

Комментарии к **Шримад Бхагавад Гите**

Глава 12

Рассказано Свамини Видьянандой Сарасвати
Записано Ярославом Дормидонтовым

Адвайта Веданта в России

advaitavedanta.ru

2024

Видео-записи на канале ютьюб -

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

По вопросам копирайта - advaitavedanta.ru@gmail.com

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

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

Поддержать проект и сайт можно тут –

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

Двенадцатая глава будет полностью посвящена теме бхакти. Бхакти это следование дхарме. Это любовь и приверженность, связанная со служением Ишваре. Это очень тонкая тема, и зачастую многими в понятие бхакти вкладывается какой то свой смысл. Ведь бхакти это любовь. И даже любовь к ребенку в каждой семье принимает какие-то свои, индивидуальные формы. А уж под таким обширным понятием как любовь к Богу, можно подразумевать очень много всего. Начиная с такого вопроса что такое Бог, и что такое любовь к нему? У каждого будут свои идеи относительно этого. Нужно отметить, что в философских традициях Индии, тема бхакти раскрыта лучше чем где бы то ни было. Этой теме посвящены целые трактаты, например такие как Нарада бхакти сутры, в котором очень детально рассматриваются аспекты отношений человека с Богом. В западных традициях такого по большей части вообще нет. Потому что Бог в них рассматривается как источник закона и как вершитель судеб, который находится где то далеко, в другом мире. При такой расстановке сил Бога нужно в первую очередь бояться, и думать о том, как бы ненароком не изменить ему, подумав о другом Боге с симпатией и уважением.

Страх по отношению к Богу, благоговение и обращение к нему с молитвами, все это понятные и доступные множеству людей идеи. А любовь это мирское, приземленное чувство, и предположить что Бога можно любить, во многих религиях это почти что богохульство. В Индийской традиции, любовь к Богу не является запретной темой. Потому что там Бог не рассматривается отдельно от человека, он свободно приходит в этот мир в виде аватаров, и с этим связано огромное количество историй. В той же Бхагавад Гите Кришна неоднократно говорит о том что нужно прийти к нему, т.е. он не заявляет о существовании некой непреодолимой дистанции между Богом и человеком. Более того, с точки зрения Адвайты, каждая дистанция-разделение, должна быть исследована, чтобы исследующий убедился в ее отсутствии. И понять это, есть главная цель человеческого существования.

Бхакти эта та самая сила которая не дает человеку покоя, и заставляет его искать Бога. И не только искать, но пытаться понять, и находить его. Бхакти это очень сложное, и многокомпонентное понятие. О бхакти размышляют, в нем выделяют разные типы и уровни. Его практикуют, ему учат, его возвращают. И в связи с тем что эта тема так сложна и детализирована, посредством русского языка ее раскрыть достаточно сложно. Зачастую просто не хватает слов и терминов чтобы адекватно перевести индуистские воззрения на эту тему. Даже само слово бхакти невозможно перевести как то конкретно

одним словом. Это не просто любовь, не просто приверженность, это не просто служение, это..... бхакти!

Двенадцатая глава очень небольшая, и как в каждой главе Бхагавад Гиты, в ней содержится вся суть учения Веданты. Каждая глава это отдельная песнь, отдельное писание, содержащее в себе учение от начала и до конца. Нужно отметить, что бхакти само по себе не является средством освобождения. И мы увидим что поэтому поводу нам скажет Кришна. В этой главе мы попытаемся понять что такое это бхакти, попытаемся понять что это за метод, и почему, зачем, и какое непосредственное отношение бхакти имеет к Адвайте. А также узнаем что поэтому поводу говорит Шанкара в своих комментариях к Бхагавад Гите.

На самом деле в Ведах, и в частности в Упанишадах, само слово бхакти практически не используется. Потому что бхакти это не отдельный путь. Это чувство, это устремленность с которым практикуется карма и джняна йога. Без бхакти не может быть карма йоги, и без него невозможна джняна. Об этом мы будем очень детально разговаривать в этой главе. Бхакти это отношения, это чувство с которым джива обращается к Ишваре как к авторитету, как к силе, как к источнику могущества. Это особые отношения с желанием понять и действовать в соответствии с законом Ишвары. Бхакти доступно каждому вне зависимости от касты, возраста и чистоты разума. У бхакти нет какой то одной определенной формы, чтобы можно было с уверенностью ткнуть пальцем, и сказать, вот так практикуй бхакти!

Бхакти принимает различные формы, и для разных людей оно будет выглядеть по разному. Бхакти это не что то статическое, оно развивается, и это самоподдерживающийся процесс роста и усиления, который выходит за пределы одной жизни, и имеет накопительный эффект. Бхакти это сила которая сближает дживу и Ишвару. И этот процесс очень последовательный и закономерный. И раз начавшись, он проходит через одинаковые стадии до самого конца. А конец бхакти, это полное слияние и исчезновения дистанции между тобой, и тем к чему ты стремишься. С таким пониманием путь искателя заканчивается. Его попросту не остается, он пропадает. Остается то что никогда не терялось, и узнается то что было всегда. То что не рождается и не умирает. Бхакти, устремление искателя к Ишваре, его желание Истины, оно присутствует на всем протяжении его пути к цели, и не оставляет его до тех пор, пока не расцветет безраздельным блаженством единства с тем что я всегда искал, и никогда не терял.

С таким пониманием бхакти мы начинаем разбирать двенадцатую главу, которая формально называется Бхакти йога. И из за этой формальности люди

часто путаются, и думают что бхакти, это еще один вид йоги. Но это не так. Если вы помните, то мы когда то говорили, что у слова йога есть множество разных значений. И вот одно из этих значений, это - “глава”, т.е. тема главы. Корень *юдж* означает связывать, таким образом темы глав, которые связывают собой всю Бхагавад Гиту в единое целое, это йога. Поэтому слово йога в названии главы вообще не должно переводиться. Или переводиться с дополнительными объяснениями. Например, самую первую главу часто переводят как Йога страдания Арджуны. Нет такой Йоги страдания, как нет Йоги Божественного Величия, и Йоги Вселенской формы.

अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः
atha dvAdazo 'dhyAyaH bhakti-yogaH

Двенадцатая глава – Бхакти

अर्जुनउवाच
एवंसततयुक्तायेभक्तास्त्वांपर्युपासते।
येचाप्यक्षरमव्यक्तंतेषांकेयोगवित्तमाः॥१॥

arjuna uvAca
evaM satata-yuktA ye bhaktAs-tvAM paryupAsate |
ye ca-apy-akSaram-avyaktaM teSAM ke yogavit-tamAH || 1 ||

*Арджуна сказал:
Есть те всегда устремленные бхакты,
кто поклоняется Тебе таким образом, и также те,
кто созерцает Тебя как неизменного и непроявленного.
Кто из них наилучшие в знании йоги? (12.1)*

Этот вопрос Арджуна задает уже не в первый раз. Он обращался с ним к Кришне в начале третьей, и в начале пятой главы. В начале третьей он спрашивал его, если ты считаешь что знание лучше действия, так почему ты заставляешь меня участвовать в этой ужасной битве? А в пятой главе он спрашивал, Ты говоришь о величии знания, и славись карма йогу, скажи мне определенно, что одно из них будет наилучшим? И Кришна отвечал ему, что карма йога и знание, это две части одного пути, это две практики, которые ведут к одной цели. Сейчас Арджуна задает тот же самый вопрос, но с немного по-другому. Кто из практикующих лучше? Те кто стремятся к безкачественному Брахману, или те кто поклоняются Ишваре имеющему форму? И своим вопросом он как бы подразумевает, а что будет лучшим для меня? Практиковать мне карма йогу, или все же попробовать преодолеть

страх, и постараться посмотреть в сторону ниргуна Брахмана, которого он увидел на миг в своем виденье как ослепляющий сияющий свет.

Задавая этот вопрос, он по сути хочет просто удостовериться, а не теряет ли он чего то важного, будучи не способным обратиться к бесформенному и безкачественному абсолюту? Теоретическое знание о нем это хорошо, но для того чтобы иметь перспективу пути, нужно в общем понимать как организовываются между собой его последовательные этапы. И как мы видим, размышлять о недвойственной безграничности Арджуне еще рано, ведь видение этой безграничности его очень испугало. А я хочу вам напомнить, что Арджуна это не самый простой человек, и по своему духовному развитию он опережает огромное количество искателей. Ведь не каждый имеет за плечами долгие годы служения дхарме в самых суровых условиях. И мы не должны забывать об этом. Поэтому, все последующие объяснения Кришны будут соответствовать уровню понимания Арджуны.

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

ХариОм!

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати 375 Глава 12 Шлоки 2-4

अर्जुनउवाच
एवंसततयुक्तायेभक्तास्त्वांपर्युपासते।
येचाप्यक्षरमव्यक्तंतेषांकेयोगवित्तमाः॥१॥

arjuna uvAca
evaM satata-yuktA ye bhaktAs-tvAM paryupAsate |
ye ca-apy-akSaram-avyaktaM teSAM ke yogavit-tamAH || 1 ||

*Арджуна сказал:
Есть те всегда устремленные бхакты,
кто поклоняется Тебе таким образом, и также те,
кто созерцает Тебя как неизменного и непроявленного.
Кто из них наилучшие в знании йоги? (12.1)*

Арджуна уже не первый раз задается вопросом, кто лучше, карма йог совершающий действия ради Высшего, или же тот, кто созерцает неизменное и непроявленное? Сейчас его разум еще взволнован и не до конца успокоился. Он все еще потрясен увиденным, и поэтому ждать от него спокойных и рассудительных вопросов не стоит. Если бы у него было время прийти в себя, то он конечно бы обязательно вспомнил прошлые объяснения Кришны. Но так же нельзя сказать что он задает неправильные вопросы. Раз это сомнение всплыло, значит вопрос по прежнему остался неразрешенным, и значит надо на него обратить пристальное внимание.

Кришна уже объяснял, что карма йога и знание, это две части одного пути, которые ведут к единой цели. И кто это понимает, тот действительно понимает. Также Кришна объяснял, что ты не можешь по своей прихоти выбрать ту или иную часть пути, потому что действительно практиковать ты сможешь только ту, которой ты соответствуешь. А соответствие определяется подготовкой твоего ума. Первая стадия это карма йога, а вторая стадия это джняна йога. В карма йоге тоже можно выделить несколько последовательных ступеней, которые должны практиковаться друг за другом.

Начинается карма йога с того что человек обращается к Высшему, после чего, к своим привычным эгоистическим желаниям добавляет обращение к Тотальности, и благодарности ей за полученный результат. Это первая, самая начальная стадия карма йоги. За ней следует стадия не эгоистичных желаний, т.е. желаний не того что хочется, а того что нужно и должно. Эта стадия также сопровождается постоянным обращением к Ишваре. Потому что то что должно, определяется им. В случае если ты действительно выполняешь действия ради Бога, если ты обращаешься к Нему и пытаешься понять что должно делать, а что нет, ты обязательно будешь приближаться к Нему, и лучше понимать Его. Следующая стадия это упасана. Упасана это направление своего ума и действий к Богу в избранном образе Ишта деваты. Которая заканчивается стадией созерцания Ишвары в облике всей вселенной. Таковы четыре стадии карма йоги. И только после последовательного их прохождения, ум искателя достаточно очищается для того чтобы перейти к джняна йоге, которая приводит к нирвикальпа самадхи.

Виденье которого удостоился Арджуна, и его реакция на него, показывает что он находится на третьей стадии карма йоги, ему необходимо продолжать практиковать ее до тех пор, пока созерцание Вишварупы не станет естественным, и перестанет вызывать него страх. Для этого ему необходимо прийти к этому состоянию постепенно, посредством самостоятельных практик, а не с помощью божественного зрения которые ему даровал Кришна. Все

дальнейшие объяснения Кришны будут исходить из уровня подготовки Арджуны.

Новая глава которую мы начинаем изучать, не так проста как может показаться. Это заметно даже по тому как переводчикам, которые пытаются перевести Бхагавад Гиту вне контекста следования той или иной школе, приходится очень много добавлять в нее от себя каких то слов и интерпретаций. Чтобы в некоторых спорных для них местах не потерялась гладкость повествования. Очень часто такие добавления искажают первоначальный смысл. А тема поднимаемая в этой главе достаточно сложная, и между разными философскими школами относительно ее, веками продолжаются споры. Поэтому надо быть предельно внимательными, и не забывать про контекст, который как раз и упускают переводчики, пытающиеся перевести эту главу как есть.

Вопрос Арджуны не верно задан в нескольких смыслах. Один из них мы уже видели. И это то, что карма и джняна йога не могут быть лучше друг друга, так как являются частями единого целого. Следовательно, не может быть лучше другой и практика какой то одной из этих йог. А в чем принципиальная неверность его вопроса, что лучше, поклоняться действиями Богу с формой, или же созерцать бесформенный Абсолют? Этот вопрос предполагает сравнение между двумя группами, и выбор наилучшего между ними. А ведь сравнивать можно только сравнимое, т.е. выбирать что то одно, можно только из вещей одной категории. А Сагуна и Ниргуна, это несравнимые вещи, не принадлежащие к одной категории. В одном случае это средство (сагуна), а в другом случае это цель (ниргуна). Что лучше, дорога или цель к которой ты по ней идешь? Что лучше, ложка, или еда которой ты ее ешь? Следовательно, мы видим что в вопросе содержится ошибка. Но так как Кришна понимает что Арджуна еще не отошел от потрясения, следовательно сказать ему что ты задаешь глупые вопросы ,это было бы слишком жестоко. И поэтому он отвечает весьма дипломатически.

श्रीभगवानुवाच

मय्यावेश्यमनोयेमांनित्ययुक्ताउपासते।

श्रद्धयापरयोपेतास्तेमेयुक्ततमामताः॥२॥

zrI bhagavAn-uvAca

mayy-Avezya mano ye mAM nitya-yuktA upAsate |

zraddhayA parayopetAs-te me yukta-tamA matAH || 2 ||

Бхагаван Кришна сказал:

*Те всегда сосредоточенные на Мне кто, устремив ко Мне ум,
исполненные неизменной веры,
поклоняются Мне – тех Я считаю наилучшими. (12.2)*

В этой шлоке указано три условия для наилучшей практики карма йоги.

1. Всегда сосредоточенный на мне.
2. Кто устремил свой ум ко мне.
3. Те кто исполнен высшей веры.

Ум состоит из мыслей, и у карма йога о котором говорит Кришна как о наилучшем, мысли не устремляются хаотично к объектам внешнего мира, они устремлены к Богу с целью понять, приблизиться и слиться с Ним. Бог для него высшая цель, воплощение всего того что человек ценит и уважает. Бог это образец совершенства, это самое притягательное и самое любимое. Мысли такого практика становятся единым потоком непрерывно устремленным к Высшему. Таких йогов Кришна считает наилучшими, они полностью контролируют свои органы чувств и ум. Они исполнены высшей веры, которая необходима для того чтобы идти по направлению к Богу, с каждым шагом укрепляюсь в вере, и подтверждая правильность выбранного направления. Это три фактора поклонения, три опоры для кармы йогоина, которые делают его практику живой, динамичной, осознанной и успешной. Если эти качества присутствуют в полной мере, значит такой практик готов перейти на следующую ступень джняна йоги, чтобы начать практиковать шравану-манану-нидидьхьясану.

येत्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तंपर्युपासते।
सर्वत्रगमचिन्त्यंचकूटस्थमचलंध्रुवम्॥३॥

ye tv-akSaram-anirdezyam avyaktaM paryupAsate |
sarvatra-gam-acintyaM-ca kUTastham acalaM-dhruvam || 3 ||

*Но те, кто поклоняется вечному, неопиcуемому,
непроявленному, вездесущему, немыслимому
и неизменному, недвижному, постоянному, ... (12.3)*

संनियम्येन्द्रियग्रामंसर्वत्रसमबुद्धयः।
तेप्राप्नुवन्तिमामेवसर्वभूतहितेरताः॥४॥

saMniyamyaendriya-grAmaM sarvatra sama-buddhayaH |
te prApnuvanti mAm-eva sarva-bhUta-hite ratAH || 4 ||

*... обуздав все чувства, всегда умиротворенные разумом,
нашедшие удовлетворение в благоденствии всех существ,
они достигают только Меня. (12.4)*

Глагол, который употреблялся в предыдущей шлоке (paryupAsate), это очень интересный глагол. Он может обозначать как поклонение, обращение, так и непосредственное созерцание. Например, когда он используется в смысле *поклонение*, то речь идет о тех кто стремится к вечному, неописуемому, непроявленному, вездесущему, немислимому и неизменному. Т.е. к карма йогинам. Во втором же случае, этот глагол может обозначать тех кто **уже** созерцает Высшее, вечное, непроявленное и неописуемое. Т.е. он может указывать на мудрецов которые уже познали Истину. На тех кто полностью, всеми доступными дживе способами, во всем созерцает Вечное. Другими словами, при помощи этого слова, можно указать как на людей которые находятся на заключительных стадиях пути к цели, так на о тех кто уже достиг ее. Прекрасный ответ, и прекрасный образец дипломатии.

Те кто созерцают akSaram, неразрушимое. Все то что имеет части, форму и качества, будет иметь начало и конец. Ведь наличие начала и конца, это тоже качества. А akSaram это неразрушимое, это то что не имеет частей, а следовательно не имеет качеств и формы. Это значит, что его невозможно как либо объективизировать, т.е. описать, следовательно оно anirdezyam неописуемо. Что созерцают такие мудрецы? avyaktam непроявленное, то что не может быть понято посредством органов чувств и ума. И их созерцание указывает на то что они познали его правильным образом, как себя самого, а не как что то отдельное. Это вечное, неописуемое и непроявленное, оно sarvatra-gam, вездесуще, не ограничено. Оно acintyam, немислимое, находящееся вне предела доступности органов чувств. Также оно kUtastham, неизменное, и aalam, неподвижное, не имеющее изменений во времени. Оно dhruvam, постоянное, вечное, не обусловленное пространством. И те кто созерцает все это, явно делают это не при помощи глаз. Потому что знать все то что перечислено здесь, можно только одним способом описанным в Ведах. Знать все это можно только как самого себя. saMniyamyaendriya-grAmam полностью обуздав все чувства. У созерцающих бесконечное, чувства уже находятся под полным контролем и их разум умиротворен. Восприятия внешнего мира не отвлекают их. Также Кришна называет их sarvatra sama-buddhayaH, те кто нашли радость и удовлетворение в благоденствии всех существ.

Как Кришна уже говорил ранее, такие является мной самим, они уже достигли цели. И сравнивать их с карма йогами, говоря что одни лучше других, смысла никакого нет. Потому что карма йог практикует метод, а созерцающий Вечное достигает цели. Сравнения возможны только на стадии карма йоги, там можно условно выделить лучших и худших.

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

ХариОм!

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 376 Глава 12 Шлоки 5-7

श्रीभगवानुवाच
मय्यावेश्यमनोयेमांनित्ययुक्ताउपासते।
श्रद्धयापरयोपेतास्तेमेयुक्ततमामताः॥२॥

zrI bhagavAn-uvAca
mayu-Avezya mano ye mAM nitya-yuktA upAsate |
zraddhayA parayopetAs-te me yukta-tamA matAH || 2 ||

*Бхагаван Кришна сказал:
Те всегда сосредоточенные на Мне кто, устремив ко Мне ум,
исполненные неизменной веры,
поклоняются Мне – тех Я считаю наилучшими. (12.2)*

येत्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तंपर्युपासते।
सर्वत्रगमचिन्त्यंचकूटस्थमचलंध्रुवम्॥३॥

ye tv-akSaram-anirdezyam avyaktaM paryupAsate |
sarvatra-gam-acintyaM-ca kUTastham acalaM-dhruvam || 3 ||

*Но те, кто поклоняется вечному, неописуемому,
непроявленному, вездесущему, немыслимому
и неизменному, недвижному, постоянному, ... (12.3)*

संनियम्येन्द्रियग्रामंसर्वत्रसमबुद्धयः।
तेप्राप्नुवन्तिमामेवसर्वभूतहितेरताः॥४॥

saMniyamyendriya-grAmaM sarvatra sama-buddhayaH |
te prApnuvanti mAma-eva sarva-bhUta-hite ratAH || 4 ||

*... обуздав все чувства, всегда умиротворенные разумом,
нашедшие удовлетворение в благоденствии всех существ,
они достигают только Меня. (12.4)*

В этих шлоках Кришна отвечает на вопрос Арджуны, какой из типов йогов лучше? Те кто поклоняются Ишваре с формой, или же те кто созерцают Брахмана без формы? Мы уже говорили о том, что вопрос задан не верно. Потому что никто не лучше. Йоги стремящиеся и поклоняющиеся образу, и те кто стремятся понять то что формы не имеет, это йоги с разной степенью готовности ума, находящиеся на двух разных частях одного и того же пути. И части этого пути последовательны. Сначала карма йога, для которой идея Бога в том или ином образе является обязательной, а затем идет гьяна йога, и познание того что образа не имеет.

Также Шанкара в своем комментарии говорит, что карма йога это средство познания того что не проявлено. Того что безобразно, безначально и бесконечно. Таким образом карма йога и поклонение проявленному, это средство. А непроявленное, это цель. Поэтому не верно сравнивать цель и средства, так как это принципиально разные категории. А непроявленное и бесконечное, это вообще неопределяемое нечто, лежащее вне любых категорий. Поэтому неверно сравнивать единственную реальность, которая является мной, с успешными или неуспешными йоговами. И нет ничего удивительного в том, что Кришна отвечает что лучшие из йогов, это карма йоги. А те кто созерцают вездесущее и непроявленное, они достигают только меня. Другими словами он говорит, поклоняйся образу Ишвары имеющему форму, тому который соответствует твоему уровню подготовки, о Арджуна. Это для тебя будет наилучшим. И потом, когда твой ум будет готов, ты обязательно придешь к гьяна йоге. А пока ты не готов, у тебя нет выбора. Ты не можешь созерцать вечное и бесконечное. Потому что созерцание бесконечного это не вопрос выбора, это вопрос знания. Для узнавания не проявленного не требуется твое желание, для этого требуется готовность твоего ума.

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्।
अव्यक्ताहिगतिर्दुःखंदेहवद्भिरवाप्यते ॥५॥

klezo 'dhikataras-teSAma-avyakta-Asakta-cetasAm |
avyaktA-hi gatir-duHkhaM dehavadbhir-avApyate || 5 ||

*Больше трудностей у тех,
чей ум привязан к непроявленному,
ибо воплощенными в теле сложно достигнуть
непроявленной цели. (12.5)*

Кришна указывает на большие сложности в достижении цели у таких искателей. И у карма йогов, у тех кто посвящают мне все свои действия, трудности велики. Но гораздо больше трудностей у тех, кто устремлен к вечному непроявленному, и тех кто созерцает высочайшее сознание. Сложность, о которой говорит нам Кришна, возникает не во время созерцания Безграничного, а во время пути к такому созерцанию. Само созерцание (после узнавания) совершенно безуильно, но вот достигнуть этого, чрезвычайно сложно. Кто сталкивается с такими сложностями? Это те, кто воплощен в теле, и те кто считают себя таковыми. Почему это происходит?

Потому что для того чтобы достичь непроявленного и осознать его как самого себя, надо от этого отождествления отказаться. А те кто этого не сделали, испытывают запредельные трудности при устремлении к непроявленному. Если они вдруг решат что им прямо сейчас нужно именно оно, а не карма йога как советует Кришна, если они решат выбрать заниматься тем к чему они еще не готовы, то нет ничего удивительного в том, что они столкнутся с чрезвычайно высоким сопротивлением на этом пути. Порой они могут даже не понимать и не замечать этого сопротивления, и так как их ум не имеет достаточного различения, им будет казаться что все что они делают, делают правильно. Так будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут практиковать верный подход к пониманию, и не получат возможность заметить свою ошибку.

Ошибка принятия себя за тело, это очень распространенная, даже можно сказать базовая ошибка, которую совершают практически все люди. Даже практикующие карма йоги принимают себя за тело. И только при переходе к дхьяна йоге начинается исследование вопроса, а являюсь ли я телом? Являюсь ли я чувствами и пранами? Другими словами для огромного количества обычных людей, и для большинства идущих по пути к освобождению, созерцание непроявленного будет очень сложным, или даже практически совсем недоступным. Потому что отождествление себя с телом, является огромным препятствием, которое создает дополнительные сложности. Поэтому, чтобы не было таких огромных трудностей из за неготовности к окончательному знанию, необходимо работать над очищением своего ума, чтобы он научился замечать и исправлять привычные ошибки своего мышления. Тогда устремление к непроявленному становится естественным и

безусильным, и не встречает на своем пути никаких препятствий. Поэтому невежество такого стремящегося познать Ишвару сгорает в огне знания, а его ум избавляется от своих проявлений, и пропадает. Других путей к освобождению нет.

येतुसर्वाणिकर्माणिमयिसंन्यस्यमत्पराः।
अन्येनैवयोगेनमांध्यायन्तउपासते॥६॥

ye tu sarvaNI karmaNI mayi saMnyasya mat-parAH |
ananyenaiva yogena mAM dhyAyanta upAsate || 6 ||

*Но тех медитирующих, для которых Я – высшая цель,
кто, посвятив Мне все действия,
поклоняется Мне с однонаправленным устремлением, - ... (12.6)*

तेषामहंसमुद्धर्तामृत्युसंसारसागरात्।
भवामिनचिरात्पार्थमय्यावेशितचेतसाम्॥७॥

teSAm-ahaM samuddhartA mRtyu-saMsAra-sAgaRAt |
bhavAmi na-cirAt-pArtha mayu-Avezita-cetasAm || 7 ||

*... их, сосредоточивших на Мне свои мысли,
Я скоро спасаю из океана смертельной сансары. (12.7)*

В этой шлоке Кришна говорит об искателях, устремленных к Богу не как к еще одному образу, а к Богу в образе всей вселенной. И обратите внимание, что здесь снова используется глагол upAsate, который можно перевести и как поклоняться, и как устремляться, приближаться. Это поклонение, созерцание, которое приближает к цели поклонения. Это поклонение со стремлением понять и ощутить присутствие. Этот глагол употребляется и по отношению к карма йогам, и к тем кто созерцает непроявленное. Но сейчас речь идет уже не о тех кто стремится к непроявленному, потому что такое стремление очень сложно. А о тех для кого Ишвара явлен в образе вселенной, т.е. о тех искателях, которые уже прошли большую часть своего пути, и видят Ишвару во всем. Неуловимо угадывая его за всеми образами, которые им являет мир.

Ишвара наполняет собой все. Его присутствие угадывается то прикосновении, то в звуке, то в каком то необъяснимом ощущении. Но это всегда происходит чуть раньше, чем могут успеть осознать его твои органы чувств. Чем может понять твой ум. Потому что Ишвара это то что недоступно чувствам и разуму. Ты как бы знаешь что он здесь, но глаза постоянно не успевают увидеть его.

Только образ, только отражение. Но образ это уже то каким он **кажется**, а не то каким он есть. Для таких созерцателей, Ишвара скрывается за всеми ощущениями и мыслями, за всеми именами и названиями, он угадывается через ощущения и предчувствия.

Любая вещь становится ценной не сама по себе, а потому что в первую очередь в ней проявляется Бог. И когда Ишвара так угадывается во всем, отвлечься от поиска становится невозможно, потому что все вокруг напоминает тебе о нем. И поиск таких искателей становится постоянным и непрерывным, потому что куда бы они не посмотрели, и о чем бы они не помыслили, все вокруг напоминает о нем. Именно о таких людях и говорится в этих двух шлоках. Поэтому все их действия становятся действиями в присутствии Бога, которые совершаются для Бога, ради Бога, по законам Бога, и руками бога. Такое действие, это обращение к Богу ради него самого, а не с просьбой о чем то. Такое желание невозможно изобразить и подделать, потому что оно искреннее, и идет от самого сердца, а значит никогда не останется без ответа. И для такого йогина, Ишвара будет его Спасителем.

Как это возможно? Ишвара может спасти тебя, только посредством помощи перехода на следующую ступень дхьяна йоги. Которая завершается созерцанием не имеющего формы непроявленного, и которая чрезвычайно сложна для неподготовленного, отождествляющего себя с телом. Но которая становится простой и понятной для того кто уже не присваивает себе ни тело, ни его действия, ни их результаты. Это становится возможным только после того как как им будет пройден путь практики карма йоги с поклонением Ишваре в облике вселенной. Такой искатель, с Божьей помощью и в нужное время, обязательно обретет все необходимое для перехода на следующую ступень. Ему встретится нужный учитель, он услышит его слова и правильно интерпретирует их. У него найдется время и силы для медитации, и ничто не будет отвлекать его. Такого человека, Ишвара с помощью знания освободит от всех границ и страданий. И произойдет это очень скоро.

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

ХариОм!

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्।
अव्यक्ताहिगतिर्दुःखंदेहवद्भिरवाप्यते ॥५॥

klezo 'dhikataras-teSAm-avyakta-Asakta-cetasAm |
avyaktA-hi gati-rukhaM dehavadbhir-avApyate || 5 ||

*Больше трудностей у тех,
чей ум привязан к непроявленному,
ибо воплощенными в теле сложно достигнуть
непроявленной цели. (12.5)*

येतुसर्वाणिकर्माणिमयिसंन्यस्यमत्पराः।
अनन्येनैवयोगेनमांध्यायन्तउपासते ॥६॥

ye tu sarvaNikarmaNimayisanyasyamatpara:
ananyenaiva yogena mAM dhyAyanta upAsate || 6 ||

*Но тех медитирующих, для которых Я – высшая цель,
кто, посвятив Мне все действия,
поклоняется Мне с однонаправленным устремлением, - ... (12.6)*

तेषामहंसमुद्धर्तामृत्युसंसारसागरात्।
भवामिनचिरात्पार्थमय्यावेशितचेतसाम् ॥७॥

teSAm-ahaM samuddhartA mRtyu-saMsAra-sAgarAt |
bhavaMina-chiraAt-pArtha mayy-Avezita-cetasAm || 7 ||

*... их, сосредоточивших на Мне свои мысли,
Я скоро спасаю из океана смертельной сансары. (12.7)*

Если искатель недостаточно готов, и его ум недостаточно чист, то в своем стремлении к непроявленному, посредством попыток практики дхьяна йоги, он сталкивается с непреодолимыми трудностями. До тех пор, пока он как и абсолютное большинство людей принимает себя за тело, познание безграничного будет невозможно. Причина этого очень проста. До тех пор, пока ты не разобрался с самой очевидной и грубой ошибкой из тех с которыми придется иметь дело на стадии дхьяна йоги, ты будешь постоянно биться

головой в стеклянный потолок. Поэтому большинству искателей, за исключением самых продвинутых, необходимо пройти предыдущие ступени. Обмануть здесь никого не получится, и если ты действительно что то пропустил, то тебе придется вернуться на предыдущие уровни, и пройти ступень за ступенью, отрабатывая их в полную силу. А возможно, даже и больше чем надо. Больше чем тебе кажется что надо. И это будет самый быстрый, самый скоростной из всех возможных маршрутов маршрут. Потому что ничто из сделанного таким образом, не придется переделывать.

Следующие две шлоки описывают высший уровень карма йоги, где искатель полностью устремлен к Ишваре, с узнаванием Его во всем. Это созерцание Бога в облике вселенной, когда все вокруг есть Ишвара, и все действия естественным образом приближают тебя к нему. С таким пониманием, даже самые простые мирские действия становятся практикой очищения ума, и приближения тебя к освобождению. У каждого человека есть выбор как действовать, в соответствии ли со своими желаниями, или же в соответствии с законом который есть сам Ишвара. Если ты соответствуешь этому закону, то это естественным образом приближает тебя к Богу, и делает тебя не отдельным от него. А все твои действия становится поклонением. Потому что ты отдаешь свою волю, свои желания и свои мечты Высшему. Посредством такого устремления, Тотального в твоей жизни становится все больше и больше.

Действия же в соответствии со своими эгоистическими желаниями, делают тебя поклоняющимся отдельности. И нет ничего удивительного, что отдельности в жизни становится больше. Абсолютно каждый без исключения человек **своими действиями чему то или кому то поклоняется. И того чему он поклоняется, в его жизни становится больше. Таков закон.** А поклоняется можно много чему. Например деньгам, власти, славе, удовольствиям, детям, войне, и так далее. И всего этого, вследствие поклонения, в твоей жизни будет становится все больше. Но не забывай, что ограниченные цели, приносят ограниченный результат. А ограниченные результаты, всегда приносят страдания и недовольство. И только одна цель ведет тебя за пределы любых ограничений. Это стремление к безграничности. И Ишвара это огромный маяк на этом пути, который указывает нам направление.

मय्येवमनआधत्स्वमयिबुद्धिनिवेशय।
निवसिष्यसिमय्येवअतऊर्ध्वनसंशयः॥८॥

mayy-eva mana Adhatsva mayi buddhiM nivezaya |
nivasiSyasi mayy-eva ata UrdhvaM na saMzayaH || 8 ||

*Сосредоточь свой ум только ко Мне, обрати ко Мне свой разум.
Затем, без сомнения, ты будешь пребывать только во Мне. (12.8)*

В этой шлоке, ум и интеллект упомянуты по отдельности. Манас и буддхи, это антакарана, внутренние инструменты. И когда эти слова используется вместе в одном предложении, их смыслы обычно ограничиваются. Манас в таком случае это сомневающийся ум. Ум который взвешивает все за и против, который размышляет и колеблется между уверенностью и неуверенностью. Он подобен весам. Что лучше? Что хуже? Что правильней? А буддхи, или интеллект, это та часть внутреннего органа который *на основе* работы ума. Он анализирует те выводы которые сделаны колеблющимся умом, и принимает окончательное заключение. Буддхи не колеблется, он выносит решение, он визирует его и ставит печать. Это - правильно! Это - нужно! И т.д.

В этой шлоке Кришна говорит что как манас, так и буддхи, должны быть направлены к Ишваре. В дополнение к чистоте и спокойствию ума, в дополнение к его однонаправленным размышлениям об Ишваре, необходима еще и твердая решимость интеллекта. Его заключение относительно того что он точно знает, почему, зачем, и что он ищет. Ум можно заставить на чем то сосредоточиться и думать о том к чему душа совершенно не лежит. Но без твердого и осознанного вердикта интеллекта, одной силы воли для практики не хватит. Поэтому и к освобождению приходят только осознанно и последовательно двигаясь в правильном направлении. У ума не должно быть других альтернатив кроме познания Ишвары, потому что такой вердикт вынес интеллект, буддхи. Он берет на себя ответственность за принятое решение, и направляет ум в сторону Истины.

При таком понимании, если тебе что то нужно, ты будешь полагаться не на мир, а на Бога в облике вселенной. Такой Бог всегда рядом, он всегда везде и всюду, с ним невозможно расстаться. Ты никогда не будешь один. И постепенно, практикой такого созерцания, ты все больше и больше будешь утверждаться в таком виденье. И когда твой ум будет достаточно очищен, ты обязательно перейдешь на следующую ступень джняна йоги, чтобы принять правоту и осознать великое высказывание Ты есть То. Это будет результатом грамотного и осознанного прохождения стадии карма йоги, с пониманием Ишвары в форме вселенной. Если же это покажется сложным, то ничего страшного, для каждого искателя есть подходящая ступень. На одной ступени Ишвара принимается как форма всего, а на другой это может быть лучший друг или любящий отец. Выбери то что тебе больше подходит, сосредоточится и практикуй это.

अथचित्तंसमाधातुंनशक्नोषिमयिस्थिरम्।
अभ्यासयोगेनततोमामिच्छाप्तुंधनञ्जय॥९॥

atha cittaM samAdhAtuM na zaknoSi mayi sthiram |
abhyAsa-yogena tato mAm-iccha-AptuM dhanaJjaya || 9 ||

*Если же ты не можешь твердо удержать свой ум на Мне,
тогда стремись обрести Меня практикой йоги, о Арджуна. (12.9)*

Если ты постоянно забываешь о том что все во мне, если твое внимание постоянно соскальзывает с такой точки зрения, и если в мире ты видишь мир во всем его многообразии отдельностей, значит тебе нужна дополнительная подготовка. Поэтому учи свой ум возвращаться к образу Бога в какой то определенной форме. Это будет облик Ишта Деваты. Ишта, значит любимый, избранный образ. Он может быть каким угодно. Поэтому среди этого множества, обязательно найдется тот который нравится тебе больше других, и который естественным образом будет направлять твой ум к Высшему. Поэтому сосредоточение на нем будет происходить безусильно. Несомненно, это не окончательная цель, но это четко обозначенная ступень, и если она не пройдена, то тебе обязательно придется это сделать. В облике Ишта деваты можно видеть отца, друга, брата или советника. Этих образов создано великое множество, и нет ничего плохого в том, если ты создашь еще один, который будет проявлением твоей сердечной любви и устремления к Богу. Главное постоянно обращаться к нему. Сделай регулярность основой своей практики, и таким образом ты обязательно воспитаешь сосредоточенность своего ума.

Такая практика может быть очень разнообразной. Это могут быть бхаджаны и киртаны, это могут быть совместные повторения имени любимого Бога. На этой стадии находится огромное количество людей, и это значит, что тебе будет гораздо проще найти себе компанию, в которой ты найдешь не только единомышленников и поддержку, но и хороших, искренних друзей. Вместе с которыми ты будешь с удовольствием слушать рассказы о любимом образе выбранного Божества. Главное в этой практике, это ее регулярность и повторение. Потому что только с такими качествами она становится йогой, соединяющей тебя с Высшим.

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

ХариОм!

मय्येवमनआधत्स्वमयिबुद्धिनिवेशय।
निवसिष्यसिमय्येवअतऊर्ध्वनसंशयः॥८॥

mayy-eva mana Adhatsva mayi buddhiM nivezaya |
nivasiSyasi mayy-eva ata UrdhvaM na saMzayaH || 8 ||

*Сосредоточь свой ум только ко Мне, обрати ко Мне свой разум.
Затем, без сомнения, ты будешь пребывать только во Мне. (12.8)*

अथचित्तंसमाधातुंनशक्नोषिमयिस्थिरम्।
अभ्यासयोगेनततोमामिच्छाप्तुंधनञ्जय॥९॥

atha cittaM samAdhAtuM na zaknoSi mayi sthiram |
abhyAsa-yogena tato mAm-iccha-AptuM dhanaJjaya || 9 ||

*Если же ты не можешь твердо удержать свой ум на Мне,
тогда стремись обрести Меня практикой йоги, о Арджуна. (12.9)*

Восьмая шлока говорит о сосредоточении ума на Ишваре в образе Вселенной, как о высочайшей ступени практики карма йоги, когда Бог узнается абсолютно во всем. Но если ты к этому не готов, тогда, сосредоточь свое внимание на том образе, который тебе близок и понятен. Главное, чтобы практика такого сосредоточения была регулярной, и совершалась в течении длительного времени, без перерывов. Таким образом ты постепенно приучишь свой ум к постоянству, и успокоишь его. После чего ты сможешь подняться на ступень выше, и перейти к практике узнавания Бога во всем.

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसिमत्कर्मपरमोभव।
मदर्थमपिकर्माणिकुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि॥१०॥

abhyAse 'py-asamartho 'si mat-karma-paramo bhava |
mad-artham-api karmANi kurvan-siddhim-avApsyasi || 10 ||

*Если же ты не способен и к этой практике,
то сделай главной целью действия для Меня.*

*Даже выполняя действия ради Меня,
ты достигнешь успеха. (12.10)*

Эта шлока обращена к деятельному человеку, чей ум полон раджаса. Если тебя постоянно отвлекают действия, и мысли о том что то не доделано, или о том что сегодня нужно что то успеть, то с такими мыслями ты не можешь сидеть и спокойно созерцать Ишвару в какой бы то ни было форме. Потому что ты не сможешь ни на чем сосредоточиться, и будешь постоянно отвлекаться. Поэтому, если раджасичен, Кришна советует нам постарайся действовать ради Него. Действовать не эгоистично, не исходя только из своих личных желаний и предпочтений. А действовать так как должно, с учетом законов Творения. Такая практика будет проще, и пусть правильное действие в ней, будет твоей молитвой-обращением к Богу. Помогай другим, заботься о ближнем, не завидуй, не строй козни, одним словом твори добро и бросай его в море. Делай это не ради похвалы, не ради того чтобы загрести себе чего то побольше, а ради Бога. Это очень простая практика. Знай что отданное к дающему возвращается. Таким образом ты постепенно поднимаешься на ступень где ты сможешь практиковать дхьяна йогу, и достигнешь освобождения посредством знания.

Пусть действие с памятованием о Боге станет твоей целью, стремись к тому чтобы Его становилось больше во всех твоих делах. Пусть он и следование его законам постепенно замещают собой следования эгоистическим желаниям. Эти законы просты и ощущаются каждым. Для этого не нужно каких то специальных обучающих практик. Ведь ты не хочешь чтобы тебе было плохо и больно? Ведь ты не хочешь чтобы у тебя что то отнимали, или как то угрожали твоей жизни? Вот и никто не хочет. Поэтому пусть твоим основным правилом будет не делать другому того, чего ты не хочешь чтобы кто то сделал для тебя. Такой подход будет началом понимания вселенских законов, которые общие абсолютно для всех. И чем больше ты будешь следовать этим законам, тем больше будет сдуваться твое чувство эго, и тем больше ты будешь понимать что даже твоя возможность действия, это не твоя собственная возможность, а возможность которая тебе дана. И более того, дана взаймы, на время.

В Бхагавад Гите содержатся наставления для любого уровня с которого можно начать следование по духовному пути. И если вдруг ты обнаружил, что в середине или даже в конце своей жизни после многих лет усилий ты занимался ерундой, то Кришна укажет тебе на такую последовательность, которая в конце концов приведет тебя к главной цели человеческого существования. А узнавание Тотального в своей жизни, и следование ему, нужно в первую очередь именно тебе. Потому что Истине, как полноте, от того что ты ее не знаешь, ни тепло ни холодно. И если ты не признаешь Бога и не

следуешь его законам, то хуже будет только тебе самому. Потому что в твоей жизни будет больше ошибок, больше страданий, больше не знания и заблуждений. Хуже от этого только тебе, а не кому то другому.

11

Если ты не можешь помнить обо мне и отдавать мне все свои действия, если у тебя множество эгоистичных желаний, значит ты помнишь о себе, а не о Боге. Что ж, пусть будет так. Действуй ради достижения своих эгоистичных целей, но любой результат приходящий от меня принимай стоически. Даже если приходит совсем не то чего бы хотелось именно тебе! В таком случае, все что ты имеешь, ты так или иначе заслужил. Делай что хочешь, стремись к чему хочешь, но хотя бы постарайся чтобы это было не что то запретное, прилагай свои наилучшие усилия по своему разумению, но знай, что любой результат приходит по совершенно справедливому и непоколебимому закону свыше. Если ты не можешь обуздать свои желания, и ради их удовлетворения берешь нож и выходишь из дома чтобы кого то ограбить и убить, то прими спокойно то, что тебя поймают и посадят в тюрьму. И это будет справедливо. Эту стадию жизни можно описать таким образом. Делай действие лучшим по твоему разумению образом, и смиренно прими то что будет. Тогда следующей твоей стадией обязательно будет Делай что должно, и пусть будет что будет.

Принятие любого результата как приходящего от Бога звучит просто и понятно. Но для не различающего человека это огромный камень преткновения. И именно это отличает его от искателя, и мешает ему встать на путь настоящего решения всех своих проблем. Решению согласно высшему закону творения, а не ограниченному закону эгоистических человеческих желаний. Именно такое принятие запускает каскад дальнейших правильных шагов по направлению к Высшей цели. И высвобождает огромное количество сил и энергии, которая раньше бесполезно тратилась на беспокойства о результате. Если ты не принимаешь результат как приходящий от Бога, ты вынужден сам беспокоиться о нем.

А это забирает огромное количество сил и энергии. Отдавание результата Богу, не означает что ты должен перестать действовать. Это значит что ты должен действовать без волнения о результате. Подобное принятие, это первый и самый важный шаг по включению Божественной Тотальности в свою жизнь. С таким принятием действие становится максимально эффективным, потому что ты перестаешь понапрасну тратить огромное количество столь необходимых тебе жизненных сил и энергий. Понять это как можно быстрее, в интересах самого человека. А для того чтобы такая позиция стала возможной, требуется некоторый начальный уровень самоконтроля, наблюдательность, и

способность делать выводы. Таким образом, человек обязательно постепенно начнет замечать то что есть. И это делает его ум более осознанным и контролируемым.

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

ХариОм!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 379 Глава 12 Шлока 12

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥

abhyAse 'py-asamartho 'si mat-karma-paramo bhava |
mad-artham-api karmANi kurvan-siddhim-avApsyasi || 10 ||

*Если же ты не способен и к этой практике,
то сделай главной целью действия для Меня.
Даже выполняя действия ради Меня,
ты достигнешь успеха. (12.10)*

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः ।
सर्वकर्मफलत्यागंततः कुरु यतात्मवान् ॥११॥

athaitad-apy-azakto 'si kartuM mad-yogam-AzritaH |
sarva-karma-phala-tyAgaM tataH kuru yata-AtmavAn || 11 ||

*Если ты не можешь делать и этого выполнения всех действий ради Меня,
тогда, обуздав ум, практикуй отказ от
плодов всех действий. (12.11)*

В этих шлоках Кришна дает ступени к осознанию Истины. Каждый кто встал на путь эволюции сознания найдет здесь свое место, и в зависимости от уровня

готовности, будет заниматься соответствующей практикой йоги. Это очень долгий путь, который занимает не одну жизнь, но начинается он всегда с одного маленького шага. И самой главной, начальной ступенью, является способность добровольно расставаться с присвоенным себе по глупости. Главный принцип эволюции сознания, это отдавание, а главная характеристика сансары, это множество накапливаемых обусловленностей, добровольно взятых на себя обязательств, правил, привычек и отношений. И если ты по глупости или по невнимательности не замечаешь этого, то со временем это становится очень большим грузом. И направление на выход из такой ситуации, это избавление от накопленного. Не замена одного на другое, а именно безвозвратное отдавание.

Первое, с чего начинается путь на выход, это отказ от избыточных волнений по поводу того над чем у тебя нет контроля. Причем это не значит просто махнуть рукой на все свои проблемы, пусть мол будет как будет. Нет. Контроль над ситуацией нужно вернуть тому, кому он на самом деле принадлежит. Контроль нужно вернуть Ишваре. Потому что Ишвара это Высшая инстанция которая поддерживает столь необходимый всем нам порядок. Без понимания что такое Ишвара, и без осознания такой инстанции, атеисту приходится брать на себя слишком много, пытаюсь быть ответственным за то на что он повлиять не в состоянии. С точки зрения сознания, подобный пещерный атеизм, это ярко выделяемая стадия невежества, где человек слишком переоценивает свои возможности контролировать и влиять на происходящее. Эта стадия, где человек попросту не видит своих границ.

Соответственно, он не в состоянии обратиться к Высшему ни в каком виде, и ни в какой форме. Поэтому выход из сансары на этой стадии, невозможен. Таким образом мы видим, что даже самая первая, начальная ступень, уже требует некой осознанности и понимания. Некоторой ясности относительно реальной расстановки сил в этом мире, признания чего то что сотворило мир и его законы. Вставшему на путь необходимо осознать, что эта сила несравненно более могущественна чем та сила которая называет себя человеком. И когда я признаю эту силу и склоняюсь перед ней, я автоматически признаю то что я ранее ошибался, и брал на себя слишком много, считая себя ответственным за получаемый результат. Теперь я на самом деле хочу избавиться от этого, потому что понимаю насколько дорого мне все это время обходилась эта ошибка. По сути путь к выходу из сансары, это приведение своего взгляда на жизнь к некой форме адекватности, и очищение его от глупости.

На словах это звучит очень просто, но на практике оказывается, что далеко не каждый в состоянии сделать этот первый шаг. Но те у кого это получилось, и те

кто смогли сделать это постоянной практикой, вдруг обнаруживают, насколько много такое признание экономит сил и нервов! Поэтому не удивительно, что подобное понимание подталкивает человека к дальнейшим размышлениям. И вдруг оказывается, что если тело дано, руки даны, ноги даны, то могут ли вообще те действия, которые я ими выполняю, быть моими? А если нет, то чьи тогда это действия? И ответ на этот вопрос весьма очевиден. Эти действия принадлежат тому, кто дал мне эти руки, ноги, уши и глаза. **С таким пониманием становится совершенно логичным то что неправильно было бы использовать действие совершаемое при помощи данного тебе инструмента, исключительно в своих личных, корыстных эгоистичных целях.**

Если не останавливаться в рассуждениях, то очень быстро можно прийти к выводу что и тот побудительный импульс, который заставляет действовать данные мне инструменты тоже принадлежит той Высшей, невыговариваемой инстанции. И поэтому совершенно логичным становится стремление отдать этому источнику своим мысли, как тонкие действия ума, чтобы сделать еще один шаг навстречу к причине всего. И если развивать эту логическую цепочку дальше, то неизбежно встанет вопрос о своей отдельности. А кто вообще я во всей этой картине? И если этот вопрос задан искренне, то ответить на него может только дхьяна йога, которая исследует вопрос кто есть я, и кто есть Ишвара. И есть ли между нами какая то разница? Таков путь. И этот путь начинается с того что ты встаешь на первую ступень отдавания и освобождения себя от груза накопленных неверных жизненных понятий. После чего, естественным образом продолжаясь, он заканчивается кульминаций в обнаружении своей полноты и не отдельности. Таково естественное развитие событий, которое начинается с признания Тотального и тех законов, олицетворением которых оно является.

Следующая шлока делает удивительное утверждение, по поводу которого возникает множество споров у переводчиков, комментаторов и исследователей множества различных философских школ.

श्रेयोहिज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्भ्यानंविशिष्यते।
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्॥१२॥

zreyo hi jJAnam-abhyAsAj-jJAnAd-dhyAnaM viziSyate |
dhyAnAt-karma-phala-tyAgas-tyAgAc-chAntir-anantaram || 12 ||

*Воистину, знание лучше практики йоги;
созерцание лучше знания.*

*Отречение от плодов действий лучше созерцания -
с отречением тут же приходит умиротворение. (12.12)*

В этой шлоке Кришна дает такую последовательность ступеней:

1. Абхьяса или практика йоги.
2. Знание
3. Созерцание
4. Отречение от плодов действий.

Внимательный искатель может заметить некое несоответствие тем словам, которые Кришна говорил ранее. Впрочем, если немного подумать, то все становится на свои места.

Раньше пять ступеней, было перечислено Кришной в таком порядке.

1. Отдавание плодов действий.
2. Отдавание самих действий
3. Созерцание избранного образа
4. Созерцание Бога в образе вселенной.
5. Практика дхьяна йоги.

А двенадцатая шлока дает несколько другой порядок.

1. Абхьяса или практика йоги.
2. Знание
3. Созерцание
4. Отречение от плодов действий.

А пятого пункта вообще нет, потому что те кто созерцают непроявленное, являются мной самим. Таким образом мы понимаем, что сравнивать Ишвару просто не с чем. Когда Кришна говорил об отдавании плодов действий как о первой ступени, а о дхьяна йоге как о последней, между ними есть еще три ступени. Это последовательные стадии, которые нужно пройти одну за другой. При таком понимании и объяснении, ни одна из этих стадий не может быть лучше другой. Просто есть то что ты прошел, есть та ступень где ты находишься, и есть то что тебе еще предстоит пройти. Все стадии должны быть пройдены, и то что позади не может быть хуже или лучше того что впереди.

Главное отличие разбираемой нами шлоки состоит в том, что понятия лучше или хуже, относятся к каким то определенным временным условиям. Не абстрактно лучше или хуже вообще всегда и для всех, а лучше или хуже в

какой то определенный момент, и в каких то определенных обстоятельствах. Арджуна в Бхагавад Гите и задает вопрос прямо и конкретно, что будет лучшим для меня? Но ему простительно, и он не понимает, что лучше это то, к чему ты готов. Кришна никогда не отвечал на вопрос Арджуны в заданном им контексте, он всегда пояснял, что то “лучше”, которое он имеет в виду, оно лучше в силу каких то временных определенных причин. Поэтому и в эта шлока, из за наличия сравнения, является советом адресованным непосредственно Арджуне, т.е. другими словами, она является персональным наставлением ему, в условиях предстоящей грандиозной битвы. Также отметим, что сейчас в ответе Кришны созерцание непроявленного или устремление к этому непроявленному не фигурирует вообще! Просто потому что в данный момент это не актуально, и Арджуна к этому не готов.

Тогда рассмотрим к чему же он готов? Первое что здесь упомянуто, это абхьяса, т.е. повторяющаяся в течении долгого времени практика. И исходя из контекста шлоки, где сказано что знание лучше такой практики, мы понимаем что эта абхьяса не включает в себя знание. Имеется ввиду достаточно механистическая практика без особого понимания. А что можно практиковать без особого понимания? Да все что угодно! Молитвы, джапа, яма нияма, асаны, и так далее. Очень много чего можно делать, не понимая зачем ты это делаешь. Просто потому что кто то сказал что это правильно. И это не так плохо как может показаться. Потому что даже такая практика лучше чем ничего. Но вот если в нее добавить щепотку понимания, то несомненно выйдет гораздо лучше! Поэтому понимание для Арджуны стало удивительным открытием. Он узнал что надо познать Ишвару, и стремиться к этому. Но также теперь он знает что лучше чем понимание, это дхьяна, сосредоточение. Которое, будучи добавлено к ранее полученному тобой знанию и к неосознанным практикам, даст еще более лучший результат. Также не забудь добавить к этому отказ от плодов действий.

Возможно в мирных условиях советы Кришны были бы немного другими, они могли бы быть более обстоятельными, более сложными и требующими большего размышления. Но сейчас, перед началом такой великой битвы, Кришна объясняет самую основу, он говорит о том о чем не надо забывать. Это *minimum minimum*, который необходимо понимать в сложных условиях. И Кришна знает о чем он говорит, потому что как только битва закончится, Арджуна снова подойдет к нему за разъяснениями. А сейчас о Арджуна, продолжай делать то что ты практиковал ранее, но уже с пониманием цели и последовательности всех необходимых шагов. Сосредоточься на образе Бога, и продолжай начатый ранее процесс отречения от того что тебе не принадлежит. Это даст тебе спокойствие и уверенность, которые так необходимы в предстоящем сражении.

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

ХариОм!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 380 Глава 12 Шлока 13

श्रेयोहिज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्भ्यानंविशिष्यते।
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्॥१२॥

zreyo hi jJAnam-abhyAsAj-jJAnAd-dhyAnaM viziSyate |
dhyAnAt-karma-phala-tyAgas-tyAgAc-chAntir-anantaram || 12 ||

*Воистину, знание лучше практики йоги;
созерцание лучше знания.*

*Отречение от плодов действий лучше созерцания -
с отречением тут же приходит умиротворение. (12.12)*

После перечисления пяти ступеней которые общие для всех искателей, Кришна дает совет адресованный непосредственно самому Арджуне. К тем практикам которые им выполнялись ранее, добавляется осознанное понимание движения в правильном направлении, (т.е. Знание). Затем к этому знанию, он рекомендует добавить созерцание избранного образа Бога, которое очень поможет ему в предстоящей битве за дхарму. Но самое главное, никогда не забывай сам принцип движения по выбранному тобой пути! Никогда не забывай об отречении, и об отказе от плодов действий. Потому что этот принцип подобен нити, на которой нанизываются бусины-ступени. И даже если ты забудешь о них, но будешь следовать этому принципу, ты обязательно достигнешь Высшей цели.

Суть этого принципа заключается в том, что отказываясь от следствий, ты оставляешь причину которая дала жизнь этому следствию. После этого ты можешь внимательно изучить то что осталось, и в этом остатке также обнаружить еще более тонкую причину. И вновь отказаться от нее. После чего

повторить этот процесс снова и снова. Это называется различение причины и следствия, и руководствуясь этим подходом, ты обязательно доберешься до самого важного. Разные стадии такого различения, соответствуют разным описанным Кришной ступеням, на которых ты отказываешься от очередного пласта невежества. Такой отказ сопровождается положительной обратной связью, ты начинаешь чувствовать себя лучше и свободней, потому что в твою жизнь приходит умиротворение. И с каждым шагом, по мере того как ты оставляешь и отбрасываешь то что тебе не принадлежит, облегчение становится все больше и больше.

Обращаясь к Арджуне, Кришна говорит что отречение, или *tyAgAt*, будет лучшим для тебя. Из этого мы можем понять, что Арджуна находится на третьей ступени, которая соответствует карма йоге с созерцанием Бога в избранном образе. Очень интересный момент заключается в том, что Арджуна до начала разговора с Кришной даже не подозревало существования каких либо ступеней. И это, нужно сказать достаточно общая закономерность. Потому что обычно человек встает на путь неосознанно, и первые ступени он проходит не принимая какого то четкого решения о том что он куда то идет. Он просто живет своей жизнью, о чем то думает, что то делает, из чего то выбирает, и приходит к каким то заключениям.

Ну а потом, если у него прослеживается хоть какое то умение рассуждать, то он обнаруживает себя идущим по четко структурированному пути, ведущему к осознанно выбранной им Цели. Это называется эволюция сознания, т.е. процесс, который по масштабам превосходит индивидуальную человеческую жизнь. А принцип, согласно которому совершается эта эволюция, называется Тотальный божественный закон, который един для всех. У каждого путь обставлен личными обстоятельствами, но эти обстоятельства всего лишь цветы растущие на обочине дороги. Потому что суть всех этих “уникальных” путей одинакова для всех. И эта суть выражена посредством пяти ступеней, которые сформулировал для нас Бхагаван Кришна.

А сейчас мы с вами начинаем изучать вторую часть двенадцатой главы Бхагавад Гиты. И ее восемь заключительных шлок зачастую называют Амрита аштакам, т.е. восемь шлок нектара бессмертия. Эти шлоки настолько прекрасны, что их выделяют как отдельное писание, их часто поют как песню, или читают как стихи. В этих шлоках Кришна говорит о дорогих ему бхактах как о тех, кто знает непроявленное, и кто является им самими. Следующие две шлоки, это очень многогранные шлоки, они описывают суть знающего, и являются указателями для ищущих. Они будут полезны искателю на любой стадии, потому что каждый сможет насладиться их поэзией, и видеть то, как может быть раскрыт человеческий потенциал.

अद्वेषासर्वभूतानामैत्रःकरुणएवच।
निर्ममोनिरहङ्कारःसमदुःखसुखःक्षमी॥१३॥

adveSTA sarva-bhUtAnAM maitraH karuNa eva ca |
nirmamo nirahaGkAraH sama-duHkha-sukhaH kSaml || 13 ||

*Кто не враждебен ни к кому из существ, дружелюбен и милосерден,
свободен от понятия «я» и «мое»,
неизменен в радости и печали, терпелив, ... (12.13)*

Не враждебный ни к кому из существ, т.е. у этого человека него нет ни гнева, ни отвращения к кому бы то ни было. Почему? Потому что любое существо по своей сути божественно, и является Сат-Чит-Анандой, и такой бхакта знает это, потому что он знает Истину, и знает Бога как самого себя. Следовательно, как себя самого он знает абсолютно всех существ, и основу всего Сат-Чит-Ананду. И это знание не имеет исключений. Таким образом никто не заслужил вражды, ненависти, гнева и отвращения. Это одно из самых главных качеств саньясина. Конечно, у кого то могут быть дурные, глупые и нелогичные проявления, кто то может быть большим грешником и убийцей. Кто то может быть очень опасным человеком. Но суть его всегда остается чистой и незатронутой. И знающий Истину, всегда в первую очередь в любом существе будет видеть эту суть как себя самого. И да, дурные действия такой заблуждающейся дживы могут потребовать соответствующего ментального или физического ответа. Они могут потребовать соразмерного ее действиям наказания, но при любом, даже самом жестком и разрушительном ответе, действия знающего не исходят из гнева, злости и желания отомстить или причинить вред. Даже самое суровое физическое наказание, вплоть до лишения жизни, может исходить из принятия, понимания и блаженства.

Действие это одно, а понимание это другое. Понимание и внутреннее состояние знающего, когда он обращается к любым проявлениям материального мира, могут быть совершенно разными. Основным фактором в этой системе выступает фактор принятия, которое является следствием знания природы всего. Знающий никогда не будет отвергать. Потому что если ты знаешь что ты естественно полон и счастлив вне зависимости от проявлений мира, (которые могут быть очень и очень разные), тебе не надо никого и ничего менять. Особенно, если кто то меняться не хочет, или не может. А уж если он тебя об этом не просит, то тем более нет повода беспокоиться. Потому что тот кто доставляет боль и проблемы другим людям, считая себя отдельным существом, он сам в первую очередь испытывает страдания. Возможно со

временем он поймет это, заметит и наестся последствиями своих действий, после чего сам захочет измениться. Но это уже будет совсем другая история. Его история. А прямо сейчас, он вправе быть таким какой он есть. В силу своего понимания, или каких то других причин.

Не отторжение знающего Истину существует на уровне понимания, потому что враждебность возникает только когда кто то или что то может сделать тебя несчастным. Когда твое счастье и спокойствие зависит от чьих то проявлений. Когда ты хочешь контролировать некое обстоятельство, но оно увы, не контролируется. Вот в таком случае и возникает гнев. Если это происходит, значит ты зависишь. А то что ты зависишь, указывает на то что ты не свободен. Из этого всего напрашивается простой и логичный вывод, враждебность возможна только если ты не освободился от невежества.

Знающий дружелюбен. Дружелюбность это модель поведения, которая не несет в себе каких либо попыток навредить, испугать, обмануть, отнять или еще каким то другим насильственным образом что либо присоединить к себе. Вследствие своего понимания, знающий по умолчанию дружески расположен ко всем. Знающий милосерден. Милосерден, часто переводится как сострадающий, т.е. как обладающий умением становиться на точку зрения другого существа, и поняв ее, пережить вместе с ним. И простить если это необходимо.

Свобода от понятия я и мое. Для такой свободы, недостаточно избавиться от чего то физически. Недостаточно переписать все свои квартиры и банковские счета на жену, или даже раздать все свое имущество нищим. Потому что все равно останется мое тело, мои ощущения, мои чувства и мои мысли. От понятия мое можно избавиться только когда ты разобрался с понятием чувства я. А вот понятие мое, это следствие того что чувство я полагает себя реальным. Но если ты поймешь что чувство я это всего лишь отражение чистого сознания, ты перестаешь ассоциировать себя с ним. А до тех пор пока это не произойдет, ты будешь обманываться и совершать ошибку снова и снова.

В качестве промежуточного варианта можно считать что все принадлежит Богу, обычно с этого все и начинается. Такой понимающий неизменен в радости и печали, он не будет затронут богатством, бедностью, обретением или потерей желаемого. Он не полагается на мир, и не возлагает на него надежды. Он знает основу этого мира, и знает, что эта основа никогда не оставит его. И даже если умрет его тело, для него ничего не поменяется. А тело...что тело? Оно было подарком от себя самого, себе самому. Равно как и все обстоятельства случившейся с ним жизни.

OMpUrNam-adaHpUrNam-idaMpUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

ХариОм!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 380 Глава 12
Шлока 14-15

श्रेयोहिज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्भ्यानंविशिष्यते।
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्॥१२॥

zreyo hi jJAnam-abhyAsAj-jJAnAd-dhyAnaM viziSyate |
dhyAnAt-karma-phala-tyAgas-tyAgAc-chAntir-anantaram || 12 ||

*Воистину, знание лучше практики йоги;
 созерцание лучше знания.
 Отречение от плодов действий лучше созерцания -
 с отречением тут же приходит умиротворение. (12.12)*

अद्वेषासर्वभूतानांमैत्रःकरुणएवच।
निर्ममोनिरहङ्कारःसमदुःखसुखःक्षमी॥१३॥

adveSTA sarva-bhUtAnAM maitraH karuNa eva ca |
nirmamo nirahaGkAraH sama-duHkha-sukhaH kSaml || 13 ||

*Кто не враждебен ни к кому из существ, дружелюбен и милосерден,
 свободен от понятия «я» и «мое»,
 неизменен в радости и печали, терпелив, ... (12.13)*

Этими двумя шлоками, Кришна фактически открывает вторую часть двенадцатой главы. Сначала он объяснил саму суть процесса, состоящего из пяти ступеней. Затем он сделал небольшое уточнение в виде того что будет лучшим (в данный момент его существования), для самого Арджуны. А сейчас он говорит о мудрых, которые являются им самим. О тех кто не сравним ни с кем, и о тех кто не отделен от него. Непосредственно для самого Арджуны, описываемая Кришной цель пусть и очень далекая, но очень вдохновляющая

перспектива. И те указатели на Ишвару о которых нам с вами говорит Кришна, они универсальны, и каждый искатель может начать культивировать их в себе, независимо от того участка пути, на котором он находится в данный момент. В полной же мере они присущи *дживанмукте*, тому кто знает свою природу, и кто последовательно прошел пять ступеней описываемых Бхагаваном Кришной. Эти качества являют собой описание взаимодействия мудрого с миром, в момент, когда он не пребывает в самадхи. Например, для реализации “кто не враждебен ни к кому из существ”, должны быть существа, т.е. должно быть разделение. В искателе эти качества присутствуют в разной степени раскрытости, а мера их раскрытия представляет собой ту великую силу притяжения, которая помогает всем нам в путешествии к цели. Эта сила называется бхакти. Чем ближе к цели, тем сильнее ее притяжение, и тем более она надежней и безошибочней. И тем больше можно на нее положиться. То видение которое раскрывает перед нами Кришна в этих шлоках, может очень изменить твоё отношение к миру. Ведь если Ишвара пребывает абсолютно во всех проявлениях, и если я это Он, то значит у всего есть смысл и цель, вне зависимости от того нравится мне это или нет. Следовательно, враждебность к чему либо теряет смысл, потому что когда известна Истина, в этом мире все гармонично, и все на своем месте.

सन्तुष्टःसततंयोगीयतात्मादृढनिश्चयः।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्योमद्भक्तःसमेप्रियः॥१४॥

saMtuSTaH satataM yogI yata-AtmA dRDha-nizcayaH |
mayy-arpita-mano-buddhir-yo mad-bhaktaH sa me priyaH || 14 ||

*... всегда полностью умиротворен,
кто обуздал себя, кто тверд в знании
и устремил ум и разум ко Мне, -
такой преданный Мне
Мне дорог. (12.14)*

Всегда полностью умиротворен.

Полнота и умиротворение это следствие знания своей полноты. Полнота не может стать более или менее полной, она неизменяема, на нее в принципе ничто не может повлиять. Полнота не может кому то завидовать, она не может жадничать или желать чужого. В полноте нет недостаточности ни в чем, в отличии от ограниченного чувства я которое полагает себя отдельностью, и никогда не будет полностью спокойным и счастливым. Потому что любое

действие ограниченного я будет отражать его фундаментальную недостаточность.

Кто обуздал себя, кто тверд в знании.

Куда бы не устремился ум утвержденного в знании, он во всем будет видеть Истину, потому что естественным образом сосредоточен только на ней. Чтобы он не видел и чтобы не представало перед его взором, во всем этом всегда будет присутствовать Истина. Описываемое здесь состояние является абсолютно безуильным и естественным состоянием, достигнутым не при помощи каких то сверхусилий, а непосредственно с помощью Знания. Твердость в этом знании, это естественное качество мудрости. Истина не может скрыться от него за проявлениями материального мира. Наоборот, весь мир скрывается для него за Истиной. Искатель же эту характеристику может понимать как твердость в устремлении идти до конца, до осознания своей главной цели. А цель должна быть понята, обдумана, и вследствие этого предельно ясна.

и устремил ум и разум ко Мне.

Ум и интеллект, это два уровня внутреннего инструментария, антах караны. Опять таки, у познавшего они безуильно сосредоточены только на Истине. А искатель практикует их сосредоточение, т.е. упражняя их, сопрягает их с Высшим. Путем слушанья и размышления о нем.

такой преданный Мне, Мне дорог.

Тот дорог мне, кто знает меня как себя самого. Тот кто не имеет между собой и Богом расстояния в виде невежества. Тот, кто обнаружил и узнал что по своей природе он не имеет ни разделений, ни ограничений.

Все вышперечисленное, это указатели для ищущего. Хочешь быть таким? Стремись понять и избавиться от сомнений. Бери любое качество из которое близко тебе, и размышляй над тем, каким образом оно может быть проявлено в полной мере. И что именно тебе мешает обладать им полностью.

अनपेक्षःशुचिर्दक्षउदासीनोगतव्यथः ।
सर्वारम्भपरित्यागीयोमद्भक्तःसमेप्रियः ॥१६॥

anapekSaH zucir-dakSa udAsIno gata-vyathaH |
sarva-Arambha-parityAgl yo mad-bhaktaH sa me priyaH || 16 ||

*Избавленный от желаний, чистый, способный,
бесстрастный, бесстрашный,
оставивший все начинания – такой преданный Мне
Мне дорог. (12.16)*

Как можно потревожить вселенную? Она никого не боится, и в ней нет никакого беспокойства. Именно о таком человеке и говорит эта шлока. Он не держится за мир, не пытается выжать из него больше чем то приходит от него само. Он ничего от него не требует, потому что он познал нечто большее. Он отказывается беспокоиться по мелочам. В Махабхарате и в Йога Васиштхе часто встречается такое выражение, что для того кто познал Истину, власть над всем миром не ценнее пучка сухой травы. Поэтому у человека для которого мир является источником всех благ, и у мудрого, о котором нам говорит Кришна, просто не совпадает шкала ценностей. То что важно для одного, совершенно ничего не значит для другого. Для мудрого важна Истина, он знает ее и пребывает в ней. Но у обычного человека нет такого понятия, то что ценно для мудрого, для него попросту не существует. Что за бесконечность? Кто вообще такой этот ваш Брахман? Что это все за ерунда? Но нужно отметить, что конфликта здесь не возникает, потому что оба этих человека существуют в двух не пересекающихся плоскостях.

Что имеет в виду Кришна, когда говорит что мудрый не затронут миром? Значит ли это что он камню подобен? Нет. Ведь в прошлых шлоках говорилось что мудрый дружелюбен и милосерден, что он может поставить себя на место другого человека и не только понять, но и простить его. А если нужно, то просто оставить в покое. Или помочь, если это требуется. Все это никак не попадает под описание качеств холодного камня. Мудрому хватает знания чтобы не тревожиться миром, но при этом смотря в мир, ему хватает различения чтобы понять от чего и от кого следует держаться подальше. А в волнениях мира он не участвует, потому что прекрасно знает что он в мире не находится, и что он есть Сат-Чит-Ананда. Для волнений мира он подобен скале в бушующем море, которая опирается на незыблемое. И даже на бушующие вокруг волны, мудрый смотрит как на проявление общей гармонии, таким образом, во всем видя действие всеобщего божественного закона. Если что то существует, значит оно имеет на это право. Значит оно находится на своем месте, и имеет смысл. А если так, то значит все хорошо.

Никакие богатства и никакие достижения никогда не дадут абсолютного спокойствия человеку, который полагается исключительно на окружающий

его мир. Этот человек подобен лодке, которая будет волноваться вместе с волнами, вне зависимости от того чем она нагружена. В отличии от мудрого, который спокоен и ничего от мира не требует. И его спокойствие настолько очевидно, что в его присутствии окружающие его люди тоже успокаиваются. Общество мудрого подобно природе которая никогда и ничего от тебя не требует. Она не оценивает тебя, и не заставляет чему то соответствовать. Находясь на природе, человек естественным образом успокаивается, потому что там его никто ни к чему не агитирует, и не призывает.

Подобная незатронутость миром может быть хорошей садханой для искателя, и практикуя ее нужно помнить, что мир может затронуть меня ровно в той мере, в какой я позволяю ему сделать это. Насколько я завишу от чьих то оценок, мнений и суждений? Любая избыточная реакция может затмить способность мыслить верно. Будь это чрезмерная радость, или ужасное горе. Избыточность переживаемых чувств притупляет способность к различению, сужает поле твоего зрения, и не дает увидеть ситуацию в целом. Любое взаимодействие это сансара, для которого нужны как минимум две стороны. Знающий смотря на мир не совершает ошибки разделения, он знает что любое взаимодействия это всего лишь иллюзия. А в Истине нет ни границ, ни названий.

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

ХариОм!

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 382 Глава 12 Шлоки 16-17

अद्वेषासर्वभूतानांमैत्रःकरुणएवच।
निर्ममोनिरहङ्कारःसमदुःखसुखःक्षमी॥१३॥

adveSTA sarva-bhUtAnAM maitraH karuNa eva ca |
nirmamo nirahaGkAraH sama-duHkha-sukhaH kSamI || 13 ||

*Кто не враждебен ни к кому из существ, дружелюбен и милосерден,
свободен от понятия «я» и «мое»,
неизменен в радости и печали, терпелив, ... (12.13)*

यस्मान्नोद्विजतेलोकोलोकान्नोद्विजतेचयः।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तोयःसचमेप्रियः॥१५॥

yasmAn-nodvijate loko lokAn-nodvijate ca yaH |
harSa-amarSa-bhayodvegair-mukto yaH sa me priyaH || 15 ||

*Кто не тревожит мир и кого не тревожит мир,
кто свободен от восторга, гнева, страха и беспокойства,
тот Мне дорог. (12.15)*

Для знающего Истину качества о которых говорится в этих шлоках безусильны и естественны, тогда как для искателя они являются внутренними указателями на которые надо обращать внимание, и прилагать усилия по их возвращению. Полнота их проявления зависит от силы притяжения Истины, бхакти. По мере того как расстояние которое отделяет искателя от его цели уменьшается, эти качества проявляются все больше и больше. Сначала это происходит очень незаметно, но потом этот процесс постепенно ускоряется, хотя и занимает не одну жизнь. Но других, обходных путей не предусмотрено. Сначала опора на мир заменяется опорой на Бога, а когда природа Ишвары узнается как своя собственная природа, остается опора только на неопикуемого и безграничного Брахмана, которого я знаю как себя самого.

अनपेक्षःशुचिर्दक्षउदासीनोगतव्यथः।
सर्वारम्भपरित्यागीयोमद्भक्तःसमेप्रियः॥१६॥

anapekSaH zucir-dakSa udAsIno gata-vyathaH |
sarva-Arambha-parityAgl yo mad-bhaktaH sa me priyaH || 16 ||

*Избавленный от желаний, чистый, способный,
бесстрастный, бесстрашный,
оставивший все начинания – такой преданный Мне
Мне дорог. (12.16)*

Первое рассматриваемое качество в этой шлоке, это anapekSaH, не привязанный, не зависящий, ничего и ни от кого не ожидающий. Не имеющий желаний, не зависящий от существ и обстоятельств наполняющих этот мир. Он не полагается ни на чувства, ни на ощущения, ни на восприятия, ни на их комбинации. Он блажен. Ему всегда достаточно, и его блаженство не зависит от существования его физического тела. Это полная противоположность

обычному состоянию обычного человека, который во всем зависит от мира объектов, и от их состояния по отношению к нему.

Он зависит от комбинаций вещей и условий, от собственного настроения над которым он не имеет власти. От погоды в конце концов. Факторов от которых зависит состояние обычного человека огромное количество. Когда рядом есть все то что он желает, и когда ситуация благоприятна, у него хорошее настроение, он ощущает некую радость. Но это очень быстро проходит, ситуация меняется, приятные вещи теряются, ломаются и пропадают. И радость тут же заканчивается. А наилучший из бхакт знает Меня как себя самого, он знает что я есть чистое сознание которое не зависит от наличия или отсутствия тела, от мира и его восприятия. Поэтому ему ничего не надо для того чтобы быть полным и блаженным, так как это его природа, а тело это всего лишь временное проявление, случайность на фоне чистого сознания.

Второе качество это *zuciH*, чистота. В первую очередь это чистота внутренняя, чистота от желаний, ожиданий, волнений, беспокойств и ложных отождествлений. Это отсутствие негативных чувств относительно чего бы то ни было. Отсутствие гнева, ненависти, зависти, ревности и тд. И все это, это естественное проявление знающего Истину. Потому что Истина чиста, и мудрый, который наполнен ею, также чист естественно и безусловно.

dakSaH, способный. Способный понять Истину как Истину, а иллюзию как иллюзию. Ложь как ложь, а правду как правду. Способный понять и принять то что есть, так как есть. Такой мудрый знает что должно делать в той или иной ситуации, и поэтому его ответ не обусловлен какими то ограничениями и предрассудками. Когда ты бесстрастно смотришь на ситуацию которая требует решения, ее решение становится очевидным. И способность видеть эту очевидность, и есть то качество, которое называется *dakSaH*. Знающий Истину любую проблему видит как *митью*, как иллюзию, и это очень сильно облегчает нахождение подходящего решения. Потому что если ты что то считаешь реальностью, ты обязательно будешь вовлечен в происходящее. А знающий свою природу никогда не станет заложником ситуации, потому что из любой ситуации у него всегда будет выход в сторону Истины.

udAsInaH, не вовлеченный, бесстрастный. Иногда даже переводится как безразличный, тот кто не встает ни на чью сторону. Ни на сторону друга, только потому что он друг, ни на сторону кого то еще. Он не вступает в споры, и не поддерживает одних против других. Он прекрасно понимает что позиции обеих сторон имеют свои плюсы и минусы, и обе стороны относительно друг друга. И для мудрого совершенно бесполезно принимать одну из относительных сторон. Не почину будет. Ведь человек принимая одну сторону

и отвергая другую, автоматически отказывается от плюсов другой стороны, и ограничивает поле своего понимания. Потому что с одной стороны он видит одни минусы, а с другой стороны одни плюсы. Такая точка зрения всегда будет ограничена, и придерживаться ее будет не лучшим решением. Ведь Истина никогда не принимает чьих то сторон, и одинаково присутствует во всем. А мудрый бесстрастен относительно любой относительности.

gata-vyathaH, избавленный от печали, от страданий и страха, gataэто то что ушло, то что было, и то, чего теперь нет. Когда уходит страх, приходит знание. А когда нет знания, ограниченное существо боится и переживает. Оно боится недостатка, неудобства, старости, болезни, смерти. Ведь ограниченность напрямую связана с недостаточностью, и никогда не может быть полностью избавлена от страха, волнений, печали и страданий. От всего этого может избавить только знание того что я есть безграничная полнота, которой некому и нечего бояться. У полноты нет повода печалиться и страдать. Сансара это одна большая бесконечная книга, в которой страницы листаются как бы сами по себе, и события которые разворачиваются на этих страницах, зависят от огромного количества факторов. От места и времени, от прошлых карм и каких то других причин. От действия законов Ишвары, и от самого Ишвары. Но не от твоих ограниченных желаний. С таким подходом все случающееся становится уроком для тебя, и бесстрашие в этой ситуации будет совсем не лишним качеством.

sarva-Arambha-parityAgl отказавшийся от всех начинаний. Начинание это некое запланированное действие, с целью достижения определенного результата. Все мирские действия являются подобными начинаниями. И даже поиск освобождения и стремление к Истине, это тоже такое начинание. А начало любого начинания, оно всегда в желании. Я чего то желаю, я планирую свои действия, и ради этого я выстраиваю в своем уме схему того как я могу этого достигнуть. И не удивительно, что я прилагаю усилия в соответствии с разработанным планом. По итогу я чего то или достигаю, или не достигаю. Карма йог в начале практики начинает отказываться от результатов действия, и отдавать их Ишваре. Он это делает из понимания что Ишвара ответственен за результат. Затем, по мере продвижения по этому пути, от отказывается еще и от действий, которые также отдает Ишваре. Поэтому не удивительно, что с узнаванием того что нет действующего, т.е. нет отдельного меня который мог бы сказать я делаю, я желаю, я начинаю действие, происходит отказ и от всех начинаний.

Все начинания это иллюзия, и познавший Истину мудрец знает что все действия просто происходят в его присутствии. И отказываться от них ему уже не надо. Потому что отказ от них будет только подтверждать их

существование.yaH mad-bhaktaH saH me priyaH, преданный, обладающий такими качествами дорог мне.

योनहृष्यतिनद्वेष्टिनशोचतिनकाङ्क्षति।
शुभाशुभपरित्यागीभक्तिमान्यःसमेप्रियः॥१७॥

yo na hRSyati na dveSTi na zocati na kAGkSati |
zubha-azubha-parityAgl bhaktimAn-yaH sa me priyaH || 17 ||

*Кто не испытывает ни восторга, ни отвержения,
ни страдания, ни страсти,
кто полностью оставил добро и зло и полон бхакти,
тот дорог Мне. (12.17)*

Тот кто не испытывает ни восторга, ни отвержения, ни страданий, ни страсти. Все вышеперечисленное это крайности, т.е. противоположные уровни эмоций. Мудрый превзошедший их, пребывает в полной гармонии. Он видит иллюзию как иллюзию, она не вызывает у него ни восторга ни отвержения, ни страдания, ни страсти. У него нет повода волноваться от иллюзорных проявлений, потому что бесполезно требовать от иллюзии совершенства, честности и последовательности. Собственно как и от Истины тоже невозможно чего то хотеть. Потому что если это происходит, то это уже не Истина, ведь Истина не может быть отдельно от тебя. А если ты чего то хочешь, то это значит что ты имеешь дело с чем то помимо себя самого. Тогда как Истина безгранична, и в ней нет ни восторгов, ни отвержений, ни страданий, ни страсти.

Тот кто полностью оставил добро и зло. Оставил все хорошие и плохие действия и проявления. Это становится возможным потому что такой мудрый оставил чувство деятеля. И теперь понятия добра и зла, это относительные понятия. Добро, равно как и зло, всегда существуют для кого то. А мудрый, как уже было сказано, не принимает ничью сторону, и поэтому его действия будут ни хороши, ни плохи, они будут просто наилучшим образом соответствовать тому что должно. И это соответствие будет не с точки зрения человека, а с точки зрения Тотального закона. При таком понимании у мудрого не возникает карм, и у него не накапливаются ни благие заслуги, ни прегрешения. Поэтому его и называют тем, что полностью оставил добро и зло, и понял их относительность.

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

OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

ХариОм!

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 383 Глава 12 Шлоки 18-19

अनपेक्षःशुचिर्दक्षउदासीनोगतव्यथः।
सर्वारम्भपरित्यागीयोमद्भक्तःसमेप्रियः॥१६॥

anapekSaH zucir-dakSa udAsIno gata-vyathaH |
sarva-Arambha-parityAgl yo mad-bhaktaH sa me priyaH || 16 ||

*Избавленный от желаний, чистый, способный,
бесстрастный, бесстрашный,
оставивший все начинания – такой преданный Мне
Мне дорог. (12.16)*

योनहृष्यतिनद्वेष्टिनशोचतिनकाङ्क्षति।
शुभाशुभपरित्यागीभक्तिमान्यःसमेप्रियः॥१७॥

yo na hRSyati na dveSTi na zocati na kAGkSati |
zubha-azubha-parityAgl bhaktimAn-yaH sa me priyaH || 17 ||

*Кто не испытывает ни восторга, ни отвержения,
ни страдания, ни страсти,
кто полностью оставил добро и зло и полон бхакти,
тот дорог Мне. (12.17)*

Самое дорогое для меня, это такой бхакта, потому что он является моим полным отражением, и в нем я узнаю себя самого. Это я, Ишвара, избавленный от желаний, чистый, способный, бесстрастный, бесстрашный, оставивший все начинания. Я тот кто не подвержен ни восторгу, ни отвержению, ни страданию ни страсти. Ни добру ни злу. Я тот кто полон бхакти. Бхакти в максимальном своем выражении, которое являет собой абсолютное блаженство, и которым есть я сам, Ишвара. Мой бхакта обязательно узнает себя во мне, станет единым со мной, и обретет все мои качества в их бесконечной полноте. А искатель пытается вспомнить себя таковым, он пытается преодолеть глупость творящую иллюзорное разделение, чтобы понять то что остается. И то, что полно блаженства и любви. Даже если

по непониманию оно мне представляется совершенно иным. Потому что то что есть, и то чем оно кажется, это очень разные вещи.

समःशत्रौचमित्रेचतथामानापमानयोः।
शीतोष्णसुखदुःखेषुसमःसङ्गविवर्जितः॥१८॥

samaH zatrau ca mitre ca tathA mAna-apamAnayoH |
zltoSNA-sukha-duHkheSu samaH saGga-vivarjitaH || 18 ||

*Кто равен и к врагу, и к другу, а также в почете и унижении,
равен в холоде, жаре, счастье и несчастье,
свободен от привязанности, ... (12.18)*

Эта шлока продолжает развивать мысль Кришны о том, кто знает Истину как себя самого. Все вышеперечисленные указатели являются природой мудрого. У него нет необходимости делать что либо, чтобы вызвать ту или иную реакцию со стороны некоторых людей. Поэтому он будет абсолютно равен ко всем, потому что только люди могут выделять что либо, и наделять это какими то качествами, вызывающими определенную положительную или отрицательную реакцию. Знающий Ишвару не испытывает ни враждебности, ни гнева по отношению к тому кто считает его своим врагом, а также не привязывается к тому кто ведет себя дружелюбно по отношению к нему. Враг не возмущает его ума, а друг не делает его более счастливым, Потому что мудрый знает то что равно присутствует как в том, так и в другом. Но нужно понимать, что это вовсе не означает что он не поступит в соответствии с ситуацией, и не прореагирует на те или иные проявления. Он всегда сделает правильный выбор в соответствии с тем, как этого требует ситуация. Может быть даже причинит кому то боль, или сделает как то еще ощутимо неприятно. Но это действие будет выполнено без гнева, без желания навредить или отомстить. Оно просто будет сделано, потому что этого требует ситуация.

А так как знающий Истину знает себя как сознание пребывающее вне действия, он не накапливает карм. Но тем не менее, на уровне сансары действия совершаются, и у них на мирском уровне обязательно будет результат. И положительные результаты приходят к тем кто дружески настроен к знающему, а результаты негативные, падают на головы тех, кто относится к нему враждебно. Предлагаю вам самим из этого сделать верные выводы. Ум мудрого который равен во всем и ко всем, который не волнуется ни в почете, ни в унижении. Для него нет разницы, хвалят его или оскорбляют. Ведь в таком случае любые слова это только вибрация воздуха. И если за ними не следовать, т.е. если не уделять им избыточного внимания, они

просто приходят и уходят не на что не влияя. Ведь когда ты действительно знаешь себя как Сат-Чит-Ананду, никакие слова не могут ничего ни добавить, ни отнять от твоей полноты. Поэтому сансара не может даже прикоснуться к знающему. То же самое относится zltoSNA-sukha-duHkheSu, знающий Истину будет равен и в холоде и в жаре, и в счастье, и в несчастье. Никакие пары противоположностей не повлияют на его знание. Мудрый знает то что неизменно в любых условиях, он знает то что равно присутствует во всем, и то что объединяет и жару и холод, и счастье и несчастье. Ведь только жизнь отдельного существа состоит из пар противоположностей, и никто из живущих ограниченных существ не может избежать страданий приносимых ими.

Рождение и смерть принадлежат телу. Печаль и радость принадлежат уму. Жар и холод принадлежат чувствам. Голод и жажда принадлежат пранам. Для пребывающего в сансаре все это естественно и неизбежно. Ведь пока функционирует его тело, оно будет испытывать воздействие всего этого на себе. Но ему в сансаре ничего не принадлежит, и действовать на него она тоже никак не может. Ведь мудрый это тот, в чьем присутствии сансара случается. Нет мудрого, нет и сансары. И когда Истина известна, такое понимание перестает быть просто словами. Холод по прежнему будет холоден по отношению к его телу, и будет ощущаться таковым. Но он не будет вызывать страданий, потому что мудрый знает что он свободен от этого.

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनीसन्तुष्टोयेनकेनचित्।
अनिकेतःस्थिरमतिर्भक्तिमान्मेप्रियोनरः॥१९॥

tulya-nindA-stutir-maunI santuSTo yena-kenacit |
aniketaH sthira-matir-bhaktimAn-me priyo naraH || 19 ||

*... безразличный к поношению и восхвалению,
контролирующий речь, полностью удовлетворенный тем, что получает,
не привязанный к дому, твердый в знании и обладающий бхакти, -
такой человек Мне дорог. (12.19)*

Безразличный к подношению и восхвалению. По сути, это те же указатели о которых говорилось в предыдущей шлоке. Слова другие, но идея та же самая. Почет и унижение, поношение и восхваление, публичное и наедине, на словах или на деле. Все это безразлично для знающего Истину. Если потребуется он даст необходимый и соразмерный ответ, но внутри он ничего не будет принимать на свой счет. Потому что он знает, что вся слава принадлежит Ишваре. А мирские похвалы, или высказанное неуважение, для мудрого это

как белый шум сансары, где все приходит и уходит. В том числе и слова с абсолютно любым смыслом. Это как шелест листьев на ветру.

Также такой человек он maunI, тот кто контролирует свою речь. Дословно можно перевести как молчалив или нем. Но это не полная немота, и мудрый не всегда молчит. Иначе было бы передача учения и знания стала невозможной. Его слова дозированы, и не звучат без повода. Не потому что он удерживает свой язык от говорения, а потому что он на уровне ума его мысли редко обращаются к миру. И необходимости что либо об этом говорить, у него нет. Обычный человек постоянно ведет с самим собой внутренний диалог. Иногда даже вслух. Он часто спорит обо всем увиденном, услышанном, прочувствованном или придуманном. Внешняя речь, это естественное проявления раздражения внешним миром. А у мудрого внутренний диалог прекратился, так как все его беспокойства улеглись. У него внутри тишина, и эта тишина растет по мере того как он утверждается в знании.

santuSTa yena kenacit полностью удовлетворенный тем, что приходит тем или иным образом. В сансаре, на уровне тела и взаимоотношений, всегда что то придет и уйдет. Человек который полностью полагается только на сансару, обречен постоянно беспокоиться о том хватит ему или нет, получит он что либо, или нет? Будет ли у соседа лучше, толще и вкуснее? Полагающийся же на Ишвару мудрый знает, что природа сансары такова, что в ней всегда что то приходит, и что то уходит. И всем всегда всего хватает, и уж теперь точно не будет исключения из правил. Поэтому он просто не толкается с другими локтями, и не конкурирует с ними за ресурсы. Он точно знает что всем всего хватит, и повода для беспокойства нет. Поэтому он полностью удовлетворен.

aniketaH, не привязанный, не имеющий дома. Не считающий своим никакое место. Никакую квартиру, здание, никакую обитель. Все это не мое. Это не мой дом. Это не моя крепость. Это вообще не крепость, потому что крепость это то что предоставляет какие то гарантии. А в сансаре никаких гарантий быть не может. Все что меня окружает, это временная обитель. Что тело, что любая крыша над головой. Мое настоящее пристанище это Мудрость, Истина и Брахман. Это то что дает мне настоящую силу и защиту. Защиту от смерти. А смерть это источник самого большого страха ограниченного существа.

sthira-matiH, с твердым умом. Ум мудрого не волнуется, потому что он знает. А что может знать ум? Так как ум ограничен, все то он знает, также ограничено. Следовательно, ум мудрого человека прекрасно понимает свою роль, и знает свое место объекта, который всего лишь отражает сознание. И этот объект может быть как полезным, так и бесполезным. А иногда он может быть даже вредным. Но если ты знаешь что ум это не источник сознания, что его

осознанность это всего лишь отражение, тогда он не доставляет особых проблем. Так как не пытается вмешиваться в те области, где он попросту не компетентен. И остается просто полезным инструментом, употребляемым строго по необходимости.

И вот такой bhaktimAn, обладающий бхакти, т.е. постоянно вкушающий вкус Сат-Чит-Ананды, пребывает в любви полноте и блаженстве. Это высшее выражение бхакти. И обладающий им, со всеми вышеперечисленными качествами, такой человек мне дорог. Потому что он является мной самим, и к нему, как и к себе самому, у меня самая большая и искренняя любовь.

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

ХариОм!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 384 Глава 12 Шлока 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

येतुधर्म्यामृतमिदंयथोक्तंपर्युपासते।
श्रद्धधानामत्परमाभक्तास्तेऽतीवमेप्रियाः॥२०॥

ye tu dharmya-amRtam-idaM yathoktaM paryupAsate |
zrad-dadhAnA mat-paramA bhaktAs-te 'tlva me priyaH || 20 ||

Но те, кто следует этому нектару дхармы, как поведено, исполненные веры бхакты, для которых Я – высшая цель, - они Мне чрезвычайно дороги. (12.20)

Под словосочетанием *нектар Дхармы* могут подразумеваться как последние шлоки двенадцатой главы, которые описывают качества человека знания. Так и пять ступеней бхакти, которые также были раскрыты Кришной в этой главе. Можно конечно понять это еще шире, например второе шестиглавие Бхагавад Гиты, посвященное раскрытию природы Ишвары, которое как раз и заканчивается на этой шлоке. Но и на этом тоже останавливаться не обязательно, и под нектаром бхакти можно подразумевать вообще всю Бхагавад Гиту. Таким образом, каждый может выбрать смысл подходящий

именно ему. Шанкара же в своем комментарии трактует это понятие как дхарма приводящая к бессмертию.

А вот лично мне ближе понимание что dharmya-amRtam это окончание описания наилучшего бхакты, т.е. заключение которое касается всей двенадцатой главы относительно пяти ступеней объяснения природы Ишвары. Таким образом, каждый вставший на путь к Истине, найдет для себя в этой шлоке нечто вдохновляющее именно его. Быть может он только начал свой путь состоящий из пяти ступеней, и стремится ко мне с пламенной верой. Или же он уже пришел его и познав меня является мной самим? Вне зависимости от ступени на которой находятся эти люди, они всегда очень дороги мне. И обязательно достигнут цели своего путешествия. Как мы уже знаем, на этом пути усилия никогда не пропадают зря.

Дхарма означает учение которое не противоречит Ведам. А Веды, это высший авторитет в Индуизме. Бхагавад Гита нигде, ни в какой своей части не противоречит Ведам. И где каждая глава это упанишада. Бхагавад Гита это концентрат изучения Дхармы, берешь любую ее часть которая отзывается в твоём сердце, и следуешь тому чему следовать в состоянии. И Дхарма обязательно поведет тебя за собой, и постепенно ты обнаружишь в себе силы идти дальше, и следовать наставлениям следующей ступени. В процессе изучения ты обязательно будешь меняться, и в том что ты уже давно знаешь, будешь обнаруживать новые смыслы, которые будут откликаться в твоём разуме. И это писание каждый раз будет говорить с новым более чистым и разумным тобой.

Вера, которая сопровождает тебя на этом пути, это то что всегда позволит тебе сделать следующий шаг, чтобы затем убедиться в его правильности и необходимости. И по другому не может и быть у человека, для которого Истина является высшей целью. Кто то может обращаться к Богу за богатством, кто то за властью или еще за чем то, полагая в этом приобретении источник своего счастья. У таких людей будет много жизней, и много времени разобратся с тем, что на самом деле нужно искать. Но в этой шлоке речь идет не о них, она говорит о тех, кому нужен я сам. И кто с верой в себя и в меня, идет ко мне. Зная меня как Высшую Цель всех своих устремлений.

Именно такие люди и почитают, слушают этот нектар дхармы. Здесь опять мы встречаем это многозначное слово parupAsate, где многозначность не дефект, а украшение. Потому что понять его можно на том уровне, который тебе подходит. И это не будет ошибкой. Это будет верным пониманием. parupAsate

это те кто слушают. Слушанье может быть *шраваной* т.е. слушанье в том виде, на которое ты способен.

НораруpAsate это не только слушанье, но это еще и следование. И такое понимание тоже будет верным. Те кто следуют, и те кто идут по пяти ступеням дхармы. Те кто обращают внимание на качества идеального бхакты, и те кто прилагают усилия для развития в себе этих качеств. Созерцание это тоже рагуpAsate. Потому что те кто уже пришли, и те кто уже знают, они созерцают меня. И все эти бхакты с точки зрения Ишвары, очень дороги ему. А обращение к Истине, никогда не останется без ответа.

OMpUrNam-adaHpUrNam-idaMpUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

ХариОм!

