в йоге, О Арджуна,
выполняй действия, оставив привязанность,
оставаясь одинаково незатронутым в достижении и неудаче.
Это спокойствие ума и называется йогой. (2.48)

yoga-sthaH - пребывающий в йоге; kuru – делай; karmANi – действия; saGgam – привязанность; tyaktvA – оставив; dhanaJjaya – О Дхананджая (Арджуна); siddhy-asiddhyoH – в достижении и неудаче; samaH - одинаковый, равный; bhUtvA – будучи; samatvam - равность (ума); yogaH – йогой; ucyate – называется.

О Арджуна! Выполняй действия без привязанности к результатам, оставаясь в равновесии даже в успехе и неуспехе. Такое равновесие и равность по отношению к успеху и неуспеху превращает в успех любой результат. Неудача может быть только если я устремлен к результату, то есть неверно понимаю область своей ответственности. Тогда мое ощущение успешности или неуспешности будет связанно с полученным результатом. Но при верном понимании удачей и успехом становится все. Эту равностность, невозмутимость ума называют йогой. Кришна дает еще одно определение йоги, как состояние спокойствия ума в любых условиях. Это определение дополняет сказанное в прошлой строфе – йога это еще и понимание, что я имею свободу только в действиях, но не в результатах. Оба

эти определения важны для понимания карма-йоги. Йога – это искусство действия, совершаемое с равностным состоянием ума. Если я понимаю, что моя свобода – только в действиях, а результат приходит от Ишвары, я перестаю беспокоиться о результатах, и ум остается в спокойствии. Спокойствие ума – прямое следствие появления Ишвары в моей жизни.

Когда я глубоко размышлял, увидел и действительно принял Ишвару как ответственного за результат, мой ум успокаивается, потому что не берет на себя излишней ответственности, с которой он, на самом деле, никогда и не мог справиться. С принятием Ишвары как дающего результат, моя жизнь, жизнь ограниченного человека, соединяется с божественным измерением. Это первый шаг к йоге. Слово «йога» и означает «соединение», связь между индивидуумом, которым я пока считаю себя, и Богом, с тотальными вселенскими силами. Оставь свои старые представления, оставь ограниченности и соедини себя с Богом, - это и есть карма-йога.

Обычная жизнь зависит от получения желаемого результата. Но с точки зрения мудрого, если я ориентирован только на результат, то я обретаю только страдания, вне зависимости от получаемого результата. Если я получаю не то, что желал, то это страдание. Но даже если я получаю желаемое, то я счастлив только на мгновение, сразу вслед за этим возникает страх потерять полученное, или в полученном видится дефект, и возникает новое желание. Момент счастья пропадает. С точки зрения мудрого, неспособность оставаться счастливым всегда - это и есть страдание.

Счастлив тот, чей ум остается в равновесии и спокойствии вне зависимости от того, обретает он или теряет. Для карма-йога, отказывающегося от привязанности к результату, любой результат будет приходить от Ишвары, будет благословляющим прасадом. Карма-йогин сделал все должное так хорошо, как мог, он спокоен и удовлетворен любым результатом, потому что результат приходит от Бога. Его ум спокоен, и спокойствие ума — это высшее счастье, не зависящее от условий и результата.

Карма-йогин не следует своим желаниям, он делает то, что должно быть сделано. Следование желаниям волнует ум и искажает видение, это верный метод для бесконечного пребывания в самсаре и для продолжения страданий. Желания и отвращения искажают картину мира, не позволяя видеть как есть, заставляя смотреть и видеть через призму личных пред-

почтений. Спокойствие, равностность ума, которая упоминается в этой строфе – это состояние, не зависящее от того, что мне хочется или не хочется, и такое состояние - неотделимая часть карма-йоги. Такой ум всегда остается невовлеченным, он не волнуется и не возбуждается, и он не привязан к результату действия и к самому действию. Привязанности не дают мне полноценно быть сейчас, связывая меня беспокойством о будущем и воспоминаниями о прошлом. Кришна говорит: живи полно, живи в настоящем. Будь вдохновленным деятелем в этой жизни, сосредоточившись на действии, а не на отдаленном результате, не беспокоясь ни о прошлом, ни о будущем.

Такое неэгоистическое действие очищает ум, это йога — сопряжение с высшим, подготовка человеческого ума к осознанию своей бесконечной природы. Карма-йога — это искусство осознанного очищающего действия без стремления к результату и отказ от связующих действий, основанных на желаниях. В карма-йоге то, что должно, превосходит то, что хочется. Когда я следую тому, что должно делаться, я понимаю и следую принципу правильности, пребывая в гармонии со всем творением, в гармонии с законом Ишвары. До карма-йоги мы учились жить в гармонии со своими собственными, индивидуальными, ограниченными и эгоистическими желаниями. Теперь же ум должен переучиваться, он должен начать понимать, принимать и жить в гармонии с абсолютным вселенским законом, в гармонии с творением.

Опыт всей прошлой жизни уже должен был наглядно убедить меня в том, что следование только желаниям не приносит удовлетворения и долговременного счастья. Карма-йога предлагает лучшую альтернативу, целое гармоничное видение, меняющее направление жизни прямо в процессе жизни. Действие, соединяющее меня с Богом, с Тотальностью, не подпитывает эго, и ум очищается. С отдаванием результата Ишваре, я начинаю во всем получаемом видеть потоки благословений свыше. Весь мир, все существа купаются в этих потоках, редко замечая их. Замечая их, я начинаю видеть то, что есть, что окружает меня со всех сторон, - настоящее творение Ишвары.

В творении Ишвары нет страданий, нет хорошего и плохого, ценного или отвратительного - оно просто такое, какое есть. С точки зрения Ишвары, творца этого мира, в нем совершенно равноценен как бриллиант, кусок

золота, так и простой камень, человек и муравей. И на основе этого совершенного мира джива творит свой мир, несовершенное творение дживы. Творение дживы – это то, как мир Ишвары выглядит для отдельного существа, как он видится через фильтры многочисленных предпочтений, желаний и отвращений дживы. В творении дживы бриллиант стоит много, а камень ничего не стоит, «я» ценен, а «другой» - не очень, дождь означает мокро и противно, а Красное море – круто. Творение дживы – это мир проекций, наложенный на то, что сотворено Ишварой. Только в мире дживы возможны страдания, страхи, беспокойства и прочее, и эти страдания и волнения творит сам джива.

Карма-йога предусматривает постепенное избавление от этого ограниченного видения дживы, от привычки смотреть на мир через ограничивающий и искажающий фильтр. Этот фильтр создается невежеством дживы, и чем больше этого невежества, тем более плотен фильтр, и тем сильнее отличается видение дживы от того, что есть в действительности. Результатом карма-йоги становится внутреннее очищение ума.

Глава 2, шлока 49

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ।। ४९ ।।

dUreNa hy-avaraM karma buddhi-yogAd-dhanaJjaya |
buddhau zaraNam-anviccha kRpaNAH phala-hetavaH || 49 ||

Действие, основанное на желании,
совершенно ничтожно по сравнению с карма-йогой.
Ищи прибежища в понимании, О Арджуна.
Несчастны те, кто стремятся к плодам действия. (2.49)

dUreNa - далеко, сильно; hi – ибо, воистину; avaram - ничтожное, низкое; karma – действие; buddhi-yogAt – (по сравнению с) буддхи йогой, действием, совершаемым с правильным состоянием разума; dhanaJjaya – О Арджуна; buddhau - в понимании; zaraNam – прибежище; anviccha – ищи;

kRpaNAH - несчастные, страдающие; phala-hetavaH – те, кто являются причиной результатов, кто стремятся к плодам.

Действие, совершаемое ради результата, ничтожно и низко по сравнению с действием, совершаемым в духе карма-йоги со спокойным уравновешенным умом. Такое действие совершается с пониманием Ишвары как автора результата. Такое действие совершается без привязанности к результату, как подношение Ишваре. Такое действие очищает ум, ведя к освобождению. Обычное же действие продолжает самсару, является причиной смерти и следующего рождения и порождает многочисленные желания. Одно желание влечет за собой действие по достижению этого желания, достигнутое желание приводит к возникновению следующих желаний и следующих действий по их достижению. Таким образом продолжается круг самсары. Обычные действия, ориентированные на результат, выполняемые без понимания роли Ишвары, поддерживают самсару. С точки зрения мудрого человека, такое действие низко и презренно.

Поэтому ищи прибежища в мудрости, которая позволит тебе понять цели человеческой жизни и средства их достижения, и позволит превратить действие в полезный инструмент для очищения ума. С помощью чистого ума ты поймешь свою изначальную природу и осознаешь, что ты никогда не рождался и не умирал. С этим знанием самсара перестает быть реальной и я перестаю зависеть от нее. «Несчастен тот, кто покидает этот мир, не зная неизменного Брахмана», говорится в Брихадараньяка Упанишаде. Стремящиеся к результатам действия несчастны, потому что они остаются ограниченными страдающими существами в самсаре, и для них смерть их тела будет их собственной смертью. Они возвращаются сюда, чтобы продолжить страдания в следующем рождении.

Действуя в соответствии со своими желаниями, я посвящаю действие себе, эго. Такие действия эгоистичны, совершая их, я поклоняюсь своей собственной ограниченности и подтверждаю ее. Делая то, что должно быть сделано с точки зрения тотального закона, я поклоняюсь Ишваре, и с каждым действием бесконечное, божественное измерение все больше входит в мою жизнь, очищая ум. Это и есть буддхи-йога – так в этой шлоке называется карма-йога. Когда человек полностью избавляется от эгоистических позывов, его называют утвердившимся в буддхи-йоге. Пусть

твои желания будут под контролем, пусть они будут посвящены не эго, а служению Высшему, пусть твой ум будет обращен к Высшему, к Ишваре.

Между эгоистическим действием, и действием, посвященным Ишваре, будет огромная разница – в методах, в состоянии и устремленности ума, в зависимости, в процессе и в последствии. Для эгоистического действия следствием будет продолжение страданий, для неэгоистического действия, посвященного Ишваре, следствием будет выход из ограниченности и все большее понимание того, что есть в реальности.

Родившись человеком и имея возможность познания абсолютной истины, которой нет ни у одного другого существа, непонимающий человек живет и умирает как ограниченное животное. Он не использует свой человеческий потенциал, и этот потенциал тоже умирает вместе с его человеческим телом. Стремящиеся к результату несчастны, потому что их цели ничтожны. Они не задумываются об освобождении, не ставят перед собой высоких целей, для них нет знания и нет освобождения, есть только ограниченность и невежество. Для них не существует безграничного, и поэтому они несчастны.

Глава 2, шлока 50

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ।। ५० ।।

buddhi-yukto jahAti-iha ubhe sukRta-duSkRte |
tasmAd-yogAya yujyasva yogaH karmasu kauzalam || 50 ||

Обладающий спокойствием разума
отрекается и от заслуг, и прегрешений в этом мире.
Поэтому посвяти себя карма-йоге.
Карма-йога - это искусство в действиях. (2.50)

buddhi-yuktaH – обладающий спокойствием разума; jahAti - оставляет, отвергает; iha - здесь, в этом мире; ubhe – оба; sukRta-duSkRte – заслугу и пре-

грешение; tasmAt – поэтому; yogAya - для карма-йоги; yujyasva - приготовься, займись; yogaH – йога; karmasu - в действиях; kauzalam – искусство.

Мудрый и беспристрастный, очистив ум и осознав истину, оставляет и заслуги, и прегрешения, он выходит за границы действия и перестает быть обусловленным им. Он знает себя как не-деятеля. Поэтому займись карма-йогой для очищения ума, это искусство действия поможет тебе подготовить ум для знания и выйти за пределы действия. Стань мастером в действии и очисти свой ум.

Пока не понимается ценность чистоты ума, ум предпочитает заниматься чем угодно, только не тем, что нужно делать, он находит сотни отвлечений и второстепенных занятий. Но когда человек вкусил блаженство, даваемое спокойным умом, ему гораздо проще сделать то, что надо, не погружаясь в диалоги в своей голове. Следование тому, что должно быть сделано, позволяет сохранять ум в спокойствии. Смысл карма-йоги - в этом осознанном, внимательном и спокойном состоянии ума, который сознательно не занимается глупостями, делая то, что должно быть сделано.

Преждевременный отказ от действий лишает человека ценного инструмента, который необходим для духовной эволюции и движению по направлению к пониманию и освобождению. Без действий ум не очищается. Неправильными действиями ум остается в самсаре, привычной грязи. Правильным действием, карма-йогой, он очищается. Обрати любое действие в карма-йогу. Она превыше даже совершения благих действий.

Совершение хороших, благих действий, даже если их мотивы эгоистичны, приводит к накоплению заслуг, позволяет насладиться результатами в этой или последующих жизнях. Дурные действия приносят дурные результаты – в этой жизни или в жизни другой. И хорошие действия, и дурные – ограничены. Никакими, даже самыми лучшими, действиями невозможно достичь безграничного, невозможно обрести освобождения. Поэтому, Арджуна, ищи прибежища в спокойном уме, используя карма-йогу как инструмент, чтобы выйти за границы как хороших, так и плохих действий.

Карма-йогин практикует различение того, что должно и не должно делать. Он не будет делать не должного, потому что у него есть различение. Со временем, это различение становится безусильным. Йогин безусильно делает то, что должно, когда должно и насколько должно. То, что должно, он совершает со спокойным умом, ибо это то действие, которое должно быть сделано. Кришна говорит нам - стремись к этому, обрети в этом твердость, будь в этом уверен, ищи прибежища в таком состоянии ума, пусть ум прямо в действии будет направлен на Высшее, на Божественное, на Ишвару. В действии карма-йогина постоянно присутствует обращенность к тотальному, он всегда видит ту силу, которая творит и поддерживает весь мир, зная ее как ту же самую силу, которая поддерживает и тебя, и меня, и любое твое действие. Такое видение дает спокойствие ума. Обладающий спокойствием отрекается и от заслуг, и от прегрешений в этом мире. Путем очищения ума и обретения мудрости, он выходит за границы любых действий.

Желательное и нежелательное, успешное и неуспешное – это всего лишь ограниченные понятия ограниченного ума. Мудрый ум уже не руководствуется подобными понятиями, он видит божественное и действует исходя из понимания всеобщего тотального блага, он становится инструментом божественного. Карма-йога очищает ум для мудрости. Ее главный результат – не мирские достижения, а внутренний результат понимания того, что есть, а не того, что кажется. Чтобы узнать себя и творение без искажений ограниченного ума, практикуй карма-йогу, искусство действия.

Это искусство, лишающее действия их связующего эффекта. Из связующих, действия становятся средством приближения освобождения. Благодаря практике карма-йоги, ты обретешь бесстрастный ум, позволяющий ему приблизиться к истине. Карма-йога – это искусство неэгоистичного вдохновленного действия. Когда художник творит свободно, не думая, сможет ли он продать свою картину, результатом будет шедевр. Художник, думающий о выручке, не будет вдохновленным творцом. Любая работа ради зарплаты и других выгод будет связующей, в то время как вдохновленная работа бесстрастного ума, выполняемая в духе карма-йоги, будет творчеством. Помимо вдохновленности в действиях, карма-йог знает свою цель, он очищает ум, идя к окончательной цели человеческого существования – к освобождению.

Карма-йога является мощнейшим инструментом духовного прогресса, и на начальных стадиях это единственно возможный инструмент. Обычный ум не может сразу шагнуть в безграничность и попознать свою природу абсолюта. Для понимания ум необходимо очистить карма-йогой, с помощью посвящения всех своих действий высшему и божественному. Когда я понимаю, что у меня есть свобода только в действиях, а результат приходит по тотальным законам свыше, от божественного, божественное понемногу входит в мою жизнь. Так как действия я совершаю каждый день, то и потенциал практики карма-йоги огромен. Практика карма-йоги может занимать все время бодрствования, и все это время приближать меня к высшему. Спокойный и очищенный такой практикой ум получает своего рода пропуск на следующую ступень, для работы с более глубинными заключениями интеллекта. Эти глубины недоступны для волнующегося ума, волнующийся ум способен только к поверхностному анализу.

На заключительной стадии карма-йоги, для чистого ума становится возможным выход за пределы идентификаций и отождествлений. Тогда решается вопрос о том, кто действует. На уровне карма-йоги остается деятель, который действует, на заключительном этапе исследуется и пропадает и он.

Очищение ума карма-йогой происходит постепенно, и это очень серьезный этап. Искатель не может пропустить этот этап, сделав одно большое усилие. Этот этап должен быть прожит полностью, а для этого он должен стать естественной и безусильной частью моей повседневной жизни. Если искатель пропускает этот этап или недостаточно глубоко его проживает, то последующие этапы для него будут недоступными. Он не сможет провести глубокий самоанализ, не сможет обрести мудрость и освобождение. Поэтому даже если этап карма-йоги потребует практики в течение многих жизней, это необходимая для освобождения стадия, способов обойти которую, не практикуя, нет.

Принятие Ишвары в свою жизнь, открытие для себя тотальных божественных процессов, - необходимая часть карма-йоги. Кратчайший путь к освобождению лежит через принятие в своей жизни божественного, что позволяет начать отказываться от индивидуального. Искатель учится

процессу отпускания того, чем он не является, что мешает видеть истину. Рано или поздно, карма-йога приводит к джняна-йоге, йоге знания, то есть к пониманию. Понимание того, что остается, когда не остается ничего индивидуального, приносит освобождение.

Карма-йога и джняна-йога – не два различных пути, а две части одного и того же пути к освобождению. Карма-йога – первый этап, джняна-йога – второй этап. Сначала ум подготавливается к знанию, потом он понимает. Единственная цель всего пути – самопознание, узнавание своей природы. Результатом этого знания становится освобождение от невежества, решение всех проблем иллюзорной личности. Карма-йога практикуется до тех пор, пока не очистится ум. Потом карма-йога оставляется и практикуется джняна-йога. Джняна-йога практикуется до тех пор, пока не узнана истина, принеся освобождение.

Невозможно оставить карма-йогу, не начав практиковать ее, и сразу перейти к йоге знания. Невозможно отказаться от действия и обрести знание раньше, чем ум будет готов, как невозможно взять и закончить университет, даже не поступив в него. Чтобы окончить университет, в него надо поступить, успешно учиться и сдать выпускные экзамены. Оканчивает университет совсем не тот, кто туда поступает. В процессе обучения в университете искатель меняется, и меняется его понимание. Это будет совсем другой человек, более зрелый и понимающий. Поступал же зеленый юный абитуриент, понятия не имеющий о студенческой жизни и университетском образовании. Точно также, тот, кто заканчивает практику карма-йоги – совсем не тот, кто ее начинал. Практика этого искусства в действии превращает ограниченную личность в искателя, который готов к восприятию знания. Он будет готов к поступлению в аспирантуру, то есть к практике йоги мудрости.

Глава 2, шлока 51

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ।। ५१ ।।

karmajaM buddhi-yuktA hi phalaM tyaktvA manISiNaH |

janma-bandha-vinirmuktAH padaM gacchanty-anAmayam || 51 ||

Воистину, мудрые со спокойным разумом,
отказавшись от плодов действий,
свободные от оков рождения,
достигают состояния, где нет страданий. (2.51)

karmajam - порожденный действием; buddhi-yuktAH - обладающие спокойным разумом; hi - ибо, воистину; phalam - результат действия; tyaktvA - оставив; manISiNaH - мудрые люди; janma-bandha-vinirmuktAH – освобожденные от оков рождения; padam – состояние; gacchanti - они достигают; anAmayam - свободное от страданий.

Обычно человек полагается на свои действия и их результаты, и призыв отказаться от плодов действий вряд ли будет им понят. Он всю жизнь полагался на действия для достижения результатов, и это работало, оставляя человека в мире ограниченной самсары. До поры до времени это даже не мешало, а позволяло удовлетворять желания, менять окружение, делая его более комфортным, менять себя с помощью достижений. Только когда человек обнаруживает ограниченность самсары, и это начинает доставлять страдания, у него возникает желание выйти за ее пределы, избавиться от зависимости. Писания подсказывают, что для этого надо пересмотреть свой подход к действиям и отказаться от их плодов.

Что же происходит с человеком, который отказывается от результатов действий, то есть и от хороших заслуг, и от плохих прегрешений? Что он теряет и что получает? Сначала он обретает спокойствие ума, а затем в чистом уме появляется знание. Вследствие знания происходит выход за пределы действий и ограниченностей. Действия продолжают происходить, но мудрый знает, что он не действует, - через его тело, как через инструмент, действует божественный принцип, творец всей вселенной. Мудрый просто позволяет случаться этому одним своим присутствием. Он не делает ошибки, принимая себя за ограниченное чувство «я».

Чувство «я» - это волнение, мысль в уме. Когда происходит отождествление с этой мыслью, появляется чувство эго, чувство своей отдельности. И уже эта отдельность имеет желания, стремится к результатам действий, ощущает, что «я делаю» и «я хочу». Когда эго смотрит в мир, на множе-

ство объектов, и устремляется к этим объектам, оно уплотняется, каждым взаимодействием и каждой мыслью, словом и действием подтверждая свою отдельность. Когда эго смотрит на Высшее, оно как бы поднимает голову, и постепенно низкие цели заменяются Божественным. Это очищает эго, оно устремляется к Божественному и постепенно узнает свою божественную природу.

Этот разворот от уплотнения эго в самсаре к очищению его и обнаружению своей божественности происходит с помощью карма-йоги, принятия результатов действия, как приходящих свыше, из Божественного. Эго, обращающееся к Божественному, постепенно теряет свою ограниченность, у него растворяются привычки, подтверждавшие его ограниченность. Успокоив ум, отказавшись от результатов действия, такой человек освобождается от оков повторяющихся рождений. Рождение является результатом действия, и поэтому, выйдя из-под власти действий, человек более не связан рождениями, смертями и страданиями ограниченного существования в ограниченном мире.

Спокойный ум, - это ум, отказывающийся от волнений по поводу желательных и нежелательных результатов. Он перестает беспокоиться об этом и направляет всю энергию, которая раньше тратилась на беспокойства, на понимание своей природы. Такой ум со временем становится мудрым, узнав себя как не-деятеля. Когда я знаю все в этом творении как результат взаимодействия космических сил, то я не деятель - через мое тело действуют космические силы. И я не являюсь получателем результатов действия. Начав с отдавания результата действия, я отдаю и само действие тоже, а потом пропадает и деятель. Остается знание истинной природы себя, которая не затронута никакими действиями.

Любое другое понимание себя ограничивает, оно является следствием неверного понимания, совершения ошибки. Рождение и смерть – это оковы того, кто считает себя рожденным и кто когда-нибудь, рано или поздно, умрет. Рождение, взросление, рост, зрелость, старение, болезни, изменения и смерть – это стадии ограниченного существования, и все они сопровождаются страданиями.

Страдания начинаются еще до рождения - страдания в утробе матери, потом - страдания в процессе рождения. Потом приходит время страданий

детства, когда ребенок еще беззащитен и во всем зависит от окружения. Вслед за этим приходят страдания юности, зрелости и старости. Рождение — это ограничение, жизнь — это ограничение, это множество привязанностей к тысячам вещей и зависимость от них. Мудрый освобожден от этих оков, прямо в этой жизни, а не в ином лучшем мире. Он обретает освобождение, или мокшу, - свободу от всех страданий и ограничений. Я узнаю свою природу и понимаю, что я всегда этим был, есть, и всегда этим буду. Я не рождался и не умирал, я есть безграничный Абсолют. И ты, Арджуна, и я, и все эти цари на этом поле боя, - никто никогда не рождался и не умирал.

Тот кто не задумывается об этом, кто не проходит путь очищения карма-йогой, не может понять этого. Он считает себя ограниченным существом, хотя безграничен по своей природе. Тот, кто считает себя ограниченным, рождается, страдает и умирает вместе с телом. Ему принадлежат все волнения, беспокойства, страхи и прочие ограничения.

Свобода от всех ограничений - это знание, что все ограничения принадлежат только телу, органам чувств, уму, интеллекту и невежеству. Тело – ограничено, и оно умрет, но это не я. Ограничения не принадлежат мне. Я – то, что было до рождения тела и будет после его смерти. Я знаю это прямо сейчас – таково понимание мудрого. Я свободен от всех проблем, беспокойств и ограничений. Наличие тела – не проблема. Оно само по себе существует и мое присутствие его оживляет. Я не затронут им и его состояниями, я знаю себя как безграничность. Тело, ум, интеллект, органы чувств и действий - это замечательные инструменты, данные на некоторое время для само-выражения. Это подарок свыше, и теперь я знаю откуда этот подарок приходит, - это подарок от меня самого, от безграничного меня, для проживания сознательного блаженства, ананды. Все существует в моем присутствии, все рождается и все умирает в моем присутствии, как игра теней на стене. Я этим не затронут, я есть безграничность, и нет ничего помимо этой безграничности. Я свободен от любых проблем, от любых страданий.

К таком пониманию приходит карма-йог. Карма-йога очищает ум, чистый ум понимает. В результате понимания обнаруживается безграничное единое недвойственное Сознание, которое есть я. Поэтому займись кар-

ма-йогой, которая позволит тебе приблизиться на шаг к пониманию своей безграничной природы.

Глава 2, шлока 52

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।। ५२ ।।

yadA te moha-kalilaM buddhir-vyatitariSyati |
tadA gantAsi nirvedaM zrotavyasya zrutasya ca || 52 ||

Когда твой разум полностью преодолеет всю грязь заблуждения,
тогда ты обретешь бесстрастие к тому,
что было услышано и к тому, что предстоит услышать. (2.52)

yadA – когда; te – твой; moha-kalilam – грязь заблуждения; buddhiH - интеллект, разум; vyatitariSyati - полностью преодолеет; tadA – тогда; gantAsi - ты обретешь; nirvedam – бесстрастие; zrotavyasya - к тому, что будет услышано; zrutasya – к тому, что было услышано; ca - и.

Когда ты избавишься от невежества, очистив ум, тогда ты станешь бесстрастным к тому, что ты слышал и знал и к тому, что ты когда-либо услышишь и узнаешь. Более широко, это относится ко всему, что можно ощутить и узнать любыми способами, - ко всему уже известному и всему потенциально известному. Когда ты избавишься от невежества, ты будешь знать самое главное знание.

По невежеству я считаю себя ограниченным человеком с определенными характеристиками тела, ума и интеллекта, с именем и датой рождения. Следствие ограниченного бытия – постоянное ощущение нехватки, потому что ограниченное ограниченно всегда, ему всегда не хватает. Ограниченное существо пытается возместить нехватку, и для этого, что естественно, стремится к внешним объектам. Получается совершенно парадоксальная и неразрешимая ситуация. Ограниченное, сколько бы объектов не обретало, все равно остается ограниченным, и ему постоянно будет не хватать. Проблема нехватки не решается объектами в принципе, - ни-

когда и ни при каких условиях. Одинаково ограничены и дворник, и император целой вселенной, хотя император владеет гораздо большим количеством объектов.

Моя проблема в том, что я принимаю себя не за то, чем я являюсь в реальности. Проблема имеет решение, только если я обнаруживаю противоречие, и узнаю, что смотреть надо вовнутрь и узнаю, как надо смотреть внутрь. Только тогда я могу решить проблему.

Обычно человек не различает, что может дать мир, что он дать не может. Обычно человек вообще даже не понимает, чего он в действительности хочет. А когда нет ясности относительно целей, не будет ясности и относительно средств достижения этой цели. При отсутствии понимания поиск идет вовне, и проблемы ограниченности никак не решаются, они только усугубляются.

Неспособность различить называется грязью заблуждения. Заблуждение – следствие работы двух аспектов силы майи, иллюзии, которая создает этот мир. Первая сила майи – это аварана, сила сокрытия. Она скрывает истину, и в следствии работы этой силы я не знаю своей природы – не знаю, кто я и что меня окружает. После этого вступает в игру вторая сила, сила проекции, викшепа шакти. Поверх того, что я не знаю, проецируется неверное знание, и в результате я как будто знаю, но знаю неправильно. Я знаю себя как Петю, спортсмена и активиста, инженера-отличника, прекрасного отца и семьянина, вместо того, чтобы знать себя как бесконечность.

С чистым незнанием работать просто – достаточно получить верное знание. А вот с неверным знанием работать гораздо сложнее, потому что человеку кажется, что он уже знает. Он не видит неверности своего знания, тем более, когда это касается его самого. Абсолютно каждый считает, что себя-то знает, и знает гораздо лучше, чем кто-либо другой. А тут Адвайта Веданта рассказывает тебе, что ты неправильно знаешь самого себя! Это очень сложно принять. Поэтому слова Кришны можно услышать, только когда уже возникают какие-то сомнения в адекватности собственного знания, когда я начинаю сомневаться, верно ли я знаю, действительно ли верны очевидные, казалось бы, вещи.

Когда Арджуна был полностью уверен в своем понимании, Кришна ничего не объяснял, и только когда у Арджуны в этой убежденности в своей правоте возникла брешь - в момент отчаяния на поле боя, в момент крика души – «я не понимаю, я запутался, умоляю, объясни мне, что лучше!» - только тогда появилась возможность объяснения Кришны Божественного, которое всегда рядом. Сам Кришна тоже всегда был рядом, на расстоянии вытянутой руки, всегда был доступен для вопросов, но вопросы возникли только в очень сложный момент, когда у Арджуны появились сомнения в собственном знании.

Только правильное знание уничтожает сомнения, грязь невежества. Только чистый ум способен избавиться от этой грязи. Очищенный ум позволяет выйти из этого аморфного липкого, вязкого, тягучего болота непонимания. Очищение ума возможно с помощью карма-йоги, которая позволяет шаг за шагом приближаться к тому, чтобы жить в соответствии со своей реальной природой, бесконечным блаженством, не затрагиваемым ничем. Когда ум более не заблуждается, он осознает истину и обретает бесстрастие ко всему, что зналось раньше и может узнаться потом. Все мнения о том, как надо и не надо делать, все понятия и заключения мира теряют свою власть надо мной, когда я знаю истину. Нет необходимости в познании чего-либо еще, потому что то, что должно быть познано, уже познано. Мой ум больше не будет взволнован объектами, возможностями, доктринами, мнениями, обретениями, удовольствиями и эмоциями.

Тело остается, и оно позаботится о себе. Ум продолжит думать, но не будет волноваться. Я знаю возможности тела и действий, - что они могут дать, и что они дать не могут. Продолжится забота о теле и о уме как о полезных инструментах, но все это не будет относиться ко мне. Огромное количество соблазнов этого мира больше меня не касается и никогда не коснется. Бесстрастие распространяется на все, что я знал, и все, что когда либо узнаю.

Единственное стоящее знание, знание того, чем я являюсь, достигнуто тем, кто преодолел болото невежества. Это знание самоочевидно и, когда оно узнано, ничто его не может затмить. От него невозможно отказаться, его невозможно отвергнуть, его невозможно улучшить или уменьшить. Знание себя – не объектное знание, оно не зависит от инструментов ор-

ганов чувств и ума. Невозможно отвергнуть его, потому что это я сам, это единственное, что невозможно отбросить. Все остальное отбросить можно.

Но заблуждение не пропадает по взмаху волшебной палочки. Если работа по избавлению от невежества не ведется, то оно остается и разрастается, пока на него не обращают внимания. Без работы по избавлению от невежества, ты остаешься ограниченным существом, потому что привычка воспринимать себя таким уже есть, она хорошо укрепилась и стала привычной и незаметной из-за многократных повторений. Окончательному избавлению от невежества предшествует долгое и планомерное движение в нужном направлении. Это глобальная перестройка внимания, перестройка сознания, перестройка способа думать, систематическое избавление от всего груза накопленных ранее ошибок. Это как тренировка спортсмена - у него постепенно перестраиваются мышцы, постепенно нарастает сила, и это не будет заметно через день или два или даже месяц. Но если это планомерная систематическая и правильная работа в правильном направлении, то через несколько месяцев или лет результат становится заметным.

Движение к избавлению от невежества – это ежедневное постоянное, как в марафоне, приложение усилий по направлению к истине, высшей Реальности. Когда знание себя уже есть, и оно стало твердым и непоколебимым, все учения, прошлые или будущие, становятся ненужными. Но это случается только когда твой разум преодолеет грязь невежества и не будет совершать больше ошибок.

Глава 2, шлока 53

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।। ५३ ।।

zruti-vipratipannA te yadA sthAsyati nizcalA |
samAdhAv-acalA buddhis-tadA yogam-avApsyasi || 53 ||

Когда твой разум, заблуждающийся относительно Вед,
станет твердым и недвижимым в себе,
тогда ты достигнешь само-познания. (2.53)

zruti-vipratipannA – тот, кто заблуждается услышанным (той частью Вед, которая посвящена действием); te – твой; yadA – когда; sthAsyati - будет оставаться; nizcalA – твердым; samAdhAu - в самадхи, в себе; acalA – недвижимый; buddhiH – разум; tadA – тогда; yogam – соединения (само-познания); avApsyasi - ты достигнешь.

Когда твой разум, который сейчас заблуждается и смущен множеством мнений и указателей на то, что надо делать и от чего отказаться, перестанет заблуждаться и станет недвижимым в своей природе, тогда ты достигнешь знания, которое порождено различением. Это результат бесстрастия и всех предварительных практик. Кришна заканчивает свои объяснения указанием на окончательный результат этих практик. Пребывая неподвижно в самадхи, ты поймешь главную цель своей жизни.

Пока ум волнуется желаниями и отвращениями и сбит с толку цветистыми речами, твердое понимание чего-либо не возможно. Ум возбуждается тем, что приходит к нему через пять органов чувств – ощущениями звука, цвета, прикосновения, вкуса и запаха. На основе этих ощущений в уме появляются мысли и понятия, которые заставляют его волноваться. Когда ум увлечен этими понятиями, он возбуждается. У него возникают желания и мысли о способах достижения желаемого, затем он посылает сигналы органам действия для действия.

Когда разум остается спокойным и внимательным сторонним наблюдателем, он может оставаться незатронутым, даже когда через органы чувств приходит множество сигналов. Если он понимает, что непостоянные удовольствия не могут принести постоянного счастья, а его цель - именно постоянное, то удовольствия его не волнуют, он видит их как преходящие и остается твердым и незатронутым. Только чистый ум различает постоянное от непостоянного, истинное от преходящего. Чистый ум – результат карма-йоги, которой посвящена большая часть Бхагавад Гиты.

Карма-йога – важнейшая подготовительная ступень, без практики карма-йоги путь далее будет закрыт. Многие современные течения упускают из виду эту важнейшую составляющую подготовки ума для понимания. Опускание этого важнейшего этапа делает, казалось бы, путь проще, потому что практика карма-йоги требует внимательности, постоянной сосредоточенности и долгого времени, что идет в разрез с обещаниями мгновенного или почти мгновенного просветления многими современными направлениями. Но пока ум не очищен никакое просветление и понимание своей природы попросту невозможно. Поэтому мгновенное просветление без больших усилий невозможно, как бы этого многим ни хотелось.

Карма-йога — это терпение, прилежание, внимательность и осознанность в действиях, практикуемые столько, сколько необходимо, чтобы непосредственно понять то, что объясняют учителя. Карма-йога требует постоянного отслеживания своих мотиваций и своих реакций, постепенно отучая ум от автоматических эгоистических действий. Она требует желания перестроить свои неверные привычки, которое появляется, когда я понимаю, что действовал из неверных представлений. Для многих людей очень сложен критический взгляд на свои представления о себе и мире, для еще более многих – вообще невозможен. Привычки, васаны, представления накапливались в течение долгого времени неосознанной жизни, и эти привычки постоянно уводят мое внимание от своей природы.

Изменение своего понимания — это очень медленный и постепенный процесс. И этот медленный и постепенный процесс является самым быстрым и верным путем, потому что никакие другие методы не работают для окончательного освобождения. Это тот самый случай, когда работает мудрое правило «медленно - это быстро, а быстро - это медленно». «Медленно», то есть вдумчиво, внимательно, прилежно, ничего не опуская - это быстрое продвижение на духовном пути. А «быстро» - не вдаваясь, по верхам, невнимательно, опуская неудобное - это медленный путь. Самое большое препятствие на пути к осознанию собственной природы - это торопливость и невнимательность.

Внимательный и прилежный искатель, очистивший ум практикой карма-йоги, под руководством учителя начинает обращать свой ум к знанию,

которое выводит за пределы действий и любых обусловленностей. Этому знанию посвящена джняна-канда Вед – часть Вед, посвященная знанию (джняне) собственной природы. Эту часть называют также Ведантой или Упанишадами. Этот раздел, посвященный знанию, говорит, что ты полон, блажен, твоя природа – Сат-Чит-Ананда. Ты есть нераздельное Существование, Сознание и Блаженство, в котором нет разделенности, которое самоочевидно чистому разуму, чье внимание устремлено на истину. Это знание недоступно только пока ум отвлекается, пока он взволнован и полон желаний, планов, мыслей и неверных понятий.

Ум может сосредоточиться и перестать отвлекаться, когда он понимает свою ошибку, которая заставляла его бегать во внешнем мире в поисках то одной, то другой цели. Осознав и исправив эту ошибку, ум более не отвлекается на внешнее и может беспрепятственно оставаться в своей собственной природе. И там, в этом состоянии погруженности, он обретает непосредственное переживание своей природы. Этим обретается то, для чего карма-йога была первой ступенью. Вся карма-йога - это подготовка к джняна-йоге, к йоге знания. Знание является непосредственным средством открытия для себя своей собственной природы.

Если ум отвлекается, значит он недостаточно чист, он недопонимает. Значит, ему прописана практика карма-йоги. Если все понятно, но ум по-прежнему отвлекается на внешнее, значит еще не до конца понятно. Значит ему еще надо работать, потому что остались сомнения, ум еще не убежден и рассматривает возможность, что во внешнем мире есть для него что-то, что принесет ему счастье. Значит, необходима дальнейшая практика карма-йоги для очищения ума. Ум действительно понял что-то только тогда, когда он может безусильно отказаться от того, что раньше его безудержно влекло. Только тогда он может стать твердым, непоколебимым и ничем не волнуемым.

Недвижимый ум четко знает свою цель. Осознанная неподвижность разума, сосредоточенность на своей цели и есть самадхи. В неподвижности и в ясности самадхи узнается собственная природа. Это состояние отличается от механической остановки ума, которая называется самадхи у последователей аштанга-йоги. Механическая остановка работы ума всегда будет временным состоянием. Когда усилия по остановке мыслей закан-

чиваются, заканчивается и это состояние, и медитирующий возвращается в мир самсары, не обретая знания.

С точки зрения адвайты, такое механическое успокоение ума — это ограниченный результат ограниченного действия, оно даже не называется самадхи. Самадхи в адвайте - это упражнение с целью понимания, попытка понять свою собственную природу. В нирвикальпа-самадхи, самадхи без отвлечений, беспрепятственно осознается собственная природа.

Осознанному пребыванию в неподвижном состоянии ума мешают два типа препятствий – неразрешенные сомнения, иногда очень тонкие и неосознаваемые, и старые привычки, заставляющие меня реагировать на все, как ограниченное существо. Два этих типа препятствий мешают пониманию и пребыванию в самадхи. Первое препятствие преодолевается размышлением о своей природе, к которому необходимо возвращаться снова и снова. Второе препятствие, привычки, требует противоположной им практики – осознанного проживания своей полноты. Только когда этих препятствий не остается, и знание становится полным и твердым.

На этом Кришна завершает обзор карма-йоги и тему санкхьи, освобождающего знания, указывая на то что достигается в результате практики. Таким образом, здесь вкратце содержится все учение Бхагавад Гиты. С третьей главы и до конца восемнадцатой Кришна будет детальнее объяснять то, что уже сказано во второй главе. Сейчас заложен фундамент, основная часть учения. Далее на этом фундаменте будут выстроены еще несколько этажей, объясняющих те или иные моменты.

После этого краткого учения Кришны образуется логическая пауза, и Арджуна использует ее, чтобы задать вопрос. Он еще не все понял, он услышал это удивительное учение в первый раз, и у него осталось множество сомнений. Он хочет понять и поэтому задает вопросы.

В Бхагавад Гите, как и в других писаниях, есть определенная логичная структура объяснения. Сначала дается суть - если помните, Бхагаван сначала объяснил джняна-йогу, знание. Знание состоит в том, что ты и все эти цари бессмертны, ты не можешь ни умереть, ни убить, ни быть убитым. Если это понято, то все остальные главы Бхагавад Гиты будут слу-

жить для подтверждения и проверки моего знания. Если же это не ясно, то даются подготовительные средства, которые облегчат понимание.

Далее Бхагаван Кришна говорил о карма-йоге. Это искусство действия, очищающее ум и облегчающее понимание, то есть джняна-йогу. Если все понятно на этой стадии, то цель достигнута, и все остальные главы будут подтверждением и проверкой этого знания. Но если остается недопонятое, то следующие шестнадцать глав будут говорить о том же самом уже в деталях, раскрывая каждый аспект все больше и больше, чтобы абсолютно все стало ясным. Для понимания Бхагавад Гиты необходимо глубокое изучение ее слов, обычно для этого требуется несколько глубоких вдумчивых прочтений. Если что-то не ясно, то читаем и перечитываем. Бхагаван не оставляет искреннего искателя на середине пути, он объясняет ему все снова и снова, раскрывая новые детали, объясняя все подробно, чтобы искатель обрел понимание. Чтобы в конце, как Арджуна в конце восемнадцатой главы, мог бы искренне сказать «я все понял, я поступлю так, как ты советуешь».

После победы в сражении, которое сейчас еще не началось, через некоторое время у Арджуны происходит второй разговор с Кришной, где Арджуна признается, что он тогда все понял и понятое знание очень помогло ему в битве, но теперь он опять все забыл. И он просит Кришну снова повторить это замечательное учение, которое так его впечатлило до битвы, и которое мы сейчас изучаем. Бхагаван говорит, что дословно он повторить его не может, но другими словами смысл донести вполне возможно. И дальше в Махабхарате снова объясняется это учение, называемое Анугитой (последующей Гитой), где Бхагаван второй раз объясняет Арджуне то же самое знание.

Арджуна, герой своего времени, всю жизнь следовавший дхарме, не смог понять учение за один раз, ему потребовались повторы. Изучение и понимание Бхагавад Гиты — это долгий процесс, потому что это не простая книга, а глубочайшее учение. Это учебник жизни, который может помочь нам в любой ситуации, в любом затруднении. Это учебник, который стоит читать и перечитывать множество раз. Читайте, думайте, перечитывайте, размышляйте. Пусть Бхагавад Гита будет вашим хорошим спутником в жизни.

Глава 2, шлока 54

На пути Адвайты Веданты каждый вопрос должен быть отвечен, чтобы у искателя не оставалось сомнений, волнующих ум. Ум требует понимания, одной веры недостаточно, чтобы успокоить его волнения. Для слепой веры нет необходимости отвечать на вопросы, но слепая вера недостаточна для освобождения. Вера может быть первым шагом, который позволяет мне сделать следующий шаг. Я допускаю, что сказанное учителем верно, и я должен это проверить, убедиться в этом с помощью логики и понять это самостоятельно. Понятое должно стать моим знанием, чтобы мне помочь. Понимания учителя недостаточно. Учитель может объяснить знание и ответить на все вопросы ученика, но непосредственно осознать должен я сам.

Чтобы понять лучше, Арджуна задает своей первый вопрос.

अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।

स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ।। ५४ ।।

arjuna uvAca
sthita-prajJasya kA bhASA samAdhi-sthasya kezava |
sthita-dhIH kiM prabhASeta kim-AsIta vrajeta kim || 54 ||

Арджуна сказал:
О Кришна, как описывается тот,
чья мудрость тверда и чей разум неподвижен?
Как такой с твердым разумом говорит, сидит и ходит? (2.54)

arjuna – Арджуна; uvAca – сказал; sthita-prajJasya – того, чье знание твердо; kA - какое; bhASA - описание, определение; samAdhi-sthasya – того, кто находится в самадхи (чей разум неподвижен); kezava – О Кешава (Кришна); sthita-dhIH – тот, чей разум тверд; kim – как; prabhASeta – говорит; kim – как; AsIta – сидит; vrajeta – ходит; kim – как.

Арджуна спрашивает Кришну о природе мудрого человека. Как его описать, как он говорит, сидит и ходит?

Мудрый тверд в правильном понимании своей природы. Ошибочные знания тоже бывают тверды, но такая твердость временная – она может быть уничтожена верным знанием. Верное знание своей природы не такое - это знание абсолютной Истины, и это окончательное знание, которое не может быть ничем затронуто, изменено или опровергнуто. Это знание освобождает от всего невежества. Осознавший свою природу и утвердившийся в ней является освобожденным в этой жизни, дживанмуктой. Его разум неподвижен, он пребывает в своей природе. Совсем не обязательно, что мудрый при этом сидит в медитации с закрытыми глазами. Его самадхи – это постоянное знание своей природы. Он не забывает, кем он является в реальности.

Арджуну интересует, как утвердившегося в знании описывают другие люди? И как такой мудрый сидит, то есть пребывает в медитации без взаимодействия с внешним миром? Возможно, думает Арджуна, он сидит особым образом? Есть ли разница между понимающим свою природу и не понимающим? Арджуна уже к этому моменту понял, что само знание неописуемо. Но тот, кто обладает этим знанием, он как-то описывается, как-то выделяется среди других людей? Как по внешним признакам определить мудрого? Как он ходит – то есть действует? Как он говорит? Может быть, он молчит все время? Арджуна спрашивает о внешних признаках мудрого. Это не очень верные, но очень частые вопросы – по каким признакам можно определить мудрого человека, чем он отличается от не мудрого? Как выглядит идеальный человек, который достиг всего, чего следует достичь?

Хотя вопрос Арджуны касается внешних признаков, Кришна будет отвечать на вопрос Арджуны, не совсем отвечая на его вопрос. Он в ответ опишет внутренние признаки мудрого, и это описание для стремящегося станет описанием пути достижения мудрости. Качества, свойственные мудрому, - это темы для размышления и медитации ума, метод приближения к этому знанию. Описание Кришны вдохновляет искателя развивать эти качества в себе.

Для дживанмукты, освобожденного в этой жизни, эти качества естественны, он не тратит усилий на взращивание у себя этих качеств. Он работал над этим, когда сам был искателем. Тогда это требовало усилий. Теперь же это его украшения, они безусильны. Описание этих качеств дживанмукты дается искателю как ориентир в духовном поиске, как светящийся в темноте маяк, указывающий верное направление.

Глава 2, шлока 55

श्रीभगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।। ५५ ।।

zrI-bhagavAn-uvAca

prajahAti yadA kAmAn-sarvAn pArtha mano-gatAn |

Atmany-eva-AtmanA tuSTaH sthita-prajJas-tadocyate || 55 ||

Бхагаван Кришна сказал:
Когда человек оставляет все желания,
появляющиеся в уме, О Арджуна,
будучи удовлетворенным собой в себе,
тогда его называют утвердившимся в мудрости. (2.55)

zrI-bhagavAn - Бхагаван Кришна; uvAca – сказал; prajahAti - отвергает, оставляет, отказывается; yadA – когда; kAmAn – желания; sarvAn – все; pArtha – О Партха (Арджуна); mano-gatAn - появившиеся в уме; Atmani - в себе, в своей природе; eva – только; AtmanA – собой; tuSTaH – удовлетворен; sthita-prajJaH - твердый в мудрости; tadA – тогда; ucyate - называется.

Арджуна задал вопрос об определении того, чья мудрость тверда. Бхагаван Кришна начинает отвечать на вопрос, объясняя кого называют твердым в мудрости. Твердый в мудрости оставляет все желания и он удовлетворен собой в себе самом. Под «желаниями» подразумеваются и желания, и их оборотная сторона – отвращения. Желания и отвращения не

вызывают проблем у мудрого, они его не связывают, они оставлены. Даже если они изредка и появляются, он их отбрасывает, не поддерживает своим вниманием, не присваивает и не следует им. Он отказывается от всех без исключения желаний.

Можно ли быть счастливым без желаний? Пример мудрого показывает, что можно. Если внимательно присмотреться к желанию, то замечается - на самом деле я не хочу все время желать, я хочу, чтобы желание исполнилось и прекратилось. Именно прекращение желания делает человека счастливым – ровно до того момента, как возникает следующее желание и начинает хотеться другого. В краткий момент счастья, когда достигнуто желаемое, все желания прекращаются, ничего не надо достигать, ничего не надо менять в окружающем мире. Именно это и есть момент наслаждения – в отсутствии желаний.

Но очень быстро появляется другое желание, и человек опять устремляется куда-то. Вместе с появлением следующего желания теряется мгновение счастья. Когда человек счастлив, он ничего не хочет, он полон и ни к чему не стремится. Появление желания – свидетельство ощущение недостаточности во мне. Я желаю, когда мне не хватает. Желания не угасают, даже когда уже обретено и накоплено очень много. Редко богатого человека даже под конец жизни покидают желания. Это говорит о том, что он по-прежнему ощущает нехватку.

Но мудрый, знающий свою безграничную природу, не ощущает недостаточности, которая могла бы толкать его на желания. Он удовлетворен без внешнего - в самом себе, самим собой. Он не определяет себя через имеющееся или не имеющееся. Незнающий же своей природы человек страдает, когда у него чего-то не хватает, он не мыслит свое счастье в отрыве от желаемого. У каждого человека свой набор желаний. Если без желаемого я чувствую себя несчастным, - то желание меня связало, я поставил себя в зависимость от желания. Такое желание связующе, оно лишает меня свободы. Оно толкает меня на действия по достижению чего-то или избавлению от чего-то. Такие желания руководят моей жизнью и моими действиями.

Если же желание есть, но я не связываю с ним свое счастье или несчастье, то желание теряет силу, перестает быть связывающим и становится про-

сто предпочтением. Мне нравится кофе, но если его нет, я не становлюсь несчастным. Я выпью вместо него воду или чай. Это предпочтение, оно не лишает меня свободы. Мудрый своим пониманием превратил все желания в безобидные предпочтения, которые его не затрагивают. Только тот, кто может быть удовлетворен вне зависимости от условий и объектов, кто открыл источник удовлетворенности в себе самом, называется твердым в мудрости. Он удовлетворен, он черпает свою удовлетворенность не в наслаждении объектами, а из другого источника - он познал самого себя как источник всего блаженства, он есть само блаженство. Безграничное блаженство – моя природа. Его не может быть больше или меньше, потому что это не мое качество, а моя суть. Мудрый знает себя как безбрежный океан беспричинного блаженства.

Это совершенно другое понимание, которое кардинально отличается от принятого в мире. В мире считается, что для счастья должна быть причина, достижение чего-то. Если спросить улыбающегося человека, почему он счастлив, у него обязательно будет ответ, почему. У мудрого нет такой причины, потому что ему не требуются внешние причины, чтобы быть удовлетворенным в самом себе, потому что он обнаружил, что сам является причиной всех причин. Он абсолютно счастлив, несмотря на ограничения тела и меняющиеся обстоятельства вокруг. Он испил нектар бессмертия, обрел высшую цель. Теперь он черпает свою удовлетворенность не из удовольствий от объектов, а безусильно пребывая в своей природе. Он сам то есть безграничное блаженство, которые он раньше по ошибке считал заключенным в объектах. Теперь он знает, что он сам по своей природе наделял объекты мира сладостью и блаженством, именно свою сладость видел раньше заключенной во всех внешних объектах.

У мудрого есть что-то общее с безумным или опьяненным, - у них нет зависимости от внешних обстоятельств. Но у мудрого это не следствие воздействия опьяняющего вещества и не следствие болезни или неспособности, а следствие знания своей природы. Мудрый никогда более не делает ошибки, принимая себя за что-то ограниченное, потому что он различает то, что есть, от того, что только кажется. Больше ему ничего не надо. Он всегда удовлетворен и спокоен, всегда в полной безопасности, потому что ему нечего бояться, он знает себя как силу, которая поддерживает существование всей вселенной, и ему не о чем беспокоиться.

Он – безграничная полнота, которую невозможно сделать более или менее полной, и он может с легкостью принимать и отдавать, не становясь от этого больше или меньше. Его состояние сравнивают с состоянием безбрежного океана, который принимает в себя и большие и маленькие реки. Где-то наводнение, где-то река выходит из берегов, но когда она приходит к океану и сливается с ним, океан принимает ее в себя, не переполняясь. Испарение из него огромных масс воды, формирующей облака, не делает его меньше.

Кришна в ответ на вопрос Арджуны дает полное определение того, кто тверд в знании. Это и определение мудрого, и одновременно указание на средство для ищущего. Стремление к обретению таких качеств становится средством для очищения ума и методом продвижения по пути духовной эволюции. Ищущий должен стремиться к обретению таких качеств, стремясь к удовлетворенности в самом себе самим собой, не отказываясь при этом от действий, которые ему должно делать.

Долженствование для искателя является обязательным, тогда как для нашедшего, для мудрого, это долженствование пропадает вследствие знания. Удовлетворенный в себе мудрый продолжает действовать на благо мира, не действуя, так как он осознает себя недействующим абсолютом. Их действия — это физическое выражение той полноты, наполненности и блаженства, которой они себя знают. Для их действий нет причины, они совершаются из полноты. Только из полноты передается учение, из полноты была сложена Бхагавад Гита, из полноты становится возможным существование всего творения как выражения безграничной любви, чистоты и блаженства.

Глава 2, шлока 56

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ।। ५६ ।।

duHkheSv-anudvigna-manAH sukheSu vigata-spRhaH |
vIta-rAga-bhaya-krodhaH sthita-dhIH-munir-ucyate || 56 ||

Чей ум не затронут в страданиях и не привязан к радостям,
кто лишен страсти, страха и гнева, -
тот называется мудрецом, чей разум устойчив. (2.56)

duHkheSu - в страданиях; anudvigna-manAH– тот, чей ум невозмутим; sukheSu - в радостях; vigata-spRhaH – не ликующий; vIta-rAga-bhaya-krodhaH – лишенный страсти, страха, гнева; sthita-dhIH - устойчивый разумом, твердый в понимании; muniH- мудрец; ucyate - называется.

Мудрецом с твердым разумом называется тот, кто остается незатронутым в страданиях и радостях, у кого нет страсти, привязанности, страха и гнева. Он остается невозмутимым в страданиях, а в радостях у него не появляется желания продолжать это как можно дольше. Он не очаровывается и не разочаровывается. Он пребывает в мудрости, в знании.

Это ответ на второй вопрос Арджуны, он спрашивал «как тот, чей разум тверд, говорит?», то есть как он взаимодействует с миром? Все вопросы Арджуны показывают, что он интересуется именно внешними признаками мудрого. Кришна же раз за разом отвечает о признаках внутренних. Невозмутимость разума, отсутствие страсти, страха и гнева совершенно не обязательно будут очевидны внешне. Все время говоря только о внутренних признаках, Кришна показывает Арджуне, на что надо обращать внимание в себе. Качества мудрого – это средства для искателя. Развивая в себе с помощью различения внутреннюю незатронутость радостями и страданиями, избавляясь от причин страсти, страха и гнева, искатель очищает свой ум и подготавливает его для понимания. Если в процессе своего духовного развития искатель замечает, что внешнее затрагивает его все меньше, что страсти, опасения и гневливые реакции постепенно уходят, то он находится на верном пути постепенного очищения ума.

С размышлениями над каждым ответом Кришны наше понимание должно постепенно изменяться. В поиске истины искатель постепенно придает меньше значения внешнему и обращается вовнутрь. Постепенность и постоянство приводят к тому, что изменения через какое время становятся заметными. Наилучший рецепт для быстрого духовного прогресса – это медленно, верно, внимательно и постоянно прилагать усилия в правильном направлении. Маленькие, но верные и постоянные шаги

суммируются, и в результате искатель меняет свое понимание в сторону правильного.

После того как мы понимаем точку зрения Кришны, вопросов о внешних признаках мудрости для нас уже не должно оставаться, наши сомнения по этому поводу должны закончится. Ни разу на всем протяжении Бхагавад Гиты Кришна не говорит о внешних признаках освобожденного. Говоря о мудром, Кришна всегда говорит только о внутренних признаках. Это сигнал для нас, его молчание о внешних признаках мудрости, даже когда Арджуна спрашивает о них, показывает нам, что внешнее на пути духовного совершенствования не играет никакой роли, оно совершенно не важно.

Это очень важный момент, потому что обычно люди стараются определять как себя, так и других через внешнее. Встречают по одежке, и очень часто по одежке же и провожают. То есть обычно дальше одежки наше знакомство с другим человеком не идет. Внешнее всегда видно и больше всего заметно, на него проще всего обратить внимание, это не требует анализа и размышлений. Но на самом деле это далеко от правильного. Для животной жизни вынесение суждений по внешнему вполне достаточно, но животные не задают вопросы об истине, им знание собственной природы недоступно. Задаться такими вопросами может только человек, только он может заглянуть в то, что глубже внешних форм. Что бы получить ответы на важнейшие вопросы о своей природе, он должен перестать быть животным, и стать человеком в истинном смысле этого слова. Более того, по мере поиска и очищения ума, по мере открытия для себя все более тонких истин и приближения к истине, он перестает даже быть человеком! Он перестает отождествляться с ограниченным. Знающий Брахмана сам становится Брахманом. Познавший истину знает себя как бесконечное. А бесконечное - это не человек, не животное и не личность. Привычка определять себя и других через внешнее должна быть побеждена с помощью осознанного различения и понимания.

Мудрый не определяет себя через внешнее, и внешнее не влияет на него. Он не разгорается, как костер от подбрасываемых дров, в переживании радости и в благоприятных ситуациях. Он знает себя как источник всех радостей, и поэтому остается неизменным. Точно так же в страданиях он не потухает, как костер, в который плеснули воды. Огонь его понимания

независим от внешних факторов и даже от существования его тела и всего мира. Такой мудрый называется твердым в понимании.

Ни в каких ситуациях у него нет страсти, страха и гнева. Его ум не становится более взволнованным или инертным, он остается в равновесии в любых ситуациях. Пока есть желания, есть и страх, потому что они взаимосвязаны. Страх возникает из боязни не получить желаемого или лишиться имеющегося. Если нет желания владеть или удержать, то нет и страха не получить или потерять это. Желание подпитывает страх. Страх существует, когда есть разделение и противопоставление, когда есть граница между мной и миром. Мир всегда будет больше ограниченного человека, а значит – источником опасностей. Я не боюсь себя самого, я всегда боюсь кого-то или чего-то другого, отличного от меня. Пока есть «другое», отдельное от «меня», остается страх. Если есть страх, то я не один, - и это ошибка. Мудрый не совершает такой ошибки. Он свободен от причины страха и желания – от разделения. Он знает себя как бесконечность и безграничность, где нет даже возможности появиться кому-то другому, которого бы я смог бояться.

Мудрый свободен от раздражения и гнева, которые являются оборотной стороной желания. Гнев возникает, когда желаемое не достигнуто. Обычно это раздражение направлено против того, что мешает мне достичь желаемого, против настоящего или воображаемого препятствия – против объекта, другого существа или ситуации или даже разделения в себе. Гнев прямо пропорционален силе желания. Чем больше желание, тем больше гнев и раздражение, если оно не исполнилось. Гнев – признак продолжающейся разделенности. Мудрый не гневается.

Желания, страхи и раздражения всегда относительны. Искатель истины должен от них избавляться постоянной практикой. Пусть сначала мирские желания заменятся желанием освобождения, страх и раздражение пусть будут направлены против собственного невежества. Это будет помогать бороться со своим непониманием. По мере работы над собой, степень выраженности и частота возникновения этих реакций будет уменьшаться. Также будет уменьшается время, необходимое для восстановления спокойствия разума. Разум не становится твердым за один день или даже за неделю. Это постепенный и очень долговременный процесс.

Полное избавление от страсти, от страха и от злобы приходит только с пониманием природы себя и природы всего творения.

Качества мудрого, приводимые Кришной, для искателя могут быть методом обретения необходимых качеств в практике и методом избавления от неверных реакций. Когда ум достаточно очищен, понимание становится возможным.

Глава 2, шлока 57

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ५७ ।।

yaH sarvatra-anabhisnehas-tat-tat-prApya zubha-azubham |
na-abhinandati na dveSTi tasya prajJA pratiSThitA || 57 ||

Кто остается без привязанностей
в любых ситуациях, кто не ликует, обретя приятное,
и не испытывает отвращения, получив неприятное,
его знание твердо. (2.57)

yaH – тот; sarvatra - повсюду, в любых ситуациях; anabhisnehaH - не привязан; tat tat - все, чтобы ни; prApya – обретя; zubha-azubham - приятное и неприятное; na abhinandati - не ликует; na dveSTi - не испытывает отвращения, не ненавидит; tasya – его; prajJA – мудрость; pratiSThitA – тверда.

Речь идет о человеке, чья мудрость тверда – такой мудрый свободен, он не привязан ни к какому объекту, человеку или ситуации. Второй вопрос Арджуны был «как твердый в мудрости говорит?», то есть как он взаимодействует с миром. Кришна отвечает – «его разум не затронут в страданиях, не привязан к радостям, и такой человек лишен страсти, страха и гнева».

У такого мудрого нет привязанностей. Привязанность, или зависимость, является проблемой, которая контролирует человека даже на расстоянии, занимая мысли, изменяя поведение и лишая покоя. Такая ситуация

очень часто наблюдается в отношениях между родителями и детьми. Ребенок уже вырос, а мать все никак не может его отпустить в самостоятельную жизнь - хочет быть всегда в курсе того, что с ним происходит, с кем он дружит, с кем общается, что ест и где работает. Когда ребенку уже за сорок лет, желание контролировать его – большая проблема. Мать зависит от своей привязанности и делает зависимым ребенка. Зависимость, или привязанность, - всегда проблема. Не важно, от чего - от денег, от отношения с другими, от человека, от объекта. Это в любом случае проблема, потому что зависимость лишает свободы.

Очень распространена зависимость от денег, когда случается кризис, и биржи обваливаются, наблюдаются эпидемии самоубийств среди бизнесменов. Они были привязаны к своим деньгам, определяли себя через них. Когда их состояние уменьшилось, курс на бирже упал, они чувствуют что «я разорен» и не могут жить дальше. Деньги на банковском счету стали тем, что определяет, что им делать, и даже жить или не жить. Эти люди отдали право определять свою жизнь деньгам, стали зависимыми от преходящего, непостоянного.

Зависимость может быть от чего угодно, важным может стать что угодно, даже просто хорошая погода. Если мне грустно, когда идет дождь, если это делает меня несчастным, то это значит, что я ставлю свое счастье в зависимость от меняющихся факторов и этим добавляю себе дополнительных ограничений. Человек обычно чувствует себя ограниченным существом, и разнообразными привязанностями ограничивает себя еще больше. Это удел слабого ума - слабый ум зависит от многого, он всегда желает получить, ему всегда не хватает. Даже когда он любит, его любовь будет зависима, он ждет подачек, он думает о том, что он получит или потеряет взамен. Он на самом деле не думает о других, а только о себе, и поэтому его любовь эгоистична.

Привязанности в мире объектов держат человека на уровне объектов и не дают возможности размышлять о вечном. Обычно таких зависимостей и привязанностей огромное количество - начиная от кофе по утрам и теплых тапочек, от желания, чтобы автобус пришел вовремя, и чтобы в этом автобусе было свободное место, чтобы в ушах звучала хорошая музыка, чтобы зарплату платили вовремя, шопинг, диванчик, у детей пятерки в школе и так далее. Это огромное количество ограничивающих факторов,

которые накапливаются и накапливаются в течении жизни и определяют состояние счастья ограниченной личности. Это множество маленьких зависимостей, которые удерживают в состоянии ограниченности. Каждая зависимость не особо и страшна, и, казалось бы, от нее в любой момент можно избавиться. Но в действительности их сотни и тысячи, и человек, плененный ими, оказывается полностью лишенным свободы. Это удел слабого ума, склонного к привязанностям.

Сильный и независимый ум свободен от привязанностей, он не желает контролировать, он дает свободу всему, потому что он сам не хочет быть контролируемым и не хочет никого удерживать в ограниченности. Он сам не хочет быть зависимым и не хочет делать зависимым никого другого. Он с легкостью принимает и отпускает. Это относится к его отношениям с другими людьми, с другими существами, а также это заметно по его отношению к другим объектам и предметам.

Карма-йога лечит от зависимостей от преходящих результатов. Если ты полагаешься на преходящее, зависим от преходящего, ты сам себя обрекаешь на неудачи и страдания. Потому что преходящее приходит и уходит, начинает и заканчивается, и привязываться к этому – значит совершать ошибку. То, что когда-то пришло, не может когда-то не уйти – в этом природа преходящего. Карма-йога учит полагаться на всемогущее, на всезнающее, на Бхагавана, на Ишвару, на то, что никогда не заканчивается. Найдя опору в Бхагаване, ум очищается и перестает волноваться по поводу мелких приходящих вещей и ситуаций. Постепенно у него появляется время и энергия на размышления, и такой ум может наконец начать размышлять о своей природе и о природе всего.

Мудрый познал основу всего. Он полагается на бесконечное, на непреходящее, на самую твердую и надежную из всех основ, которая не может закончиться или измениться. Она всегда есть, была и будет. Мудрый знает свою природу полноты и бесконечности. Он ни от чего не зависит и ничем не ограничен. Он спокойно принимает то, что приходит к нему само, без лишних усилий. Он знает свою природу, в которой нет недостаточности, и поэтому не желает ничего и ни от чего не зависит. Он в любой компании и ситуации будет на своем месте, и не будет печалиться, когда закончится приятное, и не будет страдать, если придет неприятное. Он может быть хорошим другом, он может заботиться о другом, но он

никогда не будет привязанным. Привязанность ограничивает и лишает сил, она никому не помогает. Свобода от привязанности дает силы и освобождает от ограниченности.

Обретая приятное, мудрый не восторгается чрезмерно. Получая неприятное, он не испытывает страданий и отвращений. Он ко всему относится совершенно спокойно, бесстрастно принимая все, что приходит к нему само по себе, потому что оно всегда приходит к нему по законам свыше, по закону Ишвары. Мудрый знает Ишвару как себя самого, поэтому не беспокоится о преходящем. Пары противоположностей для него потеряли свою значимость и перестали для него быть парами противоположностей. Они показали ему свою истинную природу, в которой они не противоположны. Он знает себя как фон, основу, на которой происходит это прекрасное и завораживающее действие.

Мудрый знает себя как бесконечность, он познал Брахмана, и ничто ограниченное не может надолго привлечь его внимание. Он видит, он понимает, он осознает, он использует, он может владеть, а может не владеть, но он не будет зависеть ни от какого ограниченного объекта.

Глава 2, шлока 58

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ५८ ।।

yadA saMharate ca-ayaM kUrmo 'GgAni-iva sarvazaH |
indriyANi-indriya-arthebhyas-tasya prajJA pratiSThitA || 58 ||

И когда он способен забрать свои органы чувств от их объектов,
как черепаха втягивает все свои конечности,-
его мудрость тверда. (2.58)

yadA – когда; saMharate – втягивает; ca – и; ayam – он; kUrmaH – черепаха; aGgAni – конечности; iva – как; sarvazaH – полностью; indriyANi - органы чувств; indriya-arthebhyaH - от объектов органов чувств; tasya – его; prajJA – мудрость; pratiSThitA – тверда.

Органы чувств и ум находятся под полным контролем мудрого, он может в любой момент по своему желанию вернуть их вовнутрь, забрать свое внимание от объектов, подобно тому, как черепаха способна при необходимости втягивать свои конечности. Ум по его воле способен начать или перестать думать о чем-то, способен переключать внимание по требованию и не отвлекаться. Органы чувств способны начинать и заканчивать свою работу по его желанию. Мудрый понимает работу ума и является его хозяином. Не он следует за умом от одной мысли к другой, а ум послушно следует туда, куда укажет хозяин. Ум – прекрасный и полезный инструмент, когда находится под контролем.

Мудрый по своему желанию может отказать своим органам чувств в их стремлении к объектам. Он как бы втягивает их, они возвращаются вовнутрь и перестают работать. Мудрый взаимодействует с миром осознанно, с помощью послушных ума и органов чувств. Это еще один признак того, чья мудрость тверда.

У поэтов, художников и просто размышляющих людей бывают спонтанные прозрения в природу себя. Оно проходит, оставляя после себя вдохновение или яркое переживание. Но оно не остается в виде мудрости, потому что ум и органы чувств не находятся под контролем. Они не практиковали такой контроль и не стали хозяином своему уму.

Мудрый практиковал контроль над своим умом и органами чувств, он осознал свою природу и его понимание не находится во власти временных прозрений. Его мудрость тверда и постоянна.

Ум, не приученный ко контролю, следует за ощущениями органов чувств, привязываясь к объектам и попадая в ловушки чувственных удовольствий. Поэтому органы чувств в писаниях часто упоминаются как враги, которые заманивают человека и увлекают его к погибели. Такой ум, следующий за ощущениями, не способен задуматься и исследовать реальность мира и самого себя. Он не способен познать свою природу и освободиться. Он продолжает бродить среди бесчисленных объектов самсары.

Чтобы познать свою природу, ум должен быть приучен к медитации, должен уметь оставлять свои занятия и отвлекаться от восприятий, на-

правляя внимание вовнутрь. Он должен быть доступен, должен быть в моем распоряжении, под моим контролем. Если человек может контролировать свой ум, органы чувств ему не будут мешать своими восприятиями и отвлечениями. Только тогда возможно погружение в медитацию для поиска и обнаружения истины.

Глава 2, шлока 59

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ।। ५९ ।।

viSayA vinivartante nirAhArasya dehinaH |
rasa-varjaM raso 'py-asya paraM dRSTvA nivartate || 59 ||

У воплощенного, не подпитывающего органы чувств,
органы чувств возвращаются к себе, оставляя желание.
После осознания Брахмана, даже желание пропадает. (2.59)

viSayAH - органы чувств; vinivartante – возвращаются; nirAhArasya - для того, кто не подпитывает; dehinaH - для обитающего в теле, для воплощенного; rasa-varjam - за исключением вкуса; rasaH – вкус, стремление; api – даже; asya – его; param – Высшего, Брахмана; dRSTvA – узрев; nivartate – уходит.

Органы чувств можно не подкармливать ощущениями, их можно контролировать, возвращая их вовнутрь, как черепаха втягивает под панцирь свои конечности. Но пока истина не познана, вкус к этим ощущениям остается в виде воспоминаний. Даже глупый человек силой воли может некоторое время контролировать свои органы чувств. Эта способность даже не зависит от уровня понимания - у человека может появиться желание контроля, потому что он услышал о пользе этого, к примеру. Тогда он перестает подпитывать свои органы чувств, не давая им пищи, удерживая их от контакта с объектами с помощью аскезы, или тапаса. Его органы чувств возвращаются к нему, но привязанность не прекращается, потому что остаются воспоминания и остается понятие об удовольствиях, порождаемых таким контактом. Такой аскет, механически удерживающий свои органы чувств, не является мудрым. У такого практикующего

остаются желания, хотя какое-то время он может их удерживать от проявления.

Но даже это желание прекращается у того, кто осознал Брахмана как самого себя. Без полного понимания желания не пропадают полностью, поэтому необходимо обрести истинное понимание своей природы и утвердиться в нем. Тогда желания полностью уходят из ума, и он больше не совращается стремлениями к ощущениям.

В этой строфе Бхагаван Кришна убирает возможное сомнение. Раньше было сказано, что утвердившийся в мудрости может контролировать органы чувств. Значит ли это, что тот кто умеет контролировать органы чувств, тот мудр? На это возможное сомнение Кришна говорит – нет, потому что контролировать органы чувств может даже не имеющий знания глупец. Он может овладеть техникой управления органами чувств, втягивая их, как черепаха втягивает конечности.

Человек который практикует это, называется йогом. Он может сознательно отказаться следовать за восприятиями своих органов чувств и не подпитывать их, но при этом у него остается вкус к этим восприятиям в виде воспоминаний и скрытых, временно подавленных желаний. Как только он останавливает усилия по их контролю, они возвращаются и опять влекут к наслаждению объектами, потому что по-прежнему остается ощущение, что эти наслаждения необходимы для моего счастья.

Органы чувств можно контролировать, а желания ума остаются до тех пор, пока не познана истина. Стремления органов чувств поверхностны, а остающиеся желания ума более глубоки. Они основаны на неверном понимании своей природы, незнания своей полноты. Только мудрый знает себя как полноту и не нуждается ни в чем, чтобы быть полным и достаточным. До обретения мудрости, до обнаружения источника блаженства в самом себе, желания остаются – или на уровне органов чувств, или на уровне ума. Для их полного уничтожения недостаточно интеллектуального понимания своей природы, необходимо непосредственное ее осознание, в корне убирающее неверное понимание себя как ограниченного существа.

Знание своей бесконечной природы дает мгновенное решение всех проблем ограниченной личности. Потому что я знаю, что ограниченной личности не существует, я знаю себя как Абсолют, как безграничность. Целью этого знания не является последующие действие, знание – само по себе окончательная и самодостаточная цель.

В этой строфе Кришна предупреждает искателя - будь внимателен, одного механического отказа органов чувств от их восприятий недостаточно. Необходимо полное знание, для того чтобы в уме пропало даже тонкая привязанность к ограниченным объектам. Когда пропадают даже тонкие привязанности, контроль над умом и органами чувств становится безусильным и естественным.

Глава 2, шлока 60

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ।। ६० ।।

yatato hy-api kaunteya puruSasya vipazcitaH |
indriyANi pramAthIni haranti prasabhaM manaH || 60 ||

О Арджуна, ибо даже у сведущего человека,
прилагающего усилия для их контроля,
буйные органы чувств насильно уносят ум. (2.60)

yatataH - у прилагающего усилия; hi – воистину; api – даже; kaunteya - О Каунтея (Арджуна); puruSasya – у человека; vipazcitaH - у образованного, сведущего; indriyANi - органы чувств; pramAthIni – волнующиеся, буйные; haranti – уносят; prasabham – насильно; manaH – ум.

Кришна предупреждает стремящегося к знанию искателя, что не следует недооценивать силу органов чувств. Если в уме остается влечение к объектам, а оно остается, пока нет знания истины, стремления органов чувств как будто насильно могут захватить и унести ум. Даже сведущий человек, который имеет интеллектуальное знание и осведомлен об опас-

ности следования органам чувств, и прилагает усилия для контроля над ними, - даже он может быть подвержен этому. Пока нет полного понимания, такие проблемы возможны, особенно в начале практики. Никто от этого не застрахован, и поэтому нет необходимости сильно винить себя, но и нет необходимости не обращать на это внимания. Практика состоит в том, что как только я замечаю этот срыв, необходимо возвращать внимание ума на место. Так как органы чувств сильны, для этого требуется дополнительная осознанность в том, что и о чем мы думаем, говорим и делаем.

Ощущения органов чувств способны отвлекать ум от поиска истины, волнующийся ум не может сосредоточиться на учении, даже если это является моей целью. Когда ум недостаточно осознан, он становится легкой добычей органов чувств, увлекающихся желательными ощущениями. Даже тот, кто осведомлен о такой опасности, может стать жертвой. Поэтому помимо интеллектуального понимания и способности усилием удержать чувства от их устремлений, необходимо стараться превратить интеллектуальное понимание, полученное из книг и от учителей, в понимание собственное. Потом следует укрепить это знание, сделать его твердым и неподвижным. Только тогда даже тонкие стремления к объектам прекращаются.

Поэтому Кришна дает нам следующий совет.

Глава 2, шлока 61

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ६१ ।।

tAni sarvANi saMyamya yukta AsIta mat-paraH |
vaze hi yasyendriyANi tasya prajJA pratiSThitA || 61 ||

Пусть обладающий различением,
держа под контролем все органы чувств,
пребывает в сосредоточении на Мне.
Ибо твердо знание того,

чьи органы чувств остаются под контролем. (2.61)

tAni – эти; sarvANi – все; saMyamya - держа под контролем, сдерживая; yuktaH - обладающий различением; AsIta - пусть пребывает; mat-paraH - преданный Мне;
vaze - под контролем; hi – ибо; yasya – того; indriyANi – органы; tasya – его; prajJA – мудрость; pratiSThitA – тверда.

Арджуна спрашивал о том, как твердый в мудрости сидит. Кришна начинает ответ на этот вопрос – отвечая не о позе, в которой сидит мудрый, а о том, на чем он сосредоточен, куда устремлен его ум, когда он «сидит», то есть не взаимодействует с миром.

Эти слова Кришны продолжают предыдущую строфу - чтобы органы чувств не смущали ум, пусть обладающий различением, держа под контролем все органы чувств, пребывает в сосредоточении на Мне. Говоря «Меня», Кришна говорит как Ишвара, Бхагаван и сама Истина. На Высшее должен быть направлен ум искателя. Когда ум направлен на Высшее, органы чувств не могут отвлекаться на низшее. Постоянное памятование о Высшем не позволяет органам чувств выходить из-под контроля. Это и описание мудрого, и совет искателю.

Направленность на высшее - это сосредоточение и размышление о Божественной природе всего, о Реальности, Сознании и Бесконечности, полноте и безграничности. Это медитация на Тотальное, причину и основу всего, истину всего творения. Эта медитация советуется тому, кто обладает в необходимой мере различением и способностью контролировать себя. Он имеет некоторое знание из книг и со слов учителя, - потому что именно это дает ему материал для размышления. Для того, кто не имеет различения и не развил способности к самоконтролю, совет будет другим – ему необходимо практиковать карма-йогу.

Кришна показывает путь интеллектуального взросления, сознательной индивидуальной эволюции, которая приводит к осознанию высшей цели человеческого существования. Это путь вырастания из ограниченных эгоистических желаний и стремлений. Когда человек вырастает и переходит на следующий уровень, ограниченное ему становится ненужным.

Как ребенок который открыл для себя радость чтения, будет читать книжки и оставит игрушки, он перерастает свои погремушки и старого плюшевого мишку, хотя раньше они были для него очень важны. Юноша о детских игрушках уже и не вспомнит, он открывает для себя мир с радостями другого уровня. Ему не пришлось насильно лишать себя погремушек, он просто повзрослел.

Бхагавад Гита показывает путь духовного роста через взросление, осознание, без насилия над собой. Она советует как стать мастером над органами чувств и своим умом. Чтобы контроль над чувствами и над умом стал полным, необходимо понимание. Без понимания контроль всегда будет включать ту или иную степень насилия. Понимание начинается с интеллектуальной информации, но совершенно необходимо, чтобы оно постепенно становилось моим собственным практическим пониманием, благодаря которому я меняю свои неверные понятия и продолжаю жить, исходя уже из нового знания.

Изучение писаний состоит из трех этапов, которые называются шравана, манана и нидидхьясана, или слушание, размышление и проживание. Шравана - это слушание объяснений истины писаний из уст учителя. Самостоятельного чтения и изучения не будет достаточно, потому что каждый искатель уже имеет множество своих неверных заключений обо всем на свете, и без дополнительных объяснений написанное всегда будет понимать неправильно. Компетентный учитель может поправить понимание, указать на неверные умозаключения и установки в уме.

После достаточного количества слушания (шравана), появляется интеллектуальное понимание. Следующий этап - манана, стадия размышления, где я использую логику и размышляю над услышанным, постепенно избавляясь от всех сомнений. Затем идет этап нидидхьясаны, проживания знания, уничтожения автоматических и ограниченных привычек обусловленного существа. Потому что эти привычки неверны, но за всю мою предыдущую жизнь они стали настолько привычными и автоматическими, что я даже не думаю над своей реакцией, не замечаю автоматичности и реагирую как ограниченное существо – по привычке, хотя я только что сидел и размышлял о своей природе бесконечного. На этапе нидидхьясаны эти привычки, из которых строилась вся моя предыдущая

жизнь, постепенно пропадают. На этой стадии интеллектуальное понимание становится моей жизнью, я могу жить, исходя из этого знания.

В этой строфе Кришна говорит о необходимости различения и контроля над органами чувств. Различение обретается в результате слушания и размышления. Контроль над органами чувств обретается в процессе практики карма-йоги. Обладающий этими качествами пусть остается в сосредоточении на Мне, Истине. Пусть он, вместо привязанности к ограниченному миру, будет сосредоточен на безграничном. То, что приближает нас к безграничному, отдаляет нас от ограниченного. Для сосредоточенности на Боге сначала может быть полезным нарисованный образ или скульптура. Потом внимание переключается на безграничное, которое поддерживает все формы и само формы не имеет. Любой из указателей на Ишвару может использоваться для размышлений и сосредоточения. Я не отличен от безграничного Абсолюта. Познавая Бога, я познаю самого себя.

В этой строфе Кришна говорит о медитации, об упасане. Упасана - это тип медитации-визуализации, направление ума на Высшее. Ум постоянно на чем-то сосредоточен, что-то обдумывает, перескакивает с темы на тему, с объекта на объект. Обычно все, о чем он думает в течение дня, касается непостоянного, мирского, ограниченного. У обычного человека такая медитация на ограниченное происходит всю жизнь и он становится большим знатоком ограниченного, и сам остается ограниченным, страдая в результате. Чтобы органы чувств не выходили из-под контроля, Кришна прописывает сосредоточение разума на Высшем. Это постепенный процесс преучивания ума, в котором он учится переносить внимание с ограниченного на Божественное. Направленность на Высшее и постоянное памятование о нем занимает ум и не позволяет ему отвлекаться на ограниченное. Это и есть упасана - медитация на Тотальное. В результате такой практики ум успокаивается, очищается и начинает замечать Божественное, поддерживающее существование всего, во всем. Все то, что постепенно приближает наш ум к Безграничному, так же постепенно отдаляет нас от ограниченного. Целью медитации может быть сагуна Ишвара, образ, обладающий качествами, с помощью которого искатель обращается к Божественному. С течением времени становится возможным медитация на ниргуна Брахмана, бескачественный Абсолют, который не доступен для описания словами.

Пребывать в сосредоточении на Божественном может тот, кто может удержать под контролем все органы чувств и обладает необходимым различением, то есть имеет предварительное понимание, обретенное в процессе слушания слов учителя, объясняющего смысл писаний, и размышлений на основе услышанного, уничтожающих сомнения. У познавшего истину органы чувств всегда находятся под контролем, не требуя усилий, вследствие знания. И вследствие знания истины, он всегда пребывает в сосредоточении на Божественном. Он знает Божественное как себя, оно от него не скрыто, он всегда видит истину. Знание такого твердо.

Глава 2, шлока 62

ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।
सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ।। ६२ ।।

dhyAyato viSayAn puMsaH saGgas-teSu-upajAyate |
saGgAt saJjAyate kAmaH kAmAt-krodho 'bhijAyate || 62 ||

У человека, чье внимание поглощено объектами,
появляется привязанность к ним.
Из привязанности появляется желание,
желание порождает гнев. (2.62)

dhyAyataH – у поглощенного; viSayAn – объектами; puMsaH – человека; saGgaH – привязанность; teSu - в них; upajAyate – рождается; saGgAt - из привязанности; saJjAyate – рождается; kAmaH – желание; kAmAt - из желания; krodhaH – гнев; abhijAyate - порождается.

Под словом «дхьяна» обычно подразумевается медитация, сосредоточенность на божественном. Но здесь человек, сосредоточенный на объектах, называется «медитирующим на них», сосредоточенным на них. То есть, даже мирской человек постоянно совершает медитацию на мирские объекты, - именно на них сосредоточено его внимание. Дхьяна – термин из йоги, эта способность к сосредоточению, она развивается с помощью

практики, это то, к чему надо стремиться. Но надо стремиться к дхьяне не на ограниченные вещи!

В прошлых строфах Кришна говорил о контроле над органами чувств. Такой контроль относительно более прост, потому что органы чувств достаточно легко управляемы. Но дхьяна, сосредоточенность – это функция ума, его контроль более сложен, чем контроль над органами чувств. Мысли более тонки и не поддаются физическому контролю, путешествия ума не ограничиваются тем, что находится прямо перед ним, - в своих фантазиях он может уноситься в другие миры.

Чтобы мы могли понять принцип контроля над умом, Кришна объясняет последовательность причин и следствий при неверно направленном потоке мыслей. Ум получает от органов чувств информацию об объектах, которые они ощущают. Сами объекты совершенно нейтральны, но ум накладывает на них качества желательного и нежелательного, когда начинает присматриваться к объектам, сравнивать их между собой, размышлять о них. С точки зрения истины, любое пристальное внимание к любому объекту способно оставить человека на уровне ограниченности. Возвышает и позволяет превзойти ограниченность только пристальное внимание к Высшему, к Божественному, к Ишваре, к Абсолюту. Ум, размышляющий над объектами, остается на уровне этих объектов, подтверждая для себя свою отдельность от них. Долгая сосредоточенность на объекте порождает привязанность к нему. Начинается процесс погружения в ограниченное, - именно так работает ум человека.

Этот процесс показан здесь для того, чтобы искатель мог понять механизм развития привязанности, появления желания и прочих последствий. Понимая механизм развития привязанности, он сможет эффективнее контролировать свой ум, перенаправляя его внимание.

Разум погружается в ограниченное начиная с сосредоточения на ограниченных объектах. Без осознанного контроля ум размышляет только об объектах – предметах, ситуациях, удовольствиях и фантазиях. Внимание к объектам, сравнение их, рассмотрение их плюсов и минусов, приводит к тому что появляются предпочтение и привязанность. Чем больше внимания направлено на объект, тем сильнее проявляются реакции. Если о чем-то подумалось и сразу же забылось, то это не проблема. Но если

мысль об объекте начинает повторяться, ум постоянно возвращается к объекту, и рано или поздно это становится проблемой.

Повторяющиеся размышления приводят к появлению привязанности. Именно так формируются новые привычки – повторением, формированием привязанности. Привязанность становится причиной желания. Когда между человеком и желаемым объектом появляется препятствие, по отношению к нему появляется гнев. И вот уже безобидный кофе по утрам становится необходимостью, и случайное его отсутствие вызывает раздражение.

Привязанность не может появиться без предварительной практики размышления об объекте, потому что невозможно быть привязанным к тому, что ты не знаешь, о чем ты не думал. Желание не может появиться без привязанности. Гнев не появляется без желания. Если искатель пресечет появление привязанности, он избавится от многих ее последствий.

Желание иметь - это следствие привязанности, а привязанность — это следствие повторяющихся мыслей. Этим пользуется реклама, навязчиво показывая образ какого-либо продукта в приятном контексте. После нескольких предъявлений, рука в магазине как будто сама тянется к разрекламированному продукту. Это работает, даже если человек считает, что не замечал рекламы, но повторение сделало свое дело, привязанность и желание уже возникли.

Желание бывают разные, и развиваются они с разной скоростью - для чего-то необходимо всего лишь несколько повторений, а для другого даже нескольких сотен будет мало! После появления желания, следующим шагом будет появление действия для достижения желаемого. Если эти действия успешны, то наступает краткий миг удовлетворенности. То, что исполненное желание не принесло ожидаемого долгого счастья, обычно не замечается. На месте исполненного желания в то же мгновение появляется новое желание. И ум начинает размышлять уже о чем-то другом, устремляется к новому объекту, и этот сценарий повторяется.

Если же желаемое не достигается, что случается пожалуй даже гораздо чаще, то появляется раздражение и гнев, направленные на то, что человек видит как препятствие к достижению желаемого. Злость появляется,

потому что есть ожидание желаемого результата. Без ожидания злость не появляется. Если человек ожидает хорошей погоды, а хорошая погода не наступила, то у него портится настроение. Хотя он и знает, что погода не зависит от его желаний, но не до конца согласен с этим знанием, своим желанием он настаивает на своем. И когда желаемой погоды не случается, то он чувствует себя плохо. Но когда действительно *знаешь*, что погода может быть какая угодно, то есть не ожидаешь той или иной погоды, то реакция в виде плохого настроения и депрессии не наступает. Слишком много ожиданий приводит к разочарованиям.

Чтобы избавиться от этого, работать надо не с самим раздражением, когда оно уже возникло, а с его причиной. Раздражение — это следствие, и работать со следствием бесполезно, потому что если остается причина, следствие возникнет вновь. Только работая с ожиданием, с желанием, можно полностью избавиться от раздражения, печали, депрессии, разочарования, гнева и прочих следствий. Понимая причину раздражения, зная причину желания, понимая как они связаны, можно избавиться от самого корня проблемы. А корень проблемы - интенсивное размышление над объектами, привязанность к ним.

В этой шлоке описаны эти четыре предварительные стадии возникновения проблемы, на каждой из этих ступеней процесс обратим, его можно остановить. Взаимодействие с объектами не опасно, если оно подконтрольно, если я понимаю что происходит и могу в любой момент направить свое внимание в нужную мне сторону. Тогда взаимодействие с объектами не будет приносить всех этих негативных последствий. И даже желания не являются опасными, если в них нет ожидания, - тогда желание превращается в свою безопасную форму, в предпочтение, которое не может принести проблемы.

Появление привязанности, желания и гнева – процесс постепенный, если на него обратить внимание, то его можно обратить вспять. Последующие стадии, описанные в следующей шлоке, уже «случаются» - процесс становится разрушительным, его невозможно остановить, как невозможно остановить снежную лавину, несущуюся с гор.

Глава 2, шлока 63

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।। ६३ ।।

krodhAd-bhavati sammohaH sammohAt-smRti-vibhramaH |
smRti-bhraMzAd buddhi-nAzo buddhi-nAzAt-praNazyati || 63 ||

Из гнева появляется заблуждение,
из заблуждения - потеря памяти,
из потери памяти - разрушение разума,
и когда разум разрушен, человек погибает. (2.63)

krodhAt – из гнева; bhavati – возникает, случается; sammohaH – заблуждение; sammohAt - из заблуждения; bhavati – появляется; smRti-vibhramaH - расстройство памяти; smRti-bhraMzAt - из потери памяти; buddhi-nAzaH - разрушение разума; buddhi-nAzAt - из разрушения разума; praNazyati - он погибает.

Кто погибает и разрушается? Тот человек, упомянутый в прошлой строфе, который сосредоточен, медитирует на объектах, и у которого вследствие этого рождается привязанность, желание и гнев.

Из гнева появляется заблуждение – человек перестает понимать, что надо делать, что делать нельзя, он теряет понимание того, что верно, а что неверно. В гневе человек становится глупцом и теряет различение. Он может оскорбить Гуру и родителей, забыв о том, что они достойны поклонения. В состоянии гнева человек совершает глупости, о которых жалеет позже, когда гнев проходит. В состоянии же гнева он перестает размышлять, поступает бесконтрольно. Гнев приводит к ошибкам, к временному сумасшествию.

Из-за этого временного помутнения рассудка человек теряет память, забывая все то, что было заложено в него благодаря учителям и родителям. Забывается все то, что он изучал в писаниях, забывается достоинство, честь, культура и приличия. В благоприятных условиях это все помнится, но стоит ситуации измениться, как забывается все. С точки зрения истины, подобное знание, которое пропадает под влиянием гнева и привя-

занности, и зависит от обстоятельств, - это все еще незнание, поверхностная информация. Такое «знание» не приводит к освобождению, ибо оно чисто интеллектуально. Оно не стало моим собственным пониманием, из которого я могу жить. Интеллектуальное знание не приводит к изменениям в понимании себя, человек по-прежнему знает себя ограниченным существом, а знание пропадает в момент гнева или при изменении ситуации. Наличие информации гораздо лучше, чем вообще отсутствие любой информации, но одной информированности недостаточно.

Затем из-за потери памяти появляется разрушение разума, то есть потеря способности понимания, мудрость становится недоступной, ум перестает действовать и разрушается. Неспособность ума к правильному функционированию называется разрушением разума. Сразу вслед за этим человек гибнет, перестает быть человеком, становится подобным животному, действуя под влиянием желаний и инстинктов. Собака лает когда ей захочется, не размышляя о том, что может кому-то помешать. Человек становится похожим на животное.

Так заканчивается процесс, начавшийся с безобидного, казалось бы, сосредоточения на объектах. На последних стадиях, описанных в этой строфе, контроль уже невозможен, потому что процесс ускоряется, как снежная лавина, которую невозможно остановить. Когда появляется гнев, его последствия в виде заблуждения, потери памяти, разрушения разума и гибель человека как человека появляются очень быстро друг за другом, не поддаваясь контролю.

Обычно процесс с самого начала и до самого конца не осознается, не замечается человеком - увидел красивую вещицу на витрине, захотел, не смог купить, рассердился, пнул по дороге собаку, дома наорал на жену, забыл о чем слышал на лекциях по Бхагавад Гите, то есть опять привычно подтвердил свое неверное знание себя как ограниченности. Раз за разом этот неосознанный процесс повторяется все проще и проще. Уму становится проще двигаться по накатанной колее, проще совершать снова и снова одну и ту же ошибку, которая каждый раз подтверждает реальность самсары и моей ограниченности.

Когда я начинаю понимать этот процесс и начинаю обращать на него свое внимание, я начинаю видеть свою ошибку. Когда ошибка и ее серь-

езные последствия становятся очевидными, мне просто не захочется продолжать ошибаться. Заблуждение существует, пока его не замечают, а когда оно замечено, оно теряет половину своей силы. А когда оно узнается полностью, оно вообще перестает существовать, потому что заблуждение есть отсутствие знания.

Чтобы облегчить замечание проблемы и ее узнавание, Кришна описывает его стадии. Зная врага в лицо, зная его привычки и способы действовать, мы отказываемся продолжать неосознанно страдать от него. Безобидное рассматривание объектов - еще не проблема, а только возможность проблемы, но если я не замечаю ее, то с каждым шагом возможность начинает реализовываться и постепенно становится проблемой.

Адвайта Веданта очень внимательно подходит к этому и другим процессам, протекающим в уме, стремясь избежать незаметных ошибок, рутинно совершаемых умом. Как я говорю, как я понимаю смысл сказанного, как появляется ощущение, где происходит искажение, - Веданта тщательно исследует все процессы, где ум совершает ошибки. Когда я понимаю, как происходит процесс, я получаю инструмент для контроля и недопущения ошибки. Одна ошибка, возможно, не будет большой проблемой, но дело в том, что повторяющиеся ошибки имеют свойство накапливаться и значительно искажать восприятие. Когда реакция кажется случающейся «вдруг», быстро, человек ничего сделать с этим уже не может, потому что стадия, когда был возможен контроль, уже упущена. Но, понимая процесс, я могу остановить его на ранней стадии, не допуская нежелательного его развития.

Когда начинаешь разбираться с происходящим в уме и видеть взаимосвязи, когда знаешь стадии усугубления пропущенной ошибки, то можно начать постепенно приводить ум в порядок. Например если замечен гнев, это может означать, что было допущено появление желания, которое возникло вследствие долгих размышлений над объектами. Гнев - всегда ответ на невыполненное желание, на ожидание желаемого. Желание, в свою очередь, сигнализирует о наличии привязанности. Заметив гнев, можно обратить внимание на вызвавшее его желание. Начав обращать внимание на то, что происходит в нашей голове, мы воспитываем внимательность, осознанность, тренируем наблюдение и учимся контролировать ум. Зная, как работает ум, мы получаем над ним власть, у нас появ-

ляются рычаги воздействия на него. Контроль над умом – это и контроль над органами чувств, и важность такого контроля будет снова и снова подчеркиваться в Бхагавад Гите.

Кришна показывает, что причина разрушения не вовне, а внутри, в тебе. Причина разрушения человека в том, что он неверно мыслит и не может заметить своих ошибок. Избыточное сосредоточение на объектах без должного понимания является корнем всех проблем. Ум будет размышлять об объектах, если он не занят размышлением над Божественным, над своей природой. Если же он направлен на Высшее, то более низкие склонности ума пропадают сами. Метод решения проблемы, как и сама проблема, тоже находится внутри.

Глава 2, шлока 64

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।। ६४ ।।

rAga-dveSa-viyuktais-tu viSayAn-indriyaiz-caran |
Atma-vazyair-vidheya-AtmA prasAdam-adhigacchati || 64 ||

Тогда как тот, кто контролирует свой ум,
двигаясь в мире объектов с подконтрольными ему органами чувств,
свободными от желаний и отвращений,
обретает спокойствие. (2.64)

rAga-dveSa-viyuktaiH - с лишенными желаний и отвращений; tu - тогда как; viSayAn – объекты; indriyaiH - с органами чувств; caran – двигающийся; Atma-vazyaiH - под своим контролем; vidheya-AtmA - тот кто контролирует себя; prasAdam – спокойствие; adhigacchati - он достигает.

В этой и следующей строфах Кришна описывает постепенный путь к освобождению и отвечает на последний вопрос Арджуны, «как ходит тот, чье знание твердо?». Кришна отвечает в свойственной ему манере – не о внешних признаках мудрого, утвердившегося в знании, а о признаках

внутренних. Он оставил все желания и движется в мире объектов с подконтольными ему органами чувств, чем обретает спокойствие. Его ум не затронут в радостях и страданиях, он лишен гнева, страха и страсти и в любых ситуациях остается без привязанностей к миру.

Все ответы Кришны, данные в последних строфах, - это множество безошибочных указателей на знание. Каждый такой указатель подобен стрелке компаса, неизменно показывающей в правильную сторону Все указатели с разных сторон указывают на одно и то же, и каждый из них является прекрасной темой для медитации для размышления наедине с самим собой. При таком размышлении заметно или незаметно происходит разрушение некоторых сомнений и неверных представлений о знании и о человеке, обладающем им. Находится ли в состоянии, подобным бревну или камню, йог, пребывающий в медитации? Нет, он удовлетворен собой, он пребывает в блаженстве, он сосредоточен на Высшем и полон осознанности. Можно ли определить степень мудрости по внешним признакам? Нет, Кришна дает только внутренние признаки. Когда искатель тратит свое время на такие размышления, его ум постепенно очищается от неверных представлений, а понимание повышается. Размышления над истинами Бхагавад Гиты разрушают даже скрытые сомнения и заблуждения, являющиеся препятствиями для познания истины.

В этой строфе говорится об органах чувств, свободных от желаний и отвращений. Но желания и отвращения, конечно же, появляются не в самих органах чувств, а в уме. Именно поэтому здесь добавлено, что органы чувств находятся под контролем ума, и поэтому они не следуют за желаниями и отвращениями. Этот контроль не насильственный, а с помощью понимания и различения того, чем является моя окончательная цель, и чем она не является. Искатель освобождения, обладающий таким пониманием, практикует возвращение ума от объектов и направление его на Высшее, не позволяя ему отвлекаться. Его понимание растет, и вместе с этим растет способность контролировать ум.

Мы желаем подружиться с умом, хотим научиться понимать и контролировать его, но без насилия и без потакания его прихотям. Поэтому контроль никогда не заключается в насилии, в наказаниях или в насильственном избегании мира и его объектов. Контроль заключается в осознанности и понимании. Ум и органы чувств являются очень полезными ин-

струментами, и при правильном понимании и использовании они будут верно служить человеку.

В жизни монаха-саньясина есть необходимый период, когда ему предписывается не задерживаться ни в каком месте на долгое время, потому что как только он задержался, ум тут же хочет назвать это своим. Чтобы в уме не появлялось даже возможности такого соблазна, саньясин путешествует, постоянно передвигаясь с места на место. Пока остается привычка ума привязываться, он должен странствовать, не задерживаясь более нескольких дней на одном и том же месте. Когда привычки не остается, необходимость в постоянной смене места проходит.

Привычка ума присваивать что-то очень сильна и может относиться к чему угодно – к детям, к работе, к столику в кафе или к положению в обществе. Бхагавад Гита начинается с этой проблемы – слепой царь спрашивает, что делают «мои сыновья». Проблема Арджуны начинается с того, что он увидел «своих людей» в обоих армиях. Понятие «мое» сильно искажает картину мира, и чем больше привязанность, тем больше искажение.

Привязанности выражаются в желаниях и отвращениях. Не привязывайся, помни, что все что можно назвать моим - временно, и в действительности оно никакое не «мое». Просто в какой-то момент, по независящим от меня обстоятельствам, что-то оказалось близко ко мне, и я назвал это «своим». И особое отношение к этому «своему», которое нравится или не нравится, незаметно начинает руководить человеком, лишая его свободы. Кришна говорит – «пусть органы чувств и ум будут свободны от привязанностей, от приятных и неприятных ощущений. Пусть они контролируются мной, а не я ими». Когда ум контролируется мной, под контролем будут и органы чувств, и органы действий. Такой человек не говорит необдуманных слов и не делает необдуманных действий. Вся его личность становится цельной, интегрированной, в которой нет конфликта между ценностями ума и интеллекта, между мыслями в голове, между тем, что думается, говорится и делается. Когда личность становится цельной, эффективность ума и действий увеличивается как в мирских делах, так и на пути духовной эволюции.

Человек, чьи органы чувств не подвержены ни влечениям, ни отвращениям, обретает спокойствие. Это – естественное состояние мудрого и цель для искателя, потому что только спокойный чистый ум способен познать истину.

Глава 2, шлока 65

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।। ६५ ।।

prasAde sarva-duHkhAnAM hAnir-asyopajAyate |
prasanna-cetaso hy-Azu buddhiH paryavatiSThate || 65 ||

Когда ум спокоен, разрушаются все страдания,
потому что знание того, чей ум спокоен,
скоро становится непоколебимым. (2.65)

prasAde – когда ум спокоен; sarva-duHkhAnAm - всех страданий; hAniH – уничтожение; asya - для него; upajAyate – порождается; prasanna-cetasaH – для того, чей ум удовлетворен; hi - потому что, ибо; Azu – скоро; buddhiH – знание; paryavatiSThate - хорошо утверждается.

Знание того, чей ум умиротворен, скоро полностью утверждается, то есть становится недвижимым. В своих комментариях Шанкара сравнивает такое твердое знание с пространством - его невозможно сдвинуть с места, оно неподвижно и недвижимо. Когда ум спокоен, постепенно пропадают все страдания. Страдания кажутся появляющимися из трех источников – изнутри, от ума и тела (адхьятмика), от других существ, окружающих человека (адхибхаутика), и приходящие свыше по божественной воле (адхидейвика). Для спокойного ума все они постепенно уничтожаются. Постепенность обусловлена накопленными в течение жизни реакциями, обусловленностями, предпочтениями и отвращениями, - они как накапливались постепенно, так постепенно и уходят. Таким образом, скоро уходят все страдания.

Тело, ситуации и сам мир будут по-прежнему меняться, когда-нибудь тело умрет, и мир будет разрушен. Но мудрый по этому поводу не страдает, его ум спокоен и умиротворен, он одинаково равно принимает все, для него нет желательных и нежелательных ситуаций. Он невовлеченно созерцает этот мир, оставаясь лишь внимательным свидетелем.

Страдания всегда — последствия невежества, забывания о причине. Ум страдает, как обезьяна, полезшая за вкусными орехами в кувшин с узким горлом, который хозяин поля предварительно привязал к дереву как ловушку для глупых обезьян. Обезьяна потянулась за приятными ощущениями, схватила орехи, но кулак с зажатыми в нем орехами не выходит из узкого горлышка! И неприятные последствия приходят совсем с другой стороны, от хозяйской палки. Обезьяна не видит связи между этими событиями. Казалось бы, где лапа, а где хозяйская палка? Они воздействуют на совершенно разные места обезьяны, и она никак не связывает эти два события, хотя стоило бы ей разжать кулак, выпустить орехи и освободить лапу, и она могла бы убежать в лес и дальше наслаждаться своей обезьяньей свободой. Ум, привязываясь к ощущениям и объектам, также забывает о причине своих страданий, хотя, оставив свои привязанности, он перестал бы страдать.

Под страданиями самсары имеются в виду не огромное горе, которое встречается редко, и человек надеется его избежать. Самсара полна повседневных страданий, к которым человек привыкает и перестает замечать - постоянные беспокойства, волнения, спешка, опасения, стресс, чувство нехватки. Обычно это не воспринимается как страдания, потому что такой определенный уровень ментального и умственного напряжения считается нормой, ведь все вокруг живут именно так! У искателя освобождения повышенная чувствительность к таким страданиям, - он не хочет жить «как все», он ищет свободы от всех ограничений. В спокойном уме уничтожаются все страдания, все незаметные и привычные волнения обычного человека. Потому что напряжение всегда является следствием неверного знания себя как существа маленького, ограниченного и зависимого, и от этого постоянно напряженного и волнующегося. Если я – ограниченное существо, то страдания неизбежны, даже если они не осознаются. У маленькой личности в большом мире в этом отношении нет выбора.

Для твердо знающего свою безграничную природу тоже нет свободы выбора – он не может выбрать страдать, потому что для этого ему пришлось бы отказаться от своего знания, что невозможно. В любой ситуации он не тот, кто оказался в ситуации, а тот, кто одним своим присутствием позволяет всему случаться, в том числе и этой ситуации. Он не может стать ограниченным и страдающим всерьез, как читающий эти строки не может всерьез считать себя мышью или дверью. Знающий свою безграничность не может стать снова страдающим.

Страдания и волнения полностью разрушаются, когда известна моя собственная природа. Когда ум спокоен и осознан, знание своей природы не приходит и не уходит и не сменяется волнением мира, – мудрость становится неподвижной, как недвижимо пространство. В мире движется все, кроме пространства – все, в действительности, движется в пространстве. Таким же неподвижным и незатрагиваемым становится знание - познавший Брахмана сам становится Брахманом. Знающий себя как безграничность и есть безграничность.

Глава 2, шлока 66

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ।। ६६ ।।

na-asti buddhir-ayuktasya na ca-ayuktasya bhAvanA |
na ca-abhAvayataH zAntir-azAntasya kutaH sukham || 66 ||

Для непостоянного нет знания,
и нет для непостоянного устремления.
Для не устремлённого нет спокойствия,
для неспокойного откуда взяться счастью? (2.66)

na-asti - не существует; buddhiH – знание; ayuktasya – для непостоянного, несосредоточенного; это опять-таки это многозначное слово. Для не сосредоточенного; na – нет; ca – и; ayuktasya – для непостоянного; bhAvanA – устремленности; na – нет; ca – и; abhAvayataH – для неустремленного;

zAntiH – спокойствия; azAntasya - для неспокойного; kutaH – откуда; sukham – счастье.

Для несосредоточенного непостоянного ума, который увлекается объектами, невозможно сосредоточение на Высшем, потому что у него нет различения, и он постоянно путает себя с не-собой, что ему не нужно с тем, что ему действительно нужно. Он не понимает своей цели и постоянно совершается ошибки. Не зная, что он стремится к полноте, которая есть его природа, он ищет удовлетворения среди объектов. Такой ум не может стремиться к своей истинной цели, он всегда будет отвлекаться на цели второстепенные, не отдавая себе отчета в том, что они второстепенны.

У него нет различения и нет бесстрастия к объектам – ведь когда человек знает свою цель и стремится к ней, у него появляется естественное бесстрастие по отношению ко всему, что не относится к его цели. У человека, не имеющего различения, постоянства и бесстрастия, не бывает мудрости, он не способен знать свою природу и не стремится к этому. Для не стремящегося к самопознанию нет спокойствия, и без спокойствия невозможно счастье.

Стремление к объектам и непостоянство в целях - это прямой путь к страданиям и беспокойствам. Как говорит Шанкара, в таком стремлении нет даже аромата счастья. Постоянное счастье дает только то, что постоянно, не имеет начала и конца. Преходящие объекты не могут дать постоянного счастья. Понимание этого является различением, пониманием цели своего поиска. Вслед за этим пониманием появляется бесстрастие к тому, что не является искомым, то есть ко всему, что имеет начало и конец. Когда человек ясно понимает свою цель и стремится к ней, он обретает постоянство. Без понимания, бесстрастия и контроля над умом и органами чувств, все взаимодействия с миром будут окрашены моими желаниями, отвращениями, предпочтениями, понятиями о своем и чужом. Такие понятия сравниваются с очками из цветного стекла, которые весь мир окрашивают в цвет своих стекол. Если ум взволнован, то весь мир будет казаться волнующимся, если ум переполнен негативными чувствами, то весь мир будет казаться негативным и неправильным. Что находится в уме, способно окрасить мир в цвета, которые самому миру не свойственны. Содержимое ума искажает восприятие мира, и вместо видения мира как есть, видится только искажение.

У человека, который руководствуется стремлениями к объектам, ум полон желаний и его видение нарушено, для него невозможно знание бесконечного Божественного. Для этого знания необходим совершенно спокойный и не волнующийся ум, который не будет вносить искажений. На последнем этапе даже спокойный ум должен быть оставлен для понимания того, что является его основой.

Объекты реальны и привычны для каждого, а Бхагавад Гита говорит: не ищи счастья в объектах, а сосредоточься на Высшем, на Божественном. Другими словами, сосредоточься на том, что обычному человеку совершенно неведомо. Такой совет дает как Бхагавад Гита, так и вся Адвайта Веданта. Все привычное должно быть оставлено, необходимо обратиться к совершенно неизвестному, которое не может быть известно с помощью органов чувств и ума. Это невозможно, пока человек верит, что в мире привычных объектов возможно счастье. Убежденность в невозможности обретения счастья в мире должна прийти изнутри, как результат осознания своего жизненного опыта и примеров других людей. Эту убежденность никто не может дать извне, она должна возникнуть внутри, на основе собственных размышлений. Если бы счастье было в деньгах, к которым все стремятся, то все миллионеры были бы счастливы. Но стоит присмотреться, и за внешним блеском обнаруживается, что у них также существуют свои проблемы, они не находят счастья. Естественным и очевидным является вывод, что деньги не являются универсальным эквивалентом счастья, как и все остальные объекты мира.

Только когда я действительно убежден, что в мире искать нечего, что счастье в принципе не находится здесь, только тогда возможно действительное приложение всех усилий, чтобы понять, о чем говорят писания, обещающие непреходящее блаженство в результате познания собственной природы. Чтобы поиск стал успешным, старое убеждение, что мне необходимы объекты для счастья, должно быть оставлено.

Для спокойного ума, видящего без искажений, не нужны объекты для счастья, для него все хорошо так, как оно есть. Чем ближе к реальности, чем больше я понимаю, тем лучше мне просто с самим собой и с тем, что есть и так. Моя природа - полнота и бесконечность, которые начинают проявляться и осознаваться в спокойном уме.

Для успокоения и очищения ума предписывается карма-йога. А для уже очищенного спокойного ума, который уже обрел необходимые для познания истины качества, предписывается тройственная практика шраваны, мананы и нидидхьясаны, то есть слушания объяснений учителя, размышления над услышанным и непосредственное проживание знания. Результатом такого слушания, размышления и проживания является освобождение. Если после приложенных усилий оно не достигнуто, значит, что что-то было упущено на предыдущих этапах. В таком случае необходимо возвращение к практике карма-йоги и дальнейшее очищение ума.

Глава 2, шлока 67

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ।। ६७ ।।

indriyANAM hi caratAM yan-mano 'nuvidhIyate |
tad-asya harati prajJAM vAyur-nAvam-iva-ambhasi || 67 ||

Ум, следующий за блуждающими органами чувств,
уносит его понимание, как ветер носит по воде лодку. (2.67)

indriyANAm – чувств; hi – ибо; caratAm – непостоянных, блуждающих; yat – который; manaH – ум; anuvidhIyate – следует; tat – тот; asya – его (человека); harati – уносит, забирает; prajJAm – понимание; vAyuH – ветер; nAvam – лодку; iva – как; ambhasi – в воде.

Ум, который подчиняется блуждающим органам чувств, крадет понимание, как подувший ветер уносит непривязанную лодку без весел и паруса. Когда у лодки нет средств контроля собственного движения, тогда она несется по воле ветра – ветер волнами гонит ее куда угодно, она не может двигаться к своей цели, она следует воле ветра. Также непослушные органы чувств несут ум туда, куда угодно им, и лишают человека понимания, - таковы последствия следования органам чувств.

Органы чувств естественным образом обращены наружу, по своей природе они блуждают среди соответствующих им объектов. Ум, следуя за ними, тоже устремляется наружу, в мир постоянно изменяющихся объектов. Ум, занятый объектами, не способен стремиться к высшему. Даже если он слышит учение, оно не может удержаться в нем, его понимание с легкостью пропадает. Как ветер уносит непривязанную лодку, так ум теряет свою внимательность, устремление к самопознанию и саму способность понимать. Увлеченный ощущениями ум крадет понимание человека, уносит его возможность обращения к Абсолюту. Когда человек теряет понимание, он теряет самое главное качество, которое способно сделать его действительно человеком. Вслед за потерей понимания, человек погибает как человек.

Лодка ума должна управляться знающим лоцманом, который может привести ее к нужной цели, который может показать нужный маршрут, избежать опасностей и ловушек. Лоцман – это учение, даваемое учителем. Помимо лоцмана, необходимы еще и собственные усилия и устремления, - в примере лодки это будут весла и парус. Под руководством учения, собственными усилиями, лодка нашего ума сможет прийти к заявленной цели освобождения.

Чтобы лодка не потеряла управления, необходимо учиться контролировать чувства и ум. Ум, который находится под контролем, успокаивается и способен к сосредоточению на учении и к пониманию его. Это дает возможность вести более осознанную жизнь, приближаясь пониманием к высшей, истинно человеческой цели освобождения.

Спокойный ум, устремленный к истине, будет во всем замечать истинное. Для нечистого и волнующегося ума весь мир и все люди будут такими же нечистыми и волнующимися. То, каким видится мир, зависит не от качеств мира, который есть такой, как есть, а только от качеств ума человека, которые определяют, как человек видит мир.

Глава 2, шлока 68

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ६८ ।।

tasmAd-yasya mahAbAho nigRhItAni sarvazaH |
indriyANi-indriya-arthebhyas-tasya prajJA pratiSThitA || 68 ||

Потому, о Арджуна, тверда мудрость того,
чьи органы чувств полностью удерживаются от их объектов. (2.68)

tasmAt – поэтому; yasya - у того; mahAbAho - о могучерукий (Арджуна); nigRhItAni – подконтрольные; sarvazaH- полностью; indriyANi - органы чувств; indriya-arthebhyaH - от объектов органов чувств; tasya - его; prajJA – мудрость; pratiSThitA - тверда.

Ум, увлеченный объектами, теряет понимание. А когда ум не следует за органами чувств, потому что находится под контролем, тогда утверждается мудрость. Разрушительные последствия бесконтрольного увлечения объектами были описаны Кришной в прошлых шлоках, в этой шлоке подводится итог сказанному – мудрость утверждается только когда органы чувств и ум находятся под контролем.

Кришна не случайно называет здесь Арджуну могучеруким. Арджуна был искусным лучником, и знает, насколько контроль над умом и руками необходимы для меткой стрельбы из лука. Ум должен быть устремлен и сосредоточен на цели, а руки должны быть неподвижны при прицеливании, они должны уметь плавно оттянуть тетиву и в нужный момент ее отпустить. Арджуна смог достичь такого контроля в военном искусстве, теперь такой же контроль необходим и в понимании истины, когда цель познания – внутри, а не снаружи. Она не может быть увидена ни глазом, ни с помощью ума, - чтобы познать бесконечное, внимание и самоконтроль необходимы в еще большей мере. Необходимо знать, куда устремиться и каким образом направлять свои усилия.

Человек, овладевший искусством контроля над умом и органами чувств, даже находясь в гуще действий, остается невовлеченным в них, отстраненным от действий свидетелем. Он наблюдает за их действиями и контролирует их. Способность к контролю подтверждает мое знание, переводя его из области интеллектуального понимания в область практического

проживания. Так знание утверждается, делая контроль еще более простым и безусильным. Контроль и понимание помогают росту друг друга.

Когда я могу контролировать ум и органы чувств, это значит, что я - не ум и не чувства, не то, что я контролирую, потому что я взаимодействую с ними как с объектами, отличными от меня. Только тогда знание, что я не тело и не ум, может стать твердым.

Ум, не отвлекающийся на объекты, успокаивается, и спокойный ум способен к сосредоточенному размышлению о своей природе. Услышать что «все есть Брахман» очень просто, размышлять же над этим и понимать это сможет только очень спокойный и ясный ум. Спокойный ум не мешает пониманию, и его понимание становится яснее. И окончательное знание своей природы может утвердиться только в совершенно спокойном уме, который полностью находится под контролем.

Адвайта Веданта — это практическая наука о работе с умом. И эту науку невозможно изучать как что-то постороннее, как математику, физику или любую науку, относящуюся к объектам. Адвайта Веданта должна применяться к собственному пониманию, меняя его, когда обнаруживаются недостатки понимания. Путь писаний, путь Бхагавад Гиты, - это путь постепенных изменений собственного мировоззрения. В этих постепенных изменениях личность трансформируется, становится готовой к пониманию, и наконец, понимает, пропадая в процессе как отдельность. Вместо нее осознается безграничный Абсолют.

Последствия такой целенаправленной работы с умом выходят далеко за пределы любой науки. Цель Адвайта Веданты – понимание собственной природы, которое приносит освобождение и безграничное блаженство.

Глава 2, шлока 69

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ।। ६९ ।।

yA nizA sarva-bhUtAnAM tasyAM jAgarti saMyamI |

yasyAM jAgrati bhUtAni sA nizA pazyato muneH || 69 ||

В том, что для всех существ - ночь,
пробужден тот, кто контролирует себя.
В том, что для всех существ - пробуждение,
ночь для видящего мудреца. (2.69)

yA – что; nizA – ночь; sarva-bhUtAnAm - для всех существ; tasyAm - в ней; jAgarti – бодрствует; saMyamI - обладающий самоконтролем; yasyAm - в чем; jAgrati – бодрствуют; bhUtAni существа; sA - это; nizA – ночь; pazyataH - для видящего; muneH - для мудреца.

В этой шлоке Кришна заканчивает отвечать на вопросы Арджуны о том, каковы признаки твердого в мудрости. Он уже сказал, что твердый в мудрости в любых ситуациях блажен в себе, не имеет желаний, ни к чему не привязан, не волнуется как в благоприятных, так и в неблагоприятных ситуациях, у него нет страха, страсти и гнева, он контролирует свой ум и органы чувств. У мудрого не остается даже вкуса к объектам, потому что он всегда видит истину, всегда сосредоточен на Высшем, и его ум не убегает за объектами. В своей речи Кришна ни разу не сказал о внешних признаках мудрости, все признаки мудрости – внутренние.

Эта шлока добавляет к пониманию природы знания, которым обладает мудрый, - оно совершенно другого уровня, недоступное людям, сосредоточенным на объектах. Знание мудрого и знание обычного человека, даже изучившего множество наук, несравнимы. Это разные миры. Мир обычных существ и мир мудрого не пересекаются. То, что ночь для обычных существ, то день для мудрого. И наоборот, когда все пробуждены, для мудрого наступает ночь. Конечно же, это не стоит понимать буквально, что мудрый не спит по ночам и спит в течении дня. В этой шлоке сокрыт совершенно другой смысл.

В Адвайта Веданте ночь, подразумевающая тьму, является примером для иллюстрации невежества, тамаса и силы майи. Ночь - это время, когда теряется различение, когда понимание себя и мира ошибочно. Но для обычных существ это ошибочное знание кажется верным. С точки зрения мудрости, существа мира спят во тьме невежества, и видят сон, что они

бодрствуют. Они живут в ночи непонимания, они находятся в своем сновидении, не зная что это ночь и их снящаяся жизнь - иллюзия. Им снится сон, где они действуют, где постоянно что-то происходит, совершаются дела, достигаются успехи, переживаются падения и страхи. Они бодрствуют в ночи непонимания, и ночь невежества является их днем. Во сне им снятся целые миры, которые принимают за реальность из-за своего невежества. Они спят и одновременно бодрствуют в своем сне. Днем для них является то, что с точки зрения мудрого - ночь невежества, полная тьмы непонимания. Во сне им неизвестна истина, они не знают природы сна и снящегося персонажа.

Абсолют, в котором нет разделения, - это совершенно другая реальность по отношению ко сну. Для мудрого есть только истина, в которой нет разделения, он знает ее как себя самого. Мудрый видит реальность во всем, и для него не существует ничего, кроме реальности. Он пробужден к этой самоочевидной реальности, для него она ясна как день. Но то, что для него день, абсолютно невообразимо и непонятно для тех, кто спит и видит сны. Для них день мудрого – густая ночь.

Невежественные существа «пробуждены» к снящемуся им миру разделения, а для мудрого любое разделение — это ночь невежества. Для мудрого истина самоочевидна, как день, а для других существ эта мудрая истина скрыта ночью невежества, или силой майи. Невежественный человек не видит истину, не может знать мудрого и даже не может предположить природу его мудрости. О мудрости, если он вдруг услышит такое слово во сне, он может только фантазировать, не просыпаясь.

Состояние мудрого и состояние других существ совершенно различны. Это состояние сновидения в ночи невежества и состояние ясного самоочевидного света сознания. Эти состояния никогда не пересекаются, они совершенно различны! Свет и тьма несовместимы, как несовместимы день и ночь. Из одного состояния невозможно увидеть другое, а из второго состояния невозможно даже предположить природу другого. Это параллельные вселенные, нигде не пересекающиеся.

Над этой строфой можно очень много размышлять, и это хорошая тема для медитации. Это одна из самых известных шлок в Бхагавад Гите, и ее часто заучивают наизусть. В действительности, выходя за рамки примера

дня и ночи, мудрый и немудрый видят один и тот же мир. Знающий и незнающий смотрят на один и тот же мир, но при этом знающий видит только истину, только Брахмана и знает себя как Брахмана. А незнающий видит во всем разделение. Один знает Адвайту, недвойственность, второй знает только двойственность. Они смотрят на одно и то же, но видят и понимают разное. Точно также, глядя на океан, можно видеть отдельные волны, налетающие друг на друга, а можно видеть воду, в которой нет никакого разделения.

На поле боя Арджуна увидел себя волной, и другие волны увидел своими родственниками и учителями. Он потерял из вида воду, которая никогда не разделена. Кришна говорит – и ты, и они есть вода, с которой ничего не может случиться.

Как Арджуне понять мудрого, если мудрость и немудрость отличны как день и ночь? Невозможно из ночи понять день. Понять мудрого можно только самому став мудрым, других способов не существует. Любая фантазия непробужденного о том, как должна выглядеть истина, будет всего лишь фантазией во сне в ночи невежества. Истину невозможно вообразить невежественному уму. Чтобы истина стала доступной, ум должен быть очищен с помощью карма-йоги и направлен на истину с помощью учения писаний.

Чтобы ум стал готов к пониманию, карма-йога является обязательным предварительным условием. Карма-йога очищает ум. Затем очищенный ум должен практиковать йогу познания. Как можно избавиться от тьмы невежества? Только с помощью света мудрости! Тьму невозможно удалить действием. Если в комнате темно, то невозможно вымести эту темноту, невозможно взять белую краску и покрасить тьму, чтобы она стала белой, невозможно выгнать ее криками, потому что и веник, и краска, и крики не противостоят тьме, они с ней совместимы. Чтобы избавиться от тьмы, необходим антагонист тьмы, необходимо то, что противостоит ей. Действие тьме не противостоит. Тьме противостоит только свет, а невежеству противостоит только знание. Приснившейся свет противостоит только приснившейся тьме. Самому же сновидению же противостоит только пробуждение!

У спящего в ночи невежества и видящего сон нет понимания своей природы и природы мира. У него есть некоторое понимание сновидения, которое он ошибочно принимает за реальность. Неверное знание очень сложно изменить на верное. Обычно оно представляет из себя хаотичные обрывки понятий и мнений из услышанного, увиденного, прочитанного, ошибочного и недодуманного, и его неверность и хаотичность просто не замечается. Любое «понимание» такого ошибающегося будет неверным, ведь, опираясь на него, человек уже прожил не один десяток лет. Множество неверных заключений ценятся, охраняются умом. С накопленными знаниями ум расстается с большим трудом. Это обычное состояние ума человека, не знающего истины.

Адвайта Веданта дает уникальный рабочий метод для работы в таких сложных условиях. Адвайта не дает больше фактов, она помогает исследовать имеющиеся заключения ума, видеть их ошибки и отказываться от неверных умозаключений, таким образом постепенно очищая ум и направляя его к истине. Это позволяет уму ослабить зависимость от собственных умозаключений, крепко держащих его и искажающих видение. Ум, оставляющий свои заблуждения, направляет свое внимание на истину, чтобы осознать то, что неизменно и является основой как меня самого, так и ума и всего мира.

Ум с трудом признает свои ошибки, поэтому карма-йога, позволяющая очищение ума, - это огромный шаг вперед на пути к истине, могучий инструмент, позволяющий превратить действие, обычно удерживающее в самсаре, в инструмент освобождения. Карма-йога необходима для подготовки к отказу от ума как единственного средства познания. Ум хорош для множества мирских целей, но для познания истины он должен быть превзойден. Познать истину можно только одним методом, и чтобы им можно было воспользоваться, ум должен быть чист, находиться под контролем, чтобы он не лез в те области, где он является не авторитетом, а помехой. Только с таким умом можно проснуться от тяжелого сна невежества и осознать свет сознания, делающий возможным любое восприятие, в том числе и восприятие сновидения. Проснувшийся узнает этот свет как себя самого, сияющее самоочевидное осознанное блаженное существование, которое наполняет собой все.

Глава 2, шлока 70

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।। ७० ।।

ApUryamANam-acala-pratiSThaM
samudram-ApaH pravizanti yadvat |
tadvat-kAmA yaM pravizanti sarve
sa zAntim-Apnoti na kAma-kAmI || 70 ||

Тот обретает освобождение, в кого объекты мира входят,
как воды входят в океан, наполняемый
и остающийся совершенно неподвижным,
но не тот, кто стремится к объектам. (2.70)

ApUryamANam – наполненный; acala-pratiSTham - утвердившийся в неподвижности; samudram – океан; ApaH – воды; pravizanti – входят; yadvat – как; tadvat – так; kAmAH - объекты, желания; pravizanti – входят; sarve – все; saH – он; zAntim – спокойствие; Apnoti – достигает; na – не; kAma-kAmI – тот, кто желает объектов.

В этой шлоке Кришна подводит итог, отвечая на ранее заданные Арджуной вопросы. Про опасность желаний и пользу от их сдерживания он уже говорил, здесь только кратко повторяются самые важные моменты. В качестве примера приводится океан, который уже наполнен, не нуждается в воде и не зависит от впадающих в него рек и дождей. Океан остается океаном - ни добавление, ни убавление воды не меняет его природы. Это лужа может высохнуть, река перестать течь, а океан остается океаном. Это пример стабильности и неизменности, в масштабе жизни человека - абсолютной стабильности. Поэтому океан неподвижный, он не течет и не меняется, и его невозможно сдвинуть с места.

Мудрый здесь сравнивается с океаном. Как океан не зависит от попадающих в него вод, так и мудрый не зависит от объектов, попадающих в

его поле зрения или осознания. Они входят и выходят из его поля зрения, как вода входит и выходит из океана, не затрагивая его. Мудрый полон по своей природе, ему ничего не требуется, чтобы оставаться в своей полноте. Тот, кто знает себя как бесконечную полноту, он и есть эта бесконечность и полнота. Ее невозможно сделать другой, невозможно ограничить.

Только ограниченное может стать больше, обретая что-то, или меньше – что-то теряя. Безграничность остается неизменной в любых условиях. Мудрому, который знает себя таким, не надо ничего менять ни в себе, ни вокруг. Не обладающий мудростью не может себе даже представить такую полноту. При исполнении самого желаемого своего желания, когда он находится на вершине блаженства, он ощущает только слабый отблеск этой полноты. И этот отблеск существует всего лишь несколько мгновений – он пропадает, как только возникает мысль о следующем желании. У не обладающего мудростью это мгновение полноты обязательно от чего-то зависит, оно труднодостижимо и легко теряется. Но состояние полноты мудрого - это его естественная природа, не зависящая ни от чего, которую невозможно потерять или ограничить. Он знает себя как есть.

Знающий истину подобен океану, не знающий подобен волне – он волнуется, как волна, от желаемого и нежелаемого, он постоянно в опасности и постоянно в движении. Если его похвалили, он воспаряет и чувствует себя хорошо. Если его не заметили, он тут же становится несчастным.

Счастье человека можно представить в виде математической дроби, где сверху числитель - это число выполненных желаний, а внизу знаменатель - общее число желаний, то есть число выполненных желаний, деленное на число всех желаний вообще. Полученный результат равен счастью в данный конкретный момент, и он напрямую зависит от количества выполненных желаний. Чем больше выполнено желаний из имеющихся, тем человек считается счастливее. Но каждое выполненное желание плодит новые, увеличивая знаменатель дроби и уменьшая счастье!

Адвайта Веданта рекомендует другой подход - надо уменьшить знаменатель, то есть общее число желаний. У мудрого этот знаменатель равен нулю и его счастье бесконечно и непредставимо обычному человеку. Делить на ноль нельзя только в математике, потому что теряется зависимость от

числителя, математики договорились так не делать. Но в Адвайта Веданте делить на ноль можно и нужно! Как раз чтобы пропала зависимость от числителя и результатом стала бесконечность. Абсолютная свобода от ограничений, абсолютное блаженство, безграничная истина – это цель Адвайты.

Тот, кто не зависит от желаний и объектов, обретает абсолютное спокойствие, то есть освобождение. Он поделил весь мир на ноль и стал бесконечностью.

Этот признак мудрого - также и указатель для искателя. Бытие океаном - это реальность для мудрого и метод для ищущего. Учись оставаться в равновесии при виде желаемого или нежелаемого и при обретении желаемого или нежелаемого. Учись оставаться в равновесии при взаимодействии с ними. Помни, что ты безграничный океан, не зависящий от объектов. Чистый ум способен понимать, способен сохранять спокойствие в любой ситуации, и чем более он чист, тем более чисто и не искажено его видение, приближая искателя к осознанию своей природы.

Глава 2, шлока 71

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति ।। ७१ ।।

vihAya kAmAn yaH sarvAn pumAMz-carati niHspRhaH |
nirmamo nirahaMkAraH sa zAntim adhigacchati || 71 ||

Тот человек кто, отбросив все желания, живет без привязанностей и без чувства «я» и «мое», обретает освобождение. (2.71)

vihAya – оставив; kAmAn – желания; yaH – кто; sarvAn – все; pumAn – человек; carati - двигается, живет; niHspRhaH - не имеющий привязанностей; nirmamaH – не имеющий чувства «мое»; nirahaMkAraH – не имеющий эго; saH – он; zAntim – спокойствие; adhigacchati – обретает.

Такого человека, не имеющего привязанностей, чувства «я» и «мое», Шанкара называет саньясином. Это тот, кто сознательно оставил все зависимости от объектов, отказался от любых мирских действий и принял саньясу, чтобы все свои усилия направить на осознание истины.

Такой человек живет, движется по жизни с минимумом действий и забот по поддержанию ее, оставив все привязанности к объектам мира. У него отсутствует зависимость от объектов, он довольствуется тем, что встречается само. Он знает себя не как ограниченную личность, а как безграничность, которая не имеет ни начала, ни конца. Он знает себя как источник блаженства и не зависит ни от каких внешних факторов, чтобы быть счастливым. Он не зависит от объектов, и в то же время не избегает их. Он может использовать объекты и наслаждаться ими, но когда их нет, он не беспокоится и не волнуется и не испытывает к ним влечения.

У такого человека отсутствует чувство «мое», потому что он не присваивает ничего себе – ни объектов, ни результатов действия, ни самих действий, ни даже тела и ума. Этому начинают учиться на уровне карма-йоги, отдавая результат Богу пониманием, что только он является тем источником, откуда все приходит. Все то, что дается человеку, дается временно. Стремящийся к истине не присваивает это себе. Если бы тело и жизнь были бы действительно нашими, мы могли бы ими распоряжаться, и изменения и смерть тела были бы сознательным решением! Но жизнь тела и ума не зависит от моих желаний и предпочтений, и поэтому они не могут считаться «моими».

Искатель понял это и сделал выводы. Подобное понимание возможно только когда ум чист, когда я владею методом очищения ума и использую его. Адвайта дает нам и то, и другое. Когда используются методы Адвайта Веданты, и человек живет без привязанностей и чувства эго, он достигает абсолютного спокойствия, освобождения, где прекращаются все страдания и ограниченности. Знающий Брахмана сам становится Брахманом.

Кришна подводит итоги, подчеркивая важность оставления привязанностей с помощью понимания. Чувство «мое», ощущение, что что-то принадлежит мне, не позволяет ясно видеть то, что очевидно и никогда не скрыто. Проблема Арджуны начинается с понятия о моем, что заставляет

его забыть дхарму и обязанности, лишиться понимания, спокойствия и сил. Привязанности и желания могут быть только у ограниченного, отдельного и неполного, недостаточного существа. Понятия о «моем» могут возникнуть только когда есть отличное от меня. Мудрый знает себя как то, где нет различий на меня, тебя, их и на все остальное. Когда нет разделений, желаниям и привязанностям попросту неоткуда взяться. Нет сравнения, нет обретения и нет потери, нет гордости, нет зависти. Для мудрого есть только реальность и полнота, включающие в себя все, где нет ничего отличного от них. Он знает нереальность понятия «я», и даже во сне не совершает ошибки, принимая его за себя. Он освобожден.

Глава 2, шлока 72

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ।। ७२ ।।

eSA brAhmI sthitiH pArtha nainAM prApya vimuhyati |
sthitvA ‘syAm-antakAle 'pi brahma-nirvANam-Rcchati || 72 ||

Это - пребывание в Брахмане, О Арджуна.
Достигнув этого состояния, человек не заблуждается.
Пребывая в нем даже в последний момент,
он достигает единства с Брахманом. (2.72)

eSA – это; brAhmI – относящееся к Брахману, абсолютное; sthitiH – состояние; pArtha – О Партха (Арджуна); enAm – его; prApya – достигнув; na vimuhyati - не заблуждается; sthitvA – пребывая; asyAm - в нем; antakAle - в последний момент (жизни); api – даже; brahma-nirvANam - освобождение, единство с Брахманом; Rcchati – обретает.

Описанное ранее состояние и есть пребывание в Брахмане, осознание своей природы Брахмана. Достигнув этого состояния и утвердившись в нем, человек более не заблуждается. И даже если это состояние достигается в последний момент жизни, все равно человек достигает освобожде-

ния, нирваны, слияния с Брахманом, - что уж говорить о том, кто достигает этого раньше.

Осознание своей природы возможно только для того, кто отбросил все желания и привязанности, чувство «я» и «мое» пониманием их иллюзорности. Осознание своей природы – это и осознание природы и основы всего мира, Брахмана. «Я есть Брахман» - таково знание познавшего. Пребывание в окончательной мудрости есть пребывание в Брахмане, который узнается как я сам.

В шлоке употреблено слово «состояние», которое требует пояснения. Слово «состояние» не совсем подходит для описания Брахмана, который в принципе неописуем с помощью слов и невообразим с помощью мыслей. Брахман – не объект, он сам является основой для любых объектов, описаний и мыслей. Слово «состояние» обычно подразумевает что-то временное, что «обретается» или «наступает» с точки зрения стороннего наблюдателя. Но Брахман — это не состояние, это основа всех состояний. Познавший Брахмана сам становится Брахманом, - он знает, что он всегда был, есть и будет Брахманом. Кончилась иллюзия, возникшая из-за невежества, и то, что было и будет всегда, само являет себя. Брахман не обретается, это не состояние, которое может наступить. Невежество, которое не давало мне это осознать, было только иллюзорным. Любые слова, указывающие на окончательную цель, будут недостаточными. После осознания истины, это знание перестает быть интеллектуальным, и ум больше не ошибается, принимая себя за что-то другое.

Знание своей природы отличается от обычного знания объектов. Знание объектов всегда зависит от ума, и если ума нет (как в глубоком сне), то нет и знания. Но знание своей природы – не состояние, оно не зависит от ума, это я сам, - знание себя невозможно потерять и невозможно опять сделать ошибку. Если заблуждение возвращается, то это значит, что знания не было. При осознании своей природы ограниченное перестает существовать. И чувство эго, и весь мир знаются как иллюзорная видимость. Они видятся, но они нереальны.

Познавший обретает освобождение при жизни. Его тело остается жить, потому что на него действует прарабдха карма (карма, которая привела к этому рождению тела), но будущие кармы перестают накапливаются, и

все прошлые кармы сгорают. Познавший освобождается от ошибочного знания себя, но конечно же он может по-прежнему не знать чего-то еще. Например он может не знать японского языка или не уметь играть на скрипке, но он будет знать себя и основу всего. Он не будет принимать себя за что-то помимо Себя, он не будет полагаться на ограниченное и не будет путать безграничное с ограниченным. Даже если это понимание обретается в последний момент жизни, с последним дыханием, даже в этом случае человек обретает освобождение. Если он понимает это на смертном одре, то все его прошлые проблемы более не относятся к нему. Освобождение - это и есть освобождение от любых проблем и ограничений личности. Это достижение главной человеческой цели, и достичь ее может даже умирающий человек.

Когда пропадает невежество, пропадают и его последствия. Это подобно тому, как через у срубленного дерева листья и ветки засыхают не сразу, но скоро. Также вскоре после осознания своей природы пропадают все последствия прошлого незнания.

Заключение

Вторая глава — квинтэссенция всей Бхагавад Гиты, здесь содержится вся ее суть. Поэтому к изучению ее необходимо возвращаться и размышлять над ее смыслом. Нужно перечитать главу и выбрать для себя те моменты, которые кажутся самыми важными. Это может быть три-пять пунктов, которые должны стать объектами для постоянных размышлений и практического приложения. На эти моменты необходимо ежедневно обращать свое внимание. Это не требует заучивания шлок наизусть, не требует знания санскрита и правильного произношения. Это потребует внимательности и постоянства в размышлениях о темах, затрагиваемых в Бхагавад Гите. Даже немного такой практики со временем меняют понимание себя и своих целей в жизни, заставляя переоценивать привычные, но непродуманные понятия.

Так как Бхагавад Гита — часть устной традиции, то конец каждой главы выделяется словами, так называемой санкальпа вакьей.

ॐ तत्सत् ।।

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ।।

om tat-sat |
iti zrImad-bhagavad-gItAsu-upaniSatsu brahma-vidyAyAM yoga-zAstre
zrI-kRSNa-arjuna-saMvAde saMkhya-yogo nAma dvitIyo 'dhyAyaH ||

OM TAT CAT
Такова вторая глава, называемая "Йога знания"
в диалоге между Кришной и Арджуной в священной Бхагавад Гите,
сущности Упанишад, чья тема - знание Брахмана и йога.

om tat-sat - Брахман есть реальность; iti - такова (относится ко всей второй главе); zrImad-bhagavad-gItAsu - в песнях священной Бхагавад Гиты; upaniSatsu - в упанишадах; brahma-vidyAyAm - в знании Брахмана; yoga-zAstre - в писании йоги, zrI-kRSNa-arjuna-saMvAde - в диалоге между Шри Кришной и Арджуной; saMkhya-yogaH nAmaH - называемая «Йога знания»; dvitiyaH adhyAyaH - вторая глава.

अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः
atha tRtIyo’dhyAyaH karma-yogaH

Третья глава - Йога действия

athaH - теперь; tRtIyaH adhyAyaH - третья глава; karma-yogaH – йога действия.

Третья глава полностью посвящена карма-йоге, важнейшей практике, необходимой для очищения ума и подготовки его к знанию. Бхагавад Гита дает целостное учение, включающее объяснение и карма-йоги, и джняны, знания своей природы, дарующего освобождение. Поэтому Бхагавад Гита является и йога-шастрой (писанием о карма-йоге), и Брахма-видьей (писанием, дающем высшее знание Брахмана).

Обе эти темы раскрываются в Бхагавад Гите во всей своей полноте, и карма-йога, пожалуй, занимает даже больше места, потому что только очистив с ее помощью ум, искатель становится готовым к следующему этапу. Подготовительный этап карма-йоги занимает больше времени и усилий. Само узнавание своей природы и природы всего для уже подготовленного ума не имеет препятствий. Подготовленный ум слышит об истине, и почти тут же узнает ее в себе. Но чтобы подготовить ум, необходимо потратить огромные усилия на практику карма-йоги. Ум с неверным пониманием и есть сансара. Ум, ошибочно узнающий реальность как что-то нереальное, видит сансару, полную страданий. Полное освобождение от неверного понимания и есть освобождение, прекращающее страдания и приносящее блаженство.

Решение проблемы сансары начинается с контроля над умом и органами чувств. В результате ум должен стать послушным, спокойным и внимательным – без этих качеств невозможно знание, дающее освобождение. Освобождение - окончательная цель человеческой жизни, и Бхагавад Гита раскрывает эту тему. Для тех, кто должным образом подготовлен, она становится учебником для достижения высшей цели. Для тех, чей ум еще не готов для знания, объясняется карма-йога, искусство постепенного

ненасильственного очищения ума с помощью осознанных действий, посвященных Божественному.

В общем и целом, прожить жизнь можно и без практики карма-йоги и без стремления к знанию - можно зарабатывать деньги, иметь семью, воспитывать детей и быть уважаемым членом общества, выйти на пенсию, чтобы там достойно умереть. Это все можно сделать и без следования духовным практикам. Духовные практики необходимы только для того, кто не может довольствоваться мирскими целями, кто понял необходимость обрести высшую цель человеческого существования.

***

Во второй главе Арджуна спрашивал у Бхагавана о *шреяс*, наивысшем благе. Когда Кришна ему объяснял необходимость действий, Арджуна понял, что необходимо следовать своей дхарме. Но Кришна также говорил о знании, которым достигается освобождение и в котором нет действия. Арджуна оказался в смущении - что важнее, действия или знание, в котором нет действия? Третья глава начинается с вопроса Арджуны.

Глава 3, шлока 1

अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ।। १ ।।

arjuna uvAca

jyAyasI cet-karmaNas-te matA buddhir-janArdana |

tat-kiM karmaNi ghore mAM niyojayasi kezava || 1 ||

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

arjunaH – Арджуна; uvAca – сказал; jyAyasI – лучше; cet – если; karmaNaH - чем действие; te – твое; matA – мнение; buddhiH – знание; janArdana – о Джанардана (Кришна); tat – тогда; kim – почему; , karmaNi – в действии; ghore - в ужасном; mAm- меня; niyojayasi - ты побуждаешь; kezava – о Кешава (Кришна).

То, что знание и действие отличны, Арджуна понял правильно. Во второй главе он услышал, что освобождение можно получить только с помощью знания, и в то же время Кришна его побуждает к действию. Желая прояснить это, Арджуна задает Кришне свой вопрос - куда же мне теперь направить усилия, на действия или на знание?

Арджуна называет сражение ужасным действием, хотя Кришна объяснил ему, что в этой битве есть только две стороны – дхармы и адхармы, две противоположные жизненные философии, одна из которых нарушает тотальные законы творения. Это не битва между родственниками и это не битва учеников против учителей! Это благая битва за восстановление божественной воли Создателя. Но внутри себя Арджуна еще не полностью принял объяснения Кришны и поэтому он по-прежнему считает, что битва ужасна. Хотя по сравнению с его состоянием в первой и второй главе, теперь он более спокоен, но все еще не считает битву следованием дхарме, тем, что должно быть сделано. У него остались сомнение, непонимание и желание избежать этой битвы.

Слова Кришны о величии знания были понятны Арджуне и очень хорошо совпадали с желанием отказаться от сражения, уйти в лес и жить подаянием. Битва не может привести к знанию, которое столь велико, так зачем же ему вообще участвовать в этом сражении? К освобождению приводит знание, но Кришна советует ему участвовать в кровавом и жестоком сражении. Вопрос Арджуны продолжается во второй шлоке.

Глава 3, шлока 2

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

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

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

vyAmizreNa - смешанной, неоднозначный; iva - как будто; vAkyena - речью; buddhim - разум, понимание; mohayasi - ты смущаешь; iva – как будто; me – мой;
tat – это; ekam – одно; vada – скажи; nizcitya – решив; yena – которым; zreyaH - благо, освобождение; aham – я; ApnuyAm - могу достичь.

Хотя Бхагаван во второй главе был очень ясен и четок, Арджуна чувствует неполноту своего понимания – «мне, плохо понимающему, твои слова, слова Бхагавана, кажутся как будто противоречивыми». Арджуна не хочет обвинять Кришну в том, что он намеренно его хочет запутать. Поэтому он говорит – «твои слова как будто смущают, как будто противоречивы».

Такой подход показывает уважение к учителю и смирение ученика, и только при таком подходе можно действительно учиться и менять свои воззрения. Именно поэтому требуется учитель и обратная связь от него, - никакая книга не сможет поправить меня, объяснить недопонятое, неверно понятое или пропущенное. Если же ты, встречаясь с тем, что противоречит привычному пониманию, считаешь, что неправ учитель, то это значит что на самом деле ты пока еще не пытаешься учиться. Ты еще слушаешь исключительно сам себя и не готов отказаться от своего неверного понимания, не собираешься работать над ним, а от учителя ждешь только подтверждения того, в чем уже уверен. Такая позиция означает отсутствие узнавания учителя в учителе, она указывает на большее доверие своим собственным заключениям, а не словам учителя, и поэтому учение становится невозможным.

Раньше Арджуна не понимал, сражаться ему или не сражаться, а теперь как будто добавилось еще одно сомнение - действие или знание? Ясности

ему это не прибавило. Арджуна говорит «я хочу понять, где я ошибаюсь. Но пока мне твои слова кажутся противоречивыми. Объясни мне, чтобы я понял, что на самом деле в них противоречия нет. Скажи мне определенно, знание или действие принесут мне высшее благо?».

Сомнения Арджуны, возможно, отражают собственные сомнения искателя и поэтому объяснения Кришны для Арджуны помогут и ему лучше разобраться в роли знания и действия в достижении освобождения.

Действие, или карма, порождено желанием и может привести к созданию чего-то нового, может видоизменить имеющееся или получить что-то. В любом случае, результат отделен от человека во времени и пространстве и подразумевает ограниченность. Само действие включает в себя разделение на действующего, процесс и объект действия. Соответственно, получаемый результат неизбежно включает в себя разделение и поэтому будет ограничен.

Обретение с помощью действия всегда сопряжено с потерей чего-то другого. Если я перемещаюсь из точки А в точку Б, то точка А и все, с ней связанное, теряются, перестают быть доступными. Переместившись обратно в точку А, я теряю точку Б. Выполняя работу, я теряю время. Чтобы построить дом, надо потратить деньги и не купить что-то другое. Обретение с помощью действия всегда включает в себя потерю. Это значит, что с помощью действия невозможно обрести безграничное, в котором нет разделения и потерь. С помощью действия не обретается освобождение. Если бы освобождение было результатом действия, оно также было бы ограниченным. Его можно было бы обрести или потерять.

Но освобождение — это не обретение того, чего у меня сейчас нет, и не изменение того, что есть в наличии. Это - знание того, чем ты уже являешься, что присутствует всегда, и сейчас тоже. Я сам – не объект, который можно создать, изменить или достичь. Я – не один из объектов мира, Я – это то, благодаря чему существует этот мир. Освобождение – это узнавание своей реальной природы. То, что уже есть, должно быть не сделано, а узнано. Узнавание происходит только знанием. Между мной и моей природой нет физического расстояние, которое необходимо преодолевать. Расстояние до нее – только в невежестве, не позволяющем знать то, что есть. Невежество уничтожается только знанием. Знание – единственный

способ открыть для себя свою природу, в которой нет разделения. Действиями это не достигается. Поэтому вопрос Арджуны о том, что если знание лучше, то зачем тогда выполнять действия, можно понять.

Но, хотя только знание непосредственно приводит к освобождению, у действия есть важнейшая роль в подготовке ума к знанию. Карма-йога — это искусство действия, первая необходимая часть духовного пути, подготавливающая ко второй части, знанию. Чтобы искатель мог получить знание, сначала он должен овладеть искусством очищающего действия и очистить им свой ум. Точно также, чтобы поступить в университет, сначала надо окончить школу. Важны и школа, и университет, но они важны именно в такой последовательности. Искатель не может выбирать только одно из них, он должен успешно пройти и то, и другое последовательно, друг за другом. Сначала необходимо очистить ум с помощью карма-йоги и только потом приступить к выяснению того, чем я являюсь. Методы карма-йоги и методы знания – принципиально разные.

Кришна ясно говорил об этом, но у Арджуны уже было сложившееся до этого разговора мнение и поэтому его слушание Бхагавана было выборочным. В основном он услышал то, что он хотел и был готов услышать. У него было мнение, что битва ужасна и что лучше отказаться от нее, а вместо этого жить как аскет на подаяние. Именно поэтому объяснение Кришны что знание, связанное с отречением и аскезой, очень важно, было хорошо услышано Арджуной. Он понял важность знания, но не понял, почему же ему необходимо вступать в эту битву. Ум Арджуны был пристрастен, поэтому часть объяснений Кришны была им пропущена. Именно поэтому объяснения будут повторены Кришной еще много раз, - столько, сколько понадобится для понимания Аржуны.

Только беспристрастному подготовленному уму учение Бхагавана становится ясно и полностью понятно. Беспристрастным и чистым он становится в результате практики карма-йоги. Она помогает избавиться от искажающих желаний и понятий. И тогда чистый ум, услышав те же слова, поймет гораздо больше и осознает свою природу, на которую указывает Бхагаван.

Наличие большого количества искажающих желаний и привычных, но неверных, понятий в уме - обычная человеческая проблема. В подав-

ляющем большинстве случаем, человек слышит только то, что хочет и готов услышать, упуская из виду то, что действительно должно быть понято. Зная эту проблему, учителя говорят, что слушание должно продолжаться и повторяться, должны задаваться вопросы, разрешаться сомнения, учитель должен проверять правильность понимания до тех пор, пока его слова не будут поняты верно. Именно поэтому не рекомендуется самостоятельное изучение таких сложных и тонких тем - без контроля со стороны учителя, который видит огрехи понимания искателя, укрепляются уже существующие неверные понятия, а новые и верные не могут быть приняты, потому что они не замечаются и пропускаются. Учителю, находящемуся прямо перед ним, Арджуна может показать свое сомнение и получить ответ, который сомнение уничтожит. Кришна объяснит важность и смысл карма-йоги, чтобы Арджуна окончательно понял ее необходимость.

Сейчас Арджуна вполне удовлетворился бы односложным ответом от Кришны – что лучше, знание или действие? И ответ был бы принят как руководство к действию. Но Кришна не хочет, чтобы его слова принимались как приказ действовать так или иначе. Он хочет осознанности и понимания со стороны Арджуны, которые помогут ему самому разобраться с тем что верно, а что нет, в этой или в любой иной ситуации. Он хочет дать Арджуне инструмент для самостоятельного разрешения проблем. Слепое следование совету никогда не может привести к высшему благу, о котором спросил Арджуна в начале второй главы. Просто участие в битве без понимания не будет карма-йогой, очищающей ум, это будет просто действие. Действие без понимания, как мы уже поняли, приводит только к ограниченным результатам и не может привести к освобождению.

Большинство людей, находящихся на поле битвы с обоих сторон, приготовились сражаться, действовать. Они не практиковали карма-йогу. Возможно, на всем поле было всего несколько человек, которые были готовы к сражению, как к практике карма-йоги, очищающей ум. Но Кришна хочет, чтобы Арджуна не просто сражался, а чтобы сражение стало для него средством освобождения. Поэтому он хочет от него осознанности и понимания. Именно поэтому объяснения Бхагавад Гиты продлятся еще шестнадцать глав, на протяжении которых Кришна будет объяснять Арджуне детали учения. После этого участие Арджуны в битве будет осознан-

ной практикой карма-йоги, а не бездумным следованием указанию «сражайся».

Внешне это будет выглядеть неотличимо - Арджуна будет участвовать в битве точно так же, как будут участвовать в ней тысячи солдат и военачальников с каждой стороны. Но для кого-то эта битва станет редкой возможностью очищения ума, внутренней практикой, в то время как для большинства она будет просто действием, результатом которого будет продолжение ограниченного существования.

Важнейшая цель Бхагавад Гиты – это научить осознанному подходу к действию и использованию его как инструмент для выхода из сансары и обретения освобождения. Карма-йога – первый этап на пути к освобождению, она необходима для подготовительного очищения ума, потому что только чистый ум готов к пониманию, дающему окончательное освобождение.

Когда искатель готов, Бхагавад Гита становится зеркалом, в котором постепенно узнается отражающийся истинный Я сам. Кришна говорит не об абстрактных проблемах некоего воина из прошлого, он обращается непосредственно ко мне и говорит о решении моих собственных проблем. Ответы, которые дает Кришна Арджуне, предназначены для меня тоже – они о моей садхане, о моей цели, о моей природе. Сначала только время от времени то одна, то другая фраза касается моего сердца, но постепенно поток учения становится нектаром для меня, в котором я нахожу решения всех своих проблем. Никакой вопрос и никакое сомнение искреннего искателя не останутся без ответа и разъяснения. При верном и внимательном изучении Бхагавад Гиты мое мировоззрение очищается и сдвигается в верную сторону большего понимания истины, на которую указывает вся Веданта.

Бхагавад Гита дает в руки искателю инструмент для самостоятельного решения проблем и различения верного направления в жизни. Он подобен компасу, стрелка которого всегда указывает в нужном направлении. Отклоняться от этого направления можно благодаря наличию свободы воли у человека, но за отклонения от верного направления человек расплачивается невозможностью осознания истины. Для человека, чувствительного к правде, это было бы очень тяжелой потерей. Поэтому искатель

истины идет по пути указываемому Бхагаваном Кришной Арджуне, который спрашивает о наивысшем благе и лучшем пути его достижения.

Глава 3, шлока 3

श्रीभगवान् उवाच
लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ।। ३ ।।

zrIbhagavAn uvAca
loke 'smin dvividhA niSThA purA proktA mayA-anagha |
jJAna-yogena sAMkhyAnAM karma-yogena yoginAm || 3 ||

Бхагаван Кришна сказал:
В этом мире есть два типа практики,
как было объяснено Мной изначально, о безгрешный, -
стремление к знанию для отрекшихся от действия
и карма-йога для йогов. (3.3)

zrIbhagavAn - Бхагаван Кришна; uvAca – сказал; loke - в мире; asmin - в этом; dvividhA - два вида; niSThA – приверженности, твердой практики; purA - ранее, изначально; proktA – объясненных; mayA – мной; anagha – о безгрешный (Арджуна); jJAna-yogena – (с) стремлением к знанию; sAMkhyAnAm - для тех, кто стремится к знанию, для отреченных; karma-yogena – (с) карма-йогой; yoginAm - для (карма-)йогов.

В этом мире для тех людей, которые следуют писаниям, в этих писаниях мной, Бхагаваном, изначально, со времени сотворения существ, предписаны два типа пути – следование пути знания и следование пути действия. Взаимосвязанность этих путей и смысл каждого из них и является темами дальнейшего объяснения Бхагавад Гиты. В этой шлоке Кришна впервые говорит о себе как о Бхагаване, дающем законы всем живым существам. Если бы он говорил как человек, даже как очень умный человек, то его учение было бы всего лишь его собственным мнением, которое подвержено изменениям и потому ограничено. Но это не мнение челове-

ка, это объяснение Ишвары, предстающего перед нами как Кришна, как божественный аватар. Ишвара вездесущ и как свои пять пальцев знает этот мир, свое творение, которым он сам становится. Знание отдельной личности всегда ограничено, а Ишвара имеет полное знание всего творения.

Но Арджуна сейчас еще не готов полностью услышать слова Бхагавана и не обращает внимания на то, что Кришна говорит о себе не как о человеке. Позже он еще услышит подобные выражения от Кришны и тогда они привлекут его внимание, он удивится и будет задавать вопросы по этому поводу. Пока же Арджуна слишком озабочен другими проблемами и не полностью слышит слова Кришны. Для него Кришна по-прежнему – только друг, учитель и колесничий.

В соответствии с божественным планом творения, в этом мире с самого начала есть два пути, две приверженности, с помощью которых обретается высшее благо освобождения. Два пути, которые в начале творения были объяснены Бхагаваном, всезнающим Ишварой, который является хозяином силы майи, - это путь знания и путь действия. Оба этих пути были даны для того, чтобы существа имели возможность обрести высшее благо и выйти за пределы сансары. Путь знания предназначен для тех, кто обладает и развивает различение относительно Атмана и анатмана – того, что является мной и что мной не является. Путем знания идут саньясины, которые отреклись от мира для того, чтобы все свои усилия направить на осознание своей природы. Джняна-йога, или путь знания, предназначен для таких людей.

Второй тип приверженности называется карма-йогой, или путем действий. Этот путь предназначен для йогов, следующих дхарме, и выполняющих действия. Путь действия предназначен для тех, кто привержен действиям, кто еще не может отказаться от них, потому что у них еще есть обязанности и привязанности в мире. Действия для них являются главным инструментом. С помощью карма-йоги ум очищается, успокаивается и подготавливается к знанию, ко второму пути, названному Бхагаваном. Это – путь для созерцающих, размышляющих и понимающих, которые все усилия направляют на знание, отрекаясь от преходящего и от ощущения себя как действующего «я». Оставляя чувство деятеля, они оставляют действия и вступают на путь джняна-йоги, пути знания. Для таких людей

не остается обязанностей в жизни, кроме стремления к познанию собственной природы, основы себя и всего мира. Это стремление к высшей цели человеческого существования, к освобождению. Такие искатели непосредственно осознали ограниченность действий, им нечего достигать среди объектов этого мира, и они готовы полностью посвятить себя знанию. Знание, или путь джняна-йоги, предназначен для них.

Но и карма-йога, и путь знания предназначены для стремящихся к освобождению. Это два типа практики для разных типов людей, ведущих к освобождению. Эти два типа приверженности, или практики, вместе составляют один путь - подобно одной улице, которая на разных своих отрезках имеет разные названия, как Новый Арбат в Москве очень плавно переходит в Кутузовский проспект, оставаясь одной и той же улицей, но под двумя разными названиями. Одна улица в своем начале называется одним именем, а потом – другим. Также карма-йога и джняна-йога – две части одного пути. В каждый конкретный момент большинство людей следует пути действия, или пути карма-йоги, а меньшинство идет путем знания. Но каждый человек, желающий достичь окончательной цели, сначала проходит через стадию практики карма-йоги и только потом может заняться практиками знания. Обе стадии должны быть пройдены последовательно, одна за другой, и именно в таком порядке.

У карма-йоги и джняна-йоги свои различные методы и свои цели. С помощью действий карма-йоги можно достичь только ограниченных результатов, важнейшим из которых на пути к освобождению является очищение ума. Это – лучшее, что можно сделать с помощью действий. Действия при практике карма-йоги отличаются от просто действий. Обычные действия выполняются с эгоистическими мотивами. И это – прямой путь для продолжения сансары, ограниченного существования. Карма-йога – это искусство действия, которое позволяет еще в сансаре начать освобождаться от ее власти. По мере обретения мастерства в этом искусстве ум человека очищается и становится способным к большему пониманию. Когда ум полностью очищен, человек может перейти к практикам самоосознания, так как только они непосредственно приводят к освобождению. Но неподготовленный к знанию, не прошедший путь карма-йоги ум не может достичь окончательной цели.

Арджуна – домохозяин, у него есть жена и дети, и есть обязанности по отношению к ним и к обществу. Об отречении и посвящении своей жизни знанию, отказавшись от действий, он раньше совершенно не задумывался. Он еще не готов для бескомпромиссного стремления к знанию. Его желание покинуть поле битвы и питаться подаянием вызвано страданием, которое описано в первой главе. Это так называемая «шмашана вайрагья», кладбищенское бесстрастие, появляющееся в трудный момент жизни. При потере близкого человека или при большом потрясении может появиться чувство, что жизнь закончилась, и никакие достижения и обретения в ней не имеют смысла. В такие моменты человек может давать обещания и клятвы, которые забываются со временем, когда острота ситуации притупляется. Потому что они были даны под влиянием большого страха, стресса или страдания. Такое бесстрастие не считается серьезным, оно временно, зависит от ситуации и скоро бесследно исчезает. Арджуна был примерно в таком состоянии. Ужаснувшись предстоящей битве и убийству родственников и учителей, он испытывает временный приступ бесстрастия по отношению к миру – «я лучше буду питаться подаянием и стремиться к знанию». Но она самом деле он еще не прошел свой путь карма-йоги и необходимое понимание в его словах отсутствует. Поэтому питаться подаянием ему рано, он должен практиковать искусство действия.

Люди в огромном своем большинстве знают действие как единственный путь для достижения желаемого. С помощью действий можно добиться множества целей. Первые три типа человеческих устремлений из четырех, а именно артха (достижение безопасности), кама (обретение удовольствий) и дхарма (удовлетворение моральных ценностей), достигаются именно с помощью действий. Когда действия совершаются ради собственных интересов, они связывают человека и продолжают его существование в мире сансары. Но действия, которые выполняются ради очищения ума, а не ради обретения объектов мира, следуя закону Ишвары, становятся средством духовной эволюции, освобождающим из сансары.

Когда действие выполняется не ради себя, а ради Ишвары, ради Бога, высшего идеала, я выполняю его даже лучше, чем если бы я это делал лично для себя. Такое действие, выполненное наилучшим образом, становится подношением от ограниченного дживы высшему Ишваре, и становится йогой, средством, которое соединяет меня с ним. Результат дей-

ствия, выполняемого как подношение, становится прасадом, благословлением свыше, и с легкостью принимается вне зависимости от того, какой он. Когда я сделал свою часть наилучшим образом и принимаю любой результат как приходящий свыше, действие становится карма-йогой, очищающей ум и ведущей к освобождению. Действие становится средством освобождения благодаря внутреннему пониманию и правильному отношению к нему. Правильное отношение отличает привычное действие ради результата от карма-йоги, которая очищает ум и приближает искателя к истине. Без нее осознание своей природы невозможно.

Арджуна всю жизнь следовал дхарме, действуя на благо страны и подданных. Он следовал божественному закону. Не зная того, он следовал пути карма-йоги и благими действиями поклонялся Богу и очищал свой ум, но для него этот путь еще не закончен. Он должен в полной мере продолжить свой путь осознанного действия. Только тогда он будет готов к знанию, пути джняна-йоги, которая дарует освобождение. Это две *ништхи*, о которых говорит Кришна, две части пути к освобождению. Один из них, джняна-йога, ведет к освобождению непосредственно, а другой, карма-йога – опосредованно, подготавливая ум искателя к знанию.

Каждый человек рождается не готовым к знанию и даже не готовым к карма-йоге. Сначала ребенок учится взаимодействовать с миром, ошибаться и исправлять ошибки, действуя эгоистично. На определенной ступени развития ему может стать доступной карма-йога, неэгоистичное действие. Только затем, очистив с ее помощью свой ум, он становится готовым к джняна-йоге.

Подготовительная стадия необходима, потому что инерция склоняет человека к деланию, так как это знакомый и привычный способ достижения цели, который до сих пор много лет безотказно работал в отношении ограниченных целей. Джняна же требует не действия, а понимания природы действия и самого действующего. И это понимание – совершенно особого рода, для которого требуется чрезвычайно чистый ум, который может обратиться к безграничному, оставив ограниченное. Джняну невозможно выбрать по желанию, но к ней можно подготовиться с помощью карма-йоги.

Глава 3, шлока 4

न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ।। ४ ।।

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

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

karmaNAm – действий; anArambhAt - из-за не совершения; naiSkarmyam - бездействия, совершенства; puruSaH – человек; na aznute - не достигает; ca – и; saMnyasanAd - из-за отреченности, т.е. отказом от действий; eva – только; siddhim – совершенства, освобождения; na samadhigacchati - не достигает.

Просто отказавшись от действий, человек не сможет встать на путь знания, и не сможет достичь совершенства, т.е. освобождения, которое достигается с помощью джяна-йоги. Совершенством, или состоянием вне действия, называется пребывание в собственной природе, где действие невозможно. Это состояние обретается с помощью знания, а готовность к знанию обретается с помощью карма-йоги. Не совершая действий, невозможно прийти к окончательной цели человеческой жизни, где действий не существует.

Джняна-йога и карма-йога – это два типа практики, ведущих к освобождению, это две части одного и того же пути. С помощью карма-йоги происходит очищение видения, а так же избавление от предпочтений и отвращений, искажающих это видение. Все увиденное и услышанное проходит через фильтр собственных предпочтений, и в результате человек видит и слышит не то, что есть, а то, что он готов или хочет услышать. Эти искажения обычно даже не замечаются, но они имеют огромное влияние на мысли и действия, которые определяют всю жизнь. Мокша, или освобождение, - это свобода от всех ограничивающих фильтров, сво-

бода видеть все так, как есть, - видеть истинно. Постепенный процесс очищения видения, как избавления от ограничивающих фильтров, происходит в результате практики карма-йоги.

Каждый человек имеет свой индивидуальный набор искажающих понятий, и он настолько привыкает к своему искажающему фильтру, что не замечает его существования, что сильно затрудняет избавление от него. Он привыкает смотреть на мир определенным образом и видеть его исключительно в искаженном виде, не представляя, как может быть иначе. То есть проблема существует, но не замечается и от этого усугубляется, так как искажающие понятия продолжают накапливаться.

При необдуманном преждевременном отказе от действия, предпочтения и отвращения не нейтрализуются и искажающий фильтр остается на месте, в следствии чего видение продолжает быть неверным и фрагментированным. Более того, ситуация ухудшается, так как действие оставлено и не остается инструмента для избавления от этих мешающих предпочтений и отвращений. При этом жизнь продолжается, предпочтения и отвращения накапливаются, еще больше искажая видение. Это тупиковый путь, препятствующий дальнейшему духовному развитию. Кришна предупреждает, что одним только отказом от действия цель освобождения не достигается.

Карма-йог, верным образом выполняя действия, имеет инструмент для избавления от предпочтений и отвращений. Его искажающий фильтр постепенно искажает все меньше, что означает очищение ума. Очищенный ум становится готовым к знанию, дающему освобождение. Метод карма-йоги, позволяющий превратить действие в эффективный инструмент освобождения, - это отдавание своих действий Ишваре. Не признающий Бога, Ишвару, не видящий постоянного присутствия и действия тотальных божественных сил человек не может стать карма-йогом. Карма-йог стремится познать закон Бога и действовать в соответствии с ним – делая то, что должно делать, а не то, что хочется или не хочется. Сделав важным долженствование, а не желание, искатель очищает ум.

Чистый ум становится готов к знанию, которое освобождает. На этой стадии происходит исследование того самого деятеля, который на стадии карма-йоги выполнял действия и работал со своими понятиями. Для та-

кого исследования ум должен быть максимально чистым, спокойным и способным к сосредоточению. Такой ум всеми своими силами устремляется к освобождению. Для чистого размышляющего ума не остается других направлений поиска, достойных следования. Сила устремления должна быть подобной желанию потушить огонь у того, чья одежда занялась пламенем. Такой человек мгновенно забудет о недоделанных и будущих делах, о проблемах дома и на работе. Единственной его мыслью будет стремление найти воду, чтобы потушить огонь. Только при подобной силе устремления и сосредоточенности на одной цели возможно обретение освобождения. Тогда стремление к истине не может остаться без ответа. Только тогда это будет настоящим отказом от действий, настоящей саньясой, потому что я всеми силами желаю не результата действия, а только знания, дающего освобождение. Карма-йога, используя инструмент действий, подготавливает ум к возможности такого устремления.

Действие — это видимое выражение наших мыслей, решений и желаний. Сначала я думаю, затем осознанно или неосознанно принимаю решение и только потом действую. Но мысли и решения основываются на одном привычном допущении, которое принято без доказательств, - на ощущении собственной отдельности от всего остального. Только при наличии такого допущения отдельный я могу действовать в мире, состоящем из других отдельностей, стремясь обрести то, чего у меня нет. На это допущение не обращается внимания, но если заметить и детально исследовать это чувство, оно оказывается неверным. Именно оно является корнем невежества, потому что все последующие шаги, основанные на неверном допущении, будут тоже неверными. Результат неверных действий, предпринятых ради неверных целей, никогда не сможет принести полного удовлетворения.

Если есть отдельный «я», то у него сразу же появляется множество желаний, которые толкают его на действия по обретению желанного. Действие — это следствие того, что я считаю себя отдельным. Отдельный «я» стремится к желаемому, получает его, считает «своим», окружает себя множеством необходимых ему объектов и отношений, страдает от потерь «своего» и охраняет кучу «своего» от «других». Только это и вызывает все проблемы и страдания. Боль и страдания являются неизбежными следствиями неверных умозаключений о себе.

Карма-йога учит размышляя, рассуждая, наблюдая и осмысляя отдавать то, что обычно человек считает своим, но на самом деле не является принадлежащим ему. Карма-йога учит отпускать сначала результат действия, а потом и само действие. Это постепенный процесс, так как отдельности трудно расставаться с тем, что оно считает «своим». И этот процесс совершенно необходим для подготовки к стадии джняна-йоги, знания, где будет исследоваться самое сокровенное чувство «я». Отказаться придется и от него, чтобы обнаружить реальность, лежащую за любыми понятиями. Без предварительной подготовки с помощью карма-йоги это невозможно.

Без понимания, просто отказом от действия освобождение не достигается. Отказом от действия можно добиться только состояния «я не действую». Пока чувство «я» остается нетронутым и неисследованным, оно будет ощущаться действующим. Пока есть «я», выражение «я не действую» будет означать «я делаю бездействие». Наличие этого действующего «я» делает освобождение невозможным. Настоящее бездействие, означающее освобождение, состоит в отсутствии «я», который мог бы действовать. Карма-йога — это путь для очищения ума от загрязнений, которые не позволяют ему понять что такое свобода, как она познается и как к ней прийти.

Для чистого и для загрязненного ума предназначены совершенно разные методики и даются совершенно разные объяснения. Невозможно для всех раз и навсегда объяснить что такое истина и как ее достичь, чтобы это было понятно каждому. Объяснения, предназначенные для чистого ума, будут непонятны для ума загрязненного. Даже хуже – нечистый ум поймет неверно, и даже не заметит своей ошибки, именно в силу своей загрязненности, и этим увеличит свою загрязненность. Так пятилетнему ребенку невозможно объяснить смысл любви, он не сможет понять глубокий смысл сонетов Шекспира. В силу своего возраста, он сможет понять только то что доступно его возрасту – некоторые слова и, возможно, интонацию. Но он не сможет понять всю глубину эмоций, вызвавших к жизни эти сонеты. Для пятилетнего мальчика объяснения должны быть совершенно другими - кушай кашу, чтобы побыстрее вырасти и пойти в школу. Такое объяснение будет соответствовать его возрасту. А когда он пойдет в школу и будет изучать литературу, объяснения будут другими. Когда он поступит в литературный институт, объяснения опять изменят-

ся. По тем же причинам искателю сначала необходимо пройти путь карма-йоги, и только потом пройти путь джняна-йоги. Они предназначены для разных уровней подготовленности искателя.

Кришна рекомендует путь карма-йоги Арджуне, великому воину, лучшему лучнику, защитнику дхармы, который поклонялся Богам и получал от них благословения и различные блага. Арджуна - один из лучших людей своего круга, он всегда держал свое слово, он придерживался истины и действовал из наилучших побуждений, спокойно переносил тяготы и невзгоды, сохранял присутствие духа, не отчаивался и не терял энтузиазма. Это был очень сильный и праведный человек, один из лучших людей своего времени. И такому человеку Кришна советует следовать пути карма-йоги, пути дальнейшего очищения ума. Потому что, несмотря на все достоинства, Арджуна еще не готов к знанию. Менее следующий дхарме человек тем более должен практиковать сначала карма-йогу. Этот совет будет верным для огромного большинства искателей.

Глава 3, шлока 5

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ।। ५ ।।

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

Потому что никто никогда даже на мгновение
не может оставаться в бездействии.
Воистину, каждого поневоле заставляют действовать качества,
порожденные изначальной природой. (3.5)

hi - ибо, потому что; kazcit - кто-то, любой; kSaNam - на мгновение; api – даже; jAtu - когда нибудь; na tiSThati - не бывает; akarma-kRt – бездействующий; kAryate - вынужден делать; hi – воистину; avazaH - бессильный, подневольный; karma – действие; sarvaH – каждый; prakRtijaiH - порожденными изначальной природой; guNaiH - качествами.

Шанкара в своих комментариях уточняет, что здесь речь идет о каждом *незнающем*. С обретением окончательного знания меняется точка зрения и действие пропадает, потому что осознается несуществование действующей личности. Но для каждого незнающего невозможно оставаться в бездействии даже на мгновение. Гуны материальной природы движутся, заставляя совершать действия. Даже в безделье человек остается деятелем – он «делает неделание». Пока остается чувство «я», невозможно быть вне действия. Даже если человек отказался от физических действий, действия ментальные от этого становятся еще более интенсивными, что знает каждый, кто пытался медитировать.

Тело постоянно пребывает в движении, даже если его удерживать от действий: продолжает биться сердце, течет по сосудам кровь, делятся клетки, желудок переваривает пищу. Движение ни на секунду не прерывается, пока человек живет, движение продолжается. Даже против воли, человека на действия толкают качества пракрити, или майи, материальной причины творения.

Майя по своей природе состоит из трех гун: саттвы, раджаса и тамаса. Все следствия майи тоже будут состоять из этих трех гун, потому что иного материала для построения вселенной просто нет. Качества пракрити будут в разных пропорциях присутствовать во всем. Саттва - это качество спокойствия, ясности, света; раджас – качество страсти, активности, действия; тамас - качество инерции, тьмы, невежества. Во всех материальных объектах, от плотных до самых тонких, подобных мыслям, будут присутствовать эти три качества в разных пропорциях. Соединяясь поразному, они создают уникальную для каждой личности, динамически меняющуюся смесь индивидуальных черт тела, мыслей и характера. На тонком уровне комбинации этих качеств создают разнообразные мысли, которые находят выражение в желаниях, словах и действиях, тоже имеющих эти качества. Движение гун невозможно остановить, поэтому их проявления в виде действий тоже будут продолжаться. Любое живое существо и даже неживой объект не могут пребывать в состоянии полного бездействия.

Но состояние вне действия, которое является синонимом освобождения, достигается только при непосредственном понимании того, что не суще-

ствует отдельного деятеля. Когда все осознается как Брахман, в котором нет разделения, действие становится невозможно из-за отсутствия отдельного деятеля. Состояние вне действия - результат понимания. Оно не достигается отказом от действий или формальным принятием саньясы, но только с помощью знания. Без знания, отказ от действий для достижения освобождения - это попытка нарушения естественного закона непрерывного движения гун, которое провоцирует личность на действия. Это будет заблуждением, освобождения не дающим.

Карма-йога - это правильное направление энергии действия, которое становится средством освобождения, очищая ум. Если действия не могут прекратиться, пока продолжается жизнь тела, то пусть лучше они при этом будут работать на очищение ума и на приближение окончательной цели человеческого существования, освобождения. Карма-йога — это искусство превращения деятельности, от которой невозможно отказаться, в то, что приближает меня к освобождению.

Глава 3, шлока 6

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।। ६ ।।

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

Удерживающий органы действия глупец, сидящий с умом, погруженным в воспоминания об объектах чувств, называется лицемером. (3.6)

karma-indriyANi – органы действия; saMyamya – удерживая; yaH – кто; Aste – он сидит; manasA – умом; smaran – помнящий; indriya-arthAn – объекты органов чувств; vimUDha-AtmA – глупец; mithya-AcAraH – лицемер; saH – тот; ucyate – называется.

Сидящий неподвижно, как будто в медитации, с умом, блуждающим в фантазиях и мечтах, – глупец и лицемер, его поведение греховно. Глупец, не знающий своей природы, имеет чувство отдельного «я» и остается деятелем, даже когда пытается ничего не делать. Ум его при этом продолжает блуждать среди объектов, погружаясь в приятные фантазии или неприятные воспоминания о проблемах и обидах. Это – обычное состояние деятеля. Пока есть отдельный «я», гуны изначальной природы будут толкать его на действия, физические или умственные. Если физические действия можно насильно приостановить, то умственные остановить невозможно без осознанных практик. В мечтах об объектах, «я» остается ограниченной личностью. Такой практик, удерживаясь от действий, лишает себя возможности заниматься карма-йогой, которая постепенно очищает ум. Именно это и называется притворством и лицемерием.

Настаивающий на таком поведении накапливает желания и недовольства, потому что он не может удовлетворить их, т.к. он отказался от действия. Его отказ от действий основан на силе воле, которая ограничена. Если он продолжает практиковать такое поведение, со временем это приводит к неконтролируемому взрыву и высвобождению накопленного внутреннего напряжения. Или же, если он пытается обмануть не только внешнего наблюдателя, но и себя самого, скрывая и от себя несоответствие мыслей и действий, это может привести к эмоциональным срывам и умственным нарушениям.

Стремление внешне выглядеть этично и добропорядочно, а внутри позволять разгул желаний очень опасно и отдаляет от истины. Это не безобидное занятие, это движение в противоположную от истины сторону. Стремление поддерживать видимость проистекает из неверного понимания ценностей. Для возможности устранения внутренних непониманий и противоречий они должны замечаться, - только так с ними можно работать. Если обусловленности скрываются даже от самого себя, это приводит к внутреннему разделению и невозможности работы по избавлению от обусловленностей. Сами обусловленности при этом преумножаются и ищут выхода, как внутренние напряжения в земной коре проявляются в виде землетрясений и извержений вулканов. Если человек внешне не действует, а мыслями блуждает среди объектов, то он таким образом накапливает в себе напряжение, которое тем или иным образом будет искать выход.

Карма-йога позволяет не накапливать энергию, а направлять ее в нужное русло, заставлять работать для очищения ума. При этом внутренние импульсы не подавляются, а прорабатываются, понимаются и в результате исчезают. При осознанном следовании тотальным законам, которые обеспечивают полную гармонию творения, человек становится на путь осознанной человеческой эволюции, избавляясь от невежества, автоматических несознательных реакций и всего того, что мешает продвижению к истине. Карма-йога – уникальный и мощный инструмент осознанного очищения ума. Без этого инструмента человек не может работать со своими многочисленными, накопленными за множество жизней, разнообразными неосознанными склонностями, и как следствие, у него отсутствует возможность очищать свой ум и следовать пути знания.

Для следования этим путем, потребуются все усилия в практике внимательности, осознанности и понимания. Пока остаются мирские желания и привязанность к объектам, часть необходимых усилий неизбежно будет тратиться впустую на них. Личность должна повзрослеть и перерасти эти желания, они должны ей стать ненужными и неинтересными, потому что прошлые интересы заменены бескомпромиссным интересом к истине.

Взросление личности происходит постепенно, постепенно человек расстается со своими желаниями, постепенно становится более сознательным. Карма-йога многократно ускоряет этот процесс, делая его осознанным. И чем больше очищается ум в процессе карма-йоги, тем больше возрастает осознанность и ускоряется духовная эволюция. Ум, отвлекаемый множеством желаний, не может поддерживать внимательную медитацию, он теряет осознанность и засыпает или погружается в фантазии, и медитация перестает быть медитацией. Медитация – это практика опоры на безграничное, желания – это привычная практика опоры на ограниченное. Пока желания продолжаются, человек еще не полностью понял бесполезность поиска опоры среди ограниченных объектов. И пока он этого не понял, ему нужны не просто действия, ему нужна практика карма-йоги для очищения. Чистый ум, встав на путь знания, уже не должен оглядываться назад на мир. Карма-йога — это искусство очищающего действия, искусство практического отпускания любимых ограниченных игрушек ума.

Арджуна спросил, что лучше, карма или знание? Но мы уже видим, что это - две части одного пути. Обе эти части очень важны, ни одна из них не «лучше». Невозможно выбрать путь знания, не будучи подготовленным к нему карма-йогой. И карма-йога теряет смысл, если она не ведет к пути знания. Тот, у кого остались желания и склонности к действиям, должен следовать пути карма-йоги. Невозможно пропустить этот важнейший этап и сразу перейти к знанию. Сначала - очищающие действия, карма-йога, и только после этого с чистым умом становится возможно следование пути знания. Выбора на самом деле нет, тот или иной путь определяется подготовкой искателя. Арджуне, лучшему человеку своего времени, безупречному воину и правителю, Кришна рекомендует не торопиться с знанием, а следовать пути карма-йоги. Тем более именно этот совет будет применим к большинству современных искателей.

Карма-йога не может быть совмещена с окончательным знанием, которое дает освобождение, потому что на уровне карма-йоги у искателя остается чувство отдельного «я», а в окончательной истине «я» отсутствует. Но карма-йога может практиковаться совместно с относительным знанием, - с знанием фактов или с упасаной - медитацией начального уровня, которая включает в себя визуализацию объекта медитации. Это медитация на образ, на качества Ишвары. Так как в такой практике остается сам медитирующий, это тоже является действием, но совершаемым на более тонком, ментальном уровне. Так как карма-йога может быть совмещена с ограниченным объектным знанием, Кришна объясняет Арджуне (которому необходимо идти по пути карма-йоги), и знание тоже, - вся вторая глава посвящена йоге знания. Кришна рассказывал Арджуне о высшем знании, но для Арджуны это пока еще лишь слова, а не знание, которое приводит к освобождению, это пока всего лишь только полезная информация. Арджуна еще не готов к знанию. Рассказ Кришны помогает понять ему общее направление движения, помогает определиться с целью, которую необходимо достичь, и со средствами, которые необходимы для достижения этой цели. Это воодушевляет, это придает сил, дает целостную перспективу необходимых этапов, но пока это остается всего лишь информацией, потому что Арджуна еще не готов к такому знанию. А не готов он потому, что еще не достаточно практиковал карма-йогу. Карма-йога позволяет аккуратно работать с чувством эго, ослабляя его. Именно чувство отдельности не позволяет знанию, даваемому Кришной, стать моим соб-

ственным непосредственным пониманием, превосходящим любые отдельности. Пока есть чувство эго, любое знание будет оставаться только информацией.

Лицемер – это тот, кто не признавая наличия у себя чувства эго, внешне пытается создавать видимость медитации, а умом блуждает среди объектов чувств. Следующая шлока говорит о том, кто лицемером не является.

Глава 3, шлока 7

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते ।। ७ ।।

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

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

yaH – кто; tu – но; indriyANi - органы чувств; manasA – умом; niyamya - удерживая, контролируя; Arabhate - начинает, выполняет; arjuna – О Арджуна; karmendriyaiH - органами действия; karma-yogam – карма-йогу; asaktaH - не имеющий привязанностей; saH – он; viziSyate - превосходит.

Здесь речь идет о человеке, который должным образом практикует карма-йогу, с помощью ума контролируя свои органы чувств. Умственный контроль подразумевает наличие различения – твердого понимания, что среди ограниченных объектов мира обрести счастье невозможно. Такое понимание позволяет контролировать органы чувств не с помощью аскезы и силы воли, а с помощью понимания. И только такой контроль будет наиболее успешным и естественным.

Имея такое понимание и следуя карма-йоге, искатель действует одними лишь органами действия, внутренне в них не вовлекаясь. Вовлечение – это следствие желаний, а желание – следствие недостаточности понима-

ния того, где может находиться искомое счастье. Вовлекающийся человек полон желаний из-за того, что считает, что счастье может быть получено с помощью объектов мира. Движимый желаниями человек остается в сансаре – в мире, где он отделен от всего остального. Понимание единства для него недоступно.

Карма-йог действует не по воле желаний, а исходя из того, что должно быть сделано. Такое действие очищает его, что позволяет осознать единство как свою собственную природу. Карма-йога — это не конкретное действие, а внутреннее состояние, понимание, с которым совершается любое действие. При практике карма-йоги действие совершается в первую очередь не ради материального результата, а для очищения ума. Результат становится второстепенным.

Есть замечательная история, помогающая понять, как отношение к действию меняет весь его смысл. Однажды путешественник встретил нескольких человек, катящих на холму камни. Он спросил их, чем они занимаются. Один устало посмотрел на него и ответил: «Я зарабатываю деньги, чтобы прокормить свою семью. Денег не хватает, платят плохо, работа тяжелая, но другой сейчас нет». Этот человек занимается удовлетворением естественного человеческого стремления по обеспечению безопасности (артха), чтобы было что есть и где спать ему и его семье. Это стремление к артхе, к безопасности.

Другой человек ответил: «Я скульптор, я качу этот камень, потому что вижу в нем прекрасную скульптуру. Я ее высеку из камня, все увидят ее и поймут насколько я талантлив, я стану знаменитым!» Этот человек стремится к каме, к удовольствию и признанию. Как и первый человек, он стремится к результату действия – создав скульптуру, он хочет обрести славу и последователей. Это все есть стремление к накоплению удовольствия и к славе.

Третий человек сказал: «Я строю храм для спасения местных нехристей, я хочу чтобы они уверовали, и чтобы им жилось лучше». Это тоже законное человеческое стремление, стремление к дхарме, к благой жизни в соответствии с божественными законами. Третий человек совершает действие тоже ради результата, он тоже является деятелем.

Четвертый человек сказал: «Мы вместе строим храм для Бога, я дарю Ему свой труд». Четвертый человек не желает ничего для себя, он прямо в действии отказывается от результата. Это - точка зрения карма-йога, который отдает Богу результат и посвящает ему свои действия. Он видит, что постройка храма – правильное дело, делаемое совместно множеством людей и поддерживаемое вселенскими силами. Храм который они строят, они строят вместе, невозможно заявить, что это «я делаю». У этого человека чувство «я делаю» не является главным. Он видит общее усилие для постройки храма и его действие совершается не ради материального результата, а для Бога. Этот человек действует в духе карма-йоги, даже если он не знает таких слов.

Там же был и пятый человек, участвовавший в строительстве, который на заданный вопрос ответил: «Здесь строится храм». Это точка зрения уже познавшего истину мудреца, который не является деятелем, который понимает, что его тело оказалось здесь благодаря игре майи, и, поддаваясь этой игре, оно участвует в ней, помогая строительству храма. Сам мудрый не затронут действием, он просто присутствует, а не делает что-либо. С точки зрения стороннего наблюдателя он трудится наравне со всеми, а с его собственной точки зрения, он просто созерцает то что есть, при этом не являясь деятелем.

Люди, катающие камни на холме, имеют очень разные мотивы и поразному отвечают на вопрос. Внешне их действия могут никак не отличаться, но внутренне у них очень разное понимание, зачем и для какой цели они это делают и что при этом получают. В соответствии со своим взглядом на свои действия, они получат разные результаты. Первый человек получит зарплату, второй – известность и последователей, третий – моральное удовлетворение от спасения язычников. Четвертый, карма-йог, обретет очищение ума. Пятый, познавший мудрец не получит никакого результата, потому что все, что он мог получить, он уже получил, и он остается вне действия. Результат получить может только тот, кто совершает действие.

Для осознания истины необходим чистый ум. Для его очищения самое полезное отношение к действию – это отношение с точки зрения карма-йоги. Понимая, как действие становится инструментом для очищения, карма-йог сознательно практикует и поддерживает необходимое состоя-

ние ума и интеллекта, направленность внимания и определенное отношение к результату. Карма-йог знает, что сфера его ответственности – только само действие. За результат действия отвечают тотальные вселенские силы, и человеческие усилия – всего лишь маленькая их часть. Поэтому результат действия не может присваиваться, он отдается. В отличие от первых трех людей, таскавших камни, карма-йог понял, что следуя своим желаниям можно обрести только ограниченный результат, а ограниченное не может быть окончательной целью жизни, потому что никогда не может удовлетворить полностью. Стремясь к безграничному освобождению, он готовит для него свой ум, выполняя действие в соответствии с тем, что должно быть сделано, а не в соответствии с собственными желаниями. Отказываясь действовать в соответствии со своими желаниями, он отказывается от результата. Действуя в соответствии с тем, что должно быть сделано с точки зрения высшего, он и результат отдает высшему, Богу.

Отдавание всегда является обратной стороной получения. Умеющий отдавать умеет и получать. Человек, учащийся отдавать результат действия высшим силам, действуя духе правильности и долженствования, учится видеть, как многое ему уже дано теми же тотальными высшими силами. Видя, что эти силы его поддерживают, у него пропадают поводы для волнений о своем благополучии. Отдавая, он не отдает последнее, он черпает из бесконечного источника и щедро делится этим, зная, что источник не может иссякнуть. Он видит, как много он получает, видит, что вся вселенная живет по законам неэгоистичного отдавания, и с радостью участвует в этом вселенском процессе отдавания. В творении большинство действий происходят не ради личных целей, - ветер дует, потому что такова его природа, и также идет дождь, светит солнце и распускаются цветы, - не для чего-то, а потому что такова природа вещей. Солнце светит не для себя самого, река не пьет свою воду, яблоня не ест своих плодов – отдавание результатов действий естественно и не сопряжено со страданием. Карма-йог учится видеть тотальность, учится отдавать с легкостью сияющего солнца, естественным образом. Он видит, что вся вселенная работает по такому принципу, и он легко и безусильно следует этому примеру.

Сложности и страдания возникают только когда действие совершается из чувства нехватки и недостаточности. Тогда отдавание невозможно, пото-

му что человеку и так не хватает. Такой человек не замечает щедрости творения и не видит, сколь многое он уже имеет. Его взгляд на мир и свою жизнь ограничен и эгоистичен. Маленькая личность склонна вступать в отношения со всем миром с точки зрения *я тебе дам, только если ты дашь мне*. Только если я получу что-то взамен, я согласен сделать что-то для тебя. Отдать просто так для маленькой ограниченной личности просто невозможно. Она не видит для себя в этом смысла. Личность всегда сосредоточена на том, что она получает, она волнуется о том, что может чего-то недополучить, ей может не хватить, у нее могут отнять. Сосредоточена она при этом только на очевидном, осязаемом, видимом. Ценность чистоты ума для такого человека не существует. Он живет в маленьком мире, который всегда находится в опасности и подвержен неприятным изменяющимся условиям. Чем меньше индивидуальный мир, тем больше усилий требуется, чтобы удержать его в равновесии. Маленькая личность всегда дрожит, всегда боится изменений, всегда находится в страхе и в волнении.

Но если развернуть точку зрения, вместить в нее больше контекста, то можно заметить, что есть целый мир, который дан бесплатно, вместе с солнцем, луной, звездами, дождями, днем и ночью, с воздухом, которым можно дышать, с телом, в котором можно жить. Все это дано просто так, бесплатно, и никто за это не выставляет счет. Если смотреть на мир с такой точки зрения, то мир личности расширяется до вселенских масштабов, а когда мир такой большой, то и отдавание становится естественным и простым, и всегда есть то, чем можно поделиться. Поэтому карма-йог живет в гораздо большем мире, чем ограниченное эго. Его мир тоже ограничен, но ограничен гораздо более широкими рамками, и с практикой карма-йоги и очищением ума ограничений становится все меньше. Границу собственного мира можно и нужно изучать и постепенно разбирать, отказываясь от неверных понятий. Карма-йог работает с границей своего эго, постепенно уничтожая ее. В процессе практики карма-йоги эго уменьшается, ослабляется и все меньше препятствует истине. Осознание истины своей природы является освобождением от любых ограничений.

Действие с отдаванием результата Богу забирает у чувства эго песчинку силы. Но при повторении эффект накапливается, и многократно повторенные действия, совершенные с точки зрения карма-йоги, становятся уже горстью песка, удаленной из горы неверных накопленных эгоистиче-

ских понятий. Одновременно с каждым действием в духе карма-йоги происходит обращение к Высшему, происходит поклонение, молитва, происходит обращение к Божественному закону ради осознания истины Ишвары, а это значит ради осознания природы себя, той истины, которая находится и во мне, и в Ишваре. Постепенно ум очищается и границы эго размываются.

Почему обращение к Ишваре является обращением к истине? Истина — это основа всего, это то, что наполняет собой как большое, так и малое. Доступное мне малое - джива, ограниченное я, которым я себя ощущаю, а Ишвара - это максимально огромное, это творец всей вселенной, в котором существует все множество джив. Ишвара - это не идея в голове дживы, как полагают многие искатели-фантазеры, а джива – идея в творении Ишвары! Истина — это решение уравнения «ты есть То», то есть понимание ведического изречение «тат твам аси». «Ты» - это маленькая джива, «То» - это огромный всеобъемлющий Ишвара. Понимание уравнения – это понимание того, чем является и джива, и Ишвара. Без Ишвары это уравнение не решается в принципе, уравнение не может состоять только из одной половины. Оно не решается и только исследованием чувства я, так же как не решается и только обращением к Ишваре, без самоисследования. И то, и другое должно быть понято и исследовано, чтобы потом появилась возможность обращения к специальной методологии самопознания, с помощью которой понимается, каким образом эти две части равны между собой. Самоосознание - это не только осознание природы себя, это осознание и истины Ишвары тоже. Без Ишвары можно найти только какую-то ограниченную локально обусловленную истину, которая окончательной истиной не будет из-за своей ограниченности. Ишвара и джива - две части уравнения, которое необходимо решить, чтобы осознать истину.

Лучшим с точки зрения подготовки ума к осознанию истины с помощью карма-йоги является тот, кто удерживает органы чувств с помощью ума и позволяет действовать органам действия, следуя карма-йоге. Он ставит себе ориентиром Ишвару, отдавая ему результаты всех своих действий. При этом его ум не накапливает новых искажающих понятий и постепенно очищается от старых. В отличие от любых других целей в мире, очищение ума с помощью действий для понимания не является эгоистической целью, потому что не является привязанностью к какому-либо

объекту и не ведет к укреплению эго. Истину невозможно присвоить и она не является объектом. Стремление к ней очищает.

Глава 3, шлока 8

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

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

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

niyatam – предписанное; kuru – делай; karma – действие; tvam – ты; karma - действие; jyAyaH – лучше; hi – ибо; akarmaNaH - чем бездействие; zarIra-yAtrA - поддержание тела; api – даже; ca – и; te – тебя; na prasiddhyet - не достигается; akarmaNaH - из-за бездействия.

Здесь действие рассматривается в общепринятом смысле, как противоположность бездействию. В отсутствие действий невозможно даже поддержание жизни тела. Необходимо выполнять предписанные действия, то есть делать то, что делать должно. Если то, что должно быть сделано, тебе нравится, тем лучше, потому что ты будешь делать это с удовольствием. Но если то, что должно быть сделано, расходится с твоими желаниями, то выбрать надо должное, а не желаемое. Выполнение действий должно быть отделено от того, что нравится и не нравится, от эгоистичных желаний и от предпочтений. Должное действие – это прежде всего действие, предписанное писаниями, т.е. Ведами. Такое действие будет соответствующим истине и тотальным законам творения.

Чтобы понять, что необходимо делать в каждом конкретном случае, необходимо расширить контекст, увидеть ситуацию в общем, посмотреть на нее с более отстраненной позиции наблюдателя. Потому что каждая си-

туация — это часть более глобальных процессов, и она сама диктует то, что должно быть сделано в том или ином случае. Ситуация становится проблемой только когда человек вовлечен в нее и не видит ее взаимосвязанности со всем остальным. Так, проблема Арджуны началась с того, что он увидел своих людей и забыл о более широком контексте битвы, он забыл о том, что это битва за дхарму, а не борьба между кланами родственников. Стоит отойти от ситуации на несколько шагов, и это становится очевидным, проблема снимается и становится совершенно ясно, что в этой ситуации надо делать. При взгляде на ситуацию со стороны не остается ни врагов, ни родственников, а только противостояние дхармы и адхармы. Действия воина, стоящего на защите дхармы, очевидны.

Следование тому, что должно быть сделано, - превыше бездействия. При отказе от совершения действия пропадает возможность не только совершить ошибку, но и возможность исправить уже совершенные ошибки. Бездействие консервирует ситуацию и не дает возможности работать с невежеством, оставляя ситуацию без изменений, и тем самым усугубляя проблемы, которые не решаются. Стремление отказаться от действия происходит под влиянием гуны тамаса в уме. Под воздействием этой гуны жизнь проходит зря - в ней не делается ничего хорошего и ничего плохого, и нет возможности что-то изменить.

Активное действие поддерживается раджа гуной, качеством активности и волнения. Все эгоистические действия погруженных в сансару людей совершаются именно под воздействием раджа гуны. Но с помощью карма-йоги к действию добавляется саттва, и это делает средством очищения ума и выхода из сансары. Очищение ума — это процесс избавления его от тамаса и раджаса, за счет чего в нем еще больше возрастает количество саттвы, качества ясности и понимания. Чистый ум делает возможным понимания слов учителей и писаний, и узнавание истины. Непосредственно само знание - это максимальная саттва. Карма-йога — это отказ от тамасического бездействия и превращение раджасического действия в действие все более и более саттвическое, осознанное, направленное на постижение Высшего. Это - лучшее использование действия в жизни.

При стремлении к бездействию становится невозможным даже поддержание жизнедеятельности тела. Действия неизбежны, пока продолжается жизнь тела.

Глава 3, шлока 9

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ।। ९ ।।

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

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

yajJa-arthAt - ради подношения, яджни; karmaNaH - чем действие; anyatra – иной; lokaH – мир; ayam – этот; karma-bandhanaH - связан действием; tad-artham - ради того (ради яджни); karma – действие; kaunteya - о Каунтея (Арджуна); mukta-saGgaH - будучи свободным от привязанностей; samAcAra – выполняй.

Не каждое действие удерживает в мире сансары, к несвободе приводит лишь действие эгоистическое, которое выполняется с привязанностью к результату. Такое действие, повторяясь раз за разом, подтверждает отдельность и ограниченность чувства эго, что еще больше отгораживает его от безграничной Сат-Чит-Ананды, являющейся основой и истиной всего. В отличие от эгоистического действия с личными мотивами, действие, которое выполняется как подношение, как яджня, не связывает. Такое действие выполняется не ради себя, не ради результата, а ради Высшего, Божественного.

Такое действие, посвященное Божественному, может быть как физическим, так и умственным. Это может быть молитва, слова, выполнение своих обязанностей. Даже принятие пищи или дыхание могут быть яджней, если они совершаются в духе подношения. Любое действие может

быть подношением, что становится возможным, когда весь мир видится как проявление Бога. Тогда любое действие как будто кладется на алтарь ради этого Высшего, ради Ишвары.

Действие, совершаемое как подношение, способно поднять человека на следующий уровень духовной эволюции. Для этого необходимо видеть, как каждое действие личности соединяют его со вселенской тотальностью. Яджня или подношение - это обожествление действия и ее совершение обожествляет того, кто ее совершает. Такое действие совершается медитативно, как подношение, с созерцанием тотальной картины взаимосвязанности этого мира с Божественным. Это освобождает личность от оков эго и приближает ее к тотальному. Это подношение Высшему животного начала в человеке, это отказ от эгоизма, от зависти, ненависти, злобы и страсти. Качества, сопровождающие эго, должны быть уничтожены, чтобы можно было приблизиться к Божественному и понять Божественную истину.

Когда действие совершается как яджня, как подношение, любой результат его принимается человеком как прасад, как приходящий от Бога. Когда действие выполняется как подношение, оно не может рассматриваться как мое. Как только оно преподнесено Богу, оно принадлежит только ему, у меня не остается на него никаких прав, поэтому я не могу требовать чего-то в ответ. Непосредственно в момент подношения я расстаюсь с идеей что это «мое», теперь действие полностью принадлежит Ишваре и его результат тоже приходит от Ишвары, в соответствии с божественными законами. Выполнение действия с таким пониманием является карма-йогой и подношением. Это невозможно без бхакти, любви, поэтому бхакти-йога – это не отдельная йога, а составляющая часть карма-йоги. Карма-йог обязательно является бхактой.

Карма-йога очищает и подготавливает ум для следующей стадии духовного пути, пути джняна-йоги. Джняна-йога – это путь понимания, что «ты есть То», то есть «джива есть Ишвара», это стремление понять природу дживы и Ишвары. Джняна-йога тоже невозможна без Бога, Ишвары, - без него уравнение «ты есть То» не решается. Само стремление практикующего джняна-йогу к истине делает его бхактой. Поэтому бхакти-йога – это не отдельная йога, а часть и карма, и джняна йоги.

Когда происходит обращение к Ишваре в каждом действии с позиции карма-йоги, любое действие становится соединяющим индивидуальное и Высшее. Любое действие, совершаемое ради Ишвары – это подношение или яджня. Карма-йог совершает яджню, отдавая действие Богу, джнянайог совершает яджню, отдавая самого отдающего и пытаясь понять истину. На разных уровнях практикующие разного уровня отдают результаты и усилия Высшему.

Практика поклонения Богу отдаванием действия и стремлением узнать его природу – это приближение к причине причин, постепенный процесс превосхождения следствий, привычки обращать внимание только на видимое внешнее. Тот, кто совершает яджню, начинает прозревать в суть вещей. Чем больше практикующий видит взаимосвязанность всего со всем, тем больше он осознает, что любое действие совершается не лично им как личностью, а все действия в мире происходят как подношение, как яджня, без эгоистического мотива. Все процессы в творении – грандиозное тотальное постоянно происходящее подношение. Следующие несколько шлок объясняют эту тему детально.

*****

Само по себе действие не приводит к несвободе и не является связывающим. К несвободе приводит неправильное, эгоистическое действие, исходящее из неверного понимания. Верное действие, совершаемое в духе яджни, приводит к очищению ума и к духовной эволюции. Отличающий признак яджни – совершение действия как подношения Богу. Именно искреннее внутреннее чувство отдавания делает действие яджней. Можно готовить пищу как яджню, можно петь, учиться и копать землю, совершая яджню. Любое действие на уровне тела, речи и ума может быть подношением Богу. Такое действие не является связывающим, оно делается с чистыми мотивами от чистого сердца и кладется на алтарь перед Богом. Такое действие совершается наилучшим образом, ради высочайшего божественного идеала. Внешне такое же действие, но совершаемое ради славы, богатства, для удовлетворения собственных желаний, будет связующим, будет продолжать сансару.

Карма-йога начинается с отдавания результата и постепенно эволюционирует до яджни, отдавания действия прямо в процессе этого действия.

Когда весь мир видится как проявление Бога, действие естественным образом становится яджней. Это возвышающий процесс, обожествляющий и деятеля, и все вокруг, потому что Божественное узнается во всем. Результат действия тоже обожествляется, он становится прасадом, благословлением свыше. И постепенно человек видит, что каждое мгновение он и весь мир окружены потоками благословлений. Он постоянно чувствует себя благословенным и не может не ощущать ответной благодарности. Не замечающий этого постоянного потока благословений будет страдать даже в золотом замке, где ему будет по-прежнему не хватать имеющегося. Он не видит того, как много он имеет, и будет страдать по тому маленькому, что ему не хватает.

Эгоисту, действующему из понятий об отдельности «себя» и «других», невозможно моментально осознать свою природу, даже когда он слышит, что он есть бесконечность. Для него это остается пустыми словами. Практика карма-йоги и совершения действия как поклонения Божественному, очищает ум и позволяет ослабить эго. Карма-йога позволяет начинать замечать Тотальность, взаимосвязанность всего, позволяет все больше замечать причины. Адвайта постепенно приводит к непосредственному осознанию Брахмана, причины причин, к непоколебимому знанию что «я есть бесконечность». И карма-йога - это промежуточная, но совершенно необходимая стадия подготовки ума к знанию. Узнавание Ишвары, божественного начала, во всем постепенно делает человека более чувствительным к истине, расширяя его видение. Он учится видеть больше, чем видит просто глаз, проникать в природу вещей. Карма-йог учится замечать то, что объединяет, что поддерживает, что является основой всех форм. Практика яджни, продвинутая стадия карма-йоги, позволяет постепенно переходить к видению причины всех причин, причины всего творения, являющейся одновременно и сознающей, и материальной причиной всего. Ишвара сам видится в виде этого творения, он сам проявляется как это творение. Узнавание этого и есть «открытие третьего глаза», глаза мудрости.

В понятиях нашего привычного мира, создатель обычно отделен от своего создания, как гончар отделен от слепленного им горшка. Но есть и такие примеры, где материальная и сознательная причины совпадают. Обычно это иллюстрируется на примере паука. Он выпускает из своего брюшка паутину, а если его напугать, он быстро взбирается по выпущен-

ной паутинке, вбирая ее обратно в себя. Паук может как проявить паутину, так и забрать ее обратно. Паук - творец паутины, он знает свою паутину, он является сознательной причиной своего творения. И он же – материальная причина, он делает паутину из себя и возвращает ее в себя. Он – творец, который не отделен от своего творения. Точно так же Ишвара является творцом этого мира, который не отделен от своего творения. Он не смотрит на творение со стороны, он сам становится самим творением, являясь как интеллектуальной причиной, Творцом, так и материалом своего творения. У него нет другого материала для творения, помимо себя самого.

Ишвара проявляется как каждое живое существо и как все предметы этого творения, все их действия и взаимодействия. Он является как осознающим субъектом, так и осознаваемым объектом, а также и процессом осознания между ними. Выполняя яджню, искатель постепенно приближается к этому грандиозному видению. Раздельность объектов и субъектов в мире – это всего лишь иллюзия. Когда человек стремится к Высшему, к Божественному, которое является всем, он постепенно обретает качества того, к чему он стремится, - размышляя об истине, пытаясь увидеть Божественное во всем, размышляя о сознательной и материальной причине всех причин, размышляя о Божественных свойствах, практикуя видение Божественное во всем.

Сам факт того, что ограниченное существование меня тяготит, является указателем на безграничность моей природы. То, что совершенно естественно, не вызывает протеста и не требует усилий. Присматриваясь к ограниченному существованию, можно сделать вывод, что оно не является для меня естественным. Каждый человек протестует против ограничений и в соответствии со своим уровнем понимания, стремится быть от них свободным. Действие, исходящее из ограниченного чувства эго, оставляет меня на уровне ограниченного и продолжает ограниченное существование, поддерживая существование ограниченного деятеля. Действие же, которое совершается как подношение безграничному, делает меня более чувствительным к безграничному, которое обычно глазами не замечается. Постепенно при такой практике вся жизнь становится яджней и приближением к Божественному. И это - постепенное движение в правильном направлении, в сторону превосхождения и освобождения от ограниченного.

Действие как яджня должна выполняться не из страха, а из любви к Богу, любви и стремления к истине. Когда нет понимания, человек действует из страха наказания или боли, но для яджни страх не может быть движущей силой. Яджня совершается из сознательного желания прийти к истине и избавиться от страданий. Для яджни, для карма-йоги, а потом и для джняна йоги, необходимо понимание, движущей силой которого является любовь. Чем больше понимание, чем больше осознанности в действиях, тем более эти практики действенны, и тем яснее становится само понимание. Это процесс с положительной обратной связью - чем больше практики, тем больше понимания, и чем больше понимания, тем легче и осознанней это практикуется.

Глава 3, шлока 10

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ।। १० ।।

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

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

saha-yajJAH - с подношениями, с яджней; prajAH – существ; sRSTvA - создав, сотворив; purA – изначально; uvAca – сказал; prajApatiH – Создатель; anena - этим, т.е. подношением; prasaviSyadhvam - вы должны будете приумножаться; eSaH – это; vaH - для вас, astu - да будет; iSTa-kAma-dhuk – коровой, исполняющей желания.

Когда Создатель сотворил творение, он дал к нему инструкции на все случаи, объясняющие, как творение должно функционировать. Эти инструкции содержатся в Ведах. Для достижения множества разнообразных целей в жизни там содержатся указания о наиболее правильном методе

обретения желаемого. Желаются ли объекты, успех или знание, - для всего там есть подходящая инструкция.

Однако, как всегда, очень мало кто читает инструкции, потому что каждый считает, что все и так понятно и очевидно. Простые функции действительно не требуют пояснений – каждое живое существо стремится к приятному и желает избежать неприятного. Для животного учебники не требуются, оно все делает правильно, основываясь на врожденных программах поведения. Но человеку, чтобы быть действительно человеком, мало прожить животную жизнь. А чтобы научиться быть человеком в высшем смысле слова, без инструкций обойтись невозможно.

Праджапати, Создатель, создал мир с существами и с пояснениями для этих существ. Он обратился к существам, объясняя им важность инструкции – «Следуй во всем принципу подношения, и все будет хорошо. Ты последовательно достигнешь цели человеческого существования, дорастешь до мокши, до освобождения. Если не будешь следовать инструкции, то твоя жизнь будет полна страданий, которые являются следствием пренебрежения законами этого творения, объясненными в Ведах. Ты вряд ли дорастешь до дхармы, не говоря уже о мокше, но если ты не сможешь в этой жизни использовать полученный тобой шанс достигнуть освобождения, у тебя будет другая возможность в следующей жизни, много других».

Многие выбирают не прислушиваться к инструкции и это их выбор, выражение их свободы воли. Жизнь — это не атомный реактор, где недопустимы ошибки в эксплуатации. Жизнь прощает очень многое, но у любой ошибки и образа жизни есть своя цена. При неправильном, животном, образе жизни без размышлений и осознанности, человек будет страдать и не сможет достичь освобождения. В этом нет никакой мистики, это закон творения, как закон, что брошенный вверх камень обязательно падает вниз.

Инструкции, которые прилагаются к этой жизни, рассчитаны на достижение освобождения в человеческой жизни. Нет необходимости давать подобные указания деревьям и животным, потому что свободы воли у них нет и нарушать дхарму они не могут. Они всегда следуют своей природе. А вот людям уже необходимы указания, как и по каким правилам

жить. Веды — это учебник правильной жизни на всех ее этапах и для всех типов людей. Инструкции эти прилагаются к творению самим Праджапати, самим Творцом. Его подсказка – «Действуй в духе яджни!»

Существуют ритуалы, мантры и упасаны для всех стадий жизни. Человеку подробнейшим образом объясняется и как жить в сансаре, и как выйти из нее. У человека есть свобода воли, у него есть выбор узнать себя как бесконечное Сознание, наполняющее тело, или же жить как ограниченное телом существо в огромном мире. Разница огромна - жить как полный и безграничный Дух, или же жить как маленький и ограниченный душок.

Все инструкции, содержащиеся в Ведах, направлены на то, чтобы на любой стадии каждому человеку в каждом действии напоминать о Боге, о том, что цель человека – осознать божественную истину. Обращаться к Божественному можно через множество разных образов, в которых предстает единое Божественное начало, Ишвара. Ишвара – один, но есть множество «представителей» Божественного, деватов, у каждого из которых есть своя сфера ответственности, свои обязанности и свое место в божественной иерархии. Считается, что за каждым органом чувств и за каждой функцией в теле есть ответственный девата. В результате их слаженной деятельности, подчиненной закону творения, это тело и все творение действуют гармонично, потому что представители Божественного никогда не нарушают закон и всегда действуют в соответствии с ним.

Божественный принцип, Ишвара, один, но у него множество представителей, ответственных за разнообразные процессы, и обращаться к нему можно через его представителей. За отдельными целями обращаются к соответствующим представителям божественной силы, отвечающих за конкретное поле деятельности. За окончательной истиной обращаются к Высшему, к тотальному, к самому Ишваре, но сделать это можно через любой образ ишта деваты, избранного Божества.

Яджня - это обращение к Божественному через любые доступные средства. Существа с самого начала сотворены с возможностью такого обращения и духовного роста. Творец сказал «да будет она для вас коровой, исполняющей желания», указав на необходимость обращения к яджне для обретения любого желания.

По легенде, корова, исполняющая желания, принадлежала риши Васиштхе. Она давала мудрецу Васиштхе все, чего бы он ни пожелал. С ней связано множество историй. Это - аллегорический образ самой Истины. Обращаясь к истине, мудрый обретает освобождение от всех желаний, то есть все его желания становятся исполненными. Яджня, обращение к Божественному, становится средством обретения окончательной мудрости, полноты, в которой все желания исполнены и пропадает отдельный желающий. Без обращения к Божественному, человек остается маленьким, во всем ограниченным существом, которое может полагаться только на свои ограниченные силы, которых не хватает на все желаемое. Этот эгоистический человек (с точки зрения адвайты, эгоистический - это человек с твердой верой в свою отдельность) всегда будет неудовлетворенным и от этого несчастным. Его счастье всегда будет где-то в будущем, когда исполнится очередное его желание. Но когда желание исполняется, счастье опять видится где-то в далеком будущем.

Обращение к Божественному, к тотальности, - это корова, исполняющая желания, ближайшим русским аналогом этого, пожалуй, будет скатерть-самобранка. Эта скатерть уже расстелена, на ней есть абсолютно все. Мир тщательно готовился к твоему рождению, подготовив все, что необходимо тебе для нужд и удовольствий тела и ума, дав все необходимые инструменты для достижения любых целей и инструкции к ним. Все есть на этой скатерти. Но ограниченное эгоистическое мировоззрение, где чувство собственной отдельности является фактом, принимаемым без размышлений, не позволяет увидеть накрытую поляну безграничных возможностей. Яджня позволяет обратиться к этому уже существующему изобилию, где уже все готово чтобы служить на благо тебе и всем существам. Чтобы научиться видеть и вкушать от этой полноты, ты должен научиться отдавать. Не умеющий отдавать не сможет и получать. Обращение к Богу с яджней открывает дорогу к дальнейшей эволюции, открывает дорогу к знанию. Яджня – само знание, и пусть она приведет искателя к знанию.

Обращение к Высшему — это метод достижения всего. Действуя в соответствии с законами мира, с законами творения, с тотальными законами Ишвары, можно обрести любую цель. Весь мир – не нечто отдельное от Ишвары, сам Ишвара входит в этот мир и находится в нем. Весь мир и

законы, действующие в нем — его проявления, это сам Ишвара. Когда ты обращаешься к Божественному, видя эти законы, ты поддерживаешь эти законы, и нет ничего удивительного в том, что эти законы и вся вселенная в ответ поддерживает тебя.

Когда ты участвуешь в естественном исполнении Вселенских законов, ты перестаешь быть эгоистичным потребителем и становишься со-автором, со-творцом. Ты действуешь, спонтанно отдавая, каждым действием совершая подношение, яджню. Так человек приближается к Богу, потому что Бог тоже создает это творение спонтанно, не из недостаточности, а исключительно из полноты и любви.

Следуя этому принципу, человек постепенно начинает жить в другом измерении, оставаясь в том же самом мире. В измерении, где правилом жизни становится яджня, узнавание своей природы и освобождение от ограниченности становится закономерным следствием следования естественным процессам. Освобождение и безграничность — закономерный итог такой жизни.

Не следуя предписаниям Создателя, человек остается отдельностью, каждым своим действием и желанием подтверждая эту отдельность и укрепляя ее. Неизменным спутником ограниченности являются постоянная неудовлетворенность, неспособность обрести счастье и постоянная череда страданий, следующих за небольшими радостями. Но если с помощью верной практики начать подпитывать верную точку зрения, поддерживать видение Божественного во всем, то усиливается верная точка зрения, а не эго.

У человека есть свобода воли и он может выбирать, какую точку зрения, эгоистическую или тотальную, ему поддерживать. Тотальная точка зрение позволяет узнавание истины и обретение неизменного блаженства, которое выходит за границы любой точки зрения. Эгоистическая точка зрения не подразумевает выхода ни за какие пределы, ее следствием является постоянное пребывание в пределах, т.е. в ограниченности.

Глава 3, шлока 11

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।। ११ ।।

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

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

devAn – божества; bhAvayata - вы должны питать; anena – этим, т.е. ядж-ней; te – те; devAH – божества; bhAvayantu - пусть питают; vaH – вас; parasparam - друг друга; bhAvayantaH – питающие; zreyaH – благо; param – высшее; avApsyatha - вы достигните.

Под божествами подразумеваются божественные силы и проявления, ответственные за все процессы во вселенной. Они могут иметь свои имена, но их не обязательно знать всех по отдельности, а просто необходимо включить в свое видение Божественного начала как силы, поддерживающей все функции в теле и в мире, начиная с вдоха и выдоха. За все это отвечают деваты, божества.

Согласно тотальной Ведантической схеме творения, качества Божественной причины присутствуют во всех следствиях, как золото присутствует во всех золотых украшениях и как сладость сахара присутствует во всех сладких блюдах, сделанных с сахаром. Все следствия будут наследовать основные качества своей причины. Весь видимый мир является следствием Божественного начала и поэтому он тоже божественен, как и его причина.

Основополагающие свойства этого мира, одинаково присутствующие во всем, наследуются от самой причины - это существование, сознание и блаженство. А качества, подверженные изменению (форма, цвет, название и т.д.), добавляются поверх основных свойств силой иллюзорной проекции. Изначальная причина творения в Ведантической системе является сознательной. Этим картина мира ведантиста она отлична от ма-

териалистической системы воззрений. В материалистической схеме сначала возникает материя, потом некая комбинация материальных причин приводит к появлению сознания. Схема мира согласно Адвайта Веданте изначально имеет качества существования и сознания.

Сознание, которым является причина, проявляется как разумность в сознательных существах, а в объектах оно проявляется как наша способность к осознаванию их. Если бы в объектах не было сознания, их осознание было бы невозможным, поскольку взаимодействовать могут только сходные по природе сущности.

Существование, которой является первопричина, проявляется как качество существования во всем. Способность существовать у объектов и существ унаследована от первопричины. Качество блаженства тоже обнаруживается во всем в мире – каждый объект и каждое существо кому-то да дорого, т.е. кем-то будет видеться как приятное и доставляющее блаженство. Это качество тоже унаследовано от причины, которую часто называют Сат-Чит-Ананда, или Существование-Сознание-Блаженство. Формы, которые принимает Сат-Чит-Ананда, будут разными, и их названия тоже будут разниться. Изменяющаяся часть творения - это то, что проецирует сила иллюзии.

Всё творение является следствием Божественного начала и само является божественным. В творении все подчинено божественному закону и все взаимодействует согласно ему. За соблюдением этих законов следят сознательные божества, не допускающие нарушений. Этого ответственного может быть и не видно, но он есть на тонком уровне, потому что если есть действие, то есть и тот, кто действует. Дождь идет, солнце светит, сердце бьется, ноги идут, глаза видят, ум думает, - это и есть деваты, божества, которые за это ответственны, это сознательная часть вселенной, которая отвечает за любое действие. Индра считается богом грозы и грома, а Варуна - богом вод, он ответственен за то, чтобы текла вода, чтобы вовремя шли дожди, чтобы реки текли положенным образом и питали различных существ.

Тайттирья упанишада говорит, что ко всему окружающему нужно относиться как к проявлению божественного начала, как к самому Богу, проявляя уважение не к непостоянной форме, а к неизменной божественной

причине, которая пребывает в каждом следствии. Заметив Божественное во всем окружающем, служи этому всему, как часть Божественного, и все, что ты получаешь, воспринимай как приходящее от Бога. Именно так существует весь мир, и человек имеет возможность выбора участвовать в этом сознательно, без эгоистических желаний. Это дает человеку шанс осознать ту причину, которая лежит за всеми этими взаимодействиями в мире.

Эго, чувство отдельности, должно быть принесено в жертву, оно должно быть положено на алтарь и сгореть в огне понимания в процессе яджни. Тогда, без ограничивающих шор эго, человеку становится доступным неэгоистическое безграничное блаженство, удовлетворенность и спокойствие. Весь мир, вся природа, все космические силы действуют на благо всего творения. Жизнь возникает и поддерживается, планеты летят в пространстве, звезды светят, - если присмотреться, то можно увидеть на самых разных уровнях непрерывно проходящую яджню, отдавание, которое поддерживает гармоничное существование всего.

Такое видение приближает человека к пониманию того, как все есть на самом деле. Это не привычная эгоцентрическая позиция, это Божественно-центрическая позиция. Исходя из такой позиции, появляется повод улыбнуться и поприветствовать восходящее солнце, почувствовать благодарность ветру, окружающим, порадоваться дождю или снегу, приветствуя то, что есть всегда вне зависимости от разнообразия проявлений. Делая что-то с отдаванием Божественному, то есть на благо любой части этого творения, я подпитываю и поддерживаю действие Божественного сознательного закона в этом творении.

Просто река - это одно, но когда ты видишь в ней Варуну, божество вод, или просто видишь в ней безымянное божественное начало, присутствующее в ветре, в огне, земле и пространстве, тогда ты с каждым узнаванием обращаешься к сознательному Божественному, к Сат-Чит-Ананде и мир наполняется сознательной божественной энергией, которая питает все, и тебя тоже.

Это больше того, что могут увидеть глаза, это видение гораздо глубже и тоньше любых форм, цветов и ощущений органов чувств, гораздо ближе к истине и гораздо больше наполнено блаженством. Отпадает необходи-

мость бороться с окружением, отстаивая свое право на материальные блага, нет необходимости противостоять природе, вырывая у нее милости силой. С природой и с обществом можно и нужно жить в гармонии, поддерживая тотальные законы и видя, что они поддерживают меня. Нужно быть не просто потребителем, а соавтором всего происходящего.

Взаимно питая друг друга, все достигнут наивысшего блага. Без обращения к Божественному, к тотальности, без очищения этим видением ума невозможно узнавание основы основ, невозможно узнавание безграничности, абсолюта. Яджня - метод получения всего, и это *все* предусматривает в том числе и освобождение как естественную кульминацию осознанной жизни человека. Всеобщее отдавание – это закон, и в той мере, в какой человек его нарушает, в такой же мере он сам и страдает от своих невежественных эгоистических действий. Нарушая закон, он вредит не закону, а только самому себе. Жить в соответствии с законом, или нарушать его – человек выбирает сам, но у его выбора будут последствия. Нарушая закон, человек остается отдельностью, не знающей тотальных законов, страдающей и не имеющей возможности освобождения. Следуя закону, он естественным образом приходит к высшей цели освобождения. Ум может быть инструментом для любви и отдавания или же инструментом для жадных эгоистических мыслей. Он может использоваться как для понимания тотальности, так и для укрепления собственного эго. Путь к узнаванию истины и освобождению от страданий — путь редких, которые видят больше и дальше собственного эго.

Глава 3, шлока 12

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

iSTAn-bhogAn-hi vo devA dAsyante yajJa-bhAvitAH |
tair-dattAn-apradAyaibhyo yo bhuGkte stena eva saH || 12 ||

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

iSTAn – желаемых; bhogAn – объектов; hi - ибо; vaH - вам, devAH - божества; dAsyante – дадут; yajJa-bhAvitAH - питаемые подношениями; taiH - ими, Божествами; dattAn – данные; apradAya - не отдавая; ebhyaH - им, Божествам; yaH – кто; bhuGkte – наслаждается; stenaH – вор; eva – воистину; saH – он.

Тот, кто только берет (а жить, не беря, невозможно), но ничего не дает в ответ, - тот вор, потребитель. Как тот, кто набирает полную тележку в магазине и отказывается за нее платить. Он не просто пассивно не делает чего-то хорошего, он является вором. Обкрадывает, однако, он только сам себя.

Ишвара вездесущ и наполняет собой все, потому что в этом творении нет ничего иного. Ишвара сам становится творением, и поэтому божества, его представители, тоже находятся повсюду. Они питают каждого человека и каждое живое существо, давая им все необходимое - воздух для дыхания, пространство для существования, землю, чтобы держать его, все объекты наслаждения. Все дается самыми разными божествами, которые находятся повсюду и обеспечивают бесперебойную работу тотальных сил, действующих в творении. Они по-разному проявляются в нашей жизни, по-разному питают нас. Отдавая им в ответ свое действие, свою благодарность, человек питает их. Такая ответная поддержка в первую очередь важна для самого человека, потому что это способствует его духовному росту и очищает его ум. Ответное отдавание нужно не божествам, не Ишваре, это нужно самому человеку, потому что без отдавания человек не растет духовно и остается в узких рамках ограниченного эго.

Деваты, божества, делают свою работу вне зависимости от того, дается им благодарность или нет, преподносятся им действие и результаты или не преподносятся. Они действуют по законам и никогда не нарушают их. Но, действуя без отдавания, человек действует против дхармы, то есть нарушает закон и, согласно закону, страдает в результате. По закону дхармы к нему возвращаются результаты его действий или не действий, и результат неделания того, что надо делать, тоже возвращается. Божества выполняют свою работу, и ты должен выполнять свою работу. С высшей точки зрения, обязанность человека — это обращать свой взор к Бо-

жественному, выходить из животного состояния, становиться настоящим человеком и обнаруживать свою божественную природу.

Человека отличает от животных осознанность, а осознанный человек понимает законы творения и сознательным образом участвует в них. Тогда приходящие к нему результаты будут соответствовать его уровню осознанности. Он будет жить как человек, а результаты получаемые им тоже будут человеческими, а не животными.

Рождение и жизнь человека – это свидетельство постоянно окружающих его благословений, для получения которых он ничего не сделал «сам». То есть, они ему даны просто так, не за что-то, а по факту рождения. Воздух, земля, солнце, биологическая эволюция и результаты научно-технического прогресса, - с самого рождения у него есть все для жизни и духовного развития. Все это данное невозможно без слаженного действия тотальных сил, являющихся Ишварой. Принимать это как должное, без благодарности, без отдавания в ответ, это значит быть вором, обкрадывая в первую очередь самого себя, лишая себя возможности быть человеком. Это не позволяет человеку видеть то, насколько он уже богат, и в конечном счете не позволяет осознать свою бесконечную природу.

У человека есть свобода воли не замечать богатство, которое окружает его и не участвовать в процессе тотального отдавания, которое поддерживает все творение. Но у этого будут последствия – незнание законов не спасает от ответственности. Не участвуя в процессе отдавания, человек нарушает тотальный закон и вредит себе и своему окружению. Действуя против закона дхармы, человек полагается только на себя и постоянно находится в напряжении и беспокойстве, потому что не может быть уверен в собственных силах и в правильности своих методов. Это состояние вора, который постоянно находится в напряжении, боясь что его накажут и отберут то, что он успел ухватить.

Когда законы не нарушаются, все творение становится твоим помощником. Следуя течению дхармы, человек остается в спокойствии, он получает все необходимое для жизни и не боится, потому что уверен в правильности своего пути. Он не волнуется, опасаясь что ему чего-то не хватит и он останется без заслуженного результата, потому что знает, что результаты приходят по законам свыше, которые всегда справедливы. Его по-

стоянно поддерживает неизменное и он уверен в этой поддержке, ему не о чем беспокоиться.

Тот, кто каждое мгновение получает поддержку от тотальных божественных сил, почувствует необходимость быть неотдельным от этих сил, что значит получать и отдавать что-то в ответ. Животное делает это неосознанно, действуя инстинктивно. Человек должен участвовать в процессе осознанно, отдавая в ответ, кладя на алтарь свою благодарность, молитву или неэгоистичные действия. Это уважение и признание высших сил, Ишвары, который дает все и наполняет собою все, это признание дживой всеобщего закона творения, частью которого он сам и является. Это не принцип «ты мне, а я – тебе», потому что нет разделения - Ишвара отдает Ишваре, потому что в творении нет ничего помимо него. К такому пониманию постепенно приходит тот, кто начинает действовать, исходя из тотальных законов, а не из эгоистических желаний ограниченного существа.

На самом деле, это процесс отдавания своего невежества – расставаясь с понятием о «моем» действии и «моем» результате, человек отдает свое невежество, и отказывается от идеи индивидуальной отделенности. Он расширяет свое виденье, и это отдавание делает его более чувствительным к тому, что есть на самом деле, то есть к истине. Человек начинает видеть больше, чем видят его глаза. Сознательное участие в тотальной яджне - это постепенное открытие третьего глаза, глаза мудрости, постепенное обретение видения того, что всегда есть, было и будет.

Вор никогда не испытывает благодарности, не говорит спасибо, потому что он не уважает того, у кого он берет, и ничего не возвращает обратно. Не участвующий в тотальной яджне считается вором, хотя никто из-за этого не обратится в полицию. Но следствия воровства неизбежно настигают человека на тонком уровне. В соответствии со своим выбором, человек оказывается в тюрьме на тонком уровне, которая обуславливает его и лишает свободы. Эта тюрьма - сансара, ограниченная жизнь и постоянный безуспешный поиск в ней несуществующего в ней счастья.

Искателем становится тот, кто начинает чувствовать себя в этом ограниченном мире сансары, как в клетке - он не может довольствоваться ограниченными удовольствиями мира и начинает искать выход из этой

тюрьмы. Для ощущающего оковы ограниченности, они становятся невыносимыми. И от того, что это тюрьма на тонком уровне, ситуация кажется еще более безнадежной. Потому что как можно решить проблему того, что не видится, а только смутно ощущается? Практикуя отдавание, человек начинает понимать законы взаимодействия во вселенной, его ум очищается и понимание меняется в нужную сторону. Из этой тюрьмы можно выйти с помощью понимания и отказа от глуопсти. Только таким образом происходит выход за пределы сансары из тюрьмы неверных умозаключений.

Отдавание недоступно для эгоиста. Эгоист не замечает заботы о себе и поэтому ему нечего отдавать в ответ, он не испытывает благодарности и любви к окружающему миру. Эгоист — нечувствительный человек, и в первую очередь эта нечувствительность вредит ему самому. Человек, игнорирующий вселенские силы, не замечает представляющихся ему возможностей, он видит только то, что лежит на поверхности, что можно схватить и присвоить.

Понимающий тотальные законы и действующий в соответствии с ними видит больше возможностей, его способность к наслаждению этим миром гораздо тоньше. Его способность видеть красоту и любить многократно увеличиваются с ростом понимания. Он живет в гармонии и спокойствии, не имея страха. Он идет к высшему благу — очищению ума, вслед за которым неизбежно следует освобождение.

Глава 3, шлока 13

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ।। १३ ।।

yajJa-ziSTa-azinaH santo mucyante sarva-kilbiSaiH |
bhuJjate te tv-aghaM pApA ye pacanty-Atma-kAraNAt || 13 ||

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

yajJa-ziSTa-azinaH - наслаждающиеся тем, что остается после яджни; santaH - хорошие люди; mucyante – (они) освобождаются, sarva-kilbiSaiH от всех прегрешений; bhuJjate – едят; te – те; tu – но; agham - грех, нечистоту; pApAH - грешники; ye – кто; pacanti – готовят; Atma-kAraNAt - для себя.

Ежедневное действие, приготовление пищи, может быть как благом, так и грехом. Действие, отданное Богу, является благом. Действие, совершенное из эгоистических мотивов, будет грехом. Важен не внешний вид, а намерение и дух, с которым это действие выполняется. Большинство действий в сансаре имеют признаки и того, и другого, и потому средством выхода из сансары не являются.

Действие, совершаемое как подношение Ишваре, не должно быть средством усиления своего «я» и чувства отдельности. Это возможно, если ты во всем видишь проявление Божественного, обращая на него внимание, сознательно делая его для себя важнее, чем индивидуальные различия и проявления. Тогда любое, даже самое простое повседневное действие может стать действием, которое очищает ум и постепенно уменьшает огромный груз старых привычек, подтверждавших индивидуальность.

В индуизме есть очень красивый обычай: перед тем, как пища ставится на стол для всех, часть ее ставится перед домашним алтарем и преподносится Богу с помощью особых мантр. После этого пища считается освященной Богом и становится прасадом, благословлением. Она возвращается на стол и только после этого все могут приступить к трапезе. Так ежедневно выполняемое действие становится средством для обращения к божественному - ты отдаешь тотальному и благодаришь, и божественные силы продолжают выполнять свою работу, отдавая тебе. Так ты не становишься вором, ты берешь для себя то, что осталось после яджни, поднесения Божественному. Поступая таким образом, вспоминая о высшем перед выполнением действия, ты освобождаешься от всех прегрешений. Пища - это только пример, тот же принцип работает для абсолютно любого действия.

«Это освобождает от всех прегрешений», говорит Кришна. Прегрешения — это результат свободного выбора, без которого нет ни прегрешений, ни

заслуг. Животные не имеют свободы выбора и не могут грешить. Человек – имеет и может. Некоторых прегрешений можно избежать, но некоторые неизбежны. К примеру, невозможно в полной мере избежать насилия по отношению к другим существам, которые ничем этого не заслужили, - огромное количество всяческих микробов и мелких насекомых гибнет, когда мы готовим пищу, умываемся, подметаем полы или просто ходим по земле. Каждое мгновение ради поддержания жизни этого тела, являющегося оболочкой еды, разрушается множество живых существ. Это прегрешения, которые предотвратить невозможно. Жизнь оболочки еды постоянно связана с химсой, вредом и насилием над другими существами.

Человек который наслаждается пищей или объектом после того, как он предлагает его Богу, освобождается от неизбежных для жизни тела прегрешений. Он сначала отдает Божественному и только потом вкушает сам то, что остается после подношения. На самом деле пища физически никак не поменялась, но теперь вкушение того, что стало прасадом, или благословлением, становится для человека освященным - не просто разрешенным, а возвышающим и освобождающим от прегрешений. То, что отдается Ишваре, возвращается к отдающему более ценным. Как и обещал Кришна еще во второй главе, «в этой практике не теряются усилия и не наносится вреда, и даже немного такой практики спасает человека от большого страха», от страха сансары. Окончательная цель таких практик — это подношение не только своего действия, но и своего «я», чувства ограниченности.

Почему яджня является основой жизни, и почему необходимо жить в соответствии с божественным законом? Чтобы состояться как человек, достигнув истинно человеческой цели освобождения от ограниченности и глупости и их последствий. Отдавание результатов действия и самого действия нужно не Ишваре, это нужно самому человеку для духовного роста и полной жизни. Можно конечно жить и не отдавая, у человека есть такой выбор, но тогда духовно расти не получится.

Таким образом, любое действие может способствовать или укреплению эго, или может стать поводом для обращения к Богу и инструментом для уменьшения эго, - вариантов всего два, и у человека есть выбор. Кришна показывает, как мы можем постепенно приучить свое внимание отвле-

каться от ограниченного и обращать внимание на безграничное, поддерживающее все это творение. У человека каждый день есть множество возможностей для осознанного обращения к Высшему, что означает множество возможностей очистить свой ум. Сначала я отдаю должное Божественному, и только потом вкушаю сам. Система привычных приоритетов должна быть постепенно перестроена - от привычного эгоистичного мировоззрения к другому способу функционирования в мире, когда первым делом обращается внимание на Божественное, и только потом, по остаточному принципу, на ограниченное и личное.

Бхагаван Кришна в Бхагавад Гите только советует, а не приказывает. Если ты хочешь очистить свой ум, чтобы увидеть истину, то тебе лучше поступать таким образом. Потому что действуя иначе и не предлагая тотальному свои действия, ты не очистишь свой ум и не сможешь осознать истину. Выбор исключительно твой собственный. Не обращая внимание на тотальное, человек вредит самому себе, но в результате очищения ума человек делает свою жизнь проще, спокойнее, гармоничнее, естественнее и божественнее.

Глава 3, шлока 14

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ।। १४ ।।

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

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

annAt - из пищи; bhavanti – рождаются; bhUtAni – существа; parjanyAt - из дождя; anna-saMbhavaH – пищи рождение; yajJAt - из яджни, из подноше-

ния; bhavati – рождается; parjanyaH – дождь; yajJaH – яджня; karma-samudbhavaH – порождена действием.

Яджня, порожденная действием, способствует поддержанию всего мира. Божества питают людей с помощью своих благословений, а люди питают божеств с помощью своих подношений. Боги, удовлетворенные сознательными и естественными подношениями людей и других существ, благословляют землю дождями, которые являются частью тотального порядка. Пока этот порядок поддерживается, божественные благословления будут благоприятны и для людей, и для всех существ, - дожди будут идти вовремя и можно будет вырастить урожай. Выросшие растения становятся пищей для всех существ, поддерживая их жизнь и жизнь в творении.

Но бывает, что баланс нарушен эгоистичными действиями (на что способен только человек), и природные события начинают происходить хаотично. Мы можем не знать всех деталей, но мы будем ощущать на себе последствия эгоистических действий других людей - основанное на стремлении к наживе сжигание топлива, загрязнение окружающей среды, вырубание лесов, массовое истребление животных.

Эгоистические действия на уровне человечества всегда начинаются с одного конкретного человека. Свами Даянанда для иллюстрации приводит пример хора со множеством участников. Когда все поют вместе, его приятно слушать, но если кто-то фальшивит, спотыкается и забывает свою партию, слаженное звучание хора нарушается. Если фальшивящих и спотыкающихся становится много, звучание мелодии пропадает совсем, вместо пения слышится какофония. Когда нарушается слаженный хор тотальных законов, последствия не заставляют себя долго ждать.

Тот, кто действует эгоистично, только для себя, является с вором, нарушителем закона. А делающий яджню, благодарное подношение божественному, уважающий космические силы, действует гармонично в хоре тотального вселенского отдавания. Есть прекрасная индийская народная мудрость, согласно которой, если в деревне есть хотя бы один хороший человек, который ежедневно совершает подношения, т.е. ежедневно обращает свой взор к Высшему, то вся деревня будет получать дожди во-

время. Правильные действия более редки, но и более могущественны эгоистических.

Человек, действующий в духе яджни, действует на благо не только себе, но и на благо всему обществу, все становятся благословленными свыше. Пример дождя замечательно иллюстрирует этот процесс. Этот пример хорош еще и потому, что дождь не сразу превращается в пищу - должно произойти множество событий, прежде чем на поливаемой дождями земле вырастет урожай. Яджня тоже дает результат не сразу, потому что ум, обращающийся к высшему, очищается очень постепенно. Нарушение тотального процесса тоже не сразу становится видимым, должно пройти достаточное время, прежде чем последствия начинают видеться на глобальном уровне.

Дожди идут сверху вниз, с небес на землю, а подношение идет снизу вверх, от земного – к божественному. Яджня, которую совершают живые существа, и благословение, которыми божества благословляют их, на самом деле являются одним и тем же процессом отдавания, идущим навстречу друг другу. Как две стороны одной монеты, они неотделимы друг от друга.

Каждое живое существо включено в этот процесс, процесс естественной яджни идет постоянно, осознанно или не осознанно. Растения отдают животным, животные отдают растениям, океаны испаряют влагу, ветра гонят облака. Но вне зависимости от уровня проявленности, осознанности и направления, это один и тот же процесс яджни. Такое отдавание происходит постоянно, потому что ничто не может существовать в изоляции, ибо таков закон творения. Яджня поддерживает существование этого творения, ничто в нем не может жить, не отдавая и не принимая, то есть без получения и без отдавания.

Однако человек, не будучи отдельным от окружения, может вообразить себя таковым и действовать соответствующе, не замечая очевидных взаимосвязей. Это ошибочное воззрение, а ошибочное воззрение всегда приводит к проблемам во взаимоотношениях с другими существами и с миром, и это всегда приводит к страданиям.

В действительности же человек, и на уровне тела, и на более тонких уровнях, не может быть отдельностью. Хочет он этого или не хочет, но на телесном уровне он вовлечен в отдавание и получение вне зависимости от своей воли, - он ест, пьет, дышит, потеет и испражняется. Но он может считать себя отдельным и действовать, не учитывая взаимозависимости всего с всем. Его действия будут исходить из непонимания и будут вести к неверным взаимодействиям и конфликтам. Это будет отражаться как на уровне личности, так и на уровне общества. На уровне личности это будут личные проблемы, страдания, волнения, сомнения и переживания. На уровне общества это будет выражаться в виде войн, конфликтов, уничтожении природы и других подобных вещей. Все это будет следствием неверного понимания, отсутствия духа яджни в действиях.

Глава 3, шлока 15

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ।। १५ ।।

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

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

karma – действие; brahma-udbhavam - порождено Ведами; viddhi – знай; brahma – Веды; akSara-samudbhavam – порождены неизменным; tasmAt - поэтому; sarvagatam – вездесущий; brahma – Брахман; nityam – всегда; yajJe - в яджне; pratiSThitam - пребывающий.

В этой строфе слово Брахман употреблено трижды, в двух разных смыслах. Если прочитать поверхностно, то дословно здесь написано, что «действие порождено Брахманом, а Брахман порожден неизменным». При таком толковании возникает проблема – известно, что Брахман не порожден чем-то. Но, обратившись к комментариям и к словарю, мы увидим, что слово «Брахман» - многозначное, и одно из его значений – «Веды».

Брахман - не только бесконечный абсолют, также называются и Веды. Первые два раза в этой шлоке слово «Брахман» обозначает Веды – «Знай, что действия порождаются Ведами, и Веды порождены неразрушимым». После чего все становится на свои места.
В Ведах описаны ритуалы и обязанности, в Ведах даны наставления по правильному действию, поэтому Веды являются источником кармы. Действия, которые здесь имеются в виду, очевидно, означают действия в согласии с Ведами, в гармонии с Тотальным, это хорошая карма, которую нужно делать. Источником Вед является неизменный Брахман, Абсолют. Он вездесущ и пребывает во всем. Поэтому он наполняет собой действия.

Веды – инструкции от Ишвары для своего создания, объясняющие как жить в гармонии с Богом и с творением, чтобы достигнуть освобождения. Веды не создают новое знание о том, как надо жить, они лишь показывают уже существующую схему тотального Божественного закона в творении, они дают советы, как для собственного блага следовать этому закону, и объясняют последствия не следования. Большая часть Вед посвящена действиям. Адвайта Веданта — это тоже Веды, это конец Вед, где указывается путь к окончательному освобождению, что является высшей целью человеческого существования.

Высшей целью является узнавание своей природы. Но это знание сильно отличается от привычного нам знания относительно объектов мира. Привычное знание происходит посредством органов чувств и ума, которые вносят свои искажения в знание объектов. Картина мира будет сильно различаться у человека, комара и летучей мыши, потому что их инструменты для восприятия, то есть органы чувств, будут разными, и разной будет способность понимания. Знание объектов через органы чувств всегда ограничено, ограниченное знание имеет способность меняться. Оно будет разным у человека и у животных, различаться от одного человека к другому и даже отличаться в разных ситуациях у одного и того же человека. В науке постоянно открываются новые законы, отбрасываются старые воззрения, то что считалось правильным сто лет назад, сейчас считается устаревшим. Знание объектов постоянно обновляется и меняется.

Единственное, что можно знать полностью и без искажений, которые привносят инструменты, - это знание своей собственной природы, потому что это знание самоочевидно и не требует инструментов. Это знание от-

личается от знания объектов мира. Знание собственной природы не воспринимается через органы чувств или с помощью ума, это знание другого рода. Это единственное в своем роде знание, которое можно познать полностью и без искажений. У любого познавшего это, знание будет одним и тем же, потому что это знание превосходит все различия в инструментах.

На пути к этому знанию потребуется инструмент, ум. Но это инструмент не для знания своей природы, а для освобождения от невежества. Истина не нуждается в инструментах и превосходит любой инструмент, а вот невежество находится на том же уровне, что и доступные нам инструменты, и благодаря этому они могут взаимодействовать. Ум и органы чувств требуются только для избавления от невежества, но никогда для самой истины, которая превосходит все изменяемое.

Веды считаются воплощением окончательного знания, не имеющего человеческого начала. Если бы у него было начало, то это означало бы что у него будет и конец. Веды приходят в это творение одновременно с самим творением и имеют божественное происхождение. Это знание совершенно, к нему нечего добавить, в нем нечего исправить и улучшить. Это единственное в своем роде абсолютное знание. Недостатки в нем видят только те, кто проецирует на него ограниченное понимание ума.

Для взаимодействия с окружающим миром используется другое, объектное знание, которое меняется и зависит от множества факторов. Знание же Абсолюта будет тем же самым и тысячу лет назад, и миллион лет назад, и на другой планете для других существ, - знать этот абсолют означает быть им.

Этот абсолют - безначальная и бесконечная причина всего, он одинаково пребывает во всех следствиях. Из него рождаются Веды, из которых рождаются подношения, из-за которых выпадает дождь, благодаря которым растет пища и благодаря которой существуют все живые существа. Вездесущий Брахман всегда пребывает в подношении, так как он пребывает во всем.

Закон гармонии гласит: так как ты получаешь, ты должен отдавать в ответ. Ты не можешь только брать и не отдавать ничего в ответ. Если твоя цель - освобождение, то тебе придется расстаться с эго. С эго расстаться

невозможно, если ты не умеешь отдавать. Выполняя действие с отдаванием Богу результата действия и самого действия, я учусь отдавать то, что привык считать своим. Это умение очень пригодится мне, когда я буду в медитации оставлять даже чувство эго, чтобы понять то, что остается за ним. Мне придется расстаться со всеми своими понятиями о себе. Если я не умею отдавать, то чувство своего «я» будет для меня будет непреодолимым барьером.

Принцип отдавания очень прост. Начните со спасибо, с искреннего спасибо и благодарности за все то, что я получаю. Увидьте как много вы получаете и научитесь отдавать то, что вам никогда и не принадлежало. Окончательная цель - отдать самого себя, отдать свою ограниченность, чтобы осознать безграничность.

Глава 3, шлока 16

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ।। १६ ।।

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

Кто не поддерживает здесь это
приведенное в движение колесо творения,
тот бесполезно живет, о Арджуна,
в грехе и чувственных наслаждениях. (3.16)

evam- так; pravartitam - приведенный в движение; cakram – круг, колесо; na anuvartayati - не вращает, не поддерживает вращение; iha - здесь, в этом мире; yaH – кто; agha-AyuH - живущий в грехе; indriya-ArAmaH – тот, кто наслаждается чувствами; mogham – бесполезно; pArtha - О Партха (Арджуна); saH – он; jIvati – живет.

Эта шлока - заключение темы, посвященной невежественному человеку, который еще не готов оставить объекты мира и посвятить свою жизнь

поиску высшего знания. Каждому сначала предписывается следование тотальному закону отдавания, карма-йоге. Только в этом процессе можно обрести качества искателя, необходимые для осознания своей природы. Никто не может отказаться от действия, даже если пожелает, и Кришна рекомендует наилучший способ действия – практику карма-йоги, выполнение действий без привязанности к результатам, как подношение, поддерживая этим вращение колеса творения.

С помощью такого действия достигаются все цели человеческой жизни, включая освобождение. Не поддерживающий вращение колеса творения, то есть не отдающий в ответ на то, что получает, - вор, питающийся нечистотой. В этой шлоке говорится, что он живет бесполезно, впустую тратя редкий шанс рождения в человеческом теле. Он нарушает гармонию с мировым порядком, созданным с самого начала творения, принося вред в первую очередь самому себе, потому что ему не доступно достижение окончательно цели человеческой жизни. Он нарушает гармонию всего творения, и, не поддерживая вселенские законы, обретает страдания.

У каждого есть выбор, как действовать, и у каждого выбора будут последствия в соответствии с тотальным законом творения. Незнание закона не освобождает от последствий его нарушения. Выполняющий действие только для себя создает препятствия самому себе, все больше отдаляясь от истины, совершая все больше ошибок и больше страдая. Тот, кто не поддерживает вращение колеса творения, живет бесполезно, потому что высшая цель человеческого существования ему не доступна.

Его жизнь полна греха, он не стремится к высшей цели и видит наслаждения только в ощущениях органов чувств. Объекты и способности чувств к ощущениям ограничены, поэтому наслаждения такого человека тоже будут ограниченными. Это очень поверхностная, очень неглубокая жизнь. В ней недоступна гармония, живущий так не признает и не нуждается в каких-то тотальных космических законах, он не стремится выйти за ограниченное и увидеть большее. Такой человек только потребляет, он не умеет отдавать. А так как отдавание и получение тесно взаимосвязаны, то он не умеет даже правильно взять. Он вредит самому себе и поэтому не может полностью наслаждаться жизнью.

Нарушающий божественный закон является вором. Он вор по глупости: он считает себя телом и поэтому старается для своего тела, как для себя. Не пересмотрев своего понимания себя как ограниченного тела, он не может поставить себе более высокую цель, чем поиск наслаждений для органов чувств. А пересмотреть свое понимание человек может, такая возможность у него есть, потому что он родился человеком, в отличии от всех других существ. Возможность есть, а желания может и не быть, может не быть силы воли, не хватать понимания, но возможность всегда есть у каждого.

Называя такого человека вором и говоря что его жизнь бесполезна, Кришна не пытается его заклеймить. Он пытается направить искателя в нужную сторону. Искатель должен задаться вопросами – верно ли я живу, в гармонии ли я живу, следую ли я закону творения, или же моя жизнь проходит бесполезно? Каждый для себя должен сделать выводы. Что должно быть сейчас сделано? Самое лучшее, что может сделать человек в своей жизни, - это сознательно следовать закону творения. Он может поддерживать гармонию существования, делая то что должно, при этом очищая свой ум и становясь все более и более чувствительным к истинному, к правильному, чтобы осознать истину себя и всего, и тем самым достичь окончательной цели человеческого существования.

Глава 3, шлока 17

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ।। १७ ।।

yas-tv-Atma-ratir-eva syAd-Atma-tRptaz-ca mAnavaH |
Atmany-eva ca saMtuSTas-tasya kAryaM na vidyate || 17 ||

Но для человека, находящего наслаждение
только в себе (своей истинной природе),
удовлетворенного в себе и умиротворенного только собой,
нет никаких обязанностей. (3.17)

yaH – кто; tu – но; Atma-ratiH – наслаждающийся в себе; eva – только; syAt – если есть; Atma-tRptaH – удовлетворенный в себе; ca – и; mAnavaH – человек; Atmani - в себе; eva – только; ca – и; saMtuSTaH – умиротворенный; tasya - для него; kAryam
- обязанности, действия; na vidyate – не существует.

Здесь речь идет о том, кто знает свою природу. В то время как обычно человек устремлен к объектам, видя в них источник счастья, знающий свою природу не зависит в своем счастье от объектов, у него нет желаний во внешнем мире. Для такого не существует обязанностей или действий. Этой шлокой Кришна отвечает на возможный вопрос – «для всех ли обязательны действия?» Нет, действия обязательны только до обретения знания. Для действия необходим тот, кто действует, который отделен от цели и результата действия. Знающий свою природу знает, что отдельного деятеля не существует. Для него нет необходимости достигать ту или иную цель и даже нет необходимости очищать ум – потому что у него нет отдельного ума.

Сам факт того, что он знает свою природу и наслаждается ей в самом себе, означает, что ум уже был достаточно очищен для обретения знания. Перед ним не стоит задача в дальнейшем очищении и тем более нет необходимости искать наслаждения в окружающих объектах. Ему знакомо более высокое наслаждение, его источник он нашел в самом себе. Он знает самого себя не как нечто отдельное от блаженства, а как само безграничное блаженство, превыше которого ничего нет.

У него не остается причин для действия, так как у него нет отдельного я, которое могло бы действовать. У него нет желаний, потому что он полностью удовлетворен в себе. Он знает себя как то, что невозможно потерять, что не может испортиться, уменьшиться или измениться, что никакими силами невозможно отнять. Нет силы, которая могла бы заставить его действовать, то есть которая заставила бы его быть отдельным деятелем.

Для стороннего наблюдателя, обращающего внимание только на тело, он по-прежнему ходит, ест и дышит, т.е. действует, но для него самого отдельного действующего нет - для него все есть Брахман, а все происходящее для него - это иллюзорная видимость, игра трех иллюзорных гун

майи. Майя — это то, что видится, но самостоятельно не существует. Мир – ее следствие, и этот мир продолжает видеться даже мудрым, но уже не как отдельная реальность, а как игра иллюзии. Знающий знает, что не существует ничего помимо Абсолюта, Сат-Чит-Ананды.

Знающий свою природу, пребывающий в ней, наслаждающийся ей, удовлетворенный ей - все эти слова не очень подходящие, потому что они подразумевают разделение. Но надо понимать, что для описания состояния знающего, мудрого, слов уже не будет достаточно, его состояние превосходит слова и понятия ума. Знающий знает себя как само наслаждение, блаженство, удовлетворенность и полноту, в которой нет никакой недостаточности. Это значит, что у него не может возникнуть желание и действие для обретения желаемого.

Все, что я искал в жизни, я обнаруживаю как самого себя. Для меня больше невозможны цели, отличные от самого себя. Я и есть само блаженство, нескончаемое наслаждение, которое и есть моя природа. Я сам есть полнота, в которой нет разделения, которая есть неподвижность, спокойствие и абсолютная гармония. Знающий достиг всего, что должно быть достигнуто.

Веды описывают путь к этому достижению, но когда это достигнуто, Веды перестают быть законом, потому что их предназначение - быть указателем на пути. Они созданы, чтобы сопроводить искателя максимально далеко, и когда он с помощью их указаний обретает высшую цель, необходимость в указателях пропадает, они выполнили свою задачу. Когда путь пройден, указатели на пути больше не нужны.

Действовать может только ограниченность, и вот для этой ограниченности необходимы действия, законы и указатели для правильного действия. Действующая ограниченность пребывает в сансаре и видит свои цели вовне. Она действует и накапливает результаты действий. И у человека есть выбор – продолжать оставаться в сансаре или практиковать карма-йогу для очищения ума и подготовки его к освобождению.

В действительности, люди заблуждаются и страдают только потому, что они когда-то дали свое согласие чувствовать себя ограниченными, а потом забыли об этом. Мудрый же вспомнил, что он сам когда-то на это дал

согласие. Он порылся в архивах и нашел документ с собственной подписью, чтобы теперь отозвать его. Он больше с этим не согласен, он не ограниченное смертное существо. Ничего, кроме этой бумажки, выписанной самому себе, не удерживает меня в ограниченности. Самоисследование - это своего рода разбор бумаг в собственных архивах, в поисках той самой первой бумажки, где зафиксировано мое согласие с чувством собственной отдельности. Остальные бумаги — это договоры и соглашения заключенные отдельным я. Это уже следствия принятой мной ограниченности, но «я» получает свои права ограниченности тогда, когда им было дано первое согласие, когда им была подписана первая бумага. Без аннулирования этого договора, который я в своем уме подписал и утвердил, отдельная сущность продолжает существовать, действовать и влиять. Адвайта Веданта — это искусство добывания самого первого документа среди огромной кипы бумаг в архиве своего ума и сознательное аннулирование этой бумаги, разрыв договоренности о глупости.

Никто и никогда не лишал меня свободы отозвать обратно свое согласие на ограниченность. С моим осознанным отказом соглашаться с ним ограничение перестает действовать. С отсутствием ограниченности, больше некому действовать. Знающий свою природу действует внешне, не действуя внутренне, зная что происходит в реальности. Действие становится для него игрой, потому что нет причин не продолжать движение, пока есть тело, а тело есть, пока остается *прарабдха карма*. Она принадлежит телу, но не самому мудрому. Остальные кармы сжигаются в момент осознания своей природы, они пропадают вместе с исчезновением отдельного действующего. Тело некоторое время продолжает двигаться по инерции, не накапливая новых карм. Потом естественным образом для тела жизнь оканчивается, но ничего не меняется для самого знающего себя как Брахмана.

Глава 3, шлока 18

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ।। १८ ।।

naiva tasya kRtena-artho na-akRteneha kazcana |

na ca-asya sarva-bhUteSu kazcid-artha-vyapAzrayaH || 18 ||

Для такого нет цели, что стоило бы достичь,
выполняя или не выполняя действия.
И такой человек не зависит ни от кого ради чего-либо. (3.18)

na – нет; eva – воистину; tasya - для него; kRtena - выполнением действий; arthaH - цель, смысл; na – нет; akRtena – невыполнением действий; iha - здесь, в этом мире; kazcana – никакой; na – нет; ca – и; asya - для него; sarva-bhUteSu – среди всех существ; kazcid – кто-то; artha-vyapAzrayaH - на кого надеются ради объектов.

Зависимость появляется, когда ты ожидаешь что-то от объекта или от существа, - ты становишься зависимым от своих ожиданий. Если объект им не соответствует, твое сердце разбито и настроение испорчено. Зависимость в любой форме лишает свободы и приводит к страданиям. Зависимость – следствие непонимания своей природы. Пока человек знает себя, как ограниченную личность, его будут гнать по жизни желания, он будет бояться потерять, будет надеяться, пытаться удержать одно и избежать другого.

Мудрый человек ни от чего и ни от кого не зависит, он не полагается даже на Бога! Он знает бесконечный абсолют, не зависящий ни от чего, как себя самого. Брахман никогда не может предать, подвести или измениться. Знающему себя таким образом ничего иного не требуется для блаженства. Он не зависит ни от действия, ни от бездействия, ни от хорошего, ни от плохого, он не грешит и не накапливает благих заслуг. По отношению к нему неприменимы запреты и обязанности, к нему не относятся такие понятия как дхарма и адхарма. Он превзошел их, он вышел за пределы правильного и не правильного.

Пока человек для своего счастья зависит от других, советы Кришны будут адресованы ему – «оставь результат Богу и займись выполнением действий, поддерживай гармонию в этом мире, получая, отдавай». Сейчас Кришна адресует это Арджуне, отвечая на его вопрос «что будет лучше для меня?» Арджуна еще не достиг окончательной мудрости, которую можно сравнить с наводнением, когда колодец Вед становится не нужен,

и поэтому его задача заключается в выполнении действия без привязанности. Пока ты зависишь от других, отвечай им добром, видя в них Божественное. Потому что человек, выполняющий действия без привязанности, обретает высшую цель освобождения.

Глава 3, шлока 19

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ।। १९ ।।

tasmAd-asaktaH satataM kAryaM karma samAcara |
asakto hy-Acaran-karma param-Apnoti pUruSaH || 19 ||

Поэтому всегда тщательно выполняй
необходимое действие без привязанности,
ибо человек, выполняющий действие без привязанности,
обретает высшее. (3.19)

tasmAt – поэтому; asaktaH - без привязанности; satatam – всегда; kAryam - обязательное, необходимое; karma – действие; samAcara - хорошо выполняй; asaktaH – тот, кто не имеет привязанностей; hi – ибо; Acaran – выполняющий; karma – действие; param – высшее; Apnoti – достигает; pUruSaH – человек.

Знание не обретается ни действием, ни бездействием, но с помощью правильного действия можно очистить ум, чтобы подготовить его к пониманию. Практики понимания рекомендуются только подготовленному, очищенному уму. Для его очищения необходимо овладеть искусством карма-йоги, потому что обычное эгоистическое действие только продолжает пребывание в сансаре.

Карма-йога и джняна-йога – это две части одного пути. Каждая часть важна на соответствующей стадии, и необходимость той или иной йоги определяется степенью готовности человека. Преждевременное вступление на путь джняна-йоги и оставление действий будет бесплодной поте-

рей времени, неподготовленный ум не сможет приблизиться к освобождению и может растерять весь свой энтузиазм. Этап карма-йоги должен быть полностью прожитым, этот этап невозможно опустить и оставить непроработанным.

Здесь Кришна прямо говорит Арджуне, что тому необходима практика карма-йоги, осознанного действия, отдаваемого Богу, для очищения. Карма-йога — это действие, основанное не на собственных отвращениях и предпочтениях, но совершаемое потому, что оно должно быть сделано в соответствии с высшим законом, без привязанности к самому действию и к его результату. Такое действие основано на различении дхармы и адхармы, на различении того, что должно и не должно быть сделано. Правильно выполненное действие приносит благо не только самому действующему, но и поддерживает тотальный божественный закон и тем самым само действие тоже поддерживается свыше. Оно дает силы практикующему, очищает его ум и способствует его освобождению и процветанию всего творения.

Выполнение действия без привязанности – это пребывание в настоящем моменте, без отвлечения на мысли о будущем результате и без сожалений о прошлом. Действие, выполненное из такого пребывания в настоящем, будет наиболее эффективным, потому что ничто не отвлекает внимание и не забирает энергию. Такое действие становится очищающей созерцательной медитацией. Очищение - постепенный процесс, такое действие должно практиковаться до тех пор, пока ум не будет полностью готов к знанию, которое приносит освобождение.

Без такой подготовки освобождение невозможно. Без практики карма-йоги, действие остается эгоистическим, с привязанностью к результату и объектам, направляемым желаниями и отвращениями. Такое действие связывает и приносит страдания. Осознанный отказ от привязанности к желанию в действии - это путь к достижению высшего блага, освобождения. Карма-йога становится подношением, она возвышает человека и приближает его к Богу, обожествляя действие, мир и действующего. Действуя таким образом, он поддерживает тотальный закон, благодаря которому существует все творение. Практикующий карма-йогу всегда помнит окончательную цель человеческого существования и, полностью понимая смысл практики, осознанным образом подходит к выполнению действия.

Кришне недостаточно просто сказать о важности стремления к знанию и сообщить Арджуне, что действие необходимо для очищения. Кришна хочет, чтобы Арджуна понял весь процесс, и уже на основании понятого сам осознанно принял решение о своих дальнейших действиях. Сейчас у Арджуны уничтожены еще не все сомнения, сам его вопрос говорит о том, что он по-прежнему считает эту битву ужасным действием, от выполнения которого лучше было бы отказаться. Только в конце восемнадцатой главы Арджуна скажет: «Да! Я все понял, я поступлю так как ты мне советуешь». После этого начнется огромная битва, в которой в течении нескольких недель будет уничтожены армии, будут разрушены семьи и сотрясены основы общества. После окончания битвы Арджуна снова попросит Кришну объяснить ему это знание еще раз, потому что очень многое забылось. Идя ему навстречу, Кришна объяснит еще раз, и так появится Уттара Гита, где в краткой форме и другими словами содержится то же самое учение, что и в Бхагавад Гите

Глава 3, шлока 20

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि ।। २० ।।

karmaNaiva hi saMsiddhim-AsthitA janaka-AdayaH
loka-saGgraham-eva-api saMpazyan-kartum-arhasi || 20 ||

Воистину, только действиями
достигли освобождения Джанака и другие.
Ты должен действовать также,
осознавая необходимость защиты мира. (3.20)

karmaNA – действием; eva – только; hi – воистину; saMsiddhim – освобождение; AsthitAH – достигшие; janaka-AdayaH – Джанака и другие; loka-saGgraham – защиту мира; eva – только; api - также; saMpazyan – видящий; kartum- делать; arhasi - ты должен.

Джанака – царь, достигший просветления и после этого оставшийся править страной. Джанака и другие продолжали выполнять свои многочисленные обязанности на благо всей страны. Они должны быть примером для Арджуны и для всех искателей.

Только действием искатель достигает освобождения, для него действие является необходимым средством, которое можно и нужно применять для продвижения по духовному пути. Только верные действия обеспечивают очищение ума и подготовку его для знания. Все искатели начинают именно с таких действий, и многие не отказываются от них, даже достигнув освобождения. Со стороны было видно, что они продолжают действия, но с точки зрения их собственного понимания они перестают быть деятелями - действие продолжается в отсутствии деятеля и происходит естественно и безусильно. Знающий себя как безграничность действует, не действуя. Для того, чтобы действовать в соответствии с тотальным законом, ему не нужны указания, ибо он сам стал законом.

Указания о том, как следует и как не следует действовать существуют для человека, который не знает своей природы и считает себя деятелем. Для него существуют запреты и указания. Нравственные запреты и моральные законы существуют не для ограничения свободы личности, а для предупреждения некоторых очевидных и наиболее грубых ошибок, которые в последствии для совершившего неправильное действие станут препятствиями на духовном пути.

Гита - мудрый и уважаемый, проверенный в веках множеством искателей источник верного знания. Она дает совет о том как прожить жизнь так, чтобы освобождение стало возможным. Что советует Бхагавад Гита? Она советует переход от эгоистического действия к карма-йоге, где гарантированным результатом становится очищение ума, что необходимо для обретения освобождения. Практикуя карма-йогу, искатель обретает качества, необходимые для следования пути знания. Освобождение является результатом верно практикуемого знания. Без предварительной подготовки ума с помощью карма-йоги освобождение невозможно, как тот, кто еще не закончил школу, не может поступить в аспирантуру. Результатом неверной попытки будет потеря времени, усилий и возможностей. Каждый достигший истины прошел и путь знания, и предшествующий ему путь карма-йоги.

Джанака и другие достигли просветления, продолжая заниматься действиями. Существует множество подобных известных примеров. Рама тоже обрел просветление, будучи царевичем и продолжая выполнять свои обязанности. История его просветления описана в Йоге Васиштхе, а его дальнейшая жизнь, наполненная множеством приключений, описана в Рамаяне. Из таких примеров ясно, что выполнение действий не препятствует освобождению – главным является чистота ума.

С осознанием истины, когда пропадает сам деятель, вопроса отдавания или не отдавания действия не возникает, в процессе действия просто происходит то, что должно происходить. Понимание своей природы и свобода от чувства деятеля и следующих за этим ограничений называется освобождением.

Освобождение не является обретением того, чего нет сейчас. Это – узнавание того неизменного, что есть и сейчас, и всегда. Для этого узнавания необходим чистый ум. Эгоистические действия, совершаемые под влиянием желаний и отвращений, несовместимы с чистым умом и освобождением. Они противостоят ему, потому что основываются на ясном, но неверном, знании своей отдельности, на наличии чувства эго. Только отдельность может желать, стремиться или испытывать отвращение. Знание своей ограниченности несовместимо со знанием безграничности.

Действия, совершаемые как подношение божественному и безграничному, растворяют препятствия к знанию. Чем яснее видение божественного во всем, чем чище ум, тем меньше личной заинтересованности, тем меньше чувство эго. Когда ум полностью очищен, ему достаточно просто указания на его безграничную природу, чтобы он мог осознать ее.

Познавший свою природу перестает ощущать себя деятелем. Действия могут продолжаться, или он может удалиться в леса и жить как отшельник. Больше на него не распространяются указания и запреты как надо или как не надо поступать. Единственной его обязанностью становится пребывание в своей собственной природе, в своем естественном состоянии. Любые действия, совершаемые мудрым, только выглядят действиями. На самом деле они уже не принадлежат ему, они принадлежат его телу, которое продолжает действовать в соответствии с прарабдха кармой.

Прарабдха карма - это результаты прошлых действий, которые привели к этому рождению. Она продолжает действовать на тело до его смерти. К самому мудрому она более не относится, как и все прошлые накопленные кармы, и будущие кармы, которые создавались дживой уже в этом рождении. С осознанием своей безграничной природы джива пропадает, а вместе с ним сгорают все кармы. Только прарабдха карма наследуется телом до самой его смерти. В соответствии с ней, тело продолжает действовать или бездействовать. Мудрый просто принимает то, что приходит к нему само, в соответствии с результатами его прошлых действий.

Арджуна был лучшим человеком своего времени, прекрасным воином и примером для подражания для всех людей, но пока у него нет знания, он должен продолжать действовать. Кришна советует ему действовать не ради себя, а ради блага всего общества, в соответствии с прарабдха кармой. Каждый оказался на своем месте только потому, что его собственные прошлые действия привели именно сюда. Это относится и к Арджуне, и к любому человеку. Сейчас кшатрий Арджуна стоит на поле боя, и хочется ему или нет, его обязанность — защита дхармы. Действуй ради блага всего общества как и положено наследнику престола, понимая благо всего мира. Ты оказался здесь не случайно - если ты не будешь выполнять свои обязанности, то, глядя на тебя, весь мир перестанет выполнять свои, и именно ты будешь ответственен за это! Если правитель не следует дхарме, то остальные берут с него пример.

Именно поэтому Кришна говорит ему: «ты должен действовать так же, как Джанака и другие, осознавая необходимость защиты мира». А зачем так необходимо действовать, объясняется в следующей строфе.

Глава 3, шлока 21

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।। २१ ।।

yad-yad-Acarati zreSThas-tat-tad-evetaro janaH |
sa yat-pramANaM kurute lokas-tad-anuvartate || 21 ||

Все, что делает лучший из людей, вслед за ним делают и другие люди. Какой пример он утверждает, тому следует мир людей. (3.21)

yat yat – все что; Acarati – делает; zreSThaH – лучший; tat tat - все то; eva - только; itaraH – другой; janaH – человек, народ; saH – он; yat – что; pramANam – как верное средство; kurute - утверждает; lokaH – мир; tad – этому; anuvartate следует.

Следование уважаемому примеру – в природе человека. Сначала ребенок смотрит на родителей как на пример, затем он берет пример с ребят во дворе, со своего окружения в школе. Становясь взрослым, он общается в разных кругах, читает газеты, слушает новости и следует предложенной точке зрения. Он заботится о том, что о нем скажут окружающие. Как одеваться, как вести себя, как думать, какие книги читать, куда поехать в отпуск? Часто это оправдано - есть множество областей жизни, в которых человек не может разобраться самостоятельно, хотя бы просто потому, что их слишком много. И он бессознательно пользуется предложенными шаблонами в очень и очень многом, просто потому что у него нет ни времени, ни желания, ни возможности во всем разбираться и во все вникать. Так гораздо проще и так экономятся усилия. Поэтому во многом выбирается короткий и привычный путь, просто потому что так делают другие или другой, уважаемый в определенных кругах.

Хочет того Арджуна, или нет, но он является примером для гих. Прямо сейчас обе армии неподвижно застыли, только потому что он выехал на середину поля. Уже прозвучал сигнал к началу сражения, и оно задерживается из-за того, что Арджуна решил поставить свою колесницу между двух армий. Остальные уважают его решение и ждут. Арджуна – пример и надежда для многих. И если он откажется от битвы, нарушая свою дхарму, люди остаются не только без защиты, но и без надежды восстановить дхарму, попранную Дурьодханом. Они получают дурной пример предательства общественных интересов и интересов всех, кто присоединился к Арджуне и его братьям. Неверное решение приведет к тому, что пострадает авторитет всех тех уважаемых военачальников, которые пришли сражаться за правое дело. Это приведет к плохим последствиям в обществе, потому что то, что делается лучшими из людей, вслед

за ними делается и простыми людьми. Кто будет следовать дхарме, если ей не следуют лучшие люди общества?

Кришна призывает Арджуну к правильному осознанному действию и аргументирует свои слова примерами, которые должны быть ему понятны. Джанака и другие цари не прекратили действовать, даже достигнув освобождения. Действия, которые приводят к освобождению, должны выполняться как карма-йога, с отдаванием, они должны стать яджней. Такие действия способствуют очищению ума, и он получает возможность увидеть истину.

Ты, Арджуна, должен действовать, осознавая необходимость защиты мира. Бери пример с таких людей как Джанака, который тоже был царем и имел множество обязанностей по управлению государством. Преврати действие в инструмент для достижения высшей цели, освобождения. Совершай его, исходя не из своих желаний, а ради блага всего мира. Любую ситуацию необходимо рассматривать как возможность для духовного роста. Эта битва будет для тебя такой возможностью, если ты будешь делать то, что необходимо, понимая эту необходимость. И помни, что ты являешься примером для множества других людей, которые последуют за тобой.

Лучший пример, который может подать Арджуна, это безукоризненное выполнение свой дхармы, того что должно. Если он подаст плохой пример в критической ситуации, делая то, что хочется, а не то, что должно быть сделано, то никто не будет следовать дхарме.

Кришна использует очень понятные объяснения. Он намеренно использует аргументы разного уровня сложности, чтобы какие-то из них обязательно затронули сердце и были услышаны. Сначала Кришна объяснил важность действия и показал его роль как подношения во вселенском масштабе, что является основой функционирования всего мира. Это тотальная точка зрения и, возможно, не каждый сможет ее понять сразу. Теперь тот же принцип он объясняет проще, приводя в пример царя Джанаку, который обрел знание и продолжал действовать. Бери пример с Джанаки и показывай правильный пример всем тем, кто следует за тобой. Но если ты не будешь действовать, то вслед за тобой многие совершат ту же самую ошибку.

В следующих строфах Кришна продолжает развивать эту тему, но теперь в качестве примера он приводит самого себя.

Глава 3, шлока 22

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ।। २२ ।।

na me pArtha-asti kartavyaM triSu lokeSu kiMcana |
na-anavAptam-avAptavyaM varta eva ca karmaNi || 22 ||

Во всех трех мирах, о Арджуна, нет для меня того, что необходимо делать,
нет недостигнутого, что следовало бы достигнуть,
и тем не менее я продолжаю действовать. (3.22)

me - для меня; pArtha – о Партха (Арджуна); na asti - не существует; kartavyam – того? что должно быть сделано; triSu - в трех; lokeSu – в мирах; kiMcana - ничего; na – нет; anavAptam – недостигнутого; avAptavyam – того, что должно быть достигнуто; varte – я занимаюсь; eva – воистину; ca – и; karmaNi - в действие.

Кришна говорит, что для него нет несделанного и недостигнутого, потому что он знает себя как не деятеля. Он знает свою природу, а для знающего себя бесконечным абсолютом больше нечего достигать. Он ничего не обретает ни действием, ни бездействием, он уже есть сама бесконечность. Все происходит в его присутствии, он – основа всего, не вовлеченная в действия. Кришна - это сам Бхагаван, который спустился на землю, сам Ишвара, представший в виде человека. Мудрый человек прилагал усилия, чтобы познать свою природу, а Кришна никогда не забывал свою сущность, будучи Бхагаваном. Если мудрому не нужны действия и у него нет необходимости чего-либо достигать, то божественному аватару, Бхагавану, действия тем более не нужны. Он - автор всех Вед, всех предписаний, и всех законов творения, и сам является этим творением. Он имеет

все, потому что он абсолютен, и тем не менее продолжает действовать на благо своего творения.

Творение с самого начала является отдаванием, яджней, потому что оно появилось не из личного желания и недостаточности, а из абсолютной полноты и блаженства, где нет никакой недостаточности. В этом огромная разница – как между работой ради выживания или денег и свободным творчеством из переполняющей полноты. Мир основан на свободном проявлении полноты, и только непонимание его природы заставляет жить в нем из чувства недостатка.

Свободно проявляющийся абсолют остается неизменным как до творения, так и во время него и после, с его точки зрения он даже не является творцом. Творение – результат действия иллюзорной силы майи, создающей видимости. Ишвара - это абсолют плюс иллюзорная майя, являющая мир. Ишвара считается Создателем видимости этого мира только с точки зрения самого мира.

Видимость, или иллюзия, не существует сама по себе, отдельно от творца. Но если внимание обращается только на нее, то ее неизменная основа теряется из вида и она видится реальной отдельностью. А если внимание обращается на неизменный абсолют, то иллюзия отдельности пропадает. Избавиться от иллюзии отдельности можно только с помощью знания.

Пока этот мир и понятия о нем для тебя реальны, ты должен действовать, о Арджуна! Неэгоистическое действие очищает ум и подготавливает его для знания. Для Ишвары же нет во всех трех мирах того, что ему было бы необходимо сделать. Кришна говорит как Ишвара – «Я сам есть этот мир, я знаю себя как неизменного Брахмана. Но тем не менее я продолжаю действовать!» Здесь выражение «я действую» - только привычное словесное обозначение. Грамматика любого языка в каждом предложении подразумевает наличие деятеля, по-другому невозможно составить предложение. Потому что язык и любые описания в нем созданы для мирского существования, для взаимопонимания между отдельными личностями. Поэтому Кришна обращается к нам, используя доступный и понятный нам язык. В реальности Кришна не действует, его слова указывают на то, что действие в нем, в Создателе, происходит. Действует только отдельный деятель.

Для искателя, который знает себя как личность, действия должны выполняться в духе карма-йоги, с отдаванием результата. Такие действия становятся инструментом для избавления от чувства отдельного эго. Так как эго иллюзорно, то избавляясь от иллюзии, ум очищается. Ощущения и желания личности уходят с первого плана и перестают быть главными мотиваторами действия, вместо них мотивацией становится то, что должно быть сделано с точки зрения тотального закона. С пониманием, что закон является самим Ишварой, искатель само действие делает как подношение Богу, от чего оно становятся яджней. С таким отношением к действию человек начинает осознанно участвовать в творении, поддерживая его гармоничное существование. В процессе выполнения действия как яджни сила чувства эго еще более уменьшается. Успокоенный и чистый ум в отсутствие искажений эго узнает свою природу. Любая отдельность действия и действующего тогда узнается как нереальная, и действие перестает быть связующим. Поэтому Кришна говорит, что он не связан действием, для него нет никаких обязанностей во всех трех мирах.

Как творец, Кришна поддерживает все творение, состоящее из трех миров – так обычно называют мир земной, нижний мир демонов и небесный божественный мир. Во всех трех мирах у Кришны нет обязанностей. Для него воспринимаемый мир — только иллюзорная видимость, которая не может существовать без него самого, единственной существующей реальности. Никакие иллюзорные проявления не затрагивают этой реальности, ни в каких проявлениях нет для реальности обязанностей. Если вспомнить пример с океаном и волной, то Бхагаван, Ишвара, - это океан, который поддерживает игру волн на своей поверхности. Волны — множество отдельных личностей, а вода, Брахман, является сутью как волн, так и всего океана. Океан-Бхагаван, океан-Ишвара, никогда не забывает о своей природе воды, но волна забывает о своей природе и чувствует себя отдельной. У волны есть рождение, смерть, страхи и желания, она грустит и радуется, завидует и боится. Океан же никогда не забывает о своей природе, он знает, что всегда есть только вода. Ему нечего достигать среди играющих в свои игры волн и нет того, что ему было бы необходимо делать. И тем не менее он продолжает действовать, вернее, в нем все продолжает происходить. Волны на поверхности океана продолжают появляться и пропадать, и океан их поддерживает своим существованием.

Кришна уже приводил примеры Джанаки и других царей, которые обрели освобождение и продолжали действовать на благо всех, а теперь он приводит в пример самого себя. Этот пример можно понимать и принимая Кришну как человека. Ведь в этом мире Кришна, как и Джанака, был царем, он заботился о жителях страны, сражался и защищал границы, решал проблемы и побеждал врагов. И прямо сейчас он - колесничий Арджуны. Он не сидит в стороне созерцая творение, у него в руках вожжи и кнут, своим искусным управлением колесницей он не раз спасет Арджуну в предстоящей битве. Кришна находится на поле боя, потому что его друг Арджуна попросил его о помощи. Он не получает от этого никакой выгоды и ничего не теряет. Если пример Джанаки выглядит неубедительным, то Кришна приводит в пример самого себя – «во всех трех мирах нет ничего, что мне было бы необходимо достигнуть, и тем не менее я продолжаю действовать!»

Когда Кришна говорит о трех мирах, он несомненно имеет ввиду себя как Ишвару, а не как отдельную личность, являющуюся царем. Но прямо сейчас Арджуна еще не знает о божественной природе своего колесничего. Сейчас Кришна для него — это только мудрый друг и учитель, к которому он обратился за советом, и хотя он слышит слова про три мира, он вряд ли понимает, что имеет в виду Кришна. Он скорее всего воспринимает это как преувеличение или же вообще пропускает мимо ушей, потому что природа Кришны ему неизвестна. Арджуна полностью осознает божественную природу Кришны только когда собственными глазами увидит его космическую форму (одиннадцатая глава Бхагавад Гиты), но прямо сейчас Кришна для него просто человек.

Но почему же Кришна продолжает действовать? Он объясняет это в двадцать третьей шлоке.

Глава 3, шлока 23

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।। २३ ।।

yadi hy-ahaM na varteyaM jAtu karmaNy-atandritaH |

mama vartmA-anuvartante manuSyAH pArtha sarvazAH || 23 ||

Ибо если бы я, действующий неутомимо, когда-либо пренебрег действиями,
люди последовали бы во всем моему примеру, о Арджуна. (3.23)

yadi – если; hi – ибо; aham – я; na varteyam – (я) пренебрег бы; jAtu - когда-либо; karmaNi - в действии; atandritaH - не устающий, действующий без устали;
mama – моим; vartmA – путем; anuvartante – последуют; manuSyAH – люди; pArtha - О Партха, о Арджуна; sarvazAH - полностью, во всех отношениях.

Если бы Кришна перестал действовать, то все бы последовали его примеру. Будучи царем Двараки, он является примером для людей своей страны. Если бы правитель ничего не делал, то и другие перестали бы действовать, потому что отказ от действий всегда кажется легче и приятней. Будучи самим Ишварой, Кришна бы подал дурной пример всему творению! Если Ишвара не будет поддерживать существование и гармонию всей вселенной, в ней прекратятся действия, ветра перестанут дуть, планеты – лететь по своим орбитам, времена года - сменять друг друга. Все существа и все миры без действия прекратят существование.

В Йога Вашиште есть замечательная история, про то как предводитель демонов однажды погрузился в самадхи и через некоторое демоны стали брать с него пример. Они тоже стали поклоняться богу, стали благочестивыми и правильными. От этого в земном мире пропало зло и люди перестали отличать его от добра, что привело к воцарению хаоса, который угрожал существованию всего мира. Богам пришлось идти к Брахме и просить у него совета, а потом будить демона из самадхи, уговаривая вернуться к прежней жизни. Они намеренно стали пробуждать в других демонах их эго, чтобы снова склонить их к демоническим действиям ради поддержания гармонии в творении. Для гармоничного существования наличие демонов также необходимо, как и наличие богов. День не может существовать без ночи, и также мир демонов и мир богов оба необходимы, чтобы на земле была ясной разница между добром и злом, низшим и высшим, дхармой и адхармой. Все во всех трех мирах находится на своем месте и играет свою собственную и необходимую роль.

Поэтому каждый человек должен выполнять то, что необходимо делать, - это его вклад в тотальную гармонию. Если человек праздно и в бездействии проводит свое время, скоро от этого будет плохо ему самому, что неизбежно отразится и на его окружении, и на среде его обитания. Он перестает поддерживать порядок в своем доме, и от этого беспорядок во всем творении только возрастает. Страдает и все общество. Со временем такой человек и такое общество разрушается.

Даже если Кришна перестанет действовать как царь, это приведет к разрушению общества, а если он перестает действовать как Ишвара, разрушается все творение.

Глава 3, шлока 24

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।
सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ।। 24 ।।

utsIdeyur ime lokA na kuryAM karma ced aham |
saGkarasya ca kartA syAm upahanyAm imAH prajAH || 24 ||

Если я не буду выполнять действия, разрушатся эти существа,
и я бы стал причиной смешения в обществе
и разрушения этих существ. (3.24)

utsIdeyuH – (они) разрушились бы, погибли; ime – эти; lokAH - существа, миры; na kuryAm – (я) не буду делать; karma – действие; cet – если; aham – я; saGkarasya - смешения (социальных ролей); ca – и; kartA – деятель, автор; syAm – стал бы; upahanyAm – (я) разрушил бы; imAH – эти; prajAH - создания, существа.

Если бы я своими действиями не поддерживал существование миров со всеми существами, то все это было бы разрушено, а я бы был всему причиной. Такое поведение не соответствует моей роли Ишвары и аватара, оно не соответствует даже поведению правителя страны. Если Кришна

вдруг перестал бы выполнять свои обязанности, то его примеру последовал бы весь мир и все существа в нем. Такое творение очень быстро деградировало бы, все больше и больше впадая в заблуждение. В качестве примера Кришна приводит пример смешения социальных ролей и каст.

Этот пример смешения в обществе Арджуна сам приводил в первой главе - он жаловался Кришне, что в результате гибели его людей на поле боя общество будет разрушаться, потому что будет уничтожен род и его законы погублены, от чего возрастет беззаконие, а женщины будут испорчены, из-за чего смешаются касты и общественные роли, и все попадут в ад.

Теперь же Кришна возвращается к примеру Арджуны. Он показывает, что общество деградирует и гибнет не от сражения и кровопролития, а от невыполнения того, что должно быть сделано, т.е. от бездействия и неверно совершаемых действий. Когда люди вслед за уважаемыми в обществе людьми перестают исполнять свои обязанности, именно тогда разрушается род и ломаются законы социума, а люди накапливают прегрешения, теряют чистоту ума и понимание.
Кришна говорит – я, как правитель и как Ишвара, являюсь примером для всех, и если я буду уклоняться от действий, этот нежелательный результат станет реальностью. Поэтому я продолжаю действовать ради общества, а не ради своих желаний. Если же я перестану действовать, то все общество погрузится в хаос и именно я буду причиной его гибели.

Эти же мотивы являются движущей силой для познавшего свою природу. На самом деле, обретя знание, знающий становится еще более активным, чем ранее. Эгоистичный человек всегда откладывает то, что не нравится, выбирает, отвлекается, ленится, отлынивает, на него влияют настроения, желания и отвращения, воспоминания о прошлом и мечты о будущем и даже погода за окном. Все это мешает эффективному выполнению действия. А действия неэгоистичного, знающего свою природу человека свободны от всего этого. Его действия всегда точны, внимательны и уместны. Он видит не только саму проблему, но ее контекст, знает, куда и каким образом надо приложить усилия, что будет уместным и необходимым в данной ситуации. Его личные предпочтения не влияют на него, он всегда делает то, что должно. Он действует из полноты, блаженства и любви – о возможности такой мотивации обычный человек даже не подозревает. Проблески подобного типа мотивации – это моменты творче-

ства и духовного подъема, моменты вдохновенного действия. Знающий свою природу постоянно находится в таком вдохновении.

Яджня, неэгоистическое действие, совершаемое как подношение, - это закон творения. Когда жизнь идет в соответствии с ним, наблюдается очень интересный эффект многократного умножения эффективности усилий. Это эффект, когда энергия личности и энергия тотальных процессов складывается и усиливается во много раз. В физике подобный эффект известен на примере интерференции – когда волны встречаются в правильной фазе, они усиливаются. Когда человек действует в соответствии с тотальным законом творения, его маленькие усилия многократно преумножаются, в следствии чего результат также будет многократно усилен. Вследствие этого усиления, когда усилия личности и усилия вселенной действуют совместно, когда действия индивидуального и тотального находятся в гармонии, становится возможным достижение окончательной цели человеческой жизни, освобождения. Усилий одной эголичности для освобождения недостаточно. Но когда она действует совместно с Богом, не остается ничего невозможного.

А в случае когда личность действует, противодействуя тотальным законам, ее усилия гасятся. Когда личность нарушает тотальный закон, когда она действует противоположно ему, эффект ее усилий обнуляется, действия натыкаются на множество препятствий и своих целей такой человек попросту не достигает. Действовать противоположно тотальному закону личность будет только в результате своей глупости и непонимания того как работают эти законы, не зная, как следует действовать максимально эффективно. Противодействие тотальным законам приносит вред личности и никак не изменяет эти законы. Каждый человек себе желает самого лучшего, поэтому даже с эгоистической точки зрения гораздо эффективней максимально привести свои действия в гармонию с тотальным законом творения. Тогда этот закон тебя будет поддерживать и вести прямо по направлению к твоей цели.

В чем состоит этот закон? Закон творения состоит в том, что в этом творении принцип отдавания действует на всех уровнях, повсюду происходит яджня. Участие в ней является требованием и прямым указанием Вед. Это необходимо для очищения ума и получения возможности обретения освобождения. Избежать этого невозможно, для достижения наи-

высшего счастья и блага нет другого метода. Поэтому сначала каждому искателю необходимо научиться действовать в гармонии с тотальным законом.

Кришна находится на стороне дхармы, тотального закона творения. Он ничего не обретает действием. Он - Бхагаван и он продолжает действовать как часть этого мира, находясь на стороне тотального закона, которым сам же и является. Он говорит Арджуне – «Если пример Джанаки и других царей тебя не убедил, то посмотри на меня, я тоже действую на благо мира! И если я перестану действовать, то все последуют за мной, и я стану причиной гибели общества».

Глава 3, шлока 25

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् ।। २५ ।।

saktAH karmaNy-avidvAMso yathA kurvanti bhArata |
kuryAd-vidvAMs-tathA 'saktaz-cikIrSur-loka-saGgraham || 25 ||

Как действуют незнающие, несвободные в действии, о Арджуна, также и мудрый, не имеющий привязанности, пусть действует, желая поддержать мир. (3.25)

saktAH – привязанные; karmaNi – в действии; avidvAMsaH – немудрые; yathA – как; kurvanti – действуют; bhArata - О Бхарата (Арджуна); kuryAt – пусть делает; vidvAn – мудрый; tathA - так же; asaktaH – непривязанный; cikIrSuH - желающий делать; loka-saGgraham – людей (мира) поддержку.

Пусть мудрый продолжает действовать, также как и немудрый. Пусть он продолжает действовать, но его мотивы и понимание будут другими. Незнающий человек действует под руководством своих желаний и отвращений, и именно они диктуют ему цели. Желания же возникают вследствие неверного понимания себя как недостаточного существа, которому не хватает и которое эту нехватку пытается заполнить объектами, ощуще-

ниями и наслаждениями. В лучшем случае он будет действовать для очищения ума и избавления от чувства эго, практикуя карма-йогу. Но пока нет знания своей природы, будет деятель, который считает «я действую».

Мудрый же будет действовать для поддержания мира, на благо всех, хотя ему нечего больше достигать и он не заинтересован в обретении чего-либо. Он знает любое проявление во всех трех мирах как свое проявление. Он не имеет привязанностей, но тем не менее он продолжает действовать, показывая пример людям на благо всего мира. Знающий свою природу действует свободно, исходя из своей полноты. Для себя он ничего не обретает и не теряет ни в действии, ни в бездействии. Ему нет причины искать счастья и спокойствия где-то еще, потому что любое счастье - уже он сам. Он действует не ради счастья, потому что он уже знает себя как само блаженство.

Не даром в саньясе нашей традиции даются имена, означающие блаженство: Видья-ананда - блаженство самопознания, Брахма-ананда - блаженство Брахмана, Атма-ананда - блаженство Атмана. Само имя напоминает о собственной природе блаженства. Когда имя – не просто имя, а то, что проживается непосредственно, любое действие совершается из состояния счастья и от этого становится игрой и наслаждением. Когда же действие совершается с эгоистической точки зрения, ради счастья, оно всегда приносит беспокойство и страдание. В этом случае возникает зависимость, так как человек хочет что-то обрести, чтобы стать счастливым и будет разочарован, не получив этого. Знающий же свою природу уже счастлив и не зависит ни от действия, ни от бездействия.

Хотя знающему нет необходимости ни действовать, ни бездействовать, Бхагаван Кришна дает ему совет – энтузиазм, с которым знающий человек выполняет действия, должен быть таким же, как и у незнающего истины человека. Знающий должен выполнять действия не спустя рукава, а сосредоточенно и внимательно, зная, что он действует на благо всего мира. Интенсивность действий знающего должна быть такой же, как и у незнающего. Активно и правильно действуя, мудрый подает пример всем, кто следует за ним.

Обретение знания не означает отказ от физического действия, а понимание, что действую не я, а только три качества майи, которые перетекают и взаимодействуют друг с другом. Знающий истину знает себя как не вовлеченного в действия, как не-деятеля. Незнающий считает, что действует именно он. Для него действие появляется из желания результата. Неудачное действие, то есть отсутствие результата или его несоответствие желанию, порождает гнев, удачное – рождает гордость и тщеславие. Желание результата действия является причиной всех страданий, проблем, волнений и беспокойств, оно не позволяет спокойно пребывать в настоящем, заставляя волноваться и беспокоиться о возможном будущем. На это тратится огромное количество энергии, и на высокие стремления ее просто не остается.

Знающий свою природу знает, что все есть только Брахман, мир и действия в нем становятся для него прекрасной игрой, не затрагивающей его и не заставляющей беспокоиться. Знающий не зависит от результата действия, он знает себя как блаженство, которого не становится больше или меньше ни в каких ситуациях. И тем не менее Кришна говорит, что энтузиазм, с которым знающий человек выполняет действия, должен быть таким же, как и у человека не осознающего свою природу. То есть мудрый должен продолжать действовать, уже без личной заинтересованности.

Разница в действии между знающим свою природу и незнающим будет заключаться в отсутствии или наличии привязанности и чувства деятеля. Незнающий действует эгоистично, для него главным в действии является «я», которое стремится получить желаемый результат действия. У мудрого не остается «я», которое следует удовлетворять. Мотивация знающего - это благо и гармония всего мира. И это даже не является его обязанностью, потому что обязанностей у него не остается. Знающий действует из полноты, зная, что он ничего не теряет и ничего не обретает ни в действии, ни в бездействии. Он может себе позволить действие и наслаждение им вне зависимости от получаемого результата.

В самом действии нет ничего опасного или запретного, в нем нет ничего хорошего или плохого. Поэтому некоторые мудрые продолжают действовать ради поддержания мира, чтобы показать пример другим и удержать людей от неверных действий. Мудрый не мешает действиям тела, видя в

них проявление тотального закона и зная, что он сам не действует. Тело является частью творения, которое действует по законам свыше, по закону бескорыстного отдавания. Мудрый созерцает, как его тело вовлечено в поддержание вселенной и в следование ее законам, хотя внешне продолжает действовать неотличимо от невежественного человека.

Глава 3, шлока 26

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ।। २६ ।।

na buddhi-bhedaM janayed-ajJAnAM karma-saGginAm |
joSayet-sarva-karmANi vidvAn-yuktaH samAcaran || 26 ||

Мудрый не должен смущать разум незнающих, привязанных к действию,
твердо пребывая в мудрости, он должен их побуждать
к охотному выполнению всяких действий,
старательно выполняя их сам. (3.26)

buddhi-bhedam - разделение разума; na janayet - не должен создавать; ajJAnAm - для незнающих; karma-saGginAm - привязанных к действию; joSayet - должен побуждать выполнять действия с радостью; sarva-karmANi – все действия; vidvAn – мудрый; yuktaH - твердо пребывающий в мудрости; samAcaran - старательно исполняющий, действующий.

Мудрый не должен смущать понимание невежественных людей, не задумывающихся о своей природе, тех, кто видит себя отдельностью, кто не анализирует более глубокие смыслы. Не стоит смущать его ум объяснениями, - такие странные речи он не сможет понять. Не стоит донимать его рассказами об Абсолюте, освобождении и ограниченности молитв. Для людей, не думающих об этом, действие известно как единственный инструмент для достижения желаемых целей. Гораздо лучше будет, если мудрый своим примером покажет им, как лучше действовать в соответствии с тотальным законом вселенной. Для таких людей пример имеет огромную силу. Если перед ними правильный пример, он вдохновит их на

следование ему и выполнение правильных действий. Поступая так, знающий будет способствовать установлению гармонии в обществе и очищению ума простых людей. Следуя примеру, они начнут действовать правильно и, даже не понимая тотальных законов, начнут постепенно очищать свой ум.

Писания говорят, что действенный совет и объяснения будут восприняты только тогда, когда человек сам попросит об этом. Пока нет запроса, не следует приставать к другим с советами и объяснениями. Пусть сначала человек поймет, что он чего-то не понимает, а после этого захочет понять. Вопросы об освобождении от невежества и от тотальной зависимости от действий должны прийти к человеку изнутри. Только тогда ответы будут приняты должным образом и будут иметь силу. Навязываемые извне советы не приветствуются никем. Когда скорлупа яйца пробивается изнутри, то есть когда цыпленок готов, тогда рождается жизнь. Но если скорлупа яйца пробивается снаружи внешней силой, которая не принимает во внимание готовность или неготовность цыпленка, тогда его жизнь заканчивается. Скорлупа необходима цыпленку, потому что некоторое время она служит ему защитой, чтобы он смог дорасти и стать готовым выйти наружу.

Кришна не поддерживает преждевременные откровения на тонкие темы. Знание должно входить в жизнь постепенно, в соответствии с готовностью. Это очень и очень тонкий процесс, тоньше операции на сердце. Это операция на собственном уме над своим пониманием и на представлениях о самом себе. Человек должен созреть, чтобы перейти к следующему этапу, он должен переварить, понять и впитать все то, что необходимо понять и впитать на предыдущих этапах. Только тогда он может перейти на следующую стадию. Это тоже фундаментальный закон обучения высшей истине. Со стороны мудрого это - искусство взаимодействия с незнающим. Мудрый не должен смущать ум незнающих, привязанных к действию. Лучше побуждать их к действию своим примером, так как действие - знакомый им инструмент. Они должны научиться охотному выполнению действий вне зависимости от того, что им нравится или не нравится. Только когда они научились использовать инструмент действия верным образом, у них появится возможность понимания и дальнейшего движения к еще более чистому уму, необходимому для освобождения.

На духовном пути есть самые разные искатели, с разной степенью готовности. В соответствии с их внутренней чистотой, им прописываются разные методы. Для только вступившего на путь духовного развития это будет карма-йога, которая является искусством осознанного действия для очищения. Ему может предшествовать этап неосознанного действия, совершаемого по примеру мудрых. Это тоже очищает ум. Для тех, чей ум уже очищен карма-йогой, предназначена джняна-йога, наука знания о своей природе.

Таким образом, вдохновляя других на правильное действие, мудрый помогает им очистить свой ум, что помогает и им самим, и гармоничному развитию общества. В действии можно показать пример следования дхарме, потому что кто лучше может показать *как* правильно действовать, чем тот кто знает все? Мудрый знает роль действия, роль знания, правильную их последовательность, почему необходимо действовать так и на что нужно обращать внимание.

Глава 3, шлока 27

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ।। २७ ।।

prakRteH kriyamANAni guNaiH karmANi sarvazaH |
ahaMkAra-vimUDhAtmA kartA-aham-iti manyate || 27 ||

Все действия выполняются качествами материальной природы.
Смущенный чувством эго, человек думает «я - деятель». (3.27)

prakRteH - пракрити, материальной природы; kriyamANAni – выполненные; karmANi – действия; guNaiH - гунами, качествами; sarvazaH - всеми путями; ahaMkAra-vimUDhAtmA - тот кто заблуждается чувством эго; kartA – деятель; aham – я; iti – так (конец прямой речи); manyate – (он) думает.

Пракрити – изначальная материальная природа в своем потенциальном состоянии, когда три гуны, ее составляющие, остаются в равновесии. Все видимое в этом мире является видоизменением пракрити. Тело, органы действия, инструменты и материалы, необходимые для действия, ум с мыслями, - это все видоизменение пракрити. Все действия выполняются гунами пракрити, качествами материальной природы, которые взаимодействуют между собой. Но обычно человек не видит этого, а ощущает деятелем себя, считая что «я действую», совершая тем самым ошибку.

С точки зрения знающего, все действия совершаются только качествами пракрити, без вовлечения меня самого, - только видимость взаимодействует с видимостью. А точка зрения заблуждающегося человека состоит в том, что «я действую», он ощущает себя вовлеченным, активным и ответственным деятелем.

Пракрити – материальная причина творения, она состоит из качеств, или гун, саттвы, раджаса и тамаса. Разные комбинации этих гун приводят к появлению разных аспектов творения. Все объекты, от плотных тел и до тонких, таких как мысли ума и эмоции, являются видоизменениями эти гун.

Когда преобладает тамас, появляется плотное материальное творение. Когда преобладает раджас, появляется движение и взаимодействие. Когда преобладает саттва, появляется способность к пониманию и ум, способный отражать чистое Сознание. Происходящие действия - это взаимодействие видоизменений пракрити в виде трех гун с другими видоизменениями, состоящими из этих же трех гун. Рука берет стакан, глаза видят объект, ухо слышит слово – все это происходит из-за взаимодействия плотности тамаса, движения раджаса и ясности саттвы. Любое действие является взаимодействием одних видоизменений с другими видоизменениями.

Человек обычно считает себя телом с умом и интеллектом. Принимая себя за ограниченную материю, он считает «я действую». Он присваивает действия, которые относятся только к телу, и никаким образом не относятся к нему настоящему. Это ошибка, которая приводит ко множеству печальных последствий. Ведь если я считаю себя чем-то, чем я не являюсь, я буду заботиться об этом чём-то как о себе самом, его проблемы

станут моими проблемами, а когда это что-то разрушится, я по ошибке умру вместе с ним. Таковы последствия отождествления себя с телом, умом и объектами мира.

За долгие годы своей жизни человек постепенно накапливает огромный груз самых разных отождествлений. Он отождествляется с именем, профессией, семейным положением, достижениями и накоплениями, друзьями и обществом и так далее. Собственно говоря, биография любого человека — это история накопленных отождествлений. Это монотонное перечисление списка всего того, что я принимаю за себя самого - я такой и такой, делаю то и еще вот это, достиг того, другого и третьего. Биография — это всегда история ахамкары, чувства эго или «я», которое отождествляется с телом, умом и интеллектом.

Принимая себя за ограниченное, человек неизбежно полагается и зависит от преходящего, теряя свою свободу и возможность правильного понимания. Когда человек полагается на ограниченное и преходящее, он обрекает себя на потери и страдания, потому что преходящее его обязательно предаст и оставит. Считая себя действующим, он ставит свое счастье в зависимость от результата действия, от обстоятельств и множества меняющихся факторов.

Но если я не тело, не ум и не интеллект, то кто же я тогда? Это и есть самый главный вопрос, ответ на который необходимо обнаружить. Верное знание себя, знание себя как не деятеля, и есть освобождение. В действительности я – безграничное чистое Сознание, не зависящее от тела и от всего мира. Я - бесконечность, этого меня не могут лишить никакие обстоятельства. В реальности я бесконечно богат, бесконечно счастлив, бесконечно знающ, бесконечно вечно существую. Зная это, я никогда не страдаю.

Глава 3, шлока 28

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।। २८ ।।

tattva-vit-tu mahAbAho guNa-karma-vibhAgayoH |
guNA guNeSu vartanta iti matvA na sajjate || 28 ||

Но знающий истину разделения свойств и действий, о Арджуна,
считая «свойства взаимодействуют между собой»,
не привязан. (3.28)

tattva-vit - знающий истину; tu – но; mahAbAho – О могучерукий (Арджуна); guNa-karma-vibhAgayoH – разделения качеств и действий; guNAH – качества; guNeSu - среди качеств; vartante – двигаются; iti – так (конец прямой речи); matvA – зная; na sajjate – (он) не связан.

В противоположность незнающему, знающий не принимает себя за тело, ум и интеллект. Он не ограничивает себя ими, потому что знает свою безграничную природу. Он знает себя как не-деятеля, а все происходящее в мире – как движение и взаимодействие трех гун, которые формируют собой весь мир, включая тело, ум и интеллект.

Отражение чистого Сознания в материальном уме, состоящем из трех гун, является мыслью «я». Ее возникновение совершенно естественно, - везде, где есть ум, он отражает мысль «я», как зеркало отражает солнечный свет. Но обычно человек принимает это отражение за себя самого, в то время как мысль «я» мной самим не является! Это – только мысль. Незнающий человек принимает себя за отражение. Знающий же знает себя как чистое Сознание, которое отражается в уме и этим оживляет тело. Отражение в виде мысли «я» не заставляет его совершать ошибку, он не принимает ее за себя, не отождествляется с телом, умом и интеллектом. Он знает себя как чистое Сознание, которое бесконечно превосходит все.

С таким пониманием знающий не вовлечен в сансару, он видит действия как видоизменения пракрити, материальной природы, движущиеся среди других видоизменений. Он не считает себя деятелем, оставаясь все время наблюдающим движение гун. Для него весь мир является движением иллюзии пракрити. Все видимые разделения и различия – кажущиеся, они не существуют как отдельности. А для незнающего разделения и различия реальны. Он видит их как важные независимые сущно-

сти. Отражение в виде мысли «я» для него тоже не отражение реальности, а сама реальность. Знающий и незнающий смотрят на одно и то же, но понимают это по-разному. Знающий не обманывается отражениями, в то время как незнающего они вводят в заблуждение.

Французский художник Рене Магритт в двадцатых годах прошлого века нарисовал картину с изображением курительной трубки, которая имела подпись “Это не трубка”. Картина и подпись заставляют остановиться и задуматься, - вроде бы, на картине нарисована трубка, но тут же подписано что это не трубка. А что же это тогда? Ответ на самом деле чрезвычайно прост. Это действительно не трубка, это *изображение* трубки. Трубку на картине нельзя взять в руки и раскурить, так как она нарисована маслом на холсте, а настоящая трубка имеет три измерения, ее можно брать в руки и курить. Она может быть сделана из дерева или слоновой кости, у нее есть вес, цвет и форма. Изображение и действительная трубка отличаются абсолютно во всем. Нарисованная трубка плоская и ее невозможно использовать по назначению, в отличие от трубки настоящей.

Точно так же «я»-мысль и то, чем я в реальности являюсь, отличаются во всем. Мысль «я» - это отражение чистого Сознания в ограниченном инструменте ума. На основе этой мысли возникают другие мысли – о «моем», «не моем», о мире, о ценностях и взаимоотношениях. К этой мысли добавляются другие – «я действую», «я стремлюсь», «я достигаю», «я такой», «я другой». Отождествляясь с мыслью «я» и ее последствиями, человек начинает считать себя деятелем, находящемся в мире, где все друг от друга отдельно, независимо и реально. А реальное «Я» - не отражение, а само отражаемое чистое Сознание. Сознание не является деятелем, оно не вовлечено ни во что, никак и ничем не затрагивается, не действует, не изменяется, не может родиться или умереть.

Как нарисованная трубка отличается от настоящей, точно так же и мысль «я», отличается от чистого Сознания, настоящего меня. Оригинал и отражение различны между собой. Проблема незнающего в том, что он принимает изображение за настоящее, за реальность. Это ошибка, которая ведет к другим ошибкам. А ошибки всегда ведут к страданию. Но - это не трубка, мысль «я» не является мной! Настоящее Я - это то, что отражается как мысль «я».

Различающий реальное и нереальное, то есть знающий истину, знает отражение как отражение, и отличает его от неизменного чистого Сознания. Он знает что из себя представляют гуны и их действия. Он знает, что гуны взаимодействуют между собой и это взаимодействие видится как кажущиеся свойства и действия в этом мире. Он видит их, но он знает их как кажущиеся, не существующие на самом деле. Он знает что Атман, чистое Сознание, реальный Я, не является деятелем. Действие выполняют только гуны саттва, раджас и тамас.

В этой шлоке Кришна обращается к Арджуне, называя его могучеруким, сильным. Это напоминание о героизме Арджуны, которое он проявлял в битвах. Но настоящий герой - это тот, кто победил врага внутреннего, собственное невежество. Кришна, обращаясь к Арджуне как к герою, подбадривает его и выражает убежденность в том, что так же как он смог победить внешних врагов, он, приложив усилия, победит и невежество, врага внутреннего. Настоящий герой – это тот, кто отбросив свои желания и нежелания, может продолжать действовать в этом мире, никогда не теряя понимания «я не деятель» и не принимая себя за ограниченность.

Без осознанных целенаправленных усилий, направленных в нужную сторону писаниями, проблема внутреннего невежества не решается. Случайным образом можно найти все что угодно в этом мире, кроме истины. При поиске истины искатель ищет то, что никогда не терялось, что находится прямо перед ним, и объектом не является. Случайно можно найти объект, но нельзя обнаружить истину. Без самоисследования человек остается ограниченным и неполным, вне зависимости от своих достижений в мире. Если нет правильного самоисследования, то ошибка остается, и поиск человека продолжается.

Пока продолжается уверенность в своей ограниченности, человек не может отказаться от поиска счастья. Ограниченное хочет быть безграничным и постоянно и безусильно счастливым. Само его стремление показывает, что полного счастья оно не ощущает. Окончание поиска свидетельствовало бы о достижении счастья, потому что когда человек счастлив, ему не нужно ничего достигать, не надо ничего менять в окружающем мире, он полон и самодостаточен самим собой. В моменты счастья у

человека нет никаких желаний, но такое мгновение быстро проходит. Постоянное блаженное состояние возможно только при понимании безграничной природы самого себя, когда ты знаешь что реальность, абсолют, безграничность - это я сам! Я сам являюсь источником любого счастья и блаженства. Только при таком осознании блаженство не может никуда уйти. Поиск заканчивается и желания более не возникают, потому что я знаю себя как целое, в котором нет недостатка ни в чем.

Глава 3, шлока 29

प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।
तानकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् ।। २९ ।।

prakRter-guNa-saMmUDhAH sajjante guNa-karmasu |
tAn-akRtsna-vido mandAn kRtsnavin-na vicAlayet || 29 ||

Смущенные гунами материальной природы
привязываются к действиям гун.
Таких ошибающихся и неразличающих знающий
не должен беспокоить. (3.29)

prakRteH - материальной природы, т.е. пракрити; guNa-saMmUDhAH – смущенные гунами (качествами); sajjante – привязываются; guNa-karmasu - в действиях гун; tAn - этих людей; akRtsna-vidaH - не полностью знающих; mandAn - неразличающих; kRtsnavit – знающий; na vicAlayet - не должен беспокоить.

Знающий не должен беспокоить людей не полностью знающих, чей ум еще не созрел для понимания. Большинство людей полностью одурачены и смущены гунами материальной природы, они не понимают, что происходит, когда совершается действие. Такие люди привязаны к действиям и их результатам, считают себя деятелями и не видят в этом никакой проблемы. Мудрый не должен волновать их ум или спорить с их умозаключениями, пока они к этому не готовы.

Обычно человек, которого игра качеств пракрити вводит в заблуждение, принимает себя за ограниченный комплекс из тела, ума и интеллекта и считает себя деятелем. С его точки зрения, ограниченный он сам (тело, ум и интеллект) производит действие с тем, что им самим не является, то есть с внешним по отношению к нему объектом. Вокруг ограниченного него находится множество того, что им не является, - целый мир, в котором он может достичь многого. Так как мир со всеми взаимодействиями гораздо больше такого человека, желаемый результат действия достигается редко, гораздо чаще результат или не такой, какой хотелось бы, или вообще отсутствует. Для своего счастья он полностью зависит от достижения желаемого и от ситуации, которая благоприятствовала бы этому. Он многое знает о мире, но не знает главного. Такого Кришна называет знающим не полностью, частично.

Частичное знание приводит к проблемам и страданиям. Если бы непонимание было бы полным, проблем бы не возникало. Например, проблем не возникает в глубоком сне, где полностью отсутствует возможность совершить ошибку. Спящий ум, полностью находящийся в невежестве, не испытывает страданий. И ум полностью знающий тоже не делает ошибки, но уже потому, что он знает. Проблема возникает только когда знание частично, когда нет верного понимания Атмана (себя) и анатмана (того, что собой не является). Тогда возникает ошибка, понятия смешиваются и знание не полно. Что-то знается, но знается неверно.

Человеку знающему частично и неверно, знающий истину человек не должен говорить о бесполезности действий, потому что такой человек не поймет его слова правильно, разочаруется в действии и станет ленивым. Отказавшись от действия, он не сможет его выполнить верным образом, то есть не сможет превратить его в карма-йогу, и поэтому потеряет шанс на очищение ума. К тому же, у него возникнут проблемы в жизни, без действий он не сможет содержать свою семью и самого себя, его близкие тоже станут несчастными. Отказом от действий он навредит себе, окружающим и всему обществу в целом.

Чтобы достичь наивысшего блага, человек должен продолжать действовать в соответствии со своей дхармой, превращая действия в карма-йогу, инструмент для очищения ума и обращения его к Высшему. Действие не

должно быть преждевременно оставлено, оно должно быть полностью использовано, и только после этого оно само безусильно закончится.

Оставление действий должно происходить вследствие внутреннего взросления человека. Когда человек готов и его ум очищен практикой карма-йоги, у него не остается желаний во внешнем мире, и единственное желание, которое он испытывает, - это желание познания истины для освобождения. Только на этом этапе действие теряет свой смысл. Пока ум не чист, человек должен выполнять действия.

Глава 3, шлока 30

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।। ३० ।।

mayi sarvANi karmANi saMnyasya-adhyAtma-cetasA |
nirAzIr-nirmamo bhUtvA yudhyasva vigata-jvaraH || 30 ||

Устремленным ко Мне умом вверив Мне все действия,
без ожиданий и чувства «мое», не волнуясь, сражайся! (3.30)

mayi – мне; sarvANi – все; karmANi - действия, saMnyasya – вверив; adhyAtma-cetasA различающий умом, устремленным к Атману; nir-AzIH - без желаний; nir-mamaH - без чувства «мое»; bhUtvA – став; yudhyasva – (ты) сражайся; vigata-jvaraH - без волнений.

Когда Кришна говорит «оставь все действия на Меня», он имеет в виду себя не как человека, сына Васудевы, который сейчас сидит перед Арджуной, он говорит о себе как о Высочайшем Ишваре, Бхагаване, который есть сущность всего. Находясь в этом ограниченном теле, Кришна является Аватаром Божественного, снизошедшим на землю ради цели поддержания дхармы. Будучи в этом ограниченном теле, он никогда не забывает о своей природе.

Кришна обращается к Арджуне и ко всем слушателям – вверив Мне все действия, то есть положившись на Божественное, оставив эгоистичные

желания, с умом, устремленным к истине, действуй не для себя, а ради истины, как слуга Ишвары. Именно таким должно быть отношение к действию. Оставь чувство «мое», не волнуйся и действуй наиболее эффективно.

Кришна напутствует Арджуну на действие в соответствии с дхармой. Для Арджуны должное действие сейчас – сражение. Но мы помним, что битва добра и зла - это внутреннее сражение каждого, происходящее постоянно, каждый день. Кришна благословляет искателя на его внутреннюю битву. Обратившись к Богу, делай то, что нужно, и стань победителем. Призыв «сражайся» относится к любому делу, к любой ситуации, в которой мы себя можем обнаружить и где возникает конфликт между желанием и долженствованием. Это сражение с ленью, с необязательностью, с небрежностью, с откладыванием дел, с соблазнами. Каждый день мы оказываемся перед выбором: делать то, что должно быть сделано, или же поддаться низким мотивам, подталкивающим следовать своим желаниям. Верное решение должно быть принято на основе понимания.

Если понятие «мое» оставлено, действие продолжается на основе тотального. Оставь все действия на абсолютного деятеля, которому и так принадлежит все, потому что только Ишвара ответственен за весь этот мир. С точки зрения действия он является абсолютным деятелем, а с точки зрения его самого, он просто пребывает в своей природе. Как для нас солнце «светит», то есть совершает действие, а для него самого оно просто и безусильно пребывает в своей природе солнца.

Обращение к Высшему предполагает огромное уважение и почтительность к нему. Предлагая Богу свои действия, человек предлагает самому лучшему и уважаемому самое лучшее, он стремится выполнить действие наилучшим образом, без жалоб и стенаний. Делай что должно, всегда осознавая присутствие Ишвары, как если бы ты был в его непосредственном присутствии. Делай это с любовью к Ишваре, зная что все действия и его результаты принадлежат ему. Отдавай ему от чистого сердца наилучшее действие, на которое ты способен.

С таким пониманием выполняй действия и не забывай о высшей цели человеческого существования, об осознании Высшей истины. Высшая истина — это не только Ишвара, это моя собственная природа, и ты не дол-

жен забывать это устремление. Именно ум, помнящий о цели и устремленный к Богу, способен в любой ситуации различать то что должно и что не должно делать. Когда ум отвлекается и погружается в игру трех гун, он заигрывается и забывает о высшей цели, ему сложно решить, что верно и что неверно. Но когда ум постоянно устремлен к истине, ответы по поводу правильности и неправильности, уместности и неуместности какого-либо действия будут очевидными, потому что такой ум ясен. Поэтому он может действовать с максимальной эффективностью.

Обычно человек действует ради результатов, чувствуя себя хозяином действия и собираясь насладиться его результатом. Карма-йог тоже считает «я действую», но он действует ради Ишвары, ради высшего, ради Божественного. Он отдает плоды действия и само действие. У него еще остается чувство деятеля, но он постепенно очищает свой ум, чтобы в скорости понять, что действует не он, а высшие силы, или сам Ишвара. Он начинает с отдавания результатов действия, потом переходит к отдаванию самого действия и затем очищает ум настолько, что может с помощью знания отдать самого отдающего, то есть свое чувство эго. С окончательным отказом от отдающего узнается безобъектная истина, которая остается, когда ничего не остается. Узнавание ее и есть окончательная цель человеческого существования, освобождение. Карма-йог начинает двигаться в правильном направлении, к освобождению.

Глава 3, шлока 31

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ।। ३१ ।।

ye me matam-idaM nityam-anutiSThanti mAnavAH |
zraddhAvanto 'nasUyanto mucyante te 'pi karmabhiH || 31 ||

Те люди, которые всегда следуют этому моему учению,
имеющие веру и не зловредные,
именно они освобождаются от оков действий. (3.31)

ye – кто; me – моему; matam – учению; idam – этому; nityam – всегда; anutiSThanti – следуют; mAnavAH – люди; zraddhAvantaH - имеющие веру; anasUyantaH - независтливые; mucyante – освобождаются; te – те; api – именно; karmabhiH - от действий.

В этой шлоке речь идет о тех, кто следует учению карма-йоги, которое объясняет Бхагаван Кришна. Предыдущая строфа кратко перечислила необходимые для этого условия – вверив Мне все действия, совершай их с устремленным ко Мне умом, без ожиданий, без чувства «мое» и без волнений. Карма-йог выполняет действия, полагаясь на Бога, а не следуя желаниям и отвращениям чувства эго. Встав на путь бескорыстного действия, он стремится к освобождению, для него действие становится инструментом по очищению ума. Он отдает результат и само действие Ишваре и принимает любой результат как благословение, прасад, приходящий от Бога. С таким пониманием человек постоянно следует учению Кришны, оно постепенно становится его жизнью.

В этом ему помогает доверие писаниям и учителю, открытость, и отсутствие излишней критики по мелочам. Его вера - не слепая, а та, которая необходима, чтобы выслушать, понять и проверить. Кришна в Бхагавад Гите говорит то же самое, что говорят Веды и Упанишады. Без доверия этим источникам невозможно понять, что объясняет Кришна. Без веры нет стимула даже попробовать понять, и тем более начать перестраивать свою жизнь в соответствии с объясненным учением. Вера позволяет прислушаться, и если услышанное противоречит тому, что я уже знаю, позволяет ставить под вопрос свое собственное понимание и исправлять найденные в нем ошибки, а не критиковать учение.

Учение заключается в том, что мир и чувство эго нереальны, а реален только Брахман. Исследовать это, чтобы прийти к выводу о нереальности собственного «я», можно только с полным доверием к источнику этого знания, ведь учение Бхагавад Гиты сильно отличается от всего того, что мне было известно до сих пор.

К тому же, результат карма-йоги и осознания своей природы невозможно предъявить и измерить, невозможно показать его кому-то, потому что понимание - не что-то внешнее, а внутренняя свобода. Поэтому для сле-

дования пути, объясняемому Кришной, необходима вера. Только тогда то, о чем говорится в Бхагавад Гите, станет возможным.

Бхагавад Гиту можно изучать и без веры, но это будет изучение с академической точки зрения. В этом случае учение никак не повлияет на жизнь, такой изучающий не будет пытаться поменять свое понимание жизни. С точки зрения Адвайты и освобождения, такое изучение совершенно бесполезно.

Доверие необходимо, чтобы начать проверять действенность учения на своей собственной жизни. Вера позволяет замечать противоречия в собственных умозаключениях, о которых я раньше даже не догадывался, и исправлять их, опираясь на учение Кришны, объясненное учителем. Бхагавад Гита говорит мне, что я полон, бессмертен, блажен и не деятель. Но привычные ощущения говорят человеку, что он находится в теле, что он действует и подвержен множеству ограничений. Вера позволяет шаг за шагом исследовать собственные умозаключения и отказываться от неверных, чтобы слова Бхагавад Гиты о моем бессмертии и абсолютной природе стали для меня собственным пониманием, а не оставались абстракцией.

Кришна называет еще одно необходимое качество – отсутствие зависти, сравнения и придирок по мелочам. Потому что критиковать можно только то, что отдельно от меня. Критика — это всегда сравнение нового с известным мне, что сейчас кажется правильным. Сравнение может быть полезным в мире, когда есть выбор, но в освобождении выбора нет, я не могу выбрать нравящийся мне путь. Для освобождения я должен узнать истину таким образом, как описывается Кришной, и никаким другим. Более того, когда Кришна говорит о безобъектной истине, являющейся моей природой, и искатель пока не знает это в полной мере. Сравнивать и делать преждевременные заключения о том, что мне еще неизвестно, - это значит совершать ошибку.

Сравнение и критика обычно считаются нормальными способами познания. Даже в науке, критика и поиск проблем в теории является методом более полного рассмотрения, потому что в процессе критики увеличивается понимание. Это способ познания с помощью сравнения чего-то отдельного от себя, что никогда не будет мной самим. Научную теорию

можно критиковать, потому то она отдельна от меня. Однако, критикуя, человек всегда подсознательно становится на позицию «я знаю лучше», и это углубляет разницу между мной и тем, что я оцениваю. Но Кришна говорит мне обо мне самом, о моей бесконечной и абсолютной природе. Совершенно бесполезно сравнивать его слова с тем, что говорят мне обо мне самом мои собственные понятия или другие религии. Сравнивая таким образом, можно больше узнать о буддизме или об адвайте, но не о себе самом. А целью адвайты является узнавание себя.

Кришна говорит ты полон, блажен, ты - сам абсолют, у тебя нет никаких поводов для страданий, пойми и убедись в этом. Критикующий слова Кришны будет вынужден встать в противоположную позицию, и утверждать, что «нет, я маленький, ограниченный, у меня множество проблем и я буду продолжать страдать». Вместо того, чтобы понять учение и быть счастливым, критикующий и сравнивающий находит поводы оставаться несчастным. Невозможно проживать то, что ты критикуешь и чем недоволен. Если учение Кришны отвергается, то ни учение, ни Кришна ничего не теряют. Теряет возможность обрести блаженство только тот, кто отвергает. Он сам себе закрывает дорогу к освобождению.

Только не имеющие такого качества могут освободиться от оков действия, то есть от неверного ощущения себя деятелем. Такие, имеющие веру, которые всегда следуют Моему учению, освобождаются.

Глава 3, шлока 32

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसः ।। ३२ ।।

ye tv-etad-abhyasUyanto na-anutiSThanti me matam |
sarva-jJAna-vimUDhAMs-tAn-viddhi naSTAn-acetasaH || 32 ||

Но осуждающие, не следующие этому моему учению,
неразумные и заблуждающиеся во всем, - знай, что они обречены. (3.32)

ye – те; tu – но; etat – этим; abhyasUyantaH - недовольные, осуждающие; na anutiSThanti - не следуют; me – моему; matam – учению; sarva-jJAna-vimUDhAn - заблуждающиеся во всех пониманиях; tAn – их; viddhi – знай; naSTAn - разрушенные, обреченные; acetasaH - неразумные.

К освобождению ведет только один путь, путь знания. Относительно этого нет выбора. Это в действиях можно выбирать разные методы для достижения одной и той же цели, но путь к освобождению всегда только один - сначала карма-йога для очищения ума, потом атма-джняна для познания своей природы. Два типа людей названы в двух последних строфах – те, кто идут по пути, указанному Кришной, и те, кто этому пути не следуют.

Следующие учению освобождаются, не обязательно даже зная об этом учении, а просто обладая достаточной чувствительностью, чтобы жить в гармонии с законом творения. Это естественный путь созревания человека, в нем нет ничего противоестественного. Для знающих это учение, помогает не сбиваться с верного пути. И есть те, кто не следует этому пути, кто идет против закона творения. У них нет достаточной чувствительности, чтобы осознать неправильность своего пути.

Их нечувствительности вполне может хватать для проживания животной стороны человеческой жизни. Но полноценно реализоваться как человек они не смогут. Они заблуждаются, они обречены на разрушение – не на физическую смерть, а на разрушение себя именно как человека. Пока они не сделают разумных выводов, они будут снова и снова возвращаться в мир сансары.

Истинно человеческая жизнь предполагает использование в максимальной степени возможности размышлять, задавать вопросы и находить ответы. Чего я действительно хочу в жизни? Кто я? Что реально? Что такое этот мир и что стоит за всем этим? Неужели все, что доступно мне, - это достижение объектов? Неужели все ограничено, все меняется и нет ничего постоянного?

Те, кто не задаются такими вопросами, даже когда узнают об учении, найдут миллионы причин не следовать ему. У них найдется множество

оправданий, чтобы придерживаться привычного им образа мышления. Привычная, автоматическая жизнь почти без размышлений, - это животная жизнь, основанная на удовлетворении желаний. Внешне она очень проста и не требует больших мыслительных усилий. Но за такой образ жизни есть плата, постоянное внутреннее страдание и неудовлетворенность. Не у каждого есть чувствительность и достаточно понимания, чтобы осознать эти страдания. Не у каждого есть смелость задавать вопросы, которые идут вразрез с общепринятой точкой зрения. Обычная мирская жизнь, где сменяются радости и страдания, сама является огромным страданием. В ней невозможно удержать нравящееся, невозможно долго ощущать счастье, невозможно спокойствие и блаженство. И когда кажется, что ты уже добился всего самого желанного, все снова разрушается и превращается в пыль.

Жизнь полна страданий, но оказывается, что продолжать так жить совсем необязательно. Учение Кришны показывает выход из страданий. Те, кто не следуют этому пути, продолжают страдать, оставаясь ограниченной личностью в сансаре.

Люди, следующие путями сансары, ориентируются на внешние видимые результаты – как ты выглядишь, сколько заработал, какая у тебя машина. Это кажется очевидным и притягательным, но внешний результат непостоянен, он всегда связан со страхами потерять полученное и беспокойствами о том, как это сохранить и получить еще больше. С точки зрения учения Кришны, жизнь человека, ориентированного на внешнее, проходит зря, он не может достигнуть высшей цели человеческого существования. Столь редкое и сложно достигаемое рождение в человеческом теле становится потраченным на бесполезные вещи.

Таких Кришна называет не имеющими понимания. Проблемы у такого человека будут не только в духовной сфере, он обязательно будет серьезно заблуждаться во всем, любое его понимание будет ограниченным, он будет делать ошибки в самых разных сферах своей жизни – и на работе, и во взаимоотношениях, и в своих желаниях. Он цепляется за временные ценности и у него нет чувствительности к гармонии и к истине. Такой человек не понимает своих обязанностей и путает что должно быть сделано с тем, что сделано быть не должно. Он руководствуется в своей жизни не принципом долженствования, а принципом собственного желания. Он

интересуется только собственным благополучием или же в крайнем случае благополучием узкого круга «своих» - моя семья, мои дети, мои родственники. Его методы будут ограниченными, а заблуждения всеобъемлющими. Таким людям сложно учиться как на своих ошибках, так и на ошибках других, хотя они могут быть вполне успешными в мире и могут занимать высокие посты. Но они продолжают испытывать страдания, считая это нормой.

Как и у каждого человека, у людей не следующих учению Кришны, есть возможность различения. Но она не используется для различения истинного от ложного. Она используется для различения повседневных целей - где дешевле, где приятнее, чего хочется и т.д. На такое различение способно и животное, и животному больше и не требуется. А человек без различения верного от неверного, правильного и неправильного, не становится полностью человеком и мало отличается от животного.

Кришна говорит: знай, что эти люди обречены и потеряны, они пропали как люди, они предали высшую человеческую цель. С точки зрения истины, их жизнь бесполезна и потеряна. Они продолжают жить и достигать чего-то в мире, возможно, они хорошо выглядят и зарабатывают, но они упускают главное в жизни. В их жизни не возникает вопросов, которые свойственны исключительно человеку. Вот и получается, что эти люди как бы не до конца люди. Однако, пока ум не разрушен полностью, всегда остается возможность повернуться и начать двигаться в правильную сторону. Когда человек это сделает, у него появится шанс осмысленной, человеческой жизни.

Глава 3, шлока 33

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ।। ३३ ।।

sadRzaM ceSTate svasyAH prakRter-jJAnavAn-api |
prakRtiM yAnti bhUtAni nigrahaH kiM kariSyati || 33 ||

Даже мудрец действует сообразно своей собственной природе, -

все существа следуют своей природе. Что даст ее подавление? (3.33)

sadRzam - в соответствии; ceSTate – действует; svasyAH – своей; prakRteH - природе; jJAnavAn – мудрый; api – даже; prakRtim – природе; yAnti – следуют; bhUtAni – существа; nigrahaH - контроль, удержание; kim – что; kariSyati – сделает.

Мы уже встречали слово пракрити как синоним слова «майя». Но в данном случае пракрити - это природа индивидуума, личности, индивидуальная конфигурация, отличающая одну личность от другой. Шанкара определяет пракрити в этой шлоке как отпечатки правильных и неправильных прошлых действий, которые начинают проявляться с началом этого рождения.

У каждого человека и у каждого живого существа есть своя история личности и свои прошлые жизни, где формировались его привычки и накапливались результаты прошлых действий. В соответствии с ними одно существо рождается с одними характеристиками, другое – с другими. Червяк рождается червяком и живет как червяк тоже в соответствии со своей природой. Дерево становится деревом, потому что у него тоже своя природа, пракрити, из-за которой оно именно дерево. Человек рождается человеком в соответствии со своей природой. У каждого существа и у каждого человека – свойственное ему соотношение саттвы, раджаса и тамаса, определяющее начальные свойства его ума. Человек рождается с определенным багажом карм, или прошлых действий, и в этом воплощении он действует, получает и накапливает дополнительные результаты.

Пракрити - это часть прошлых карм, которая определяет склонности и качества личности. Она сама не является деятелем, ее невозможно контролировать. Это некий выданный набор склонностей, которые проявляются как бы сами по себе и для появления которых я ничего не делал в этой жизни. Этот набор невозможно контролировать, это данность, вся последующая жизнь проходит на основе этого набора – у кого-то быстрая реакция без специальной тренировки, у кого-то медленная, кто-то склонен к анализу, а кто-то к действию, кто-то экстраверт, кто-то интроверт. Человек будет проявлять свою природу через предпочтения и отвраще-

ния, через определенный образ мыслей и действий, в соответствии с его природой.

В соответствии со своей природой действуют все существа. Даже мудрый, знающий свою природу, а тем более незнающий своей природы, будут действовать в соответствии с ней. Если посмотреть на мудрых, то знание своей природы у них одно, но их жизни проявляются по-разному. Кто-то предпочитает жить в пещере и все время отдавать медитации, а кто-то создает огромные организации для распространения знания, кто-то пишет трактаты об Адвайте, а кто-то воспевает недвойственную природу в стихах. Нет двух одинаковых жизней. Одно и то же знание мудрых будет проявляться в соответствии с их природой, со склонностями личности. Такие склонности, описанные в Пуранах, есть даже у Богов - у Шивы, Вишну и Брахмы разные характеры.

Пракрити – это данность, это фундамент индивидуальной жизни. На ее основе с помощью усилий можно выстроить разные жизни, но бесполезны попытки подавить эту природу. Нужно действовать в соответствии с имеющимися склонностями. При любой данности человек свободен сделать шаг в правильном направлении, к верной цели. А потом еще шаг, и так, шаг за шагом, начать приближаться к ней. Или же он может идти в другом направлении, шаг за шагом от главной цели отдаляясь. Ведь помимо данности при рождении, есть еще и свобода питать и взращивать те или другие склонности. Если бы все определялось только природой, то были бы абсолютно бесполезны любые учения и писания. Писания говорят - делай так, размышляй об этом, направляй свое внимание в эту сторону. Они дают определенные указания и запрещают определённые действия, именно потому, что существует свобода воли, без которой сами понятия о правильном и неправильном были бы невозможны. У кошки нет свободы воли. И поэтому кошке не нужны учебники, объясняющие ей как надо и как не надо действовать. Ее поведение определяется имеющейся кошачьей природой, которая не предусматривает вопросы о правильном и неправильном. Указания что надо и не надо делать относятся только к человеку. Только у человека есть свобода выбора, и только он может делать так или по-другому или вообще не делать.

Есть замечательная индейская притча о двух волках, которую старый индеец рассказывал маленькому индейцу. В каждом человеке идет непре-

кращающаяся внутренняя борьба, похожая на борьбу двух волков. Один волк, черный, олицетворяет собой все плохое: зависть, ревность, злобу, амбиции, ложь. А другой волк, белый, представляет собой все доброе и хорошее: спокойствие, любовь, честность, верность, отдавание, доброту. И эти волки внутри человека находятся в постоянной борьбе. Маленький индеец спрашивает, а какой же волк побеждает в результате? На что старик отвечает ему - побеждает тот волк, которого ты кормишь. Будешь кормить белого волка добра, будет побеждать он, будешь кормить черного волка зла, победит волк зла. Само наличие этих двух волков - данность, это склонности определенного рода, которые есть у каждого. А то что из этих склонностей человек будет поддерживать, что он будет подпитывать - это уже его решение.

Свобода воли выражается в том, что человек может сказать твердое «нет» любому нежелательному проявлению этой природы. Он может решить следовать учению Кришны или не следовать и никто его не сможет остановить. Даже сам Ишвара не сможет остановить человека, который скажет твердое «нет» или твердое «да» чему-то. Конечно, свобода воли ограничена и никто не может полностью изменить свою природу, став тигром или баобабом в этой жизни. Это невозможно. Но если долго стремиться стать именно тигром, то в одной из жизней это станет данностью!

Мудрый в силу своего понимания подкармливал волка дхармы, правильного волка. А глупый человек вряд ли задумывался о следовании правильному пути. Он никогда целенаправленно не кормил одного определенного волка, он лишь время от времени случайно подкармливал то одного, то другого. Поэтому в нем борьба волков продолжается с переменным успехом – то один побеждает, то другой. Если свободой воли не пользоваться, то жизнь будет течь пассивно в соответствии с полученной при рождении природой личности, как это происходит у кошки или собаки. Человек, не пользующийся своей данной человеческой свободой, живет как животное, опираясь на инстинкты, мало думая и действуя автоматически. Но когда человек использует свою свободу воли, его никто и ничто не может остановить.

Эта шлока не отвергает свободу воли, она говорит, что нет контроля только над тем что уже дано, потому что ты это уже получил, это факт, это результат прошлых действий. Но то, что человек сейчас делает на

фундаменте того, что было ему дано, находится в его руках. И именно эти действия в настоящем будут влиять на результаты, которые он получит в будущем, т.е. они будут влиять на будущую данность.

Глава 3, шлока 34

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ।। ३४ ।।

indriyasyendriyasya-arthe rAga-dveSau vyavasthitau |
tayor-na vazam-Agacchet-tau hy-asya paripanthinau || 34 ||

Существует желание и отвращение
относительно объектов каждого органа чувств.
Человеку не следует попадать под их власть, потому что
оба этих чувства являются для него препятствиями. (3.34)

indriyasya indriyasya – каждого из органов чувств; arthe – в объекте; rAga-dveSau - желание и отвращение; vyavasthitau – существуют; tayoH - их двух; vazam – (под) контроль; na Agacchet - не следует попадать; tau - они два; hi – ибо; asya - его (человека); paripanthinau – препятствия на пути.

Относительно объектов, ощущаемых органами чувств, совершенно естественным образом возникают желания и отвращения. Их возникновение зависит от многих факторов и будет разным у разных людей или у одного человека в разное время и в разных ситуациях. Эти реакции заставляют человека стремиться к тому, что ему нравится, и избегать того. что ему неприятно. Но если объект безразличен, то он не вызывает никакой реакции и поэтому в строфе не упоминается.

Органы чувств сами по себе не испытывают желаний и отвращений, они лишь передают информацию уму. Желания и отвращения — это реакции ума по отношению к объектам органов чувств. Весь знаемый нами мир состоит из объектов чувств – из комбинаций ощущений звука, осязания, зрения, вкуса и запаха. У каждого человека есть набор предпочтений по

отношению к объектам, которые определяют его действия и стремления, что и определяет всю его жизнь. Предпочтения и отвращения есть даже у мудрецов и Богов. Они, однако, в отличии от людей, не пребывают под властью этих реакций, потому что знают и никогда не забывают свою истинную природу.

Причиной врожденных склонностей и отвращений, данных от природы, является пракрити. Появление таких склонностей сознательно контролировать невозможно, они появляются как будто сами по себе, еще до того как ты об этом можешь подумать. Поэтому создается впечатление, что они избегают абсолютно любого контроля. Однако, хотя их появление находится вне моего контроля, под контролем находится то, что я буду с ними делать. Появление их – данность, но как ты на это реагируешь, находится под твоим контролем. Человеку дана свобода воли - ты можешь кормить одни склонности и не кормить другие. Те, которые ты подкармливаешь, становятся сильнее, а которые ты не поддерживаешь своим вниманием, ослабевают и со временем пропадают.

Появившиеся склонности уплотняются и становятся мыслями, которые далее уплотняются в слова и действия. Слова и действия являются следствием, они появляются не случайно, за ними стоят многократно повторенные мысли. Появление первой мысли, порождаемой желаниями и отвращениями, неконтролируемо, но если ты готов и знаешь что делать с проявлениями, тогда ты можешь контролировать идущую вслед вторую мысль.

Ты можешь контролировать слова и действия. Ты можешь отказаться повторять ненужные и вредные мысли, которые мешают и являются препятствиями, и можешь повторять нужные и полезные мысли, которые очищают ум. Первая мысль находится вне твоего контроля, но вторая уже полностью зависит от тебя. Слова и действия уже тем более зависят от тебя, потому что это - выражение повторяемых понятий.

Чем больше этих повторений, тем сложнее контролировать желания, слова и действия. Если не пытаться их контролировать, врожденные склонности только усиливаются, и потом работать с ними будет все сложнее и сложнее.

Без многократного повторения, любое желание или отвращение остается безобидным предпочтением. Я предпочитаю кофе, но если его нет, я без проблем выпью и чай, и воду. Это не проблема, потому что это не горячее желание, от которого зависит мое счастье, это просто безобидное предпочтение, не вызывающее зависимости. Проблема возникает, когда желание бесконтрольно повторяется и от него возникает зависимость. Чем больше зависимостей, тем меньше свободы.

Пусть желания и отвращения появляются по природе, но мысли, слова и поведение не должны основываться на них. Мысли, поведение и слова должны основываться на отделении правильного от неправильного. Если то, что правильно, совпадает с тем, что хочется, отлично! Следуй должному с удовольствием. Но если хочется одного, но правильным будет другое, следование правильному должно выходить на первое место. В таком случае желания, толкающие на неправильное, нужно оставлять без внимания. У тебя есть свобода самому решать как поступать, совсем не обязательно следовать желаниям и отвращениям и быть их рабом.

Если ты следуешь только желаниям, они становятся врагами, препятствиями на твоем пути. Для духовного искателя желания и отвращения - это его враги и препятствия. Они разрушают результаты благих практик, сводят их на нет. Неконтролируемое следование желаниям и отвращениям неизбежно становится препятствием. Желания и отвращения принадлежат чувству эго, потому что это «я хочу» и «я не хочу». Позволяя властвовать этим чувствам, человек укрепляет свое эго, свое чувство отдельности.

Но когда желания и отвращения контролируются различением и пониманием правильного и неправильного, тогда человек следует правильности, истине, то есть учению писаний. В таком случае он не ведом пракрити и не находится под властью природы ограниченной личности. С помощью различения его ум очищается, а желания и отвращения ослабляются. В чистом уме Абсолют отражается безо всяких искажений, и искатель узнает свою настоящую природу.

Глава 3, шлока 35

यान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।। ३५ ।।

zreyAn svadharmo viguNaH paradharmAt-svanuSThitAt |
svadharme nidhanaM zreyaH paradharmo bhaya-AvahaH || 35 ||

Лучше неидеально выполненная своя дхарма,
чем хорошее выполнение роли другого.
Смерть в своей дхарме лучше,
дхарма другого полна опасностей. (3.35)

zreyAn – лучше; svadharmaH – своя дхарма; viguNaH - неидеальная; paradharmAt – чем дхарма другого; svanuSThitAt – чем хорошо выполненная; svadharme - в своей дхарме; nidhanam – смерть; zreyaH – лучше; paradharmaH – дхарма другого; bhaya-AvahaH - вызывает страх, ужасна.

Своя дхарма, свой долг — это то, что ты должен делать в соответствии с писаниями. Они дают тебе советы не чтобы усложнить твою жизнь, а чтобы указать тебе путь к высшему благу, к освобождению. Следовать их советам – в твоих собственных интересах. Следуя собственной дхарме, тому, что должно быть сделано именно тобой в конкретных обстоятельствах, человек приближается к освобождению. Путь к освобождению начинается задолго до того, как человек осознает свое стремление к свободе. Когда человек не знает о цели человеческого существования, он может неосознанно делать то, что для него самого потом станет препятствием на пути к высшей цели. Чтобы этого не случалось, писания дают советы о том, что необходимо делать, чтобы потом не создавать самому себе сложности на пути духовного развития. Советы писаний направлены на высшее благо каждого человека.

Следование в действиях не своему желанию, а тому, что должно, постепенно очищает ум и он становится готовым к познанию истины. Максимальный эффект получается, когда твои желания и твой долг совпадают, когда искренне хочется делать то, что должно быть сделано. Тогда действия становятся естественными, усилия не утомляют, все происходит спонтанно в гармонии с дхармой, с долгом, с тем что должно быть сдела-

но. Желания чистого ума именно такие. Чем более он чист, тем больше совпадают его естественные стремления с дхармой.

Следование дхарме естественно, когда ты ее ясно видишь и понимаешь, тогда тебе очевидно, чему необходимо следовать. В общих чертах своя дхарма, долг, определяется склонностями ума (брахман, кшатрий, вайшья, шудра) и ашрамом или стадией жизни (брахмачари, грихастха, ванапрастха и саньяси). У каждого типа людей будут свои обязанности в соответствии со стадиями жизни. Ученик (брахмачари) учится в соответствии со своей кастой, домохозяин (грихастха) заботится о семье, отходящий от дел ванапрастха устремляет мысли к богу, отречник (саньясин) прилагает все усилия для узнавания истины. Нет обязанностей только у тех, кто находится вне общества.

Кришна говорит, что обязанности необходимо следовать, даже если человек в процессе встречается со смертью. Это лучше, чем выполнение чужой дхармы, даже если это кажется более удобным и приятным. В момент слабости Арджуна сказал, что ему лучше жить подаянием, чем сражаться. Но жить подаянием - это дхарма отрекшегося от мира саньясина или ученика-брахмачари, но не дхарма царевича Арджуны, кшатрия и семейного человека, грихастхи. Арджуна по непониманию возжелал взять на себя чужую дхарму, и поэтому Кришна поднимает тему о важности следования собственной дхарме даже ценой жизни. Побег с поля боя в пещеру для медитации для Арджуны будет грехом. Но для тех, того кто имеет соответствующие склонности, такое поведение будет благом.

Когда дхарма другого принимается за свою, это неизбежно приводит к конфликтам, опасностям и страданиям. В этом случае проживается не своя жизнь и не своя смерть. Жизнь такого человека будет полна разочарований, сожалений и чувства вины. Собственная жизнь будет потеряна, ум не будет очищаться, грехи будут накапливаться и человек неизбежно столкнется с болезненными неприятными результатами.

Очищение ума возможно только при следовании собственным обязанностям. Чистоту и устойчивость ему дает только свобода от влияния эгоистических желаний и отвращений. То есть Арджуна и любой человек в сложной ситуации должны следовать не возникающему ограниченному желанию, а тому, что должно быть сделано в соответствии с тотальным

законом. Желания и отвращения не дают очиститься уму, не позволяют человеку следовать своей дхарме и закрывают для него путь к освобождению. Человеку не следует подпадать под власть желаний и отвращений.

Глава 3, шлока 36

अर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।

अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ।। ३६ ।।

arjuna uvAca
atha kena prayukto 'yaM pApam carati pUruSaH |
anicchann-api vArSNeya balAd-iva niyojitaH || 36 ||

Аржуна сказал:
Но чем побуждаемый, человек совершает грех,
как будто толкаемый силой, даже против своего желания, о Кришна?
(3.36)

arjuna – Арджуна; uvAca – сказал; atha – тогда; kena – чем; prayuktaH - побуждаемый; ayam – этот; pApam – грех; carati – делает; pUruSaH – человек; anicchan – не желающий; api – даже; vArSNeya – о Кришна; balAd – силой; iva – как будто; niyojitaH – толкаемый.

Арджуна задает вопрос, исходя из своего жизненного опыта. Почему человек, даже ясно понимая разницу между хорошо и плохо, совершает дурные поступки, как будто его толкает некая сила?

Сейчас, глядя со стороны, очевидна огромная разница в состоянии Арджуны по сравнению с его состоянием в первой главе - Арджуна оставил свои неверные заключения и обратился внутрь себя, пытаясь понять мотивы своих поступков. Иногда что-то мешает действовать правильно, как будто существует помеха, от меня не зависящая. Арджуна хочет понять причину, чтобы противостоять ей.

Если на совершение плохого поступка человека толкает его природа, то можно ли считать это грехом? Кто ответственен за это? Бог или человек? Или есть некая третья сила, которая отлична как от Бога, так и от человеческой свободы воли?

В следующей шлоке Кришна отвечает Арджуне на этот вопрос.

Глава 3, шлока 37

श्रीभगवानुवाच

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ।। ३७ ।।

zribhagavAn-uvAca
kAma eSa krodha eSa rajoguNa-samudbhavaH |
mahAzano mahApApmA viddhy-enam-iha vairiNam || 37 ||

Бхагаван Кришна сказал:
Это вожделение, это гнев, порождение качества страстности.
Знай этого великого пожирателя и грешника,
как врага в этом мире. (3.37)

zribhagavAn – Бхагаван Кришна; uvAca – сказал; kAmaH – желание, вожделение; eSaH – это; krodhaH – гнев; eSaH – это; rajoguNa-samudbhavaH - рожденный раджо-гуной; mahAzanaH – великий чревоугодник; mahApApmA - великий грешник; viddhi – знай; enam – этого; iha – здесь (в этом мире); vairiNam – врага.

В комментарии к этой строфе Шанкара объясняет слово Бхагаван. Это тот, кто обладает абсолютным господством, вездесущностью, абсолютной добродетелью, славой, всевластием и бесстрастием, - все в абсолютной степени. Таковы шесть *бхаг* (качеств), и владеющий ими является Бхагаваном. Такое определение дается в Вишну Пуране.

Бхагаван в Бхагавад Гите предстает как Кришна, как абсолютный Господь, это абсолютная вездесущность, добродетель, слава, всевластие, бесстрастие и свобода. Прямо сейчас он играет роль учителя и колесничего Арджуны. Он объясняет, что враг, который толкает тебя на греховные поступки, есть твое собственное желание. Это не только твой враг, это враг всего мира. Когда такому сильному желанию что-то препятствует, оно порождает гнев. Поэтому гнев и желание - не два отдельных врага, а один враг на разных стадиях проявления. Гнев появляется, когда желание встречается с препятствием. Желание порождает гнев и само является порождением раджа-гуны в уме. Проявление раджа-гуны в виде желания и гнева кажется человеку внешней силой, толкающей его на действие.

Это желание Кришна называет великим пожирателем, стремящимся к наслаждениям любого типа. И это желание – великий грешник, потому что человек под его воздействием, желая достичь желаемого, совершает любые дурные поступки. Желание - всего лишь мысль, но если повторить ее множество раз, она становится огромной силой, толкающей на дурные действия. Это не внешняя сила, а сила мысли, которая принадлежит самому человеку. Не существует внешнего врага, есть только внутренний враг в виде желания.

Это единственный враг, который в зависимости от степени проявленности выглядит как желание или как гнев. Зная причину желания и гнева, с ними можно справиться. Желание тонко и нематериально, оно подобно лепестку лотоса. Но силу ему дает отождествление человека с ним. Отождествление происходит, когда человек считает, что без вот этого желаемого он не будет счастлив, и поэтому обрести это надо во что бы то ни стало. Таким образом человек становится зависимым от желания. Но отождествление – это тоже всего лишь мысль, которая ничего не может сделать с тобой, если ты ей этого не позволишь. Отождествляясь с ней, повторяя ее много раз, человек сам дает ей силу.

Желание – великая сила для того, кто не понимает его и не может с ним справиться. Желание порождается раджа-гуной, качеством страстности, и является собственным невежеством. Желание возникает из непонимания себя. Когда человек видит себя ограниченным, он желает стать целым и стремится для этого добавлять к этой ограниченности из окружающего мира. Но даже большая сумма ограниченностей не решает про-

блемы, потому что множество ограниченностей не дает в сумме безграничность, которой каждый хочет быть.

Подход в корне должен быть другим. Он должен заключаться не в добавлении к себе все большего и большего количества желаемых объектов, ситуаций и наслаждений, а в том, чтобы остановиться и задуматься о том, чем я являюсь на самом деле. Являюсь ли я той ограниченностью, которой я привык считать себя? Начав задавать такие вопросы, можно прийти к выводам, совершенно отличным от привычных понятий о себе. Бхагавад Гита помогает обнаружить единственный правильный ответ, разрешающий все сомнения и дающий ответы на все вопросы.

Желания никогда не прекращаются сами по себе. От желаний невозможно избавиться, удовлетворяя их одно за другим, потому что одно желание неизбежно ведет к появлению нескольких новых. Даже у старика, прожившего долгую жизнь, остается множество неисполненных желаний. Без работы над своим пониманием желания никогда не прекратятся. Без понимания своей природы полноты и безграничности человек будет продолжать ощущать себя недостаточным, вне зависимости от того, сколько желаний он уже удовлетворил. Желания, подобно огню, будут продолжать гореть внутри, принося страдания и изредка – небольшие радости. Пока присутствуют желания, человек не может оставаться в спокойствии.

Глава 3, шлока 38

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथाऽऽदर्शो मलेन च ।
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ।। ३८ ।।

dhUmena-Avriyate vahnir-yathA-Adarzo malena ca |
yatholbena-AvRto garbhas-tathA tenedam-AvRtam || 38 ||

Как дым скрывает огонь, а пыль - зеркало,
как чревом сокрыт зародыш, так и это им сокрыто. (3.38)

dhUmena – дымом; Avriyate – покрывается; vahniH – огонь; yathA – как; AdarzaH – зеркало; malena – грязью, пылью; ca – и; yathA – как; ulbena - утробой; AvRtaH – скрыт; garbhaH – зародыш; tathA – так; tena – тем (желанием); idam – это (знание); AvRtam – скрыто.

Желание скрывает знание, что в этой шлоке иллюстрируется с помощью трех примеров. В соответствии с качествами, преобладающими в уме, желания могут быть трех типов. Разные гуны в уме приводят к появлению в нем разных желаний. Желание власти, богатства, могущества, известности, всевозможные другие мирские амбиции – это последствия раджа-гуны. Желание телесных удовольствий, леность, жадность, жестокость, воровство, обман и подобные качества – последствия тамо-гуны. Стремление к божественному, изучение писаний, желание быть в компании мудрых – следствия саттва-гуны в уме.

Первый пример иллюстрирует слабое сокрытие. Пламя огня может освещать объекты, но дым того же огня может его скрывать. Но это очень легкое сокрытие, и дым сдувается даже небольшим ветерком. Пример огня, который скрыт дымом, относится самому тонкому сокрытию, к саттвическим желаниям. Знание самоочевидно и подобно огню, и саттвические желания скрывают его, подобно дыму. В самом конце духовного пути даже саттвические желания становятся препятствием и должны быть оставлены искателем. Даже слушание учителей и изучение писаний для знания в какой-то момент должны быть оставлены. Это очень тонкое сокрытие, которое удаляется одним дуновением ветра, практически без усилий.

Следующий пример показывает более плотное сокрытие, иллюстрируемое пылью и грязью, которые покрывают зеркало. Зеркало отражает, в этом его природа, но пыль не позволяет ему отражать ясно, то есть быть в соответствии со своей природой. По сравнению с сокрытием дымом, это более плотное сокрытие и потребуется значительное усилие, чтобы удалить такое загрязнение. Зеркало придется протирать или отмывать. Такой тип загрязнений символизирует раджасические желания. Для избавления от них понадобятся целенаправленные усилия.

Третий пример показывает еще более плотное сокрытие – как зародыш скрыт оболочкою чрева, утробы. Это полное сокрытие и раньше поло-

женного часа зародыш не может появиться из-за покровов. Потребуется время для его роста и созревания, а потом он родится как ребенок. Помимо усилий для поддержания его роста и развития, требуется время. Это пример полного сокрытия знания истины тамасическими желаниями. При преобладании тамаса в уме, в нем почти не остается возможностей для самостоятельного избавления от загрязнения, потому что нет даже желания избавиться от них из-за недостатка понимания (саттвы) и способности прилагать усилия (раджаса). Это глубочайшее возможное непонимание и самое плотное сокрытие. Тамасические желания скрывают истину сильнее всего. Потребуется долгое время для избавления от этого сокрытия. Скрытое тамасическими желаниями понимание не функционально и не может явить себя. У человека нет различающей способности, т.к. его ум еще не созрел для понимания истины. Чтобы эти способности созрели, должно пройти время, сначала появиться раджас, а потом и саттва.

В этой шлоке Кришна указывает три типа сокрытия истины желаниями. В случае саттвических желаний преграда удаляется легко и истина является во всей своей ослепительной яркости. Для явления истины, которая сокрыта раджасическими желаниями, потребуются желание и усилия. А в случае сокрытия тамасическими желаниями, потребуется долгое время.

Даже самые чистые саттвические желания скрывают понимание и различение истинного от неистинного. Когда есть желание любого типа, различение неизбежно будет затруднено. Имеющий раджасические желания обуян страстями и не может сосредоточиться на истине. Его уму потребуется очищение и воспитание. Ум, полный тамаса, даже не подозревает о существовании истины, не видит в ней ценности и не стремится к ней.

Желание скрывает мое виденье истины подобно маленькому камушку, поднесенному очень близко к глазам. То, что так близко, закрывает собой обзор. Маленький камешек может скрыть огромный мир, если очень близок. Также небольшое, но близкое желание скрывает бесконечную истину. Сама истина остается незатронутой. Желание не может ее поменять, уменьшить или разрушить. Дым будет унесен ветром, зеркало будет очищено и ребенок родится в должное время. Даже покрытое грязью

зеркало остается зеркалом и огонь остается огнем, даже если он сокрыт дымом.

Глава 3, шлока 39

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ।। ३९ ।।

AvRtaM jJAnam-etena jJAnino nitya-vairiNA |
kAma-rUpeNa kaunteya duSpUreNa-analena ca || 39 ||

Знание скрыто этим ненасытным огнем желания,
вечным врагом мудрых, о Арджуна. (3.39)

AvRtam – скрыто; jJAnam – знание; etena – этим; jJAninaH – мудрого; nitya-vairiNA – вечным врагом; kAma-rUpeNa – чья форма желание; kaunteya – о Каунтея (Арджуна); duSpUreNa – ненасытным; analena – огнем; ca – и.

Желание называется вечным врагом мудрого и ненасытным огнем, потому что невозможно утолить жажду огня, подбрасывая в него дрова. Также невозможно утолить вожделение, идя на поводу своих желаний и стремясь их исполнить. Желания множатся как головы дракона – вместо одного выполненного желания появляются несколько новых и тоже требуют удовлетворения.

Невозможно выполнить все желания и невозможно отказаться от них, просто пожелав этого. Каждое желание — следствие ощущения недостаточности, которое человек стремится восполнить объектами и впечатлениями извне. Каждый стремится к полноте и это стремление является законом творения. От этого стремления, постоянно толкающего на действия, можно избавиться только осознанием своей полноты, что достигается только знанием своей истинной природы. Но стать полным с помощью внешних объектов невозможно, ибо даже многократное прибавление к ограниченности других ограниченностей никогда не приводит к безграничности. Отказаться же от стремления к безграничности невозможно,

ибо это является моей природой, к которой я стремлюсь возвратиться, чувствуя неправильность ощущения отдельности. С отдельностью я не могу смириться, ибо оно противоречит моей истинной природе.

Безграничность можно достичь только осознанием, что я уже являюсь этой безграничностью. Никак иначе достичь ее невозможно, потому что безграничность не может быть где-то, не может быть отдельной от чего-то. Если бы ограниченность была реальной, она никогда не могла бы стать безграничностью. Если бы я действительно был ограниченностью, достижение полноты, безграничности, в которой нет страданий, было бы невозможным. Если я действительно ограничен, тогда я, как ограниченное существо, обречен на постоянные страдания. Но мудрые и писания в один голос говорят, что выход есть, потому что ты сам уже являешься безграничностью, только по некоему странному стечению факторов, называемых глупостью, ты не осознаешь этого. Осознание того, что уже есть, возможно только с помощью понимания того, что есть, своей природы, говоря другими словами. Понимание — это единственный способ обретения полноты, от стремления к которой человек не может отказаться, потому что стремление к полноте – это устремление к себе самому, к своему естественному состоянию. Это стремление к полноте — закон творения. Осознание своей безграничности является освобождением от невежества, говорящего о моей ограниченности. Это окончательная цель человеческого существования.

Ограниченная личность постоянно желает вернуться к своей забытой безграничности, но не понимает, как этого можно достичь. Из-за этого непонимания, она пробует множество разных методов обретения полноты и счастья в сансаре, с помощью добавления к себе различных объектов и ощущений. Но как бы много не получила ограниченная личность, она все равно останется ограниченной. Безграничность больше любой суммы ограниченностей. Свобода от ограниченности в мире не обретается.

Мокша, освобождение, возможна только при узнавании, что я и есть искомая безграничность. Нескончаемый поиск счастья в мире – следствие логической ошибки, о которой я никогда не задумывался. На этот поиск толкают желания, и эти желания – вечный враг мудрого. Мудрый знает, что желание толкает его на прегрешения. А глупец в появляющихся у не-

го желаниях видит друга, он считает, что исполнение желаний будет правильным шагом и принесет ему счастье.

Обычно желание считается естественным для человека, это не считается слабостью или ошибкой, - все вокруг желают! Именно поэтому желание глупцом не осознается как враг. В лучшем случае глупец начинает задумываться только тогда, когда желание приносит ему страдание. Возможно, надо было думать лучше, надо было желать не того, или надо было желать не так? Или же надо было выбирать другие методы достижения желаемого? Когда раз за разом он не достигает счастья, даже когда получает желаемые объекты, он может начать задумываться.

Желание скрывает различающую способность человека и он забывает о своем предназначении. Человек забывает о цели своего пребывания здесь и подменяет главное стремление на множество второстепенных. Желание является врагом, оно сужает кругозор и скрывает истину. Желание — это всегда обращение внимания на то, чего у человека сейчас нет. Наличие желания подтверждает его ограниченность, его отдельное я, и тем самым отдаляет его от полноты, которой он является в реальности и которая есть прямо сейчас. Под влиянием желания человек готов поступиться своими принципами, даже понимая их правильность. В процессе достижения желаемого он готов использовать неправедные методы, готов нарушать дхарму, совершать плохие поступки и идти на компромиссы. Желание толкает человека на прегрешения.

Глава 3, шлока 40

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ।। ४० ।।

indriyANi mano buddhir asya-adhiSThAnam-ucyate |
etair-vimohayaty-eSa jJAnam-AvRtya dehinam || 40 ||

Его обителью считаются чувства, ум и интеллект.
С их помощью желание вводит в заблуждение
человека, скрывая знание. (3.40)

indriyANi – органы чувств; manaH – ум; buddhiH – интеллект; asya – его; adhiSThAnam – обителью; ucyate – называется; etaiH – ими; vimohayati - омрачает, смущает; eSaH – он; jJAnam – знание; AvRtya – скрывая; dehinam - воплощенное существо.

Ранее желание называлось ненасытным и всепожирающим врагом, порождением раджаса, толкающим на грех. Этот враг не является чем-то отдельным, это не внешняя сила, но в то же время желание не является мной! Я - Атман, чистое Сознание, в котором нет недостаточности и желаний, который ничем не затрагивается. Я абсолютно полон и абсолютно чист.

Желания прячутся не в Атмане! Желания прячутся во множестве укрытий и только знание своей природы позволяет избавиться от них. Желание прячется там, где его сложнее всего найти, – в мыслях и понятиях ума, в интеллекте и органах чувств. Обычно на них редко обращается внимание, что позволяет желаниям расти и множиться, снова и снова подтверждая неверное понятие «я ограничен и хочу многого».

Желание всегда относится к тому, что ощущается с помощью органов чувств или является объектом размышлений. Без контакта с органами чувств или мыслями ума желание не может развиться. Сначала объект надо увидеть или вообразить и только потом может возникнуть желание его. Возникнувшее желание толкает на действия по его достижению. Поэтому органы чувств и ум - это самая очевидная обитель желания. Следующее место, где надо искать желания - это интеллект, высшая инстанция, дающая разрешение. Ум только размышляет и повторяет идею, а интеллект выносит решение «да, это мне необходимо, я этого хочу, это сделает меня счастливым». Поэтому интеллект тоже называется обителью желания.

Если бы ум и интеллект не совершали ошибок по неверной оценке необходимости того или иного объекта для моего счастья, то ощущение от органов чувств не могло бы оказать на меня никакого влияния. Воспитанный и понимающий ум, находящийся под моим контролем, позволяет контролировать и желания, которые заставляют хотеть, планировать, действовать, страдать и радоваться, в зависимости от того достигнуто же-

лаемое или нет. Знание своей истинной природы при этом скрывается. Поэтому желать может только личность, ошибочно считающая себя ограниченной. Желания, привязанности и их последствия лишают человека понимания, что приводит к дальнейшим привязанностям и страданиям.

Мудрый смотрит на мир, не вовлекаясь. Он никогда не забывает своей безграничности. Для него мир – замечательный постоянно меняющийся калейдоскоп со множеством прекрасных объектов, показывающий прекрасные узоры все время, пока существует тело.

Для искателя правильной практикой будет постоянное движение небольшими шагами в направлении контроля над желаниями. Чем больше я понимаю откуда они появляются, как действуют и к каким последствиям приводят, тем более очевидной становится их природа заблуждения и тем больше они теряют свою силу и перестают воздействовать на меня.

Несколько строф назад Кришна говорил, что желанию подвержены даже мудрые люди. Но мудрый не поддерживает желание, не повторяет эту мысль, не позволяя возникшему желанию развиться и уплотниться. А глупец с удовольствием размышляет об желаемом, тем самым усиливая желание и давая ему силу.

Самая первая мысль и понятие о желаемом объекте возникает под воздействием прошлых карм и склонностей. Это появление невозможно контролировать. Но вторая и последующая мысли уже находятся во власти человека. Можно не поддерживать желание – без твоей поддержки оно не станет жизнеспособным и очень скоро пропадет. Желание питается и поддерживается твоим вниманием. Оно растет и получает власть, толкая на действия.

Желание не должно быть фактором, определяющим действия человека. Определять действия должно понимание того, что необходимо делать в той или иной ситуации. При появлении желания надо сделать паузу и подумать, что будет сейчас правильным действием. Пусть твои размышления о том, что должно или не должно быть сделано, будут решающим фактором, а не спонтанные желания. Если должное и нужное совпадает с желанием, то отлично, действуй в соответствии с желанием! А если же-

лание противоречит тому, что должно быть сделано, то правильным будет отказаться от желания и перестать поддерживать его своим вниманием. Сама практика обращения внимания на желание приводит к тому, что желания замечаются на самой ранней стадии возникновения, когда с ними проще всего справиться.

Глава 3, шлока 41

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ।। ४१ ।।

tasmAt-tvam-indriyANy-Adau niyamya bharata-rSabha |
pApmAnaM prajahi hy-enaM jJAna-vijJAna-nAzanam || 41 ||

Поэтому, о Арджуна, сначала обуздав чувства,
уничтожь воистину этого демона,
разрушающего знание и мудрость. (3.41)

tasmAt – поэтому; tvam – ты; indriyANi – органы чувств; Adau – сначала; niyamya – обуздав; bharata-rSabha – о лучший в династии Бхараты (Арджуна); pApmAnam – преступника; prajahi – уничтожь; hi – воистину; enam – его; jJAna-vijJAna-nAzanam – уничтожителя знания и мудрости.

Для избавления от желания сначала необходимо обуздать органы чувств. Сделать это проще, когда желания еще слабы. Пока желание слабо, ему можно сказать «нет» и отказаться повторять его в голове, перестав обращать на него внимание. Если этого не сделать, то, усилившись, желание заставит тебя забыть об истине, о самой главной цели человеческой жизни.

Здесь желание называется преступником, уничтожающим знание и мудрость. Под «знанием» здесь подразумевается пока еще теоретическое знание о собственной природе, полученное от учителя и из писаний. Мудрость - это полный непосредственный опыт узнавания этого знания. Сначала всегда идет знание, которое при правильном размышлении становится непосредственным знанием, то есть мудростью.

Чтобы желание не могло стать таким могущественным преступником, необходимо раз за разом, с пониманием практиковать внимательность и отказ от желаний. Практика состоит в том, что каждый раз при появлении желания, я замечаю его, забираю у него свое внимание и не даю ему расти. Желаниям как бы становятся скучно, они уходят, когда их не подпитывают вниманием. Таким образом они лишаются своего прибежища, своей обители. Практикой обращения внимания на главное и удержанием его от второстепенного, искатель начинает изменять свое восприятие, очищать его от проекций и заблуждений.

Желание превращает жизнь в непрерывную гонку за ограниченными целями, приводящую к напряжению и разочарованию. Но при контроле желаний жизнь становится прекрасным и никогда не повторяющимся фильмом. Если ты знаешь, как смотреть на мир верно, и твоей целью является истина, то мир с удовольствием расскажет тебе о своей природе. Если ты стремишься к истине, то с желанием надо расстаться, оно – враг истине. Оно толкает на грех, лишает знания и мудрости, то есть величайшей ценности, которая превыше денег и любых мирских богатств и наслаждений. Потому что любые накопления в мире – преходящи, они разрушаются и с легкостью меняют хозяина, уходя к другому. Воры и обстоятельства могут лишить любых мирских богатств, но они не могут лишить знания истины. Но желание – это внутренний вор, который крадет чистоту ума и лишает человека способности к пониманию.

Желание заставляет человека жить чувственными стремлениями, исходящими из низшей животной природы, и заставляет забывать о высшей цели человеческого существования. Для осознания высшей истины все желания последовательно должны быть оставлены. Тамасические желания скрывают истину как плоть скрывает зародыша. При их наличии человек не может быть искателем. Искатель – тот, кто уже свободен от таких желаний. От раджасических желаний отказываться нужно постепенно, превращая их в стремление к высшей истине. Практика в этом случае – карма-йога, отказ от эгоистических действий и постепенное разворачивание к Богу. Это подобно работе по очищению зеркала, покрытого грязью. По мере уменьшения раджасических и тамасических желаний, в уме возрастает саттва. Под самый конец уменьшаются и пропадают саттвические желания. Для этого не требуется специальной практики, малейшее

дуновение ветра сдувает дым таких желаний, скрывающий самоочевидное пламя Сознания. До этого времени саттвические желания в виде стремления к освобождению, желанию слушать и понимать учителя и следовать его советам используются для того, чтобы избавиться от раджасических желаний и остатков тамаса.

Избавление от желаний начинается с обуздания чувств. Не позволяй языку решать за тебя, что бы будешь есть и говорить. Не позволяй уху решать за тебя, что ты будешь слушать. Научившись контролировать один орган чувств, научишься контролировать и остальные. Когда чувства подконтрольны, вопрос контроля над умом уже наполовину решен. Научишься контролировать ум – сражение против власти желаний уже будет практически выиграна. После этого можно переходить к практикам, соответствующим уровню тонкого интеллекта - к исследованию реальной природы себя.

Глава 3, шлока 42

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ।। ४२ ।।

indriyANi parANy-Ahur-indriyebhyaH paraM manaH |
manasas-tu parA buddhir-yo buddheH paratas-tu saH || 42 ||

Говорят, что чувства превыше (тела), ум - выше чувств,
но интеллект выше ума и превыше интеллекта - сам Атман. (3.42)

indriyANi – чувства; parANi – превосходящие; AhuH – (они) говорят; indriyebhyaH – чувств; param – выше; manaH – ум; manasaH – ума; tu – но; parA – выше; buddhiH – интеллект; yaH – кто; buddheH – интеллекта; parataH – выше; tu – но; saH – Он (Атман).

Эта строфа показывает последовательность постепенно утончающихся понятий. По сравнению с телом, органы чувств являются более тонкими, превосходящими тело. Еще более тонок ум, который превосходит чувства. Интеллект превосходит ум, а сам Атман превосходит интеллект.

Почему органы чувств превыше тела? Тело — это плотный и ограниченный объект, находящийся в определенном месте, а органы чувств по сравнению с ним менее ограничены и более тонки. Под органами чувств, индриями, понимается не физическое ухо или глаз, а их тонкая способность к ощущению. Человек может видеть и слышать далеко за пределами тела, то есть чувства менее ограничены в пространстве. Органы чувств могут путешествовать на далекие расстояния, при этом тело остается в одном и том же месте. Более того, органы чувств воспринимают тело, которое для них является объектом. Поэтому органы чувств более тонки и менее ограничены по сравнению с телом. Органы чувств — это часть тонкого тела, которое более тонко по отношению к грубому и плотному физическому телу.

Превыше чувств находится ум, природа которого — размышления и сомнения. Ум контролирует и осознает органы чувств, которые в своей функции зависят от него. Ум может путешествовать туда, куда не в состоянии попасть органы чувств, он может вообразить любые миры и мысленно проникнуть в любой объект. Относительно органов чувств ум менее плотен.

Превыше ума – интеллект, природа которого – принятие решений, определенность и убежденность. Интеллект — начальник ума. Ум колеблется и сомневается, он рассматривает различные варианты. А интеллект — более высокая инстанция, выносящая решения на основе работы, проведенной умом. В интеллекте нет колебаний и сомнений, он утверждает то или иное решение или вывод. Интеллект еще более тонок по сравнению с умом, потому что он способен управлять им.

Превыше интеллекта - Атман, Я Сам, Абсолют, то, чем я в действительности являюсь. Не я-мысль, появляющаяся в интеллекте, не ограниченный «я», которым человек привык себя считать, а самая глубинная реальность, которой я действительно являюсь. Это тоньше ума и интеллекта. И ум, и интеллект – хоть и тонкие, но объекты, существующие благодаря этому Атману, который объектом не является. Именно относительно Атмана, самого себя, человек совершает ошибку. Не узнавая безграничность, он принимает себя за ограниченное, подверженное радостям и страданиям. Ограниченность всегда желает, вследствие чего его желания

еще больше подтверждают ошибочную ограниченность. Таким образом желание, пребывающее в чувствах и интеллекте, смущает и запутывает дживу, заставляет его ошибаться.

Атман — не объект, он тоньше самого тонкого объекта, и поэтому превосходит все. Это свидетель интеллекта, ума, органов чувств и тела. Когда происходит осознание, что это я и есть, происходит пробуждение. Любая ограниченность самым непосредственным образом знается как ошибка. Когда ошибка узнана, она больше не повторяется. У знающего свою природу желания перестают быть врагом, потому что он распознал иллюзорность всех своих прошлых представлений о себе и о том, что этому иллюзорному «ему» было желательно. Желание существует только пока есть одна ограниченность (человек), которая желает другую ограниченность (объект).

Эта строфа описывает последовательность ограничений. Отождествляясь с ними, то есть принимая их за себя, человек сам становится ограниченным. Самое плотное отождествление - отождествление с внешними объектами, когда человек определяет себя через то, что он имеет - богатство, одежду, украшения. Внимание такого человека всегда направлено на то, что он имеет и чего еще ему бы хотелось иметь. Других людей он тоже будет оценивать через то, что у них есть. Для таких людей это максимальный уровень отождествления, ни на что другое они обратить свое внимание не в состоянии. Царь Кощей, который чахнет над златом, дошел до того, что он не может использовать это золото даже ради себя, он не может расстаться с ним, для него оно – высшая ценность. Все его внимание приковано к обладанию желтым металлом. Это очень грубый уровень отождествления.

Наиболее часто встречающийся – следующий уровень, который более тонок. Находящийся на нем человек определяет себя через свое тело – красивый, некрасивый, высокий, толстый, мускулистый и т.д. При таком понимании себя, все внимание и все интересы сосредоточены на теле, все действия направлены на то, чтобы физическая оболочка выглядела красиво и оставалась в наилучшем состоянии. Это самый распространенный грубый уровень отождествления.

Следующий уровень отождествления еще более тонок. Когда человек ощущает себя на уровне органов чувств, его внимание направлено на удовлетворение чувственных желаний. Желания ведут его по жизни и он послушно следует за ними.

Следующий уровень отождествления — отождествление с умом. Ум превыше чувств. Ощущающий себя на этом уровне занят размышлениями, он чувствует себя знающим или незнающим. Именно находящийся здесь заявил «я мыслю, значит я существую!». Это гораздо более тонкий уровень по сравнению с предшествующими, но и он не является окончательным.

За умом следует интеллект, который тоньше ума и может управлять им, направляя его внимание по своему желанию, в зависимости от своего решения. Но и интеллект – не последняя инстанция в этой иерархии.

За интеллектом пребывает сам Атман, тончайшее и чистейшее Сознание, превыше которого нет ничего. Это бесконечность, абсолют, который заполняет собой все, который является основой всему и является всем.

Только это Сознание дает возможность интеллекту быть интеллектом, а уму – умом. Только благодаря ему органы чувств ощущают, а тело живет. Осознав это Сознание как себя самого, человек освобождается от всех отождествлений и ограничений. Чтобы это осознание было возможным, необходимо понимать уровни личности. Поэтому Кришна предлагает постепенное перенесение внимания и отождествления на все более тонкий уровень, постепенно оставляя ограничения уровня предыдущего. Чем более плотны отождествления, тем больше ограниченности, непонимания и страданий.

В зависимости от того, за что человек себя принимает, находится его способность к самоконтролю. Тот уровень, на котором человек находится в настоящее время, как правило ему для контроля недоступен, область его практики лежит уровнем ниже, контролировать возможно только более плотные уровни. Если ему доступен только уровень отождествления с накопленными материальными ценностями, то он не может контролировать ни тело, ни органы чувств, ни ум, ни интеллект, и уж тем более он не

будет знать себя как бесконечное Сознание. Такой человек сам находится под контролем объектов.

Человек имеет власть только над тем, что отдельно от него. Если я считаю себя органами чувств, если они являются для меня мной, то удовлетворяя их, я удовлетворяю себя. В таком случае органы чувств для меня не являются инструментом, не я их контролирую, они контролируют меня. Если я отождествляюсь с уровнем ума, то контроль ума для меня невозможен, но с помощью ума можно контролировать тело и чувства. Контроль над умом возможен только когда я знаю себя как интеллект, то есть когда я отделен от ума, когда мое внимание более тонко. И для контроля доступно все, когда я знаю себя Абсолютом.

Кришна приводит эту градацию, чтобы была понятна последовательность восхождение к более тонким уровням личности и путь последовательного преодоления их. Когда возникает возможность контроля над интеллектом? Только когда я осознаю себя Атманом, абсолютной бесконечностью, превосходящей все. В таком случае все более плотные уровни становятся моими послушными инструментами. Именно поэтому, когда я осознаю свою реальную природу, желания ума и чувств перестают быть моими врагами, они перестают меня затрагивать, потому что перестают видеться мною как реальность.

Глава 3, шлока 43

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ।। ४३ ।।

evaM buddheH paraM buddhvA saMstabhya-AtmAnam-AtmanA |
jahi zatruM mahAbAho kAma-rUpaM durAsadam || 43 ||

Так осознав то, что превыше интеллекта,
утвердившись в себе своими усилиями,
о Арджуна, уничтожь врага в виде желания,
которого сложно понять. (3.43)

evam – так; buddheH – интеллекта; param – выше; buddhvA – поняв; saMstabhya – утвердив; AtmAnam – себя (ум); AtmanA – собой (интеллектом); jahi – уничтожь; zatrum – врага; mahAbAho – о Арджуна (хорошо вооруженный); kAma-rUpam – в виде желания; durAsadam – труднодоступного.

Арджуна, находясь на поле боя перед лицом внешнего врага, получает совет Кришны разобраться с врагом внутренним, которого победить гораздо сложнее. Но победив этого внутреннего врага (желание), ты избавляешься от всех проблем. Если внимательно проследить корень проблемы Арджуны, то в самом начале можно увидеть привязанность, желание к «моему», к «моим людям». Оно и стало причиной его страданий.

Желание — враг, следствие невежества. Невежество заключается в отсутствии знания реального себя, того себя, который превыше интеллекта. Чтобы уничтожить желание, необходимо уничтожить невежество. Невежество победить можно только знанием своей природы. Это знание уничтожает невежество и его последствия в виде желаний, вместе с последствиями уже самих желаний – завистью, гневом, страхом, страданиями, очарованиями и разочарованиями и разрастания все новых и новых желаний.

Чтобы разобраться с желанием, внутренним врагом, требуются чистота ума и размышления. Желание называется труднодоступным, потому что до него трудно добраться и уничтожить полностью, его сложно полностью понять. Корни желания уходят в глубины личности, причины которой сокрыты во множестве прошлых жизней и действий. Но кроме понимания, нет другого пути для победы над желанием.

Таково заключение последней строфы третьей главы, которая называется Карма-йога. Начав с самой карма-йоги, Кришна заканчивает необходимостью осознания истины.

Эта строфа завершает ответ на вопрос Арджуны о том, кто же является врагом, толкающим даже знающего человека на ошибку и неправильные действия? Кришна отвечает, что этот враг - желание, полная победа над

которым возможна только при знании своей истиной природы, которая превосходит интеллект.

Это знание позволяет в любых обстоятельствах и ситуациях оставаться хозяином тела, чувств, ума и интеллекта. На поле боя перед лицом смерти и в любых самых сложных условиях, твоя окончательная цель - знание Атмана, того, что не относится к телу и не ограничено им, и в то же время наполняет и оживляет его.

Необходимо утвердиться в этом знании так же ясно и четко, как сейчас я понимаю себя как человека, как тело, имеющее даты рождения, возраст, пол и место работы. Узнав, что я есть в реальности, мое старое понимание себя как ограниченности видится как ошибка. Теперь во всех ситуациях я знаю себя как безграничное чистое и бессмертное Сознание. Несмотря на ощущение тела, я знаю себя как то, что превышает и тело, и всю вселенную. Я – то, что дает возможность существования всему миру. Я больше не верю ощущениям, я знаю истину.

ॐ तत्सत् ।।

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ।।

om tat-sat |
iti zrImad-bhagavad-gItAsu-upaniSatsu brahma-vidyAyAM yoga-zAstre
zrI-kRSNa-arjuna-saMvAde karma-yogo nAma tRtIyo 'dhyAyaH ||

OM TAT CAT
Такова третья глава, называемая «Йога действия»
в диалоге между Кришной и Арджуной в священной Бхагавад Гите,
сущности Упанишад, чья тема - знание Брахмана и йога.

om tat sat – ОМ (Брахман) есть реальность; iti – такова; zrImad-bhagavad-gItAsu – в песнях священной Бхагавад Гиты; upaniSatsu – в Упанишадах; brahma-vidyAyAm – в знании Брахмана; yoga-zAstre – в йога-шастре; zrI-kRSNa-arjuna-saMvAde – в диалоге между Шри Кришной и Арджуной;

karma -yogaH nAmaH – называемая «Йога действия»; tRtIyaH adhyAyaH – третья глава.

अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः
atha caturtho ’dhyAyaH jJAna-yogaH

Четвертая глава - Йога мудрости

athaH - теперь; chaturthaH adhyAyaH - четвертая глава; jJAna-yogaH – йога мудрости

Глава 4, шлока 1

श्रीभगवानुवाच
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।
विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्।। १ ।।

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

Бхагаван Кришна сказал:
Эту вечную йогу я объяснил Вивасвату,
Вивасват передал ее Ману, Ману рассказал Икшваку. (4.1)

zrIbhagavAn – Бхагаван Кришна; uvAca – сказал; imam – эту; vivasvate - Вивасвану (богу солнца); yogam – йогу; proktavAn – объяснил; aham – я; avyayam – неизменную; vivasvAn – Вивасван; manave – Ману; prAha – сказал; manuH – Ману; ikSvAkave – Икшваку; abravIt – сказал

Кришна объяснил Вивасвану, солнцу, эту вечную йогу распространения знания и для защиты дхармы, чтобы люди могли жить в гармонии и процветании. Это начало цепи передачи знания. Вивасван, бог Солнца, объяснил ее Ману, Ману передал это знание Икшваку, своему сыну и самому первому правителю людей. От него это знание стало доступно лю-

дям. Это знание - не творение человеческого интеллекта, не пустая философия, не выдумка и не предположение. Это знание природы себя и всего исходит от самого Творца и сотворено вместе с самим творением.

Это знание, будучи однажды узнанным, непоколебимо, оно не может пошатнуться или измениться, и никакое другое знание не может изменить, дополнить, улучшить, ухудшить или опровергнуть его. Любое другое знание будет знанием о мире, будеть меняться и уточняться со временем. Знание истины, о котором говорит Кришна, остается неизменным. «Ты есть Брахман» - эта истина не зависит от моих желаний, не зависит от культуры, времени, страны, уровня развития науки или других факторов.

Кришна говорит о знании, как о йоге - карма-йоге (йоге неэгоистичного действия) и о джняна-йоге (йоге знания). Вместе они составляют путь достижения освобождения и приводят к пониманию истины.

Глава 4, шлока 2

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ।। २ ।।

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

Так передаваемую в цепи традиции, ее знали царские мудрецы.
Но спустя долгое время йога была потеряна в этом мире, о Арджуна.
(4.2)

evam – таким образом; paramparA-prAptam – передаваемую в традиции; imam – ее (йогу); rAja-rSayaH – царские мудрецы; viduH – знали; saH – она (йога); kAlena – со временем; iha – здесь; mahatA – с великим; yogaH – йога; naSTaH – потеряна; paraMtapaH – о победитель врагов (Арджуна)

Высочайшее знание, начинающееся с самого Бога, передавалось среди мудрецов и мудрых правителей. Обладая им, цари разумно правили обществом и были покровителями знания и мудрости.

Арджуна и его братья воспитывались у учителя, искусного в военных науках. Именно поэтому они никогда не слышали о том, о чем говорит Кришна. К этому времени традиция прервалась и древняя йога была утеряна. Увидев, что к власти пришли правители, не знающие истины, у которых чувства и ум не находятся под контролем, Кришна спустился на землю как аватар, чтобы восстановить дхарму и снова возродить знание, данное некогда Солнцу. Это было причиной человеческого рождения Кришны.

Понимание собственной природы теряется, когда правителями становятся слабые, низкие и недостойные люди. Тогда знание перестают ценить, оно становится ненужным для большинства и сохраняется только в узком кругу очень заинтересованных в нем людей. Знание покидает правителей, и именно это называется *потерей* знания в мире. Такое положение дел сказывается на состоянии общества, люди в нем забывают о высшей цели и теряют ориентиры, от чего общество деградирует.

Глава 4, шлока 3

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

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

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

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

Древняя йога - это путь к познанию собственной природы и природы всего существующего. Этот путь состоит из двух этапов. Обязательный подготовительный этап – карма-йога, искусство действия, очищающее ум. За ней следует джняна йога - заключительный этап для уже духовно зрелого искателя с чистым умом. Вместе они составляют ту самую йогу, которая передается мудрецами в царских династиях и которую праведные правители так защищают и ценят.

Кришна называет это знание величайшей тайной. Оно действительно тайное и малоизвестное, но не потому, что скрыто, а потому что не каждый в состоянии понять его и не каждому это нужно. Редкие люди, не удовлетворенные общепринятым пониманием себя и мира, начинают задаваться вопросами об истине, находят мудрого учителя, и тогда учитель открывает им это знание. Если ум искателя подготовлен, он сможет его понять. Пока такой готовности нет, человек может даже слушать об этом знании, но не замечать его, и даже если замечать, то не понимать. Пока нет готовности, никакими усилиями невозможно осознать истину. Именно поэтому это знание и называется величайшей тайной. Оно скрыто от человека его собственной неготовностью задать самый главный вопрос и найти на него ответ. До битвы на Курукшетре Арджуна тоже не интересовался этим знанием.

Оно ни на что не похоже, оно не является объектом, оно не узнается без особых усилий. Мудрый учит: «Остановись и подумай! Осознай и исправь ошибку, которую ты совершаешь каждый день, не замечая этого, и из-за которой страдаешь». Но человек, который ищет счастье вовне, постоянно занят множеством дел, ему некогда подумать, потому что он еще не заработал всех денег, не удовлетворил все желания, не увидел все достойное внимания. У него нет времени на самое главное, потому что главным он считает другое.

Первые три строфы четвертой главы — это рассказ о величии того знания, о котором говорит Кришна. Потому что только оно дает возможность человеку достичь окончательной цели его жизни.

Выслушав слова Бхагавана, Арджуна замечает противоречие с тем, что ему уже известно, и задает очень аккуратный и уважительный вопрос.

Глава 4, шлока 4

अर्जुन उवाच
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ।। ४ ।।

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

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

arjuna – Арджуна; uvAca – сказал; aparam – позднее; bhavataH – твое; janma – рождение; param – раньше; janma – рождение; vivasvataH – Вивасвата; katham – как; etad – это; vijAnIyAm – я должен понимать; tvam – ты; Adau – в начале; proktavAn – рассказавший; iti – что

Шлокой ранее Кришна сказал, что он дал знание Вивасвату в начале творения, но, насколько известно Арджуне, Вивасват, т.е. солнце, появился задолго до рождения Кришны! Арджуна с Кришной - старые друзья, и Арджуна знает историю его рождения и жизни. Кришна родился в тюрьме, когда солнце, конечно же, уже светило миллионы лет.

Вопрос Арджуны показывает, что он знает Кришну только как личность, появление которой было невозможно в начале творения. Он не знает, что Кришна - это Ишвара, сам Бхагаван. Но вопрос Арджуны очень уважительный, он интересуется «Как мне это понимать? Объясни мне, я допускаю что могу ошибаться, но я искренне хочу понять».

На самом деле Кришна уже не в первый раз говорит как Ишвара, Арджуна просто не замечал этого, потому что был слишком взволнован и его внимание было занято решением других вопросов. Но сейчас Арджуна заметил противоречие и удивился. Он задает вопрос, показывающий, что он не понимает сущность Кришны. Возможно, он догадывался, потому

что многие его близкие поклонялись Кришне как Богу, но уверенности у него не было. Поэтому сейчас он просит разрешить свое сомнение.

В ответ на вопрос Арджуны, Кришна объясняет понятие Аватара, Божественного снисхождения. Он объясняет природу Ишвары, снизошедшего в человеческий мир.

Глава 4, шлока 5

श्रीभगवानुवाच

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ।। ५ ।।

zrIbhagavAn-uvAca

bahUni me vyatItAni janmAni tava ca-arjuna |

tAny-ahaM veda sarvANi na tvaM vettha paraMtapa || 5 ||

Бхагаван сказал:
Множество рождений было у меня и у тебя, о Арджуна.
Я знаю их все, ты же не знаешь, о победитель врагов. (4.5)

zrIbhagavAn – Бхагаван Кришна; uvAca – сказал; bahUni – многие; me – мои; vyatItAni – прошедшие; janmAni – рождения; tava – твои; ca – и; arjuna – о Арджуна; tAni – их; aham – я; veda – знаю; sarvANi – все; tvam – ты; na vettha – не знаешь; paraMtapa – о победитель врагов (Арджуна)

Кришна знает свою природу чистого Сознания и знает все свои многочисленные прошлые проявления. Он не считает себя ограниченным дживой. Разница между всезнающим Ишварой и ограниченным дживой - в знании. Понимание ограниченного существа неизбежно будет ограниченным. Джива не может помнить свои прошлые рождения, так как его память ограничена этой жизнью. Полное знание всех рождений всех существ доступно только Ишваре, ибо все рождения – его.

Ишвара не имеет ограничений. Он не ограничен в знании, не ограничен временем, местом, рождением и смертью и даже причинно-следственными связями. Он может находиться перед Арджуной и быть при этом повсюду, ибо он, как Ишвара, вездесущ. Он присутствует во всем в прошлом, в настоящем и будущем. Множественность в творении не обманывает и не ограничивает его, потому что это Его творение, проявление Его силы майи, или иллюзии, над которой он имеет полную власть.

Джива же напротив, считает себя ограниченным деятелем, и для него действует закон кармы - хорошие действия приводят к накоплению благих заслуг, а нарушающие дхарму действия приводят к накоплению прегрешений. Это и есть сансара, которая существует только для дживы. Влекомый накопленными кармами, джива рождается снова и снова.

Ишвара неподконтролен карме, он - хозяин закона кармы, как и всех остальных законов. Нет кармы, которая могла бы заставить его родиться. Даже когда он снисходит в виде аватара, это не рождение, хотя на него похоже. Для Ишвары - это сознательный акт, осознанное рождение с определенной целью восстановления дхармы. Сознательное явление Ишвары в мире – это приход в мир аватара. В том смысле, в котором рождается джива, Ишвара родиться не может. Ему принадлежат все рождения всех существ. Именно поэтому он и знает их все.

Кришна является аватаром, божественным воплощением, знающим свою природу. Но писания также говорят, что каждый из нас является воплощением Ишвары, не имеющим, однако, знания своей природы. Цель духовного искателя – непосредственно понять, что его природа – та же самая, что и природа Ишвары.

«Ты есть То» - уравнение, которое приводит к обнаружению истины. Решение уравнения будет являться ответом на все вопросы. Ты (маленький джива), есть то же самое, что и То (всемогущий и тотальный Ишвара). Чтобы обнаружить, каким образом маленький и ограниченный джива может быть равен тотальному и безграничному Ишваре, требуется превосхождение и того, и другого. Без стремления понять Ишвару, без обращения ко второй части уравнения, это уравнение не решается. Исследуя только «кто я?», невозможно выйти за пределы ограниченности.

Уравнение «ты есть То» решается только при наличии дживы, пытающегося решить, и Ишвары, к которому это джива обращается. Путь к истине лежит через признание Ишвары к превосхождению любых ограничений. Обе части уравнения необходимы для обнаружения того, в чем они равны.

Джива и Ишвара являются противоположностями, а так как и то, и другое существует в мире двойственности, они являются формами. Это Брахман видится и в виде одного, и в виде другого – и как маленькая и ограниченная форма, и как форма огромная, великолепная и сияющая.

Брахман узнается в виде всевозможных различных форм, которые в разной степени знают свою природу – их совокупность и есть творение. В нем есть редкие воплощения, помнящие свою природу, и многочисленные воплощения, о своей природе забывшие. Любая форма есть воплощение Ишвары. Но когда в ней видится только изменяемая часть, это часть мира. А когда изменяемая часть отброшена, это Брахман за пределами всех форм и ограничений.

Глава 4, шлока 6

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ।। ६ ।।

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

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

ajaH – не рожденный; api – хотя; san – являющийся; avyaya-AtmA - неизменный по природе; bhUtAnAm – существ; IzvaraH – Ишвара, Господь; api – хотя; san – являющийся; prakRtim – пракрити, материальную природу; svAm – свою; adhiSThAya – контролируя, направляя; sambhavAmi – я проявляюсь; Atma-mAyayA – силой своей майи

Это первая строфа, где Кришна прямо раскрывает Арджуне свою природу. Он говорит: «Я есть неизменный нерожденный Ишвара, Господь всех существ, я Господь, я имею власть над всем творением и всеми существами». Ишвара знает свою Божественную природу, он знает себя как тотальность, в отличии от дживы, который обманут игрой иллюзии. Ишвара творит с помощью своей силы, которая называется майя, пракрити или иллюзия. Пракрити есть причина всей материальной части творения, всех плотных и тонких тел.

Тонкое тело существа в своей самой саттвической части отражает изначальное Сознание, и это отражение оживляет тело и становится сознанием живого существа, его чувством «я», его энергиями и способностями ощущать и действовать. Джива, не разбираясь, считает себя смесью этого отражения Сознания со своими ограниченными материальными тонкими и плотными телами. Джива – это ограниченное проявление. В отличие от дживы, Ишвара является тотальным проявлением, то есть тело Ишвары – это вся тотальность всех плотных и тонких тел творения, что есть сила майи, и всех отражений Сознания в них. Ишвара, в отличие от дживы, не затрагивается майей и не считает себя ограниченным. Он знает силу майи как иллюзорную и знает свою природу чистого Сознания. Поэтому он не находится под властью майи, а напротив, контролирует ее.

Когда Кришна говорит о своей нерождённости, вечности и неизменности, он говорит о своей природе Сат-Чит-Ананды, изначальной реальности. Будучи хозяином майи, он может ее направлять для тех или иных проявлений. Направляя ее, он порождает сам себя, как будто обретая тело. Однако Ишвара знает себя как чистое Сознание, даже проявляясь посредством физической формы. Для Ишвары такое явление это всего лишь роль и проявление всемогущества, игра, потому что он в любой момент знает свою изначальную божественную природу. Он подобен фокуснику, показывающему фокусы и знающему их секреты.

Ишвара порождает сам себя, не оставляя своей природы Ишвары по причинам которые он объясняет в следующей шлоке.

Глава 4, шлока 7

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ।। ७ ।।

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

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

yadA yadA – всегда, когда; hi – ибо; dharmasya – дхармы; glAniH – упадок; bhavati – возникает; bhArata – о Бхарата (Арджуна); abhyutthAnam - возрастание; adharmasya – адхармы; tadA – тогда; AtmAnam – себя; sRjAmi – порождаю; aham – я

Ишвара проявляет себя в творении, когда приходит в упадок дхарма и возрастает адхарма, с целью восстановления гармонии и возрождения дхармы. Причиной его рождения являются не его прошлые действия, а его способность управлять майей. Майя — это Его сила, с помощью которой он может породить сам себя. Нерожденный, неизменный и бессмертный Ишвара с помощью своей силы майи как будто рождается в человеческом теле, не становясь при этом дживой. Для Ишвары тело - только инструмент для определенных целей.

Дхарма в мире может приходить в упадок, потому что человек имеет свободу выбора и свободу воли, в отличие от животного, такой свободы не имеющего. Из-за того, что человек может выбирать, он может выбирать и дурные, и хорошие действия. Дурные действия приводят к страданию, поэтому выбирать их можно только по незнанию всех последствий, к которым они приводят. Т.е. нарушение дхармы - это всегда следствие непонимания, невежества. Понимая последствия, никто не стал бы вредить сам себе.

Нарушение дхармы в больших масштабах, на уровне общества, - следствие распространения невежества среди множества джив. Обычно для противостояния таким нарушениям здоровое общество имеет определенные законы, чтобы обеспечить свое нормальное существование. Но

эти механизмы контроля и компенсации тоже могут нарушаться и давать сбой, что тоже происходит вследствие распространения невежества и наличия свободы выбора. Не было бы свободы воли, не нужны были бы законы, предписывающие, как действовать допустимо, а как не допустимо. Среди животных, не имеющих свободы воли, нет сводов законов. Законы в человеческом обществе нарушаются, потому что они могут быть нарушены.

При этом для Ишвары проблемы не возникает, проблемы возникают в самом обществе. Множество людей затрагивается нарушениями закона, жизнь хороших людей затрудняется, и достижение освобождения становится почти невозможным. Мольбы о помощи, обращенные к небесам, становятся многочисленными, и в ответ на просьбы людей происходит Божественное вмешательство, которое разрушает адхарму и помогает восстановлению утраченного баланса.

Баланс необходим, потому что к проблемам приводит как избыток адхармы, так и избыток дхармы. В Йога Вашиште есть замечательная история о том, что однажды предводитель демонов стал поклоняться Вишну. Он ушел в глубокую медитацию, и перестал выполнять свои обязанности. Преисподняя перестала выполнять свои функции, люди перестали бояться попасть в ад, боги тоже расслабились, и на земле возник беспорядок, угрожающий существованию творения. Демона пришлось будить и уговаривать вернуться к своим демоническим обязанностям, чтобы прекратить беспорядки на земле.

****

Для того чтобы понять идеи Адвайта Веданты, нет необходимости принимать на веру концепцию перерождения и аватара. Однако, это логичное и красивое объяснение, объясняющее многие наблюдаемые явления. Оно делает понятным неравенство условий при рождении, наличие талантов и врожденных склонностей, объясняет восстановление попранной гармонии неизбежным божественным вмешательством. Подтвердить или опровергнуть эту идею невозможно для человека, она просто может быть принята на веру или не принята. Это просто одно из объяснений наблюдаемого в мире. Если эта идея вызывает отторжение, если слова об аватаре не воспринимаются, то слова Кришны можно понимать как алле-

горию. Когда преобладает одна сила, складываются условия для проявления противоположной силы. Сила, которая восстанавливает баланс, приходит от того, на чем основана эта система, от создателя и причины этой системы. От того, кто сам является этой системой.

Глава 4, шлока 8

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

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

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

paritrANAya – для защиты; sAdhUnAm – хороших людей; vinAzAya – для уничтожения; ca – и; duSkRtAm – плохих людей, злодеев; dharma-saMsthApana-arthAya – для утверждения дхармы; sambhavAmi – я рождаюсь; yuge yuge – в каждую эпоху

В шлоке употреблено слово *юга*, означающее период длиной 4,3 миллиона лет, состоящий из четырех юг – Сатья-юга, Трета-юга, Двапара и Кали-юга. В любой из периодов в творении может появиться аватар. Он приходит в этот мир не для того, чтобы насладиться им, и не под воздействием прошлых карм. У аватара, как перечислено в этой строфе, есть три цели. Первая цель — это защита праведных людей, потому когда такие люди защищены, процветает и сама дхарма. Вторая цель - исправление или уничтожение злодеев. Третья цель - восстановление и подтверждения в обществе дхармы, закона.

Обычно в обществе поддержание закона более или менее саморегулируется, просто потому что несоблюдение законов вредно для его существования. Если адхарма возрастает, то общество в целом страдает и разрушается. Задача по поддержанию порядка в обществе возложена на кшатриев, это их обязанность. Брахмины поддерживают дхарму, обучая смыс-

лу писаний и показывая своим примером, как необходимо следовать дхарме. Вайшьи поддерживают дхарму, развивая торговлю и производство, и тем самым удовлетворяя нужды общества. Шудры поддерживают дхарму, выполняя самые разные работы. Когда общество здорово, все трудятся совместно, выполняя свои роли и обязанности. Но бывают ситуации, когда баланс в обществе нарушается, и само общество уже не может решить своих проблем. Именно тогда становится возможным Божественное вмешательство для восстановления нарушенной гармонии.

Дхарма, закон, всегда находится под особым покровительством Ишвары, ибо законы дхармы – это законы самого Бога. Адхарма может побеждать только на ограниченном отрезке времени. На больших отрезках времени побеждает только дхарма, закон, истина и чистота. Окончательная победа всегда только за ней, потому что ее защищает Бог, а сама дхарма защищает того, кто ей следует. Человек на пути к истине никогда не один, потому что его поддерживает сам Ишвара.

В начале главы Кришна говорит, что это знание было дано солнцу в самом начале творения, а теперь оно будет повторено для тебя, для помощи в понимании. Как только у тебя возникла искренняя потребность, это знание оказалось доступным. Сам Ишвара спустился в наш мир, чтобы передать тебе учение и вернуть всему миру утерянные со временем божественные истины. И это случалось не раз и не два, а происходит каждый раз, когда мир нуждается в помощи.

С точки зрения ограниченных существ это кажется снисхождением аватара, а с точки зрения тотального Ишвары, это естественное вмешательство в случаях локального нарушения общей гармонии. Это происходит в любую эпоху.

Глава 4, шлока 9

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

janma karma ca me divyam-evaM yo vetti tattvataH |

tyaktvA dehaM punar-janma naiti mAmeti so 'rjuna || 9 ||

Кто действительно знает так Мое божественное рождение и действие,
тот не рождается вновь, когда оставляет тело.
Он достигает Меня, о Арджуна. (4.9)

janma – рождение; karma – действие; ca – и; me – Мое; divyam – божественное; evam – так; yaH – кто; vetti – знает; tattvataH – воистину; tyaktvA – оставив; deham – тело; punaH – снова; janma – рождение; na eti – не обретает; mAm – ко Мне; eti – идет; saH – он; arjuna – о Арджуна

Рождение Ишвары как аватара и рождение дживы отличаются. Рождение Ишвары происходит по своей воле с определенной целью. Даже в ограниенном проявлении через человеческое тело аватар обладает полным знанием своей природы. Рождение дживы происходит как результат его прошлых карм, для их отработки и накопления новых. Джива не обладает знанием своей природы, и если не стремится к нему, его не получает. Рождение и действия дживы происходят в невежестве, жизнь дживы находится под влиянием майи.

Тот, кто верно понимает рождение Ишвары, обретает освобождение от новых рождений. Это те, кто видит в Кришне не человека, не личность, а знает его природу Сат-Чит-Ананды, неизменного Сознания-Существования-Блаженства, вездесущего и не имеющего начала и конца. Человек, знающий природу Кришны, знает и природу всего творения, и природу себя самого как это Сознание, пребывающее всегда и везде. Он расстается с иллюзией и осознает себя как Сат-Чит-Ананду. Но тот, кто не знает истину рождения Кришны, не знает и своей природы и неизбежно будет рождаться снова и снова в этом мире под воздействием своих карм.

У Кришны, как у воплощенного существа, было рождение, жизнь и смерть. Но тот, кто знает только эти истории, не знает истину его рождения и смерти. Истину знает тот, кто знает Кришну как неизменную реальность, которая является реальностью всего существующего. Знающий эту истину является дживанмуктой, освобожденным при жизни. Он знает себя как абсолют и более не принимает себя за личность. Поэтому он не является деятелем, и все кармы, которые привели к этому рождению, с

обретением знания обнулились. Поэтому для нового рождения у дживанмукты не остается причин - «Тот кто действительно знает мое божественное рождение, тот не рождается вновь».

Что происходит с таким человеком? «Он обретает Меня», - говорит Кришна. Он не становится Богом, он узнает себя тем, чем является Бог. Ишвара является Брахманом, и «познавший Брахмана сам становится Брахманом», говорят Упанишады. Волна, познавшая истину океана, узнает воду, единую природу и волны, и океана. Волна не становится океаном, она узнает себя водой.

Брахман не затронут страданием. Знающий себя Брахманом выходит за пределы страдания. Страдала только иллюзорная личность, которой иллюзия причиняла боль. Только ограниченность, недостаточность, только мое незнание своей природы и приносило страдания. Причиной страдания было мое невежество. Тот, кто правильно понимает рождение Кришны, не совершает ошибки. Он не принимает ни себя, ни других за ограниченное тело и ум.

Недостаточно заявить, что тело и мир нереальны, необходимо правильным образом понять то, что действительно реально. Потому что познавший реальность не рождается вновь.

Глава 4, шлока 10

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ।। १० ।।

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

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

vIta-rAga-bhaya-krodhAH – свободные от страсти, страха и гнева; man-mayAH – наполненные Мной; mAm – во Мне; upASritAH – принявшие прибежище; bahavaH – многие; jJAna-tapasA – аскезой знания; pUtAH – очищенные; mad-bhAvam – Мое бытие; AgatAH – обрели

Знание, которое сейчас передает Кришна Арджуне, существует с начала времен. С самых давних времен искренние искатели обретали истину с его помощью. Оно доступно только для тех, кто принял прибежище во Мне, обладая страстным желанием освобождения. Это искатели, очистившие ум карма-йогой, и затем практикующие шравану-мананунидидьхясану, - слушание объяснений учителя, размышление над его словами и проживание понятого. Эта практика и есть аскеза знания.

Даже когда ты пребываешь в сансаре и считаешь себя страдающим человеком, ты уже есть Сат-Чит-Ананда. Ты просто этого не знаешь и страдаешь от этого незнания. Незнание – единственная причина страданий. Освобождение не может быть достигнуто действиями, потому что ты уже свободен и безграничен. Даже Бог не может тебе дать освобождение и безграничность, потому что ты уже свободен и безграничен. И только в твоих силах попытаться избавиться от привычного незнания этого.

Обретают истину только те, кому нужна исключительно она и ничего другого. Принявшие прибежище в ней, стремящиеся только к ней, находящие в ней опору и готовые к ней – очистившие свой ум от страсти, страха и гнева. Эти качества - последствия невежества, последствия разделения, последствия принятия себя за отдельность.

Практика карма-йоги заменяет следование желаниям на следование тому, что должно быть сделано. Чтобы понять, что должно быть сделано, придется размышлять. Таким образом, вместе с действием начинает расти различение того, что надо делать и что делать не надо. Это постепенно очищает ум и разворачивает человека на путь к истине. Желания такого человека заменяются на стремление следовать всеобщему закону Ишвары. Такой подход к жизни освобождает его от страстей, страха и раздражения, и человек устремляет свои мысли к Богу, вечной истине. Это продолжает процесс очищения ума от невежества.

Очищение ума для познания истины — это постоянная практика, аскеза знания, которую надо практиковать до непосредственного прямого ее осознания. Тот, чей ум очищен аскезой знания, обретает Мое бытие и освобождение.

Освобождение, о котором говорит Кришна, является высшей целью человеческого существования, самой грандиозной задачей, которую в своей жизни может осознать и решить человек. Решение этой задачи требует обращения к высочайшей инстанции, к Ишваре, к Богу, создателю и защитнику этого творения. Чем более чист разум ищущего, тем легче ему дается такое обращение. Чем легче такое обращение, тем чище становится его разум. Это два процесса, которые постоянно поддерживают друг друга на пути к освобождению.

Многие прошли этот путь. Значит и ты, приложив верные усилия, сможешь его одолеть.

Следующая строфа предвосхищает возможный вопрос Арджуны и искателя. Кришна говорит о многих, но не о всех. Почему ставятся условия для обретения истины и узнавания самого себя? Не означает ли это, что Бог несколько предвзят? Не дожидаясь подобного вопроса, Кришна продолжает.

Глава 4, шлока 11

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

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

Как Мне поклоняются люди, таким же образом Я их и благословляю.
Люди во всем следуют Моему пути, о Арджуна. (4.11)

ye – кто; yathA – как; mAm – мне; prapadyante – поклоняются; tAn – их; tathA – так, таким же образом; eva – именно; bhajAmi – благословляю;

aham – я; mama – моему; vartmA – пути; anuvartante – следуют;
manuSyAH – люди; pArtha – о Партха (Арджуна); sarvazaH – во всем

Кришна объясняет очень простое правило поклонения – человек, в соответствии со своими желаниями, стремлениями и усилиями, получает то, к чему он стремится. Как человек обращается к Богу, так Бог и дает ему. Даже тот, кто не верит в Бога и никогда не слышал о нем, постоянно обращается ко всеобщим вселенским силам и получает соответствующий усилиям и законам творения результат. Весь мир это Ишвара. И когда человеку чего-то надо от мира, он обращается к Ишваре, думая, что обращается к миру. Любое такое обращение Кришна называет поклонением. Таким образом, обращаясь к миру, ты постоянно поклоняешься Богу.

Результаты всегда справедливы и соответствуют законам творения. Если ты верным образом обращаешься за мирскими вещами – получаешь соответствующий усилиям мирской результат. Если нарушаешь закон - тоже получаешь соответствующий результат. Система работает четко и без сбоев. Незнание закона от последствий их действия не спасает.

Любой получаемый результат – благословение в ответ на твои усилия. Он тебе может нравиться или не нравиться, но он всегда соответствует закону. Кришна позволяет человеку самому выбирать свои цели в жизни. Он никого не заставляет следовать тому или иному пути. Он только объясняет возможные альтернативы выбора и показывает его последствия. Подумать и расставить собственные приоритеты каждому придется самостоятельно. Поставь верную, настоящую, реальную цель. Распорядись своей жизнью наилучшим образом. Это в твоих интересах.

Если ты желаешь мирского, ты получаешь мирское и остаешься ограниченным дживой, продолжающим желать и искать. Если ты желаешь закончить поиск, тебе надо поменять цели и методы. Освобождение от обусловленного бытия достигается только усилиями в понимании истины. Только преисполнившись Мною и приняв прибежище во Мне, очищенный аскезой знания, ты обретешь мое бытие и, осознав себя самим блаженством, будешь свободным от бесконечного поиска счастья.

Глава 4, шлока 12

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

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

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

kAGkSantaH – стремящиеся; karmaNAm – действий; siddhim – достижения, результата; yajante – поклоняются; iha – здесь; devatAH – богам; kSipram - быстро; hi – ибо; mAnuSe – в человеческом; loke – в мире; siddhiH – достижение, результат; bhavati – появляется; karmajA – рожденное действиями

Путь знания и путь действия - два пути, описанных в Ведах и доступных человеку. Большая часть Вед составляет *карма канду* – часть, посвященная ритуалам и действиям для обретения того или иного желаемого результата. Меньшая часть Вед – Веданта или Упанишады. Эта часть, *гьяна канда*, посвященная знанию и объясняющая путь к освобождению. Важно понимать различия между этими путями, потому что у них разные методы и конечные цели.

Большинство людей, не задумываясь, выбирает путь действий. Его главный недостаток – ограниченность прилагаемых усилий и недолговечность достигаемых результатов. У ограниченного существа усилия не могут быть бесконечными и результат не может длиться вечно. Это неизменно вызывает страдания, волнения и разочарования. К чему бы ни стремился человек, даже достигнув этого, он не остается удовлетворенным навсегда.

В своих стремлениях любой человек обращается ко всеобщим силам, которые создали и поддерживают это творение. То есть посредством различных методов, образов, имен и форм люди обращаются к Ишваре, причине этих сил, не осознавая этого. Человек, который страстно желает

денег или власти, делает их своим Богом и поклоняется ему своими действиями. Нет ничего удивительного, что он получает соответствующие результаты. Это – путь действия. В реальности он обращается к Ишваре, не понимая того и принимая его за объект, часть целого.

Человек имеет свободу в выборе цели и может стремится как к абсолюту, так и к его частям. Абсолют не достигается действиями, он достигается только пониманием, следованием пути знания. Человека никто не заставляет стремится к ограниченному, кроме его нежелания размышлять и анализировать, делать правильные выводы и отказываться от своей глупости. Стремящийся к результату действия не достигает освобождения. Стремящийся к знанию обретает освобождение, свободу от невежества, которое держало его в пределах ограниченного.

Любой человек начинает с пути действия, потому что путь действия не предъявляет каких-то особых требований и не требует специального учителя. Путь действия включается по умолчанию. До пути знания придется дорасти и научиться размышлять.

Глава 4, шлока 13

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

cAtur-varNyaM mayA sRSTaM guNa-karma-vibhAgazaH |
tasya kartAram-api mAm viddhy-akartAram-avyayam || 13 ||

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

cAtur-varNyam – система четырех каст; mayA – мной; sRSTam – сотворена; guNa-karma-vibhAgazaH – в соответствии с качествами и обязанностями; tasya – ее; kartAram – создателем; api – хотя; mAm – меня; viddhi – знай; akartAram – не-деятелем; avyayam – неизменным

Кришна, создав мир и человечество, разделил людей на касты (варны). Система разделения, подобная описанной в Ведах, существует в любом обществе. Она основана на разнице между людьми в соответствии с качествами их ума (гунами).

Гуны бывают трех видов - *саттва, раджас* и *тамас*. Их соотношение определяет характер человека, указывает на состояние его ума и влияет на его действия. Для качества саттвы характерны размышление, понимание, дисциплина, знание. Для раджаса характерна активность, смелость, способность руководить, организовывать и вести за собой. Для тамаса характерны лень, неразмышление, невежество.

Преобладание в уме саттвы наблюдается в касте брахманов. Они склонны учиться и учить других. Преобладание раджаса и достаточное количество саттвы наблюдается в касте кшатриев. Это очень деятельные люди, следующие дхарме, встающие на защиту слабого, поддерживают порядок. Из них получаются хорошие воины и руководители. Арджуна является кшатрием.

Преобладание раджаса и достаточно большое количество тамаса характерно для вайшьев. Вайшьи — это торговцы, предприниматели и производственники. Это деятельные люди, но их действия эгоистичны. Они действуют для себя, часто за счет других. Преобладание тамаса свойственно шудрам. Вследствие этого понимания будет мало, как и желания действовать. Такие люди могут быть полезными трудящимися, если кто-то направляет их, указывает, что необходимо делать, и проверяет результаты работы. Они составляют основную массу наемных работников.

Такое или подобное разделение будет наблюдаться в любом обществе, вне зависимости от времени и общественного строя. Любое общество в этом отношении напоминает пирамиду, где широкое основание - преобладающая каста шудр, работников, выполняющих малоквалифицированные работы. Затем выше идет меньшее количество вайшьев, затем еще меньшее количество кшатриев, и венчает эту пирамиду небольшое количество брахманов. Каждая часть пирамиды необходима для построения гармоничного общества.

Для каждой из варн в Ведах предписываются определенные действия и обязанности, которые наилучшим образом способствуют духовному развитию и достигает наивысшего блага. Так, в обязанности брамина входит поддержание саттвических качеств – спокойствие, контроль над умом и органами чувств, аскеза, размышление, изучение писаний, богослужение. В обязанности кшатрия входит развитие смелости, поддержание справедливости, законности, поддержание порядка в обществе, защита слабых. Вайшьям предписывается не забывать об интересах окружающих и, заботясь о собственном благосостоянии, помогать повышать благосостояние других с помощью организации коммерции, производства, фермерства и подобных занятий. Предписанной обязанностью шудры является следование указаниям тех, кто покажет ему, что надо делать, выполнение технической работы, которая не требует большого напряжения, ума и квалификации. Такие люди незаменимы, они служат обществу своими руками и ногами, выполняя множество необходимых повседневных работ.

Выполнение обязанностей, соответствующих индивидуальной конфигурации качеств саттвы, раджаса и тамаса, предписано Ведами, как наилучший способ для достижения высшей цели в жизни. Выполняя соответствующие обязанности, человек движется по направлению к этой цели, но перед каждым лежит путь разной протяженности. Духовное развитие человека происходит от основания пирамиды к ее вершине. Каждый рождается неразумным, потом учится действовать – сначала эгоистически, потом – с учетом интересов других людей, и с обучением поднимается от основания к вершине пирамиды. Сначала тамас вытесняется раджасом, и только потом появляется возможность взращивания саттвы. Именно так выглядит процесс естественного взросления любой личности.

Глава 4, шлока 14

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

na mAm karmANi limpanti na me karma-phale spRhA |

iti mAm yo 'bhijAnAti karmabhir na sa badhyate || 14 ||

Действия не затрагивают Меня,
у Меня нет стремления к плодам действия.
Познавший Меня не связан действиями. (4.14)

mAm – меня; karmANi – действия; na limpanti – не затрагивают; me – у меня; karma-phale – к плодам действия; na spRhA – нет стремления; iti – так; mAm – меня; yaH – кто; abhijAnAti – знает; karmabhiH – действиями; saH – он; na badhyate – не связан

Бхагаван создал этот мир, но он не затронут им и даже не зависит от наличия или отсутствия мира. Бхагаван – сама полнота, а у полноты не может быть потребностей, у нее не может возникнуть желание. Творение — спонтанное проявление силы майи.

Кришна знает себя как недеятельный аболют и не стремится к результатам действия, что является важным отличием от обычных людей. Человек считает себя выполняющим действия ради результатов. Это делает его зависимым от действий, с помощью которых он надеется обрести счастье.

Ощущение себя деятелем и стремление к результату – следствия неверного понимания самого себя как ограниченной личности. Кришна не делает этой ошибки восприятия. Он знает себя как безграничное реальное блаженное Сознание, Сат-Чит-Ананда. Человек в реальности тоже является Сат-Чит-Анандой, но принимает себя за ограниченность. Узнав настоящую природу себя и Ишвары, он тоже не будет совершать ошибки, считая себя ограниченной личностью и деятелем. Он не будет связан действиями или чем-либо еще, то есть обретет освобождение.

Узнавание природы себя и Ишвары не может быть информацией, то есть ограниченным знанием, полученным при помощи органов чувств или умозаключений. Любое знание, полученное с помощью инструментов (чувств и ума) будет ограниченным, в силу ограниченности самого инструмента. Знание себя превосходит любые возможности любых инструментов, это единственно возможное полное знание, которое не является знанием объекта и где нет разделения между дживой и Ишварой. По-

знавший себя как безобъектную безграничность освобождается от любой ограниченности и несвободы.

Карма-йогин, отдавая результаты действия Ишваре, начал путь, ведущий к этому знанию. Полагаясь на Ишвару, он постепенно избавляется от ощущения «я действую» и зависимости от результатов.

Глава 4, шлока 15

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

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

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

evam – так, таким образом; jJAtvA – поняв; kRtam – сделанное; karma - действие; pUrvaiH – прошлыми; api – даже; mumukSubhiH – искателями освобождения; kuru – делай; karma – действие; eva – воистину; tasmAt – поэтому; tvam – ты; pUrvaiH – предшественниками; pUrvataram – в прошлые времена; kRtam – сделанное

Пока нет знания истины, необходимо продолжать выполнять действия для очищения своего ума. Когда истина уже известна, продолжай действовать на благо всего мира. Именно так делалось в прошлые времена. Зная Меня, Ишвару, как не затронутого действиями и желаниями, как Атмана, в котором нет никакой недостаточности, основу всего, без которой ничто не может существовать, искатель должен продолжать действовать, как многие искатели истины до него. Атман не затронут действиями, это полнота, где нет недостаточности, это постоянное присутствие, не вовлеченное в действия, это истина, знающая отсутствие разделений в себе. Кто знает его таковым как себя самого, сам является Атманом.

Обретение знания не означает окончание физических действий, пропадает лишь неверное понятие обо мне как отдельном деятеле. Ошибка прекращается, но видимость отдельности остается. Видимости более не обманывают знающего истину. Действия совершаются мудрым без чувства «я делаю». Он знает, что он – Сознание, которое не вовлечено в действия. Он – не действует, хотя внешне продолжает совершать действия. Так действовал царь Джанака, так действовал Рама и сам Кришна. Своими действиями они показывали пример всему творению. Они не оставляли свои обязанности, а продолжали их выполнение, хотя, по сути, их обязанности закончились.

Искатель освобождения совершает действия, практикуя карма-йогу для очищения ума. Он только пытается освободиться от чувства деятеля – сначала отдавая Ишваре результат действия, а потом узнавая Ишвару в самом действии. Вне зависимости от стадии твоего поиска продолжай действовать, совершенствуясь в действии, очищающем ум.

Действуй телом и оставайся незатронутым, не считая себя телом. Пока жизнь тела продолжается, оно будет действовать, так как отказаться от действия оно не может. Главное не присваивай его. Пусть действие и его результат никак не отражаются на тебе. Практикуй карма-йогу. Стремись к освобождению, понимая, что оно достигается лишь обретением знания. Это требует чистого ума, а ум очищается карма-йогой.

Действия нужны не Ишваре, ибо у него нет желаний и потребности в делах. Действия нужны самому искателю как прекрасное поле для практики различения верного от неверного в процессе карма-йоги. Для искателя действие – необходимый инструмент очищения на пути.

Глава 4, шлока 16

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ।। १६ ।।

kiM karma kim-akarmeti kavayo 'py-atra mohitAH |

tat-te karma pravakSyAmi yaj-jJAtvA mokSyase 'zubhAt || 16 ||

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

kim – что; karma – действие; kim – что; akarma – бездействие; iti – так; kavayaH – знающие, образованные; api – даже; atra – тут, в этом вопросе; mohitAH – заблуждающиеся; tat – то что; te – тебе; karma – действие; pravakSyAmi – я объясню; yat – что; jJAtvA – поняв; mokSyase – ты освободишься; azubhAt – от нечистоты

В этой шлоке для обозначение образованного, много знающего человека используется слово *кави*, что дословно переводится как поэт. *Кави* - тот, кто видит глубже и больше, чем обычный человек. В простом цветке, который обычный человек едва заметит, поэт может увидеть, к примеру, образ щедрости или доброты, свободно даруемой миру, и вдохновиться на поэтические строки. Поэт глубже проникает в суть вещей, и в этом поэты схожи с мудрецами. Мудрецы тоже видят больше, чем кто-либо еще. Поэтому слово *кави* часто употребляется как синоним человека знающего и мудрого.

Но даже такой человек может заблуждаться по поводу того, что есть действие, а что бездействие. Является ли действие исключительно физическим проявлением человеческого тела? Является ли бездействие просто отсутствием движения тела и его частей?

Сходить в магазин обычно считается действием, а полежать на диване – бездействием. Для обычной жизни таких понятий вполне достаточно. Но для искателей истины в действии и бездействии заключено больше, чем движение рук и ног. Важны мотивы, важно внутреннее понимание, важна цель. Что будет верным действием, а что – неверным?

Кришна обещает объяснить эту важную тему, чтобы, верно поняв, ты смог освободиться от нечистоты и невежества. Верно понятое и практикуемое действие является инструментом для достижения освобождения. Поэтому отказаться от действия – то же самое, что остаться без полезного

инструмента. Инструмент, который не используется или используется неверно, – верный способ продолжить пребывание в сансаре.

Правильно понимаемое и практикуемое действие очищает ум, а более чистый ум способен на более правильное понимание. Если, не имея знания, человек отказывается от верного действия, то он отказывается от очищения разума и теряет возможность приблизиться к освобождению. Правильное понимание действия очень важно, но даже знающие часто не до конца понимают его. Потому что каждый считает что он знает все, - очевидно же, что если я что-то делаю своими руками, значит я действую. Бездействие же понимается равно наоборот, как отсутствие такого движения. Но оказывается, что все не так просто, и в словах о действии и бездействии содержится гораздо больший смысл, чем может показаться на первый взгляд.

Глава 4, шлока 17

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।। १७ ।।

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

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

karmaNaH – (суть) действия; hi – ибо; api – даже; boddhavyam – должно пониматься; ca - и; vikarmaNaH – (суть) запрещенного действия; akarmaNaH – (суть) бездействия; gahanA – трудна; karmaNaH – действия; gatiH - природа

В этой строфе перечисляются три категории, относящиеся к действию – собственно действие (карма), запрещенное действие (викарма) и бездействие (акарма). Карма - конструктивная деятельность, которая положительно отражается на человеческой личности и поддерживается писа-

ниями. Викарма - действия, запрещенные писаниями, вредящие себе и другим, деструктивные и создающие препятствия к освобождению. Надо четко понимать разницу между этими двумя видами деятельности, а также надо понимать природу бездействия, акармы.

Если правильно понято то, что должно быть сделано, и то, что сделано быть не должно, то верные действия очищают ум, а чистый ум является необходимым инструментом для обретения освобождения. Для полного понимания действия необходимо понять взаимоотношение между действующим лицом (т.е. тем кто принимает себя за деятеля), миром (т.е. полем деятельности) и Богом (творцом мира и его законов). Полное понимание этих взаимоотношений и будет освобождением.

Когда человек пытается понять вселенские законы и действовать в соответствии с ними, он начинает сознательно участвовать во всеобщих процессах, у него уменьшается чувство «я» и затронутость действием постепенно уменьшается. Чем яснее понимание себя, Ишвары и мира, тем меньше эгоистичных мотивов в поведении человека и тем меньше он затронут действиями, тем чище его ум.

Когда джива полностью находится в сознательной гармонии с происходящим, пропадает отдельный деятель, не возникает чувство «я делаю». Действия продолжаются, но не присваиваются. Правильное действие происходит в гармонии с творением. Неправильное действие исходит только из собственного желания, без учета законов Ишвары, и потому приводит к страданиям.

Безусловно, природа действия трудна для понимания, но она непременно должна быть понята. Следующая шлока говорит о том, каким является понимание мудрого.

Глава 4, шлока 18

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ।। १८ ।।

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

Кто видит бездействие в действии и в бездействии – действие,
тот – мудрый среди людей.
Он – йогин, сделавший то, что должно быть сделано. (4.18)

karmaNi – в действии; akarma – бездействие; yaH – кто; pazyet – видит; akarmaNi – в бездействии; ca – и; karma – действие; yaH – кто; saH – он; buddhimAn – мудрый; manuSyeSu – среди людей; saH – он; yuktaH – йогин; kRtsna-karma-kRt – сделавший то, что должно быть сделано

Считается, что эта шлока содержит знание и смысл всех Упанишад, понять ее – понять Упанишады. В Упанишадах говорится об окончательном освобождающем знании, доступном только чистому уму. В этой строфе это знание объясняется через действие. Только правильно поняв действие, можно понять бездействие и природу того, кто кажется действующим.

Мудрый «видит в бездействии действие, а в действии – бездействие». На первый взгляд это может показаться противоречием, но слова Кришны заслуживают доверия, и мы должны попытаться понять их смысл.

У каждого дживы есть длинный список сделанных и планируемых дел. Даже умирающий ощущает незавершенность того, что хотелось бы сделать. Это чувство незаконченности ведет дживу в новое рождение, еще один шанс попробовать переделать все начатые и неначатые дела.

Внешние действия являются выражением внутреннего желания и не могут кончиться, пока желания остаются. А желания неизбежны для того, кто считает себя ограниченностью, которой постоянно многого не хватает. Внутренние желания и внешние действия прекращаются только когда понимание себя как ограниченности отбрасывается и я узнаю себя как абсолютную полноту, в которой нет недостаточности.

Понявший свою безграничную природу больше не имеет желаний, и поэтому говорится, что он сделал все, что должно быть сделано и достиг всего, что следовало достичь. У него нет внутреннего желания, которое

побуждает к действию. Такое состояние Кришна называет состоянием бездействия. Бездействие — это отсутствие внутреннего желания, исходящее из понимания своей природы, а не отсутствие физических действий. Действия тела могут продолжаться, но понимающий человек не вовлекается в них, оставаясь отстраненным наблюдателем. Тот, кто может постоянно оставаться в состоянии наблюдающего действия тела со стороны, может созерцать бездействие в действии.

Когда человек обретает понимание собственной природы, это состояние становится естественным, и знающий абсолютно безусильно остается в стороне от происходящих действий и событий. Он знает бездействие в любых совершающихся действиях. Он знает себя как неподвижное Сознание, которое никогда не вовлечено в действия. Мудрый знает, что он не является ограниченным телом, умом и интеллектом, которые всегда находятся в движении.

А в том, что на первый взгляд кажется неподвижным и бездействующим, мудрый видит действие. Глядя на спящее тело, он видит продолжающиеся действия - тело спит, сердце бьется, дыхание продолжается, в уме появляются сновидения. Даже неподвижная стена находится в непрерывном процессе разрушения. В материальном мире нет ничего неподвижного, и нет ничего абсолютно бездействующего. Материальный мир постоянно находится в движении.

Глядя на действия тела, мудрый знает себя как чистое Сознание, всегда остающееся в неподвижности. Глядя на неподвижное тело, мудрый знает непрерывное движение материи. Он знает и природу действия, и природу бездействия. Он видит бездействие в действии и в бездействии – действие. Он обрел освобождение, он - йогин, сделавший все, что должно быть сделано – он вышел из круга сансары, познав свою природу, и результаты ограниченных действий его не затрагивают.

Глава 4, шлока 19

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

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

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

yasya – того; sarve – все; samArambhAH – начинания; kAma-saMkalpa-varjitAH – лишенные желания и ожидания; jJAna-agni-dagdha-karmANam – чьи действия сожжены огнем знания; tam – его; AhuH – называют; paNDitam - понимающим; budhAH - пробужденные

Мудрый, о котором говорится в этой шлоке – это тот, кто видит в бездействии действие, и в действии бездействие, потому что понимает природу и того, и другого. Все его действия лишены желаний и ожиданий, они выполняются телом, без ошибочного понимания «*я действую*». Огонь знания сжег его действия, то есть избавил его от ошибочного принятия себя за деятеля. Даже будучи в потоке действий, он свободен от зависимости, так как никогда не забывает своей природы. Он всегда пребывает в осознании той полноты, в которой действия невозможны.

Мудрый действует телом, зная, что на самом деле он сам не действует. Он – чистое Сознание. Бхагаван Кришна, зная свою природу, продолжает управлять страной и участвовать в сражениях. Он внутренне пребывает в бездействии, а внешне, телом, продолжает выполнять действия на благо всего мира, из полноты, а не из недостаточности. Для знающего действия не существует и потому не может его затронуть. Но когда человек считает «я действую», то действие его будет затрагивать, а зависимость от их результата – причинять страдания.

Мы знаем, что Пушкин писал свои стихи с помощью гусиного пера. Мы не говорим, что это перо писало стихи, потому что перо – только инструмент. Хотя по факту, строчки выходят из-под пера. Так вот, не знающий истины человек – гусиное перо, которое воображает, что именно оно пишет стихи; инструмент с неправильным пониманием своей роли, который считает себя деятелем и радуется каждой удачной строчке. Он сравнивает «свой» результат с тем, что пишут другие перья, и гордится, зави-

дует или сожалеет, в зависимости от полученного результата. Мудрый не делает ошибки, считая себя деятелем. Он – чистое Сознание, которое и Пушкин, и его перо, и его стихи, и его вдохновение. Чистое Сознание есть все и превосходит все.

Мудрый знает себя как тотальности Брахмана, которая действует через это тело. Его живое тело становится идеальным инструментом. Его действия не искажены узкими эгоистическими интересами страдающей ограниченной личности.

Глава 4, шлока 20

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ।। २० ।।

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

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

tyaktvA – оставив; karma-phala-AsaGgam – привязанность к результатам действия; nitya-tRptaH – всегда удовлетворенный; nirAzrayaH – не зависящий; karmaNi – в действии; abhipravRttaH – занятый; api – даже; eva – воистину; kiMcit – ничего; na karoti – не делает; saH – он

Мудрый не обусловлен ни действиями, ни их результатами. Он, зная свою природу абсолютной полноты, не имеет ни в чем недостатка и потому всегда удовлетворен. Он не полагается на ограниченность, не опирается на временное и потому от них не зависит. Он знает себя как безграничность.

Действие как средство достижения цели перестает иметь для него смысл, потому что главная цель уже достигнута. Но пока продолжается жизнь тела, невозможно остановить его движения, что и будет действием. Ка-

ким может быть его мотив? Такие действия будут направлены на поддержание жизни тела и пользу для всего мира. Они исходят не из недостаточности ограниченного существа, а из узнанной безграничности природы мудрого. Даже выполняя действия, такой мудрый не делает ничего, - у него отсутствует понятие «я делаю».

Мудрый остается удовлетворенным при любом результате, даже если тот отличается от предполагавшегося, потому что, зная свою неизменную природу, он полагается на нее, а не на изменяющиеся непостоянные и ограниченные плоды действий. Он знает себя как саму неизменность, которая является основой для всего мира. Он знает себя как реальность, от которой все зависит, которая сама не нуждается ни в чем и ни на чем не основывается, кроме самой себя. Упанишады провозглашают: «Познавший Брахмана сам становится Брахманом». Брахман не затронут действиями, он вне их.

Наличие неверного чувства «я делаю» — главная причина самсары. Все страдания и заблуждения происходят исключительно из-за этого. Адвайта Веданта показывает, как с помощью понимания избавиться от этого понятия и увидеть, что происходит на самом деле. Это не значит, что само действие является нежелательным. Действие необходимо для человека на определенной стадии развития его как личности, на стадии познавания окружающего мира. Без практики осознанного выбора действия человек остается на уровне животного.

Признавая важность этого этапа развития, огромная часть Вед, карма-канда, посвящена именно разумному и осознанному действию. Она обращает действие человека к Богу, помогая ему продвинуться на следующий этап развития, этап карма-йоги, осознанного действия, где деятель максимально отказывается от своей обусловленности результатом действия, отдавая его Богу. На этапе карма-йоги чувство деятеля используется максимально эффективно и очищается. Это подготавливает почву для полного отказа от чувства «я действую».

Веданта, часть Вед, посвященная знанию своей природы, позволяет перейти на окончательную стадию – правильного осознания своей сущности, которая превосходит действие и того, кто действует. Деятель пропадает, потому что осознается как иллюзия, изначально неверное понятие.

Веданта показывает, как убедиться в этом и осознать реального Себя – нерожденное и бессмертное блаженное чистое Сознание. Человек, утвердившийся в таком знании, освобождается.

Глава 4, шлока 21

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ।। २१ ।।

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

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

nirAzIH – лишенный желаний; yata-citta-AtmA – тот, чей ум подконтролен; tyakta-sarva-parigrahaH – отказавшийся от всей собственности; zArIram – для поддержания тела; kevalam – только; karma – действие; kurvan – делающий; na apnoti – не обретает; kilbiSam – греха, порока

Мудрый, знающий свою природу абсолютной полноты, не имеет желаний, потому что в полноте нет недостаточности и нет повода чего-то желать. Его ум не блуждает в мире и не имеет чувства «мое» по отношению к различным объектам, даже к телу. Без чувства «я» такой человек выполняет действия только для поддержания тела, не обретая этим ни грехов, ни благих заслуг. Отдаленные результаты действий, выполненных с чувством «я делаю», являются причиной следующих рождений. Но действия и их последствия не могут связать того, кто не присваивает себе действия, не считает себя деятелем. Поэтому у того, кто познал свою природу, нет причин для следующего рождения. Он освобождается от наваждения самсары, потому что понял ее иллюзорность.

Мудрый отказался от любого присваивания. Это не обязательно происходит через формальный ритуал принятия саньясы, предусматривающий

отказ от любой собственности. Мудрый самим пониманием своей природы отказывается от чувства «мое» и от желаний что-то сделать своим. Все это пропадает вместе с неверным ощущением реальности мира. Если мир нереален, в нем некому и нечего считать своим, нечего желать и не на что надеяться. То, что на самом деле желает каждое живое существо – уже обретено без возможности потерять.

Также с узнаванием собственной природы обретается полный контроль над умом, чувствами и телом. То, что искатель взращивал, прилагая усилия и постепенно очищая ум, более не требует усилий у мудрого. Потому что теперь я знаю свою природу и не принимаю себя за тело и ум. С таким знанием тело, органы чувств и ум становятся послушными инструментами, и контроль над ними становится простым и безусильным.

Пока жизнь продолжается, желательно, чтобы инструменты тела, чувств и ума были в более или менее рабочем состоянии. Тело должно быть в достаточной мере здорово, одето и накормлено, - ровно в той мере, чтобы не отвлекать на себя излишнего внимания, с пониманием, что идеально здоровым и совершенным оно быть не может. Оно не может жить вечно, и нет необходимости о нем чрезмерно заботиться. Ограниченное тело - не я. Заботясь о теле, я забочусь об инструменте, а не о себе. Забота о нем не должна стать навязчивой идеей, она не должна поглощать слишком много внимания и усилий.

Чрезмерное сосредоточение на теле для ищущего не приветствуется, равно как не приветствуется и полное пренебрежение им. Потому что как в одном, так и в другом случае внимание будет отвлекаться от главного. Неверные понятия и приоритеты становятся препятствиями на пути к освобождению. Простые действия по поддержанию жизни тела – уложить его спать, умыть, почистить зубы и накормить – не требуют чувства «я это делаю». Такие действия не способствуют росту чувства эго и не приводят к накоплению кармы. Без чувства «я делаю» действие является только видимостью действия.

Глава 4, шлока 22

यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः ।
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ।। २२ ।।

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

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

yadRcchA-lAbha-saMtuSTaH – тот, кто удовлетворен тем, что приходит само; dvandva-atItaH – тот, кто превзошел противоположности; vimatsaraH – свободный от зависти; samaH – равный; siddhAu – в успехе; asiddhau – в неуспехе; ca – и; kRtvA – действуя; api – даже; na nibadhyate – не связывается

Благодаря знанию своей природы абсолютной полноты у знающего истину нет стремлений и желаний по отношению к чему-либо, поэтому он довольствуется тем, что встречается на его пути. Для него нет необходимости отвергать или искать. Безусильная незатронутость мудрого – следствие его понимания истины, превосходящей любые разделения.

Искатель, практикующий карма-йогу, еще только стремится к такому состоянию, прилагая усилия. Для него это практика осознанного наблюдения за появляющимися желаниями и избавления от них пониманием их иллюзорности. Искатель стремится превзойти противоположности, свойственные сансаре (жар-холод, желание-отвращение, успех-неудача и т.д.), стараясь оставаться не затронутым ими. Он старается избавиться от привычной человеческой вовлеченности в окружающий его мир.

В мире самсары невозможно существование хорошего без плохого. Пары противоположностей уравновешивают друг друга. Они постоянно присутствуют в жизни. Невозможно получать только желанное и приятное и всегда избегать отвратительного и неприятного. Искатель обращает на это внимание, и понимание неизбежности присутствия и приятного, и неприятного дает ему устойчивость среди волн сансары – он знает, что «и

это пройдет», стараясь не упускать из вида тот неизменный фон, относительно которого происходит и то, и другое.

Мудрый же знает непосредственно эту реальность вне приятного и неприятного, хорошего и плохого. Его ум спокоен в любой обстановке и не бросается от одного суждения к другому. Нет необходимости бурно реагировать на то, что имеет начало, а значит, будет иметь и конец. Такое спокойствие разума будет совершенно естественно и безусильно только для того, кто видит в бездействии действие, а в действии бездействие, кто знает себя как неизменного Атмана, единственную реальность, дающую возможность случаться всему. Такой знающий не вовлекается в происходящее. Он всегда пребывает в неизменном блаженстве собственной природы. Его ум не мечтает о будущем и не сожалеет о прошлом. Он превзошел пары противоположностей, поняв то, что является их основой. Это позволяет подняться над любой ситуацией, увидеть ее невовлечено, в перспективе. Даже занимаясь делами, он всегда осознает «*я ничего не делаю*». Его не затрагивают ни действия, ни их результаты, потому что они лишены эгоистических мотивов.

Глава 4, шлока 23

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ।। २३ ।।

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

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

gata-saGgasya – у того, кто не имеет привязанностей; muktasya - освобожденного; jJAna-avasthita-cetasaH – у того, чей ум утвердился в знании; yajJAya – для яджни, подношения; AcarataH – у выполняющего; karma – действие; samagram – полностью; pravilIyate - пропадает

Знающий свою природу свободен от ограниченного чувства «я». Как следствие, у него нет и чувства «мое» и потому нет привязанностей. Когда по отношению к действию нет чувства «это я делаю», действия и их результаты (карма) не могут затронуть, они теряют свою связующую силу, потому что пропадает адресат, для которого предназначались результаты. Знание истины – единственный действующий метод обнуления всех карм. Знающий свою природу освобожден от действий и их результатов, освобожден от дхармы и адхармы, от понятий о правильном и неправильном. Его действие, происходящее в понимании истины, естественным образом будет наиболее верным и соответствующим ситуации, вне зависимости от чьих-либо мнений и оценок. Такое действие, совершаемое знающим перед лицом истины и для истины, а не ради эгоистичных желаний, будет подношением истине. Все действия знающего и вся его жизнь становятся подношением, яджней.

Действие, совершаемое обычным, то есть невежественным человеком, совершается в надежде стать счастливее. Исследующий законы природы ученый, помогающий больному доктор, зарабатывающий деньги банкир и совершающий противозаконное действие убийца ищут счастья, каждый в меру своего понимания. Каждое действие будет иметь свои результаты, позитивные или негативные. Но в каждом случае действие совершает джива, ограниченное существо, и результат этого действия тоже будет принадлежать этому же дживе.

Мудрый знает, что он – не джива, ограниченный телом, не деятель, производящий действие. В таком случае результат действия тоже не может ему принадлежать. Результат действия мудрого сгорает в огне знания.

Карма-йог стремится очистить свой ум, постепенно с помощью действия избавляясь от чувства деятеля. Он практикует бесстрастие и непривязанность, помня, что все принадлежит Богу. Карма-йог совершает действие как поклонение, сначала отдавая результаты действия, потом – и сами действия. Любой приходящий результат он принимает с благодарностью, потому что помнит, что все результаты приходят от Бога.

«Я благодарен за то что дано, я не печалюсь по поводу того что уходит и не впадаю в восторг по поводу обретенного», - с практикой такого понимания карма-йог обретает бесстрастие, продолжая выполнять необходи-

мые действия наилучшим образом. Все свои действия и результаты он отдает Богу. Он учится отдавать и делает это своей повседневной практикой. Все приходит свыше и отдается туда же.

Карма-йог прилагает усилия, чтобы обрести видение мудрого, для которого оно безусильно благодаря знанию. Видение мудрого показано в следующей шлоке.

Глава 4, шлока 24

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

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

То, чем совершается подношение, есть Брахман.
Подношение – Брахман, подносимое Брахманом в огонь,
который есть Брахман.
Воистину, Брахман обретается тем, кто все видит как Брахмана.
(4.24)

brahma – Брахман; arpaNam – то, чем совершается подношение; haviH - подношение; brahma-agnau – в огонь, который есть Брахман; brahmaNA - Брахманом; hutam – приподнесенное; brahma – Брахман; eva – только; tena – тем; gantavyam – должен быть обретен; brahma-karma-samAdhinA – тем, кто созерцает дейстие-Брахман

В качестве иллюстрации видения мудрого использован процесс яджни, ритуала жертвования, проводимого перед огнем. В прошлые времена он был обязателен для ежедневного выполнения во всех семьях высших каст. Сейчас эта шлока часто используется в качестве краткой молитвы перед принятием пищи для напоминания человеку об истине. Принятие еды сравнивается с яджней, поднесением пищи во внутренний огонь. Эта шлока напоминает о том, что процесс принятия пищи происходит не для ограниченного существа, а ради Брахмана и совершается самим Брахма-

ном. Если помнить об этом, даже процесс приема пищи становится поклонением.

Процесс яджни, однако, является только метафорой, а контекст шлоки гораздо шире любого ритуала. Эта шлока может относиться к любому действию и поэтому является одной из ключевых в Бхагавад Гите. В ней содержится фактически вся философия Вед.

Яджня – обращение к Богу. Перед совершающим ритуал брахманом горит в специально обустроенном месте небольшой огонь, в который с мантрами подносится топленое масло, молоко, фрукты, зерно и подобное. То есть для процесса необходим огонь, человек, подношение, некоторые особые используемые ритуальные инструменты и само действие. Обычный человек видит человека, огонь, слышит молитвы, видит совершаемые действия. Он видит множество отдельных объектов и действий.

Мудрый же все видит как единого Брахмана. Брахман — неизменная основа, наполняющая собой все, сам принцип существования, необходимый для появления всего. Огонь и то, что подносится в него, и используемые инструменты, и сам подносящий – все это есть только Брахман. Все, кажущееся отдельным, является проявлениями единой реальности, подобно волнам в океане, являющимся только водой. Волны появляются и пропадают, они могут сталкиваться и взаимодействовать между собой, но при этом ничего не происходит с точки зрения воды. Вода просто есть, она просто продолжает быть самой собой во всех этих событиях и взаимодействиях.

Мудрый знает, что есть только Брахман, который видится как множество различных отдельностей. То, что глаза воспринимают отдельные формы, не скрывает для него тот факт, что все является Брахманом. Через все проявляется изначальная причина, которая принимается за отдельности. Переводя внимание на источник всего, я пытаюсь во всем увидеть эту причину. Это практика тотального видения, при которой и исполняющий, и инструмент, и взаимодействие сливаются в одно. Все есть одно, причина причин, Брахман, – и цель действия, и его результат, и инструмент.

Если я принимаю себя за тело, разум и интеллект, я неизбежно становлюсь деятелем, отдельной личностью, которая действует в мире. Но если я знаю себя как Брахмана, Сознание, в котором нет тела, разума и интеллекта, тогда я, Брахман, не могу быть деятелем. Мудрый знает это непосредственно прямо в процессе совершаемого действия. Он не теряет это видение и потому остается бездеятельным прямо в момент, когда действует тело. Искатель стремится к такому пониманию, практикуя верное видение. Он стремится пониманием Брахмана осознать себя как Брахмана.

Глава 4, шлока 25

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ।। २५ ।।

daivam-eva-apare yajJaM yoginaH paryupAsate |
brahma-agnAv-apare yajJaM yajJenaivopajuhvati || 25 ||

Иные йоги выполняют ритуалы, поклоняясь только божествам, иные сами только себя отдают в огонь Брахмана. (4.25)

daivam – божествам; eva – только; apare – другие; yajJam – яджню, жертвование; yoginaH – йоги; paryupAsate – выполняют; brahma-agnAu – в огонь Брахмана; apare – другие (саньясины); yajJam – себя (чувство эго); yajJena – собой (чувством эго); eva – только; upajuhvati – подносят

Йоги, приверженные действиям и ритуалам, выполняют физическое поклонение. Они поклоняются Брахме, Вишну, Шиве, Ганеше, Лакшми и другим формам и проявлениям тотального, направляя свое внимание к божественному. Йог соединяет земное (себя) с небесным (Богом), стремясь к высшей цели. Его поклонение – практика не для обретения материального результата, не для исполнения желаний, а ради очищения ума. Такое поклонение приближает к освобождению, потому что чистый ум лучше различает истину.

Такой искатель старается во всем увидеть Бога и этим постепенно изменяет свою жизнь. По мере того как такое видение проникает в жизнь, Бог узнается не только в избранном образе, но и повсюду – в близких, в учителях, в окружающих, в животных, в растениях, во всем мире. Все есть Бог, все принадлежит Богу. Ритуал перестает быть просто ритуалом, он становится все большей частью жизни. Это ослабляет чувство отдельного «я», в сердце все ярче начинает сиять истина. Но чтобы поиск был закончен, это понимание должно иметь продолжение, когда в огонь Брахмана преподносится чувство «я» полностью.

Другие йоги, стремящиеся узнать в Брахмане себя самого, поклоняются Брахману знанием, отдавая ограниченные понятия о себе. Брахман – абсолютная нераздельная истина, Сат-Чит-Ананда. Огонь Брахмана сжигает любые разделения и ограничения.

Во время физического ритуала в огонь льется масло или делаются другие подношения, которые сгорают в нем без остатка. Йоги, поклоняющиеся знанием, преподносят себя ограниченного в огонь безграничного, чтобы сгорело эго с его ограничениями, оставив вместо себя чистую абсолютную истину. Когда уничтожены все препятствия, осознается собственная природа.

Отдавание себя не подразумевает отдавание физического тела. Это отдавание пониманием отсутствия границ, слияние в самом Брахмане. Это – высшая форма поклонения, понимание Брахмана как основу всего, без которой невозможно существование мира и отдельного «я». Реальность отдельного «я» должна сгореть без остатка, вместе с неверным понятием о себе, как о практикующем отдавание. После этого не остается отдельностей.

Такая яджня является кульминацией всех практик. Именно к такому отдаванию всего нереального и должен стремиться искатель. Это и есть освобождение. Любые другие практики были только инструментами для того, чтобы окончательная яджня с подношением себя стала возможной.

Глава 4, шлока 27

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ।
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ।। २६ ।।

zrotra-AdIni-indriyANy-anye saMyama-agniSu juhvati |
zabda-AdIn-viSayAn-anya indriya-agniSu juhvati || 26 ||

Другие преподносят свои органы слуха и других чувств
в огни самоконтроля,
другие преподносят звук и другие объекты в огни чувств. (4.26)

zrotra-AdIni – слух и другие органы чувств; indriyANi – чувства; anye – другие; saMyama-agniSu – в огни самоконтроля; juhvati – преподносят; zabda-AdIn – звук и другие; viSayAn – объекты чувств; anye – другие; indriya-agniSu – в огни чувств; juhvati - преподносят

Другие преподносят свои органы слуха и других чувств в огни самоконтроля, то есть практикуют контроль чувств как яджню, подношение. В яджне подношения делаются в огонь. Практикующие таким образом отдают чувства в огонь самоконтроля, делая каждое восприятие осознанным. Органов чувств пять (глаза, уши, кожа, язык, нос), у каждого из них своя область восприятия. Контролируются они по отдельности, то есть каждое подносится в свой огонь. Поэтому слово «огни» употреблено во множественном числе.

Искатель визуализирует огонь яджни, в который он преподносит свои недисциплинированные органы чувств. Огонь очищает, и после поднесения чувства становятся более контролируемыми. Обуздание органов чувств практикуется с помощью ума и является инструментом для воспитания и очищения ума и постепенной подготовки его к пониманию.

Другие практикуют подношение звука и других объектов в огни чувств. В этой практике сами чувства являются огнями, в которые совершается подношение восприятий. Любые восприятия – музыка, осязание, формы и цвета, запахи, вкусы – могут быть подношением. Яджня видится в самом процессе восприятия, я поклоняюсь любым восприятием, не присваивая его себе, а отдавая Богу через огонь чувств. Любое восприятие

становится поводом вспомнить о Боге и почтить его подношением в огонь чувств.

Практикующий сам решает, что, сколько и в каких количествах подносить своим чувствам. С практикой он перестает быть рабом своих желаний. В выборе подношений он руководствуется писаниями и здравым смыслом. Этот тип практики проще, чем предыдущий, и больше подходит для начинающего.

Весь мир представляет из себя комбинацию пяти типов восприятия, с каждым из которых уже можно работать. Любой объект перестает быть реальным монолитом, а становится набором воспринимаемых ощущений, каждое из которых становится осознанным. Из взаимодействия с миром уходят страхи и опасения, потому что весь мир сводится всего лишь к потоку восприятий. Восприятия меняются, такова их природа. Ты – не в них, ты осознаешь их. Их поток тебя на захватывает, ты не вовлекаешься и не теряешь осознанности. Ты начинаешь совсем по-другому смотреть на окружающий мир. Это способ наполнить простой и эффективной практикой осознанности каждый день. Научись смотреть на мир как на меняющиеся восприятия, каждое из которых является подношением, обращением к Богу.

Глава 4, шлока 27

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ।। २७ ।।

sarvANi-indriya-karmANi prANa-karmANi ca-apare |
Atma-saMyama-yoga-agnau juhvati jJAna-dIpite || 27 ||

Другие преподносят все действия чувств и жизненных сил в зажженный знанием огонь йоги самоконтроля. (4.27)

sarvANi – все; indriya-karmANi – действия чувств; prANa-karmANi – действия пран; ca – и; apare –другие; Atma-saMyama-yoga-agnau – в огонь

йоги самоконтроля; juhvati – подносят; jJAna-dIpite – зажженный знанием

Эта шлока говорит о саньяси, который оставил все действия в мире ради обретения знания. Все его чувства, все его энергии сосредоточены только на одной единственной цели, на самопознании. Он осознает, что все праны и все чувства действуют только благодаря Атману, чистому сознанию. Своим постоянным осознанием он преподносит действия чувств и жизненных энергий в огонь йоги самоконтроля, который зажжен знанием. Все действия и энергии возвращаются им обратно к источнику, Атману. Это практика сосредоточения на источнике, требующая определенного уровня осознанности без отвлечения на мирские обязанности и желания.

Только саньясин имеет возможность все свои действия полностью отдать в огонь правильного понимания своей природы. Вся жизнь такого искателя посвящена медитации в попытке осознать истину. Его главное занятие — самоисследование, *вичар*а. В огне стремления к знанию сгорает все, что не является истинным, все неверные понятия о себе, Боге и мире. Остается только истинное. Практикующие такой подход живут в соответствии со знанием, что «я сам являюсь бесконечностью». Результатом такой садханы будет еще большее очищение ума и способность к сосредоточению.

Глава 4, шлока 28

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ।। २८ ।।

dravya-yajJAs-tapo-yajJA yoga-yajJAs-tathA-apare |
svAdhyAya-jJAna-yajJAz-ca yatayaH saMzita-vratAH || 28 ||

Есть те, кто жертвуют богатство, аскезу, практику йоги,
и другие, кто жертвует знание и изучение писаний
и следование строгим обетам. (4.28)

dravya-yajJAH – приносящие жертву материальными объектами; tapo-yajJAH – приносящие жертву в виде аскезы; yoga-yajJAH – приносящие жертву в виде следования йоге; tathA – также; apare – другие; svAdhyAya-jJAna-yajJAH – приносящие в жертву знание и изучение писаний; ca – и; yatayaH - прилагающие усилия; saMzita-vratAH – следующие строгим обетам

Существует множество способов жертвования. Самый простой и очевидный – жертвование денег или иных материальных ценностей. Благотворительность – чистосердечная помощь нуждающимся. Это благое действие, но без обращения к Богу это будет только продолжением сансары. Чтобы это стало яджней, очищающей ум, жертвование должно выполняться как отдавание Богу. То есть в нуждающемся надо увидеть Бога, а не смотреть на него ограниченную личность. Только такое отдавание с видением высшего является средством, ослабляющим власть сансары. Этим яджня отличается от благотворительности.

Такое отдавание очищает ум, потому что оно не требует определенного результата, не требует даже благодарности от получающего. Само такое отдавание одновременно является собственным результатом, оно очищает ум прямо в процессе.

При более широком понимании яджни, жертвования Богу, подношение может быть любым, не обязательно материальным. Отдавать таким образом можно чувства, понятия, практики и вообще любые действия и усилия, которые совершаются как бы перед лицом Бога, посвящаются Богу и отдаются ему.

Жертва аскезы, тапаса, означает отказ от отвлекающих желаний и наслаждений и сосредоточение всей энергии внутри, концентрация ее на главной цели. Аскеза становится яджней при обращении ума к высшему. Без обращения к Богу аскеза будет самоистязанием, приносящим страдания и не приближающим к Богу и пониманию истины.

Подношением в яджне может быть практика йоги. Йога – это соединение земного человеческого бытия с высшим. Яджней йога становится, когда в уме никогда не забывается окончательная цель всех практик – познание

истины, осознание Божественного. Без устремления к высшему йога может стать просто физкультурой, практикой асан.

Яджней, отдаванием, может быть изучение Вед с устремлением к Богу. Веды полностью посвящены Богу, изучать их без мысли о нем попросту невозможно. Изучение Бхагавад Гиты, Махабхараты, Рамаяны, пуран и подобных текстов должно стать яджней, где мысли устремлены к истине. Читать их можно и без такого устремления, только это не будет яджней и не будет инструментом для очищения ума.

Изучение Веданты для того, чтобы понять истину, является джняна-яджней, подношением знания. Тема всех текстов Адвайта Веданты — это единство дживы и Брахмана. Слушание объяснений учителя, размышление над услышанным, стремление понять то, над чем размышляешь — это отдавание своей отдельности в огонь Брахмана и обнаружение своей природы безграничного Сознания. Это отказ от невежества, избавление от нереального и узнавание реального. С завершением такой яджни искатель истины обретает освобождение.

Недостаточно быть просто осведомленным о разных типах яджни. Чтобы получить плод яджни, необходимо осознанно практиковать отдавание Богу постоянно, день за днем. Каждое действие и усилие может стать обращением к Богу, сознательным поддержанием всеобщего закона творения.

Яджня — сознательный процесс участия во вселенском круговороте отдавания. Когда личность действует в соответствии со всеобщим законом, на ее стороне оказывается все творение и сам Ишвара. Стремление к истине поддерживается истиной. Эффективность усилий, которые предпринимает джива, многократно возрастает. Говорится, что когда ты делаешь шаг навстречу Богу, Бог делает десять шагов навстречу тебе.

Глава 4, шлока 29

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे ।
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ।। २९ ।।

apAne juhvati prANaM prANe 'pAnaM tathA-apare |
prANa-apAna-gatI ruddhvA prANAyAma-parAyaNAH || 29 ||

Также другие, приверженные практике пранаямы,
останавливая поток вдохов и выдохов,
преподносят выдох во вдох и вдох в выдох. (4.29)

apAne – во вдох; juhvati – преподносят; prANam – выдох; prANe – в выдох; apAnam – вдох; tathA – также; apare – другие; prANa-apAna-gatI – поток выдохов и вдохов; ruddhvA – остановив; prANAyAma-parAyaNAH – те, кто практикует контроль дыхания

Практика пранаямы тоже может стать яджней. Под праной обычно понимается просто дыхание. В более широком смысле прана — это жизненная сила, энергия, питающая тело, которую часто разделяют на несколько категорий в соответствии с различными выполняемыми ей функциями.

Дыхание продолжается в течение всей жизни. Вдох сменяет выдох – выдох как бы преподносится, отдается вдоху, и вдох преподносится выдоху. Обычно этот процесс не осознается. В этом случае он не является практикой. Практикой будет наблюдение смены вдохов и выдохов без вмешательства в процесс, без присваивания, но с осознаванием процесса. Вдох должен отдать себя без остатка для того, чтобы выдох стал возможным. И выдох в свою очередь делает то же самое. Я стараюсь оставаться осознающим свидетелем действия всеобщего закона отдавания.

Практикуя невовлеченное свидетельствование, я перестаю быть отдельным деятелем. По мере практики осознанного наблюдения затихают волнения ума, но он остается внимательным и осознанным. Активность ума и дыхание — взаимосвязанные процессы, влияющие друг на друга. Если ты успокоишь дыхание, ты успокоишь и ум, если успокоишь и сосредоточишь ум, то дыхание тоже успокоится. Чем выше сосредоточение и концентрация, тем больше замедляется дыхание и ум. В какой-то момент дыхание прекращается. В процессе наблюдения дыхания наблюдаемое пропадает, а осознанное свидетельствование продолжается. Остается только то, что есть всегда, то что и надо осознать.

Понимание смысла практики делает ее осознанной яджней, обращением к Богу со стремлением осознать неизменное божественное присутствие. Такая практика очищает ум и подготавливает его к шраване начального уровня, слушанию объяснения истины от учителя. Если пранаяма, дыхательные практики, совершаются без понимания и без обращения к Высшему, в лучшем случае это будет всего лишь техника для улучшения физического состояния тела.

Глава 4, шлока 30

अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति ।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।। ३० ।।

apare niyata-AhArAH prANAn prANeSu juhvati |
sarve 'py-ete yajJa-vido yajJa-kSapita-kalmaSAH || 30 ||

Другие, ограничивающие пищу,
преподносят жизненные силы жизненным силам.
Все они, знающие яджню, освобождаются яджней от греха. (4.30)

apare – другие; niyata-AhArAH – ограничивающие пищу; prANAn – жизненные силы; prANeSu – в жизненные силы; juhvati – преподносят; sarve – все; api –даже, однако; ete – эти; yajJa-vidaH – знающие яджню; yajJaakSapita-kalmaSAH – освобожденные от греха яджней

Ограничения в пище тоже могут быть яджней, приводящей к очищению ума. Вариантов ограничений – множество. Количество пищи может уменьшаться и увеличиваться в соответствии с фазами луны (практика чандраяны), практикой может быть отказ от определенного вида пищи или время от времени проводимый пост. При устремлении ума к Богу такие практики могут стать подношением, яджней. Без обращения к Богу тот же процесс будет только физиологической процедурой для улучшения здоровья или красоты тела. Практика с чувством «я делаю» укрепляет эго человека. Практика подношения истине ослабляет чувство эго и очищает ум.

В яджне практикуется отказ от личных предпочтений и желаний, практикующий отказывается оставаться под их властью. Он проживает знание «я не прана, не чувство голода, не желания». Пост и ограничение в пище — это практическое проживание понимания, что я не являюсь телом и его энергиями, я превосхожу их, я свободен от них, я властен над ними.

Если я могу изменить свои предпочтения, свои вкусы, свои привычки, это значит что я не пища, не тело, не органы чувств, не привычки и не желания. Я ничто из того, что я могу поменять. То, что я меняю, - объект моих усилий, отличный от меня. Я отказываюсь от этого, пытаясь понять, что останется, когда отброшено все, что возможно изменить и отбросить. То, что является моей природой, изменить и отбросить невозможно. Любое связующее понятие отдается Богу в яджне. Все есть он, все – его. Я проживаю это понимание непосредственно.

Ограничение пищи означает также в широком смысле ограничение пищи для всех органов чувств. Цвет и форма является пищей для глаз, звук – для уха, ароматы – для носа. Я выхожу из-под их власти, отказываюсь от зависимости приятных форм, звуков, вкусов и ароматов. Я отказываюсь от стремления чувств к их объектам. Я принимал это раньше за свои желания, но теперь с благодарностью возвращаю все это законному хозяину – божественному, в присутствии которого все живет и действует. Божественному возвращается Божественное. Это не мое, это не может принадлежать мне.

Практикующий любую из перечисленных Кришной практик освобождается с их помощью от греха. В индуизме грех – препятствие, мешающее продвижению по духовному пути. Яджня освобождает от греха и от препятствий на пути духовного развития. Она не является прямым путем к освобождению, ибо освобождает только знание. Но она очищает ум, делая знание возможным. Совершаться она должна до тех пор, пока в уме остается нечистота. Она вся должна сгореть в огне яджни.

Глава 4, шлока 31

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ।। ३१ ।।

yajJa-ziSTa-amRta-bhujo yAnti brahma sanAtanam |
na-ayaM loko 'sty-ayajJasya kuto 'nyaH kuru-sattama || 31 ||

Те, кто вкушает нектар остатка подношения,
обретают бесконечного Брахмана.
Для тех, кто не выполняет подношений, нет этого мира,
как для него может быть мир иной, о лучший из рода Куру? (4.31)

yajJa-ziSTa-amRta-bhujaH – те, кто вкушает нектар остатка яджни; yAnti - достигают; brahma – Брахмана; sanAtanam – изначального; ayam – этот; lokaH – мир; na asti – не существует; ayajJasya – для того, кто не выполняет яджню; kutaH – откуда; anyaH – иной (мир); kuru-sattama – о лучший из рода Куру (Арджуна)

Остаток подношения в яджне – это ее результат, благословение, принимаемое с благодарностью. Для стремящегося к истине это амрита, нектар бессмертия. Очищенный в яджне ум, способный обратиться к истине, сам является нектаром бессмертия, ибо только чистый ум позволяет понять истину, что я не являюсь смертным существом.

Значение употребленного в шлоке слова *шишта*, остаток, легче всего понять на примере конкретного ритуала освящения пищи. Перед приемом пищи она ставится на алтарь, все блюда предлагается Богу, после чего пища считается благословленной и ей можно насладиться за столом. По окончании ритуала подношения, пища становится остатком яджни и называется *прасадом*. Физически она не поменялась, но с духовной точки зрения она стала совершенно другой. Подношение превращает пищу в инструмент достижения освобождения, добавляет духовное измерение.

Тот, кто не совершает подношение и не обращается к Богу, не очищает ум и ничего не достигает. Он живет только для себя и не чувствует необходимости в обращении к Богу. Его понимание ограничено и потому он не может в полную меру наслаждаться даже этим миром. Вопроса о мире

ином, отличающемся, или о следующем рождении, не возникает. Такой человек взаимодействует с миром, исходя из неверных представлений, которые неизбежно будут приносить ему боль и страдания. Чем больше невежества и непонимания, тем более неверна картина мира, тем менее эффективны взаимодействия с ним, тем печальнее и сложнее жизнь. Он не умеет отдавать, а значит – не умеет и получать, и божественное благословление для него непонятно и недоступно.

Искатель — это тот, кто получил бесценный дар человеческого рождения и твердо решил правильно и в полной мере использовать его. Родившись в теле человека разумного и имея в своем распоряжении все необходимое для достижения высшего знания, глупо не использовать жизнь наилучшим образом. Для разумного искателя яджня должна стать ежедневной практикой осознанного отдавания.

Глава 4, шлока 32

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ।। ३२ ।।

evaM bahu-vidhA yajJA vitatA brahmaNo mukhe |
karmajAn-viddhi tAn-sarvAn-evaM jJAtvA vimokSyase || 32 ||

Так множество разнообразных подношений объяснены
в словах Вед. Знай, что все они порождены действием.
Понимая таким образом, ты будешь освобожден (4.32).

evam – так; bahu-vidhAH – разнообразные; yajJAH – яджни; vitatAH - объяснены; brahmaNaH – Вед; mukhe – во рту (в словах), в начале; karmajAn - рожденных действием; viddhi – знай; tAn – их; sarvAn – всех; evam – таким образом; jJAtvA – зная; vimokSyase – ты освободишься

Множество других видов подношений объяснены в части Вед, посвященной ритуалам, карма-канде. Любое действие является ритуалом по достижению чего-то, и в Ведах будет для него соответствующее пояснение.

Любое действие в течение дня может быть обращением к Богу, и тогда оно будет средством для очищения ума.

Все творение, согласно своей природе, живет в духе отдавания. Но во всем творении только человек присваивает себе действия и их результаты. Только у него есть возможность совершить эту ошибку, но также есть и возможность избавиться от этой ошибки, освободиться от заблуждений и осознать свою бесконечную природу абсолютного блаженства. Когда человек осознанно возвращается к поддержанию закона бескорыстного отдавания, на котором основан весь живой и неживой мир, его ум очищается, освобождаясь от эгоизма. Весь остальной мир следует закону творения согласно своей природе, не совершая ошибки, но и не осознавая истины. У него нет возможности освобождения, которая есть у человека.

Яджня – действие, совершаемое дживой для очищения ума. Такие действия могут быть разных видов, но все они, на уровне тела, слов или мыслей, не являются Атманом, который не затронут действием и не является деятелем. Они не относятся к моей природе. Зная это, ты не будешь совершать ошибку, присваивая себе действие и его результат. Ты сам не затронут действием. С точки зрения абсолютной реальности деятеля и действия не существует. Есть только Брахман. Узнавание его является освобождением.

Причиной сансары является присваивание себе действия, которое на самом деле принадлежит телу, органам или уму. Правильно поняв это и отделив настоящего себя от того, что тобой не является, ты будешь освобожден. Знающий более не подвержен влиянию кармы, во всем происходящем он осознает лишь Брахмана, себя самого. Это – свобода от невежества, от оков самсары, от чувства ограниченности. Понимание — непосредственная причина освобождения, а яджня, отдавание действия и результата Богу, подготавливает для этого понимания ум, очищая его.

Глава 4, шлока 33

श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप ।

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।। ३३ ।।

zreyAn dravya-mayAd-yajJAj-jJAna-yajJaH paraMtapa |
sarvaM karma-akhilaM pArtha jJAne parisamApyate || 33 ||

О покоритель врагов, подношение знания превыше
материального подношения.
Все действия без исключения
полностью завершаются в знании, о Арджуна. (4.33)

zreyAn – превыше; dravya-mayAt – материальной; yajJAt – яджни; jJAna-yajJaH – яджня знания; paraMtapa – о победитель врагов, Арджуна; sarvam – все; karma – действие; akhilam – полностью; pArtha – о Партха, Арджуна; jJAne – в знании; parisamApyate - завершаются

Материальное подношение приносит в первую очередь материальный результат. Если оно совершается осознанно, с обращением к истине, то оно очищает и ум. Подношение знания направлено только на очищение ума. У такого подношения нет последствий, которые приводят к следующему рождению. Подношение знания, доведенное до конца, заканчивается жертвованием самого отдающего. С таким окончательным подношением самого отдающего заканчиваются полностью и без остатка все действия и их результаты.

Результатом подношения самого подносящего является осознание того, что я не отделен от Брахмана, я есть сам Брахман. Отдельной личности никогда не было. Она только казалась и принималась по ошибке за реально существующую. Только при понимании «я есть Брахман», «я не тело и не ум, которые смертны» достигается цель подношения знания. Брахман – вне действий. С пониманием «я есть Брахман» действия более не относятся ко мне. Это – знание, ради которого совершалось подношение знания.

В других типах подношений остается деятель, который выполняет ритуал, но джняна яджня уничтожает любые разделения, она уничтожает веру в реальность деятеля. В огне этой яджни сгорает невежество, из-за которого существовало чувство деятеля, и все действия, которые ему при-

надлежали. Остается только то, что неуничтожимо, что не может сгореть ни в каком огне, что невозможно отдать. Остается только Брахман, сама истина. Все, что могло сгореть, сгорает. Все остальные практики были только подготовкой ума к этой окончательно яджне.

Я – не мысль и не действие, я – тот, в чьем присутствии мысль и действие могут существовать. Эта простая идея является сложной именно в силу своей простоты. Ничего не спрятано, истина всегда и везде находится на виду, на нее нужно только обратить внимание и понять. Но она не является объектом, поэтому понимание ее отличается от понимания объектов. Для ее узнавания ум должен быть максимально чист и абсолютно спокоен. Только такой ум способен вовремя остановиться и не мешать узнаванию истины самой истиной.

После этого узнавания не остается недостигнутого. Не к чему больше стремиться, все уже обретено, все уже здесь, все уже я сам. Познавший Брахмана сам становится Брахманом.

Глава 4, шлока 34

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।। ३४ ।।

tad-viddhi praNipAtena paripraznena sevayA |
upadekSyanti te jJAnaM jJAninas-tattva-darzinaH || 34 ||

Познай то (что должно быть узнано)
смиренным почтением, вопрошанием и служением.
Мудрые, знающие истину, дадут тебе это знание... (4.34)

tat – то (что должно быть узнано); viddhi – узнай; praNipAtena – смиренным почтением; paripraznena – вопрошанием; sevayA – служением; upadekSyanti – объяснят; te – тебе; jJAnam – знание; jJAninaH – знающие; tattva-darzinaH – видящие истину

Сначала подготовленный искатель со смирением в сердце должен приблизиться к учителю. Он должен служить ему, тем самым завоевывая его расположение и показывая серьезность своих намерений в устремлении к истине. Только потом, когда благосклонность учителя завоевана, он может начать задавать вопросы, относящиеся к познанию. Относительно знания истины работает только такой подход. Когда искатель, обладающий всеми необходимыми для понимания качествами, обращается к учителю, знающему истину, его вопросы никогда не останутся без ответа.

Но если у искателя нет необходимых качеств, никакой самый лучший учитель ему не в силах будет помочь. Без объяснений учителя практика джняна яджни невозможна. Потому что речь идет об очень необычном и тонком знании, отличающемся от всех других знаний. Знание истины — это не то знание, которое можно получить из книг или собственными размышлениями. Это знание передается по любви от чистого сердца учителя к чистому сердцу искателя. Для этого требуется исключительная сонастроенность учителя и ученика, чтобы ученик мог понять то, что находится вне слов, на что учитель указывает с помощью слов. В этом знании необходимо узнать себя, слова учителя служат лишь зеркалом для этого узнавания.

Учитель тоже должен обладать необходимыми качествами. Он должен знать писания и метод объяснения их, т.е. быть *шротрия*, знатоком метода писаний. Это – не его собственный метод, а метод, который он получил от своего учителя, когда сам был искателем, и с помощью которого он познал бесконечную истину. Это знание и метод его передачи передается по линии преемственности от учителя к ученику.

Второе качество учителя - непосредственное знание Брахмана и утвержденность в этом знании, учитель должен быть *брахманишта*, пребывающим в Брахмане. Оба качества должны присутствовать одновременно. Даже если человек является *брахмаништой*, т.е. пребывает в истине, но не владеет методом ее передачи, он не может считаться учителем. Ему можно поклоняться и служить, его примером можно вдохновиться, но получить знание от него будет невозможно, потому что он не знает метода передачи этого знания.

Еще одно обязательное качество учителя – он должен быть живым и доступным для получения ответов на вопросы, которые обязательно будут возникать при размышлениях. Поэтому учитель, являющийся во снах и видениях, или книги, в которых записаны мудрые наставления, помочь искателю не смогут.

У учителя нет обязанности давать кому-то знание. Его нельзя заставить, невозможно у него знание купить или выпросить. Учитель дает знание исключительно из сострадания, когда видит достойного искателя, обращающегося к нему с искренней просьбой, смиренно и с готовностью расстаться со своими заблуждениями, понимая недостаточность собственных усилий для обретения истины.

Глава 4, шлока 35

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ।। ३५ ।।

yaj-jJAtvA na punar-moham-evaM yAsyasi pANDava |
yena bhUtAny-azeSANi drakSyasy-Atmany-atho mayi || 35 ||

...познав которое, о Арджуна,
ты не вернешься вновь к заблуждению
и которым ты увидишь все существа в себе и во Мне. (4.35)

yat – которое; jJAtvA – познав; punaH – снова; moham – заблуждение; evam – таким образом; na yAsyasi – ты не вернешься; pANDava – о Пандава, Арджуна; yena – которым; bhUtAni – существа; azeSeNa – все; drakSyasi – ты будешь видеть; Atmani – в Атмане; athaH – и; mayi – во мне

Когда истина осознана и познавший ее в ней утвердился, заблуждение не может вернуться.

В Йоге Васиштхи описано семь ступеней, ведущих к освобождению. Из них три ступени - стадии искателя и четыре ступени относятся к познав-

шему истину. Первая ступень, или бхуми – становление искателя и обретение им необходимых для поиска качеств. На второй ступени искатель находит учителя и получает учение. К этой стадии относятся *шравана* и *манана,* слушание учения и размышления об услышанном. Третья ступень - утончение ума, его сосредоточение и усвоение полученного и обдуманного знания. На этой стадии практикуется *нидидхъясана* с целью непосредственного узнавания истины. Сначала практика погружения приводит к *савикальпа самадхи*, где сохраняется разделение, а затем - к *нирвикальпа самадхи*, где разделение пропадает и узнается собственная природа. С обретением *нирвикальпа самадхи* и узнавании того, что остается, когда не остается ничего, начинается четвертая ступень. Именно здесь происходит узнавание истины, пробуждение, и искатель пропадает. Такое знание еще не твердо, и следующая, пятая ступень – утверждение в узнанной истине. Продолжаются те же практики, но уже не для того, чтобы узнать, а чтобы утвердиться в знании. На этой стадии мудрый становится дживанмуктой - освобожденным в этой жизни. Шестая и седьмая ступень – стадии уменьшения связи с миром, которая еще продолжается благодаря прарабдха карме, принадлежащей телу. На седьмой ступени прекращается и она, и дживанмукта становится освобожденным без тела.

Пробуждение, или узнавание истины, и освобождение, — это следующие друг за другом ступени. Сразу после узнавания истины искателю потребуется прилагать усилия для защиты и взращивания обретенного знания, чтобы оно не смогло потеряться из-за старых невежественных привычек. Садхак, получивший непосредственное переживание истины, но по каким-то причинам прекративший практику пребывания в ней, с большой вероятностью своего знания лишится со временем, потому что притяжение самсары и старых привычек еще очень сильно. Лишь начиная с пятой ступени знание становится твердым и не требует защиты.

Чтобы снова не вернуться вновь к заблуждениям недостаточно только понять, необходимо продолжать размышлять и медитировать, с особым упором на практику *самадхи*. Утвердившись в этом знании, ты более никогда вновь не вернешься к прошлому непониманию, и увидишь все творение пребывающим в себе, в Атмане, в чистом Сознании. Или, что то же самое, - во Мне, в Ишваре, который тоже является ничем иным, как чистым Сознанием. Чистое Сознание – единственная недвойственная нераздельная реальность.

Все пребывает в нем. Раньше я был в мире, а теперь обнаружил, что я, чистое Сознание, превосхожу мир, и мир весь без остатка пребывает во мне. Когда это осознается, тут же обнаруживается, что нет расстояния и разделения между мной и Ишварой. Есть только одна нераздельная реальность, Сат-Чит-Ананда. Я и есть эта реальность.

Глава 4, шлока 36

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ।। ३६ ।।

api ced-asi pApebhyaH sarvebhyaH pApa-kRt-tamaH |
sarvaM jJAna-plavenaiva vRjinaM saMtariSyasi || 36 ||

Даже если ты величайший из всех грешников,
с помощью только лодки знания
ты пересечешь с легкостью океан всех грехов. (4.36)

api – даже; cet – если; asi – ты есть; pApebhyaH – среди грешников; sarvebhyaH – среди всех; pApa-kRt-tamaH – наибольший грешник; sarvam – все; jJAna-plavena – лодкой знания; eva – только; vRjinam – грех; saMtariSyasi – ты легко пересечешь

Полностью избавиться от греха и от любых последствий прошлых действий (карм) можно только с помощью узнавания истины. Искупление грехов с помощью действий изабвляет от одних карм, и создает новые. При узнавании истины осознается, что отдельной личности, которой могли бы принадлежать результаты действий, просто не существует. Отдельная личность была иллюзией, которую по ошибке принимали за реальность. Принадлежавшие ей грехи тоже только казались существующими. Я – чистое Сознание, превосходящее все, в котором нет отдельного меня и нет ни греховности, ни святости. Мне не принадлежат ни действия, ни их результаты. Но пока знания нет, личность ощущается совершенно реальной и ограниченной результатами собственных действий.

У каждой личности есть груз накопленных прегрешений, который не позволяет обрести счастье. И каждое действие добавляет к этому грузу карм, даже если оно предпринималось для избавления от последствий совершенных грехов. С точки зрения Адвайты, любое увеличение груза кармы — это само по себе прегрешение, препятствие для свободы, продолжающее сансару.

С помощью знания ты избавляешься от любых результатов – и грехов, и благих заслуг. И грешник, и праведник перестают существовать. Там, где они были, обнаруживается безграничное чистое Сознание. Любая карма становится недействительной и обнуляется.

Глава 4, шлока 27

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।। ३७ ।।

yathaidhAMsi samiddho 'gnir-bhasmasAt-kurute 'rjuna |
jJAna-agniH sarva-karmANi bhasmasAt-kurute tathA || 37 ||

Как разожженный огонь дотла сжигает дрова, о Арджуна,
также огонь знания дотла сжигает все действия. (4.37)

yathA – как; edhAMsi – топливо, дрова; samiddhaH – зажженный; agniH – огонь; bhasmasAt kurute – превращает в пепел, сжигает дотла; arjuna – о Арджуна; jJAna-agniH – огонь знания; sarva-karmANi – все действия; bhasmasAt kurute – превращает в пепел, сжигает дотла; tathA - также

С пониманием истины пропадает личность, которая была хозяином карм. Кармы не могут оказывать влияние на знающего, потому что он знает, что он – не отдельная личность. Некоторое время продолжают действовать кармы, относящиеся к телу, которые привели к его рождению. Эта карма называется прарабдхой, и она уже находится в процессе выполнения. Она прекращается лишь с окончанием жизни этого тела. Прарабдха карма не затрагивает мудрого, она затрагивает только его тело.

Остальные кармы, накопленные в течение многих жизней, и кармы, успевшие появиться в этой жизни, у познавшего истину сгорают без следа в огне знания. Сгорают любые кармы – и греховные, и благие. Огонь знания одинаково уничтожит их, оставляя после себя лишь пепел. В пепле нет различий, и все кармы будет унесены первым же порывом ветра. Таким образом, действия и их последствия перестают влиять на знающего.

Познавший свою природу мудрый живет как *дживанмукта*, освобожденный при жизни. Он знает себя как Брахмана. Упанишады провозглашают, что «познавший Брахмана сам становится Брахманом». Когда умирает тело дживанмукты, его состояние будет называться *видехамуктой*, освобождение без тела.
Освобожденный не рождается снова, потому что не осталось причин для возвращения в этот мир.

Глава 4, шлока 38

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।। ३८ ।।

na hi jJAnena sadRzaM pavitram-iha vidyate |
tat-svayaM yoga-saMsiddhaH kAlena-Atmani vindati || 38 ||

Воистину, нет в этом мире средства для очищения, равного знанию.
Достигший совершенства в йоге со временем,
безусильно, сам обретает его в себе самом. (4.38)

hi – воистину; jJAnena – знанием; sadRzam – подобный, равный; pavitram – то, что очищает; iha – здесь, в этом мире; na vidyate – не существует; tat – то (знание); svayam – сам; yoga-saMsiddhaH – достигший совершенства в йоге; kAlena – со временем; Atmani – в себе; vindati – обретает

Знание — лучшее средство для очищения ума и сердца. Есть и другие средства, свои в каждой религии – молитвы, специальные ритуалы покаяния, причастия и подобные методы избавления от волнений, страхов и тяжелых мыслей. Без таких средств нечистота ума и сердца растет, бес-

покойства и страхи накапливаются, подтверждая и усиливая друг друга. Жизнь становится тяжелее, заботы и волнения обретают над ней все большую власть.

Лучшее средство для избавления от всего этого – отслеживание причин и работа с ними. Очень часто причины оказываются надуманными, неверными и несостоятельными. Когда причина осознается как неверная, ее последствия не могут восприниматься такими же серьезными, как ранее. Если причины проясняются, с ними можно что-то сделать. Однако, если их даже не пытаться понять, они так и остаются скрытыми и неузнанными, продолжая свое деструктивное воздействие.

Наивысшим, самым мощным средством для очищения является знание собственной природы, причины всех причин. При узнавании настоящей природы себя пропадает отдельность и остается то, что не может быть затронуто никакой нечистотой, где невозможны страхи, потому что некого и нечего бояться и нет того, кто мог бы бояться. Не остается поводов для волнений и беспокойств.

Искатель начинает свой путь с очищения ума с помощью карма-йоги, с каждым действием обращаясь к Богу и принимая его результат как прасад. Когда обретается совершенство в карма-йоге, искатель готов к следующей ступени, к йоге знания. Именно знание окончательно очищает ум и сердце, давая возможность узнавания истины, где нет отдельного ищущего и искомого и где поиск заканчивается. Личность, которую я по ошибке принимал за себя самого, оказывается иллюзией, а вместе с этим иллюзией оказывается и ее несвобода. Она никогда не существовала. Она только казалась из-за того, что была неизвестна истина.

От тебя и твоих усилий по очищению ума зависит возможность обнаружения очевидной истины, находящейся повсюду – и прямо перед тобой, и внутри тебя. Даже достаточно очищенный ум замечает ее далеко не сразу, вследствие прошлых долгих практик ощущения себя ограниченным.

Глава 4, шлока 39

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।। ३९ ।।

zraddhAvAMl-labhate jJAnaM tat-paraH saMyatendriyaH |
jJAnaM labdhvA parAM zAntim-acireNa-adhigacchati || 39 ||

Имеющй веру (в писания и слова учителя), приверженный знанию и контролирующий чувства обретает знание.
Обретя знание, он скоро достигает абсолютного спокойствия. (4.39)

zraddhAvAn – имеющий веру; labhate – досигает; jJAnam – знания; tat-paraH – преданный ему (знанию); saMyatendriyaH – тот, кто контролирует чувства; jJAnam – знание; labdhvA – достигнув; parAm – абсолютное; zAntim - спокойствие; acireNa – скоро, тут же; adhigacchati – достигает

Эта шлока объясняет всю суть йоги знания. Для обретения знания необходимы три условия. Первое условие – вера. Знание обретает имеющий веру в писания и слова учителя, который объясняет эти писания. Без доверия эти слова не будут восприниматься как верное средство познания. Без веры слова учителя не смогут стать моим собственным знанием. Речь идет не о слепой вере, а о вере, требующей проверки моим непосредственным пониманием. Я исследую принятое на веру и убеждаюсь в верности этого, и только после этого оно становится моим собственным знанием, очищенным от любых сомнений. Это еще больше укрепляет веру и позволяет сделать следующий шаг к пониманию истины.

Второе необходимое условие - приверженность знанию, твердое устремление к освобождению. Одной веры без устремления не будет достаточно, потому что не будет приложено достаточных усилий. Приверженность означает понимание, что мне нужна только истина. Тогда я буду готов приложить для этого все усилия в понимании и отказаться от всех своих неверных понятий. Я приложу все силы, чтобы жить в соответствии с истиной. Приверженность знанию возможна только при правильно расставленных жизненных приоритетах. Самое главное всегда должно быть на первом месте.

Третье необходимое качество - способность контролировать ум и органы чувств. Если чувства тянут в одну сторону, а ум в другую, понимания невозможно. Искатель не может сосредоточиться на главном. Только сосредоточенный спокойный ум, который подчинил себе чувства, способен вникать в объяснения и замечать собственные ошибки, не отвлекаясь на мысли об удовольствиях.

Только когда в искателе соединяются эти три необходимых качества, он способен обрести знание. В этой шлоке Бхагаван Кришна твердо обещает ему достижение знания. Устремленного к истине поддерживает сама истина.

Обретя знание и утвердившись в нем, познавший пребывает в полном абсолютном спокойствии, в котором невозможно появление желаний, волнений, страхов и беспокойств. Это спокойствие является настоящей природой меня и истинной природой ума. Абсолютное спокойствие достигается только обретением знания и далее не зависит от состояния ума или окружающего мира. Когда преодолено привычка к отвлечениям, пребывание в нем становится естественным и безусильным.

Глава 4, шлока 40

अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ।। ४० ।।

ajJaz-ca-azraddadhAnaz-ca saMzaya-AtmA vinazyati |
na-ayaM loko 'sti na paro na sukhaM saMzaya-AtmanaH || 40 ||

Невежественный, не имеющий веры и сомневающийся погибает.
Для сомневающегося нет этого мира, нет другого,
и нет счастья. (4.40)

ajJaH – незнающий; ca – и; azraddadhAnaH – не имеющий веры; ca – и; saMzaya-AtmA – сомневающийся; vinazyati – погибает; ayam – этот; lokaH – мир; na asti – не существует; na – не; paraH – другой; na – не; sukham – счастье; saMzaya-AtmanaH – для сомневающегося

Кто не знает своей природы и не различает реальное от кажущегося, обречен ошибаться и страдать из-за своего незнания, определяя для себя неверные цели и выбирая для их достижения неверные средства. Не доверяющий писаниям и учителям, сомневающийся в них, и при этом сам не имеющий различения, будет ошибаться в самых простых вещах, не имея возможности заметить своих ошибок, разобраться в причине и исправить их. Незнающий, не имеющий веры и сомневающийся безнадежен – он не может обратиться к верному способу познания. На самом деле он верит другом – собственным домыслам или общепринятым ориентирам сансары. Если нет правильной веры истинным источникам знания, то невозможно даже усомниться в том, что самсара нереальна.

Такой не обретает ничего достойного с точки зрения истины и погибает, то есть тратит впустую полученный редкий шанс человеческого рождения, не использовав полностью его возможности. Высшая цель человеческого рождения – обретение освобождения. Гарантии, что следующее рождение тоже окажется человеческим, нет.

Самым большим грешником из трех перечисленных категорий является сомневающийся. Из-за сомнений он не может следовать до конца ни мирским целям, ни дхарме. В существовании иного мира он тем более сомневается, и потому райских миров тоже не достигает. Его постоянно мучают сомнения.

Если человеческую жизнь рассматривать как эволюцию в череде последовательных жизней, то не имеющие веры, знания, и сомневающиеся – это те люди, чье время познания истины еще не пришло. Они не готовы расстаться со своими представлениями, не готовы обрести веру. Они получили редкий шанс человеческого рождения, но они не могут правильно использовать его.

Необходимые для достижения освобождения качества, такие как приверженность к знанию, контроль над умом и чувствами, терпение и прочие – не даются от рождения. Их можно взращивать и укреплять. Усилия, потраченные на это, не пропадут зря.

Поэтому работай над своим пониманием, взращивай веру и избавляйся от сомнений, задавая вопросы. Вера растет, когда я слушаю знающих учителей, размышляю об услышанном, делаю шаг в сторону того, во что я поверил, и убеждаюсь в верности этого сам. Это позволяет шаг за шагом приближаться к истине.

Глава 4, шлока 41

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ।। ४१ ।।

yoga-saMnyasta-karmANaM jJAna-saMchinna-saMzayam |
AtmavantaM na karmANi nibadhnanti dhanaJjaya || 41 ||

Действия не связывают того,
кто отрекся от действий йогой, кто знанием отсек сомнения
и овладел собой, о Арджуна. (4.41)

yoga-saMnyasta-karmANam – того, кто отрекся от действий йогой; jJAna-saMchinna-saMzayam – того, чьи сомнения отсечены знанием; Atmavantam – овладевшего собой; karmANi – действия; na nibadhnanti – не связывают; dhanaJjaya – о завоеватель богатств (Арджуна)

Обращаясь к Арджуне, Кришна называет его Дхананджая, завоевателем земных благ и славы. Арджуна – воин-победитель, но после завоеваний богатств пора подумать и о высшем завоевании – обретении освобождения.

Кришна дает детальные указатели на пути к освобождению, свободе от оков действий. Путь искателя истины начинается с карма-йоги, когда человек начинает разбираться с тем, что есть действие и что является источником его результатов. Практика карма-йоги подводит к осознанию того, что отдельного самостоятельного деятеля не существует. Но полное отречение от действий возможно только при понимании истины. То, что начинается с карма-йоги, с отречения от действий и их результатов, заканчивается джняна-йогой, обретением и утверждением в знании. На пу-

ти искатель постепенно освобождается от неизбежных сомнений, размышляя и находя верные ответы. Вера и воображение не уничтожают сомнения. Избавление от сомнений дает лишь понимание. С познанием единства себя и Ишвары все сомнения пропадают окончательно.

Познание истины и избавление от сомнений становится возможным только после того, как благодаря практике карма-йоги искатель обретает необходимые для знания качества. Это очень постепенный процесс, который начинается с отдавания результата, и заканчивается отдаванием действия. Путь к отречению от действий начинается как усилие в практике, а заканчивается узнаванием своей природы и безусильным пониманием несуществования самого деятеля.

Чтобы узнавание стало возможным, необходимо очищение и успокоение ума. Только такой ум, как зеркало, может без искажений отразить слова учителя, объясняющего истину, и в этом неискаженном отражении узнать истину как себя. Познав себя, я узнаю природу всего как единое чистое безграничное Сознание. То, что является природой волны, является основой и всего океана. Задача волны как отдельной личности – узнать свою природу воды. Это и есть окончательное знание, которое уничтожает все сомнения и страхи.

После этого у познавшего остается только одна обязанность – постоянное пребывание в этом знании. Когда обретена устойчивость в этом знании, знающий становится освобожденным при жизни, дживанмуктой.

Мудрый знает себя как бесконечное Сознание, которое ошибочно узнавалось как целый мир. Иллюзорные образы тела, его действий и всего мира не могут затронуть его, как иллюзия не может затронуть реальность.

Глава 4, шлока 42

तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनाऽऽत्मनः ।
छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।। ४२ ।।

tasmAd-ajJAna-saMbhUtaM hRt-sthaM jJAna-asinA-AtmanaH |
chittvainaM saMzayaM yogam-AtiSThottiSTha bhArata || 42 ||

Поэтому, разрубив мечом знания это свое сомнение относительно себя,
порожденное невежеством и пребывающее в уме,
воспрянь, о Арджуна и прибегни к карма-йоге. (4.42)

tasmAt – поэтому; ajJAna-saMbhUtam – рожденное невежеством; hRt-stham – пребывающее в сердце (уме); jJAna-asinA – мечом знания; AtmanaH – себя; chittva – разрубив; enam – это; saMzayam – сомнение; yogam – к йоге (карма-йоге); AtiSTha – обратись, прибегни; uttiSTha – встань; bhArata – о потомок Бхараты (Арджуна)

После всех объяснений, обращаясь к Арджуне, Кришна говорит, что тому еще необходимо продолжать очищать свой ум с помощью верного действия. Еще рано оставлять их, необходимо практиковать карма-йогу.

Кришна подчеркивает важность этапа карма-йоги – верного действия с пониманием и обращением к Богу. Кто достойно и полностью проходит эту ступень, на следующей ступени джняна-йоги не встретится с препятствиями. Для того, чей ум очищен с помощью карма-йоги, знание легко и беспрепятственно. Но неподготовленный ум, неочищенный и неуспокоенный, постоянно будет встречаться с проблемами, остановками и сомнениями.

Карма-йога — практика осознанного действия. Без осознания действие остается обычной кармой, приковывающей человек к сансаре. Чтобы действие было осознанным, оно должно сопровождаться слушанием учителя, размышлениями над его словами и ростом понимания. Чем больше понимания, тем эффективнее карма-йога в очищении ума.

На самом деле Кришна уже объяснил Арджуне высшее знание, несколько раз давая указания разной степени сложности. Объяснения будут продолжены и дальше. Пока что Арджуна еще не готов к окончательному знанию. Если бы он был готов, то одного слова или указателя на истину было бы достаточно для понимания. Но у Арджуны до сих пор еще оста-

лись сомнения, то есть ему необходимо продолжать очищать ум практикой верного действия.

Карма-йога может практиковаться на разных уровнях. Начальная карма-йога — просто принятие Божественного в свою жизнь и понимание что результат приходит свыше и мне не принадлежит. Следующие ступени становятся доступными по мере роста понимания, которое приходит при изучении Бхагавад Гиты. Верное действие – инструмент для очищения ума. При преждевременном оставлении этого инструмента в уме остаются сомнения, он не будет пригодным для знания.

Сомнение — враг, порожденный невежеством. Невежество состоит из двух последовательных ступеней – сначала я просто не знаю, потом я знаю, но знаю неверно. Сначала я просто не знаю себя, потом принимаю себя за тело и ум. От неверного знания избавиться гораздо сложнее, чем просто от незнания. Именно неверное знание себя является источником проблем. Если я не знаю себя, я неверно буду определять свои цели, идти к ним неверными путями, постоянно сомневаться и совершать ошибки относительно важного и неважного, истинного и неистинного.

«Вставай, о Бхарата!» - заключительный призыв к искателю вставать и действовать в духе карма-йоги, каждым действием выполняя яджню, подношение, для внутреннего очищения. Арджуна хотел оставить действие и покинуть поле битвы, чтобы устремиться к знанию. Но без подготовки ума это было бы бесполезным и опасным для духовного прогресса.

Арджуна, несмотря на все его заслуги, несмотря на праведную жизнь следования дхарме, еще не готов к знанию, он должен действовать, добавляя к действию все больше осознанности. Вставай, Арджуна, на битву. Используй ее как возможность для внутреннего понимания, избавления от сомнений и ошибок с помощью меча знания. Сейчас именно это – твоя обязанность.

ॐ तत्सत् ।।

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ।।

om tat-sat |
iti zrImad-bhagavad-gItAsu-upaniSatsu brahma-vidyAyAM yoga-zAstre
zrI-kRSNa-arjuna-saMvAde jJAna-yogo nAma caturtho 'dhyAyaH ||

OM TAT CAT
Такова четвертая глава, называемая "Йога мудрости"
в диалоге между Кришной и Арджуной в священной Бхагавад Гите,
сущности Упанишад, чья тема - знание Брахмана и йога.