

Гита – XII

ПУТЬ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ

Лекция 1, шлоки 1-7

Здесь необходимо повторить концепции Бога, Сагун, Ниргун, Ишвара.

Глава начинается с вопроса Арджуны, вопрос основан на 4 последних шлоках главы 11

11.52. Ты видишь тот Мой образ, который трудно созерцать. Даже полубоги постоянно жаждут узреть этот образ.

11.53. Ни через изучение Вед, ни через аскезы, ни через благотворительность, ни через жертвоприношения нельзя Меня увидеть в этом образе, в котором ты Меня видишь.

11.54. Но благодаря неразделенной преданности можно познать Меня как Я есть, созерцать и воистину войти в Меня, о покоритель врагов.

11.55. Кто совершает работу ради Меня, кто считает Меня высшей целью, кто предан Мне, свободен от привязанностей и дружески относится к любому существу, тот придет ко Мне, о Пандава.

Кришна говорит о любви и преданности во многих шлоках.

Arjuna uvāca |

Evaṁ satatayuktā ye bhaktās tvāṁ paryupāsate |

Ye cāpy akṣaram avyaktaṁ teṣāṁ ke yogavittamāḥ || 1 ||

12.1. Кто более сведущ в йоге – те, кто неколебимо преданы Тебе и поклоняются Тебе, или те, кто поклоняются Непреходящему, Непроявленному?

1. Те, которые так постоянно преданы, твои поклонники тебя почитают, также которые Непреходящее, Непроявленное чтут, из них кто более сведущ в йоге?

Как лучше поклоняться, Сагуна форме или Ниргуна? Какой путь выше, лучше? Во многих шлоках Кришна хвалит поклонение Непроявленному, Ниргуна. Есть около 20-30 шлок, в которых Кришна прямо или косвенно хвалит поклонение Ниргуна и говорит, что оно лучше, чем Сагуна.

Но в других, например

9.14. Постоянно воспевая Мою славу, подвизающиеся, твердые в обетах, простирающиеся передо Мной, они всегда поклоняются Мне с любовью и преданностью.

10.9. Их мысли сосредоточены на Мне, их жизни посвящены Мне; просвещая друг друга и беседуя обо Мне, они услаждаются и радуются.

11.55. Кто совершает работу ради Меня, кто считает Меня высшей целью, кто предан Мне, свободен от привязанностей и дружески относится к любому существу, тот придет ко Мне, о Пандава.

ОН говорит о Сагуна-Упасане и говорит, что она лучше. Т.е. вопрос Арджуны связан не только с последней главой, но основан на всей Гите.

Кришна не говорит прямо о Сагун-Упасане или Ниргун-Упасане, нужно до этого догадаться, но по смыслу понятно.

Śrībhagavān uvāca |

Mayy āveśya mano ye mām nityayuktā upāsate |

Śraddhayā parayopetāste me yuktatamā matāḥ || 2 ||

Благословенный Господь сказал:

12.2. Тех, кто поклоняется Мне, сосредоточив ум на Мне, кто всегда предан Мне и обладает высшей верой, тех Я считаю наиболее совершенными.

2. В меня погруживших сердце, которые, постоянно преданные, меня почитают, преисполненные глубочайшей веры, тех я считаю наиболее преданными.

(Śrībhagavān said) Those who constantly fix their mind on Me and worship Me with supreme, unswerving faith are perfected in the union with Me.

Во второй шлоке Он дает прямой ответ, указывая на 3 условия. Говорится, что Сагуна-Упасана лучше, чем Ниргуна. Опять не употребляется слово «Сагун», но говорится о 3 путях поклонения Сагуна формы:

1. *āveśya mano* - Те, кто постоянно сосредотачивают ум на Мне, так, что ум погружается, входит в Бога
2. *nityayuktā* - Те, кто постоянно думает обо Мне, постоянно связан с Богом (Анусадхана)
3. *Śraddha* - Духовная вера

āveśya mano - постоянно сосредотачивают ум на Мне.

Он говорит, что важна Сагун-Упасана, но какая она должна быть?

Недостаточно просто зажечь свечку или принести цветок. Это не то, что Я ожидаю. Часто люди думают, что Упасана, поклонение – это некоторое

действие. Если я сходила в церковь, то я совершила поклонение, если я помолилась и зажгла свечку – поклонение. Так не получится. Слова «В меня погрузивших сердце» нужно понимать буквально. Мукта приводит пример со сладостью, которая не имеет своего вкуса и ее нужно очень тщательно пропитать специальной жидкостью, тогда она становится вкусной. Но если даже маленький кусочек не пропитался, то он чувствуется и все становится невкусно. Пропитка должна полностью войти в шарик, каждый миллиметр шарика должен пропитаться так, что не остается ничего без пропитки. Если готовить эту сладость неправильно, то пропитка может остаться только на стенках и не проникнуть внутрь.

Точно так я должна войти в Сагуна фогму Бога: полностью, целиком.

Nityayuktā – постоянное соединение с Богом.

Так же, как и Анусадхана, здесь не имеется в виду физическая связь или объединение. Не нужно сидеть рядом. Но какое бы действие я ни совершала, я должна быть внутренне соединена с Богом. Др. Кака всегда приводит пример с цирком: оркестр и гимнасты.

Совершая некоторые действия невозможно думать о чем-то другом, нужна полная концентрация, например, врач, программист, учитель. Тогда для установления связи с Богом нужно сказать Имя в начале, в конце и если есть возможность в процессе. Тогда тоже можно говорить о непрерывной связи с Богом.

Некоторые механические действия, как уборка, приготовление обеда, т.п. можно быть все время в связи с Богом.

Śraddha - Духовная вера

Др. Кака обращает большое внимание на веру в Бога в форме Сагун.

Вера может быть на нескольких уровнях. Нам всем очень сложно принять, что мир, который я вижу вокруг нереален и что мир существует на основе Бога, который не имеет ни формы ни качеств. Мы все приходим в духовность с убеждением, что все, что я вижу – реальное, настоящее, а все, что я не могу увидеть или почувствовать, все нереально. Большой скачок – перескочить от привычного представления на Веданту. Для этого нужна вера, иначе невозможно продвигаться вперед. В некоторые дни моя вера весьма устойчива, иногда она кажется очень даже колеблющейся. Возникают сомнения типа «есть ли Бог на самом деле? Наблюдает ли Он за мной, неужели все правда?» Поэтому очень важна вера в Гуру и Писания. Тогда вся духовность проходит легче.

Др. Кака говорит о 4 уровнях веры:

1. Атман существует. Вера в само существование Ниргун Бога.
2. Ниргун Бог такой, как Его описывают Писания, Святые и Гуру.
3. Невозможно достичь Само-Реализации без помощи Гуру – вера в Гуру
4. Вера в то, что Я есть Атман. Я не могу это никак почувствовать, нужна вера в это, потому что так мне сказал мой Гуру.

Когда-то вера перейдет в непосредственный опыт, мое личное переживание. Др. Кака приводит пример с покупкой сари, когда нужно положиться на опыт и знание тех, кто знает и понимает лучше, чем я.

Так мы должны положиться на опыт тех, кто достиг Просветления.

Все 3 пункта, которые мы перечислили исключительно важны.

*Ye tv akṣaram anirdeśyaṃ avyaktaṃ paryupāsate |
Sarvatragam acintyaṃ ca kūṭasthaṃ acalaṃ dhruvam || 3 ||*

12.3-4. Но те, кто поклоняются Непреходящему, Неописуемому, Непроявленному, Вездесущему, Непостижимому, Неизменному, Недвижимому, Вечному,

обуздав чувства, навсегда умиротворив разум и посвятив себя благу всех существ, – те также достигают Меня.

3. Но те, которые Непреходящее, Неизреченное, Непроявленное почитают, Вездесущее, Непредставимое, Пребывающее на вершине ⁽⁴⁷⁵⁾, Непокоебимое, Прочное,
that all-pervasive principle which is incomprehensible by the mind and intellect, beyond words, unfathomable, eternal, immovable, formless, and imperishable.

В 3 шлоке не говорится ни о чем другом, только описывается природа Ниргуна Бога. Сначала было сказано, что поклонение Сагуна Богу выше, чем поклонение Ниргуну, а теперь даются 8 характеристик Ниргуна Бога:

Akshara – неразрушаемое, неисчезающее, непреходящее

An-irdeshya то же самое, что и Адьяпадешья – неописуемое, то, что невозможно выразить словами.

Anirdeshya = Avyapedeshya = cannot be indicated

Язык не способен объяснить. Что может описать язык? Описываемое должно принадлежать некоторому классу – Джати (например, я хочу указать на одну из двух белых лошадей). Гуна – характеристика – белая. Одна из лошадей ходит, а другая стоит, я имею в виду ту, что ходит. Характеристика – действие – Крия. Всего 4 характеристики:

- Jati - группа
- Guna - качество
- Kriya - действие
- Sambandha – отношение, например: мой сосед, мой сын, т.п.
- Sandhya – профессия: повар, водитель, т.п.

Если что-то невидно или неочевидно, то такими характеристиками можно что-то описать. Ничто из этого не подходит к Брахману. Никакие слова или формы языка не способны указать или описать Брахман.

Avyakta - непроявленное, не имеющее формы

Sarva-tragama – все-пронизывающее, присутствующее всюду. Что означает, что не имеет ограничения по времени, пространству или объекту. Нечто присутствует в Москве и в Бомбее и не так, что где-то больше, где-то меньше, всюду везде одинаково.

Achintya - невозможно думать или размышлять об Этом при помощи ума или интеллекта.

Kutastha – есть 3 значения этого слова

1. Наковальня у ювелира называется Кута. По ней стучат молотком, выковывая изделия. Невозможно сделать изделие без наковальни – Кута. Но сколько по ней ни стучи молотком, сама она никак не изменяется. Необходимо присутствие Кута, но Кута никак не подвержена никакому влиянию, когда на ней делают изделия. Изделия тоже можно делать разные, наковальне всё все равно.
Таким же образом Брахман – как кусок железа. На Его основе происходят все действия, никакое действие невозможно без него. Но при этом Брахман остается непривязанным и Ему все все равно – люди рождаются, умирают, радуется, война, мир – разницы никакой для Брахмана. В таком смысле Ниргуна Бог является Кутаства.
2. Другое значение Кута – горка, например, горка риса или сладостей, которую помещают перед божеством. Такая горка чего бы то ни было называется Кута. Сама такая горка всегда пассивна, не совершает никаких действий. Чтобы ее сдвинуть, нужно одушевленное существо, которое бы ее передвинуло. Брахман в некотором смысле бездействующий, пассивный, как Кута.
3. В третьем значении Кутаства имеет значение «Ишвара».

В 1 значении Кутаства – это Брахман, в 3 значении – Ишвара. Почему так? – слово «Кута» еще означает «Майя» или нечто, что может меня обмануть. Владелец Майи, тот, кто ей управляет, использует для создания мира – это Ишвара.

В конце 15 главы в последних 5 шлоках говорится о 3 Пурушах.

15.16. Есть два вида существ в мире: преходящие и непреходящие; все существа в материальном мире преходящие, но неизменное называется непреходящим.

15.17. Но помимо их есть Высшее Существо, называемое Высшей Душой и предвечным Господом, который поддерживает три мира, пронизывая их.

15.18. Так как Я – величайший и превосхожу преходящее и непреходящее, то в Ведах и в мире Меня восхваляют как Высшее Существо.

15.19. Тот незаблуждающийся, который знает Меня как Высшее Существо, знает все и поклоняется Мне всем своим естеством, о Бхарата.

15.20. О безгрешный, Мной поведано самое тайное учение; постигнув его, человек станет мудрым и преуспеет в своих делах, о Бхарата.

1. Akshara Purusha - Ишвара
2. Uttama Purusha - Брахман

3. Kshara = Jiva

Akshara = Ishvara

Uttama = Brahman

Akshara = Ishvara = Kutastha – Кутастха не всегда означает Брахман. На Санскрите слова употребляются в разных значениях и нужно понимать смысл в зависимости от контекста.

Пуруша может быть Джива, Ишвара или Брахман.

Кутастха может быть Ишвара или Брахман.

Всегда нужно понимать контекст и находить правильное значение слова.

Здесь, в 12 главе, слово Кутастха означает Брахман.

Achala – то, что нельзя сдвинуть

Dhruva – Ниття, вечный.

Правильно выучить наизусть эти 8 слов, которые описывают Брахман и всегда помнить их. Нужно помнить их и помнить, что это Я. Я неподвижна, неопишима, неизменна, вечна....

*Samñiyamyendriyagrāmaṃ sarvatra samabuddhayāḥ ।
Te prāpnuvanti mām eva sarvabhūtahite ratāḥ ॥ 4 ॥*

4. Укротившие все чувства, всегда с уравновешенным разумом ⁽⁴⁷⁶⁾, те также достигают меня, радуясь благу всех существ.

But some devotees conquer their senses and appropriately worship that all-pervasive principle which is incomprehensible by the mind and intellect, beyond words, unfathomable, eternal, immovable, formless, and imperishable. These Yogis are engaged in the welfare of all beings; they see Me everywhere and ultimately attain Me alone

В шлоке 4 Кришна дает очень стратегический ответ. Во 2 шлоке Он говорит, что Сагуна Упасаны выше, чем Ниргун Упасана. А что с Ниргуна Упасаной? Что она ниже, хуже? – Он дает ответ и опять указывает 3 пути:

1. *Samñiyamy endriya grāmaṃ* - контроль органов
2. *sarvatra samabuddhayāḥ* - равное видение всего мира
3. *sarvabhūtahite ratāḥ* - тот, кто желает благополучия всем существам на земле.

Такой путь поклонения Ниргуна Бога.

В случае с Сагуна Богом нужно было погрузиться в Него умом, быть всегда соединенным с Ним и иметь твердую веру в Него.

Для Ниргуна Бога нужно контролировать органы чувств и действий. Нужно равное отношение ко всем существам в мире. Нельзя сказать, что сейчас я говорю с тобой, и ты очень хороший человек, а вот она плохая, я ее не люблю. Такое ровное видение всех существ должно прийти изнутри. Но мало ко всем относиться равно, еще должно быть чувство, что мне нужно помочь другим на пути благополучия. Друг он мне или нет, знакомый мне или нет, все вокруг должны быть счастливы. Такое желание должно быть относительно всех существ на земле.

В этой шлоке Кришна говорит, что те, кто так поклоняются Ему, приходят к Нему, становятся Одним с Ним.

Арджуна спрашивает о том, какой путь лучше. Сначала отвечает, что Сагуна лучше, но затем объясняется, как поклоняться Ниргуна и говорится, что так достигается Бог, т.е. четкий ответ отсутствует. Что означает, что можно быть сторонником Сагуна Бога или Ниргуна, те и другие достигнут Единства с Ним.

Есть определенные отличия между двумя Упасанами. При поклонении Сагуна Богу всегда присутствует некоторое действие: я пойду в темпел, я могу с Ним говорить, я все Ему расскажу,... Всегда есть некоторое действие, пусть даже мысленное. В случае с Ниргуна Богом нет никаких действий. В этом состоит самое их большое отличие.

Главная проблема с Ниргуна Упасаной в том, что мы все привыкли совершать действия. Поэтому поклонение без действий очень сложно совершать. Невозможно для простого человека сесть, ничего не делать, не двигаться и думать о том, что Я есть Бог. В этом сложность Ниргуна Упасаны – нет никаких действий. Об этом говорится в шлоке 5.

*Kleśo'dhikataras teṣāṃ avyaktāsaktacetasām |
Avyaktā hi gatir duḥkhaṃ dehavadbhir avāpyate || 5 ||*

12.5. Больше трудностей у тех, чей ум привязан к Непроявленному, ибо очень сложно воплощенному достичь цели на пути к Непроявленному.

5. Чрезмерен труд (477) их, преданных сознанием Непроявленному, ибо пути Непроявленного трудно достигнуть воплощенному.

Meaning 1-5: (Śrībhagavān said) Those who constantly fix their mind on Me and worship Me with supreme, unswerving faith are perfected in the union with Me. But some devotees conquer their senses and appropriately worship that all-pervasive principle which is incomprehensible by the mind and intellect, beyond words, unfathomable, eternal, immovable, formless, and imperishable. These Yogis are engaged in the welfare of all beings; they see Me everywhere and ultimately attain Me alone.

The only difference is that those who worship unmanifested Brahman find it very arduous. This is because people who identify themselves with the body find it extremely difficult and painful to attain the unmanifested.

Для людей, имеющих тело, очень сложно поклоняться Ниргуна Богу. Имея тело невозможно соединиться, иметь Анусадхана с тем, у кого нет тела. В этом основное объяснение, почему Ниргуна Упасана годится только для очень немногих.

В связи с этим Др. Кака предупреждает снова и снова, чтобы мы не попадались на то, что «ах, я такая молодец, такой искатель, точно у меня получится Ниргун Упасана.» Др. Кака говорит, что нужно считать себя нормальным человеком, живущим мирской жизнью, нужно практиковать Сагуна Упасану и используя ее, как ступень, достичь Ниргуна Бога. Не нужно сразу считать себя способными практиковать Ниргуна Упасану. В этом нет ничего лучше-хуже, выше-ниже. Поднимаясь на вершину, можно подниматься разными путями. Главное, достичь вершину. Не запрещено думать о пути Ниргуна Упасаны, но практиковать нужно Сагуна.

Здесь следует повторить 9 Прамана. Люди, имеющие тела, вынуждены получать знания посредством этих 9 Прамана. Невозможно получить какое-либо знание вне 9 Прамана. Об этом Кришна и говорит в 5 шлоке.

Ye tu sarvāṇi karmāṇi mayi samṇyasya matparaḥ |
Ananyenaiva yogena mām dhyāyanta upāsate || 6 ||
Teṣāṃ ahaṃ samuddhartā mṛtyusaṃsārasāgarāt |
Bhavāmi na cirāt pārtha mayy āveśitacetasām || 7 ||

12.6-7. Но тех, кто поклоняется Мне, отрешившись от всех действий ради Меня, считая Меня высшей целью и неуклонно медитируя на Меня, тех, кто сосредоточил свои мысли на Мне, Я очень быстро спасу из океана рождения и смерти.

6. Тех же, кто ото всех действий во мне отрешился, (поставив) меня высшей (целью) и нераздельной йогой, размышляя обо мне, почитают (меня),

7. Тех, погруженных в меня сознанием, скоро я становлюсь спасителем от океана самсары и смерти, о Партха.

В шлоках 6-7 Он опять возвращается к Сагуна Упасане.

Тем, кто поклоняются Мне, не нужно мучить себя отсутствием действий, сидением на одном месте, контролем органов, тела. Я Сам, лично перенесу их через океан смерти.

Мандатай рассказывает историю про короля Акбар, у которого был министр Birbal. Акбар спросил: Почему Бог сам приходит и переносит преданного, ведь у Него столько слуг, Он создал мир, владеет им, зачем же что-то делать самому? Министр был умный, пообещал при возможности объяснить почему так. Они все плыли по озеру на лодке семьями, министр незаметно столкнул сына короля с лодки, тот упал в озеро, стал тонуть. Король тут же прыгнул в воду и

спас сына. Почему сам, вокруг слуги? – так это ведь сын, что ждать, лучше сам спасу.

То же самое случается со всеми преданными Сагуна Бога. Это мое дитя! Я Сам спасу его. Нам остается только иметь исключительную преданность, исключительную любовь.

Др. Кака говорит, что нужно иметь либо 100% любви или 100% знаний. Но можно комбинировать, чтобы в сумме было 100%. Знания дополняются любовью, но всего должно быть 100%. Стремись к знаниям, но там, где их не хватает, должна быть любовь.

В шлоке 6 говорится о путях любви, какой должна быть преданность искателя:

1. **Offer all actions to God – посвящай все действия Богу.** Не думай о том, что я это делаю: совершай действия, не ожидая результатов, наград. Все время повторяй Имя, совершая действия. Тогда они автоматически пожертвованы Богу.

2. **Ananya Worship** - no other – я обращаюсь только к Тебе, у меня никого нет, кроме Тебя. Должно быть такое чувство. Ты мой отец, мать, муж, возлюбленный. Если Он мой отец, то мне нечего волноваться за своих детей, я тогда только инструмент, чтобы заботиться о них. Но вообще-то все заботы о них на Боге.

3. **Enter the mind in God – ум полностью растворен в Боге.** Пока я работаю, я думаю о работе. Но в остальное время все мысли должны быть о Боге, а не о Гондурсе и других ненужных для меня вещах. Такие мысли не нужно пускать в ум и все время должно быть посвящено только Богу, мыслям о Нем. Тогда Он спасет меня, как король своего сына.

Лекция 2, шлоки 8-12

12.8. Сосредоточив свой ум на Мне одном, погрузи свое сознание в Меня. Так ты будешь пребывать во Мне, в этом нет сомнений.

Meaning 6-8: Those who remain continually connected with Me, offer all their actions to Me, worship My Saguṇa form with single-minded devotion, and constantly meditate on Me – I liberate and elevate them, without delay, from the ocean of mortal worldly life. **Therefore, fix your mind on Me, and let the decisions of your intellect be about Me alone. Thereafter, you shall undoubtedly remain united with Me and live in Me alone.**

8. У г л у б и в м е н я с в о ё с е р д ц е (м а н а с), п о г р у з и с в о й у м в м е н я , т а к т ы з а т е м

будешь пребывать во мне и таким образом выше (самсары), в этом нет сомнения.

Mayy eva mana ādhatsva mayi buddhiṃ niveśaya ।

Nivasiṣyasi mayy eva ata ūrdhvaṃ na saṁśayaḥ ॥ 8 ॥

Шлоки 8-12 говорят об одной теме. В 7 шлоке Кришна говорит о том, что тех, кто преданны Ему, Он лично перенесет через океан жизни и смерти и лично поможет им достичь Его.

В шлоках 8-11 говорится о последовательности духовных практик Бхакти Йога с уменьшающейся последовательно сложностью. Практика, описанная в 8 шлоке самая сложная и она доступна только очень продвинутому преданному. Я не способна практиковать ее, тогда для меня шлока 9, не могу и ее практиковать, тогда, как в шлоке 10 и далее 11. Может сложиться впечатление, что какая-то практика лучше, какая-то хуже, и кто-то оказывается в плохишах.

Но Др. Кака говорит, что сама по себе практика не лучше или хуже. Все практики хороши и все равны. Но они предназначены для людей более продвинутых или менее. Все зависит от степени преданности искателя. Если я в состоянии практиковать то, что описано в 8 шлоке, я искатель более высокого уровня, а практики все хорошие.

В 8 шлоке говорится о тех, кто поклоняется Сагуна-Богу. Кришна говорит, что нужно погрузить интеллект в Него, нужно обеспечить, чтобы все желания и мысли были направлены на Него, были о Нем, все решения, принимаемые интеллектом должны быть о Нем. Это очень прямой путь. Мы уже раньше говорили об аналогии, когда на макушке дерева растет прекрасный плод. Как его достать?

- Птица может просто долететь до него.
- Обезьяне тоже просто добраться до него, но она не способна идти прямо к плоду, она будет все время отвлекаться, уходить в сторону, вверх и вниз.
- Муравей идет медленно, но упорно и старательно.

В 8 шлоке описывается способ для птицы. С птицей можно сравнить искателя, который развил в себе все 6 добродетелей наилучшим образом и практикует их.

На деле это означает, что если мне скажут: «сконцентрируйся на Боге», то мне не нужно никакой подготовки. Я и без того всегда только в Боге. Такой человек наш Кака. Читта, эго (Аханкар), ум и интеллект – все аспекты Антахкарана **постоянно** направлены на Бога. Т.е. я настолько вся в Боге, что даже если я на мгновение отвлеклась, то тут же в состоянии вернуться к Нему.

Объяснение Джотсны: Чтение философии, слушание лекций, обсуждение – все считается мыслями о Боге. Если я работаю на фирме и думаю, что я зарабатываю на жизнь, а работа поручена мне Богом, то хотя я и думаю о работе, но все равно считается, что мои мысли о Боге. Смотрю на красивую природу – она величие Бога.

Но те, кто не в состоянии мгновенно сконцентрироваться на Боге, для них шлока 9.

12.9. Если ты не способен непоколебимо сосредоточить свой ум на Мне, о Дхананджая, тогда старайся достичь Меня усиленной практикой йоги.

If you are unable to fix your mind on Me, then seek to attain Me by the Yoga of constant practice (Abhyāsa).

9. Но если ты не можешь стойко погрузить в меня мысли, то старайся достичь меня усилием (йогой) упражнения, Дхананджая.

Atha cittam samādhātum na śaknoṣi mayi sthiram ।

Abhyāsayogena tato mām ichāptum dhanamjaya ॥ 9 ॥

Если ты не можешь так, как говорится в шлоке 8, то Я скажу тебе более простой путь.

Здесь 2 важных слова: *Abhyāsa yoge*

Об Абхьяса мы говорили в 6 главе. Оно означает «учить», «делать то же самое снова и снова». Как долго я должна повторять учебу? Пока я не научусь мгновенно фокусироваться на Боге. Есть выражение «практикуйся не до тех пор, пока ты научишься делать правильно, а до тех пор, пока ты разучишься делать неправильно». Абхьяса продолжается не до тех пор, пока я начну концентрироваться на Боге, а пока я не смогу не концентрироваться на Нем. Абхьяса может относиться к чему угодно. Здесь важно еще слово Йога, говорится об *Abhyāsa yoge* - Объединение с Богом.

Др. Кака говорит, что если я хочу достичь Само-реализации, достичь Бога, то недостаточно медитировать 30 минут в день. Вся жизнь должна измениться, весь образ жизни: все, что я читаю, ем, как я сплю, что делаю. Все должно быть направлено на Садхану. Что мне теперь можно и что нельзя? - смотреть фильмы, увлекаться газетами, сплетнями, болтовней, давать советы, когда меня об этом не просят – все нужно прекратить. Но нужно продолжать выполнять обязанности: зарабатывать на жизнь, вести хозяйство. Все свободное время должно быть посвящено духовным практикам. Это может быть слушание лекций или прогулка по природе, все равно что, но то, что приблизит меня к Богу. Такие действия нужно совершать. Когда я сажусь медитировать, упражнять Абхьяса-Йогу, ум будет продолжать скакать, но моя задача возвращать его назад, к Богу, повторять Имя, слушать Имя, представлять себе Его образ. Все это нужно повторять до тех пор, пока я буду не в состоянии делать иначе.

Тукарам Махарадж написал такую поэму «у меня есть одна корова, которой невозможно управлять. Это мой ум. Все коровы как коровы, я в состоянии заботиться о них и управлять ими. О, Бог, помоги мне взять под контроль упрямую корову!»

Др. Кака приводит всегда пример с лошадьми. Одна несет и неуправляема, а другая послушная, на ней можно доехать до цели. Наш ум подобен неуправляемой лошади, все время делает то, что он хочет, а не то, что я хочу.

Возвращаясь к духовной практике: управляй умом, держи его в узде, развивай Сатва Гуну.

Если в 8 шлоке говорится о том, что нужно все время держаться Бога, то в 9 говорится о том, что нужно учиться этому, пользоваться поддержкой Сагуна Богом (фотографией, идолом). Используя идол, при помощи мантры Имени нужно пытаться фокусироваться на Бога.

12.10. Если ты не способен даже на практику йоги, тогда пытайся совершать дела ради Меня; ибо даже совершая дела ради Меня, ты достигнешь совершенства.

Meaning: If you do not have the necessary potential to study (the aforementioned Abhyāsayoga), then be intent to perform all actions only for My sake. Even by doing actions for My sake, you will attain Me.

10. Если и на упражнения ты не способен, то совершай дела меня ради; совершая действия ради меня, ты достигнешь совершенства.

Abhyāse'pyasamartho'si matkarmaparamo bhava ।

Madartham api karmāṇi kurvan siddhim avāpsyasi ॥ 10 ॥

Если ты не способен сконцентрироваться при помощи идола, какая есть еще опция? - продолжай совершать свои мирские дела. Особенность духовной практики в шлоках 8 и 9 – все совершается на уровне Антахкарана, мысленно, нет никакой физической деятельности. В шлоке 10 говорится об участии тела в духовной практике. Говорится, что можно заниматься любой мирской деятельностью, профессиональной работой. Единственное условие: нужно изменить цель при выполнении любых действий. Обычно мы работаем, чтобы заработать на жизнь или хотим славу, или нам интересно работать и хотим сделать карьеру. Но теперь я говорю, что я продолжаю работать, как раньше, но главная моя цель во всех действиях достижение Бога, я хочу прийти к Богу, хочу стать одним с Ним. Дела все остались, но изменилась цель. Тогда автоматически изменяются и сами действия. Для большинства это более простой путь, чем описанный в шлоке 9, т.к. там не говорится ничего о физических действиях.

Например, я хочу съесть конфету. Согласно шлокам 8 и 9 нужно контролировать себя, контролировать желания, вряд ли нужно есть конфету при такой установке. Но согласно шлоке 10 не запрещено съесть вкусное, нужно просто в начале, посередине и в конце действия вспомнить о Боге. Т.к. совершая действия для Бога, уходят мирские ожидания, такие действия очищают ум. Чистый ум способен держаться Бога так, как нужно. Почему я не способна к практике из 8 и 9? – все потому, что ум не достаточно чист и устойчив. (Мала, Викшейпа). В конце концов я должна прийти к тому, о чем говорится в 8 и 9.

Еще примеры: я готовлю обед. Мне все равно, похвалят меня родственники или нет, главное, чтобы мой обед понравился Богу, я готовлю только для Него. Поэтому если все съели и никто не заметил, что я простояла на кухне 5 часов, чтобы приготовить обед, то я не огорчусь, Бог смотрел на меня, пока я готовила, Ему все понравилось, что волноваться и огорчаться, из-за того, что другие не заметили. Пока я готовила, все время я думала о Нем. Такая практика согласно шлоке¹⁰.

12.11. Если ты не способен делать даже это, тогда, приняв прибежище Моей мистической силы и обуздав себя, отрешись от плодов всей своей деятельности.

Meaning: If you are unable to do even this, then take refuge in Me, conquer your mind, and renounce the fruits of all actions.

11. Но если и действовать ты не способен, то, предавшись единению со мною ⁽⁴⁸⁰⁾, осуществляй прилежно отречение от плодов всех действий.

*Athaitadapyasakto'si kartum madyogamāśrītaḥ |
Sarvakarmaphalatyaḡam tataḥ kuru yatātmavān || 11 ||*

Но если ты не способен и на это, не способен все время думать о Боге, совершая действия и посвящать их все Ему, то тогда хотя бы в конце, когда все закончено, отдай Ему все плоды труда. Что это значит? – мы знаем закон Кармы. Каждое действие заканчивается определенным результатом и я наслаждаюсь результатами (или говорю, что они мне не нравятся). Результаты могут быть желательными для меня или нежелательными. Т.е. на каждый плод моего труда есть моя положительная или отрицательная реакция. Опять пример с тортом, который я пекла целый день для семьи, про Бога ни разу не вспомнила. Но теперь, когда торт готов, я мысленно думаю, что торт я посвящаю Богу. Тогда мне будет все равно, похвалила его семья или ничего не сказав просто съели. Посвящая любой плод труда Богу, не будет отрицательной реакции, каким бы плод ни оказался. Причина беспокойства ума или неудовлетворенности состоит в том, что мы всегда ассоциируем какую-нибудь реакцию, связанную с результатом. По окончании работы мы думаем либо о том, что я такая молодец и все так замечательно или наоборот, ах, я так старалась, и опять ничего не получилось. И та и другая реакция не приводят к спокойствию ума.

Но когда я отдаю все плоды труда Богу, то я мысленно отказываюсь быть потребителем плодов, тем, кто наслаждается ими. Тогда нет смысла жаловаться или желать что-то лучше. По сути дела нужно помнить, что все результаты приходят в соответствии с Прарабдхой. Если жертвовать все результаты действий Богу, то ничто не сможет сделать меня несчастной, т.к. все происходит в соответствии с Его системой, Его руководством. Поэтому и результаты хорошие и плохие – все система. Помня, что все, что происходит вокруг и со мной, любая ситуация, любой результат, все Его правление, ничто

не может сделать меня несчастной или привести в восхищение. Т.е. нужно учиться видеть всюду Его систему и Его правление во всех моих переживаниях, во всех ежедневных делах.

Это минимум, что я должна делать, большинство людей способны на это.

Необязательно даже быть духовным искателем для такой практики.

Пример с артистами: каждый актер говорит, что он старается наилучшим образом исполнить роль. Но как публика воспримет фильм, он не знает и не способен повлиять на публику. Так же точно и футболист играет наилучшим образом, как только он может. Но победит ли команда или проиграет – он не способен повлиять.

Каждый из нас способен осознать, что не все в жизни под моим контролем. Масса событий не подчиняются мне, но мне приходится пройти через них, нет иного выхода. Можно заботиться о здоровье и потом попасть в аварию или заболеть вирусом. Что я могу сделать в такой ситуации? Поэтому остается только все жертвовать Богу. Все, что я получаю в жизни – все только Твоя Воля. Такая установка сразу успокаивает. Такое принятие всех событий, полное предание себя Богу приводит постепенно к тому, что более сложные практики становятся доступны.

Шлоки 8-11 представляют собой лестницу:

- (8) Мгновенное мысленное соединение себя с Богом
- (9) Мысленное соединение с Богом посредством практики
- (10) Размышление о Боге во время всех действий, выполнение всех действий так, как будто я делаю все для Него, Ему должно все понравиться из того, что я делаю, ничего я не хочу для себя.
- (11) Не думаю о Боге во время действий, но хотя бы вспоминаю о Нем, когда наступает момент пожинать плоды действий. Думаю о Боге не через действия, но через их плоды.

///

12.12. Знание лучше практики, медитация лучше знания, отречение от плодов деятельности лучше медитации, ибо отречение сразу ведет к умиротворению.

Meaning: The theoretical knowledge is better than mere mechanical or perfunctory study, meditation on Saguna God is better than theoretical knowledge, renunciation of fruits of actions is better than meditation, and renunciation ultimately leads to supreme peace.

12. И б о з н а н и е л у ч ш е у п р а ж н е н и я , р а з м ы ш л е н
ь е (д х ь я н а) л у ч ш е з н а н и я , о т р е ч е н и е о т
п л о д о в д е й с т в и й л у ч ш е р а з м ы ш л е н и я ; о т о т
р е ч е н и я н е п о с р е д с т в е н н о п р о и с х о д и т
м и р .

Śreyo hi jñānam abhyāsaj jñānād dhyānaṃ viśiṣyate ।

Dhyānāt karmaphalatyaḡas tyāḡac chāntir anantaram ॥ 12 ॥

О чем говорится в шлоке? –

- Самая низкая из практик – Абхьяса.
- Лучше Абхьясы Гьяна

- Лучше, чем знание Дхьяна – медитация
- Лучше медитации отречение от плодов деятельности.

В шлоке 9 мы говорили, что если я не способна мгновенное соединиться с Богом, то нужно совершать Абхьясу, повторять и повторять практику. Здесь же говорится, что Абхьяса самая низкая из практик. Др.Кака так объясняет: мало кто способен достичь Просветления без практики, всем нам приходится совершать Садхану. Многие годами практикуют повторение Имени, совершают Пуджи, т.п., но не понимают философию, стоящую за всеми практиками. Кто-то молится из стаха перед Богом, кто-то делает все, потому что всегда в семье так делалось. Когда человек выполняет каждое утро Пуджу, то это вид Абхьясы, так как все повторяется снова и снова в течении многих лет. Но многие не понимают, зачем и почему так делается и даже не задумываются. Есть много семей религиозных, но совершенно не интересующихся философией, духовностью. Мукта приводит примеры из своей семьи, молитвы повторялись годами, никто даже не задумывался над их словами. Достаточно задуматься над словами из молитв, чтобы заинтересоваться духовностью. Но никто не думает. Все происходит механически.

Нет толку от такой Абхьясы, лучше ее знание. Здесь имеется в виду не Апарокша Гняна, а Парокша Гняна – философское знание. Повторяя молитву о любви к Богу, важно не только понимать слова, но и чувствовать любовь к Нему.

Важные аспекты Парокша Гняна: нужно понимать что такое

- Джива,
- Джагат,
- Ишвара,
- Брахман,
- Майя.

Это основные темы всех Писаний. Знание считается полным, когда все эти понятия полностью усвоены, а так же усвоено, как они связаны между собой.

Лучше, чем Гняна, медитация. Почему? – сначала нужны знания, но конечная цель достижение Бога, Самореализация. Здесь недостаточно одних знаний теории. Нет никакой пользы от знаний, если я не достигла Самореализации.

Дхьяна способна перенести меня от Парокша Гняна к Апарокша Гняна. Такое возможно только через медитацию.

Что важнее медитации? - Предаться Ему и отречься от всех плодов всех действий. Опять противоречие. Мы только что говорили, что если ты ничего не можешь, то хотя бы предайся и отрекись от всех плодов действий. Теперь оказывается, что отречение самая высокая практика. Др.Кака говорит, что все практики, перечисленные в 12 шлоке совершаются не независимо друг от друга. Не имеется в виду, что я совершаю только Абхьясу или только учу, только медитирую. Все они должны совершаться параллельно. Совершая их одновременно, я приду к внутреннему миру. Почему же тогда говорится, что одна практика лучше, чем другая и другая лучше, чем третья? – Практика жертвования плодов действий Богу может совершаться большинством людей,

почти все способны на это. В связи с этим ей уделяется такое большое внимание и говорится, что она наиважнейшая.

Например, нужно из Пуны поехать в Мургуд. Можно арендовать личный самолет, можно поехать на машине или на автобусе. Конечно, лучше всего личный самолет, но кому он доступен? Поэтому наверное самый лучший способ поехать на автобусе, большинство людей в состоянии воспользоваться им. Какой смысл обсуждать возможность полета на личном самолете? Такая же логика и в шлоке: отречение от плодов действий, жертвование их всех Богу, самый лучший способ. И далее все перечисленные практики: медитация, знание философии, Адхьяса, все вместе приведут меня к цели, к внутреннему миру, о котором говорится в шлоке.

Лекция 3, шлоки 13-20

Описываются характеристики просветленного человека. Для него это естественное поведение и его сущность, для нас это все предмет тренировки и Садханы. Как не нужно постоянно напоминать себе, что Я теперь Дживамукта и мне теперь нужно вести себя соответственно. Недостаточно нам просто восхищаться тем, кто стал Дживамуктой и на том остановиться. Конечно, он велик и замечателен, а что я? Как долго я собираюсь просто восхищаться другими? Нет счастья в том, чтобы восхищаться другими, нужно стать самой такой. Только тогда я смогу действительно оценить все величие просветленных. Как все равно стоять на берегу океана и восхищаться им или самой зайти у воду и насладиться ей.

Упадхи

С одной стороны Кака не ненавидит никого, но на обычном жизненном уровне он тоже различает добро и зло, правильное и неправильное, и он ведет себя соответственно. Внутреннее состояние у него равновесное и равное относительно всех людей, но это лишь внутреннее состояние. Внешне он по-разному обращается с хорошими и плохими людьми. Чтобы понять это, нужно разобраться в концепции Упадхи.

Все, что ограничивает меня называется Упадхи. Все зависит от контекста, в котором мы размышляет об Упадхи. В принципе Упадхи – это ограничение моей истинной природы. Например, мое физическое тело – это Упадхи. Мое тонкое тело – тоже Упадхи. Когда я думаю о себе, как о Дживе – это тоже Упадхи. Я думаю о себе, что я инженер – это Упадхи, я женщина – Упадхи. Все, что как-то огнаничивает меня – все Упадхи.

Определение Упадхи с точки зрения Веданты: Упадхи –это нечто, что занимает определенную область и тем самым отделяет область, которую занимает от остальной. При этом Упадхи остается отдельным от той области, которую занимает. (Ворона сидит на балконе, занимает на нем какое-то место, но остается отдельной от самого балкона, ворона не становится балконом, на котором сидит).

Др.Кака дает такое простое определение Упадхи: если оно существует, то и хорошо, Упадхи ничего не добавляет, но если оно отсутствует, то нет никакого вреда.

Примеры с чашками чая. Чашки могут быть разного цвета, формы и фасона. Приносят поднос с чаем, налитым в разные чашки. Сначала гости разбирают чашки красивые, потом остаются старые и надколотые. Но чай во всех одинаковый. Почему сначала разобрали красивые чашки? – так натренирован мой ум, всегда выбираем новое и красивое. Но ведь я пью чай, а не чашку. Вкус чая во всех чашках одинаковый. Что же тогда важнее? – чай или чашка? На что нужно обращать внимание, когда я пью чай? В этом-то и проблема, мы всегда концентрируемся на внешнее, а не на внутреннее.

Так и мы, мы все время обращаем внимание на Упадхи: о, какая Маша красивая, а какая Ньюша толстая, одна умная, другая тупая. Внешне может и правильно видеть, что кому-то нужно несколько раз объяснить одно и то же, а другой схватывает налету, но внутренне, на тонком уровне выделять одного, потому что он богаче, а другого меньше уважать за то, что у него нет денег – все равно что разделять чашки с одним и тем же чаем. Внутри мы все одно – одни и тот же Атман во всех телах, хоть это люди, слон, муравей, ученый или нищий на улице – все Сат Чит Ананда.

Просветленный человек в состоянии отделить Упадхи от Атмана. Это главная причина, зачем нужна концепция Упадхи.

12.13. Кто не завистлив, милосерден и сострадателен ко всем существам, свободен от чувства "мое" и эгоизма, неизменен в горе и радости, терпелив,

13. Без ненависти к существам, милосердный, сострадательный, без собственности, без самости (нирахамкара), равный в горе и радости, терпеливый,

He who has no hatred for anyone; who is friendly to all, selflessly compassionate, free from attachment and egoism, always content, Yogi, controlled, firm in conviction, forgiving, equanimous in joy and grief;

***Adveṣṭā sarvabhūtanāṃ maitraḥ karuṇa eva ca ।
Nirmamo nirahaṃkāraḥ samaduḥkhasukhaḥ kṣamī ॥ 13 ॥***

Adveṣṭā – не ненавидит

Почему можно кого-то не любить?

- Потому что он не слушается меня.
- Потому что он как-то меня обидел
- Иногда трудно объяснить почему, но кого-то не люблю

Дживамукта может все отделить: все это только лишь Упадхи на нашем жизненном уровне, Атман не может ненавидеть или обидеть, в Атмане не двух -Адвайта. Если я не люблю кого-то, то я просто не применяю теорию об Упадхи.

sarvabhūtanāṃ - любит всех

нет ни к кому в мире отрицательных чувств

maitraḥ - чувство дружбы

Недостаточно просто не ненавидеть. Можно что-то делать неосознанно. Например, попрошайка на улице. Не то, что я его не люблю, но я его просто не замечаю. Так не бывает с Дживамуктой. У него есть чувство дружбы ко всем на земле. Каждый ему друг. Обычно мы называем другом того, кто мне помогает, когда у меня трудности, поддерживает меня. У нас всегда есть некоторое ожидание типа «ты мне – я тебе». Так устроена мирская дружба. Но это не то чувство, которое испытывает Дживамукта ко всем существам. Для него оно означает желание помочь человеку подняться, не ожидая ничего взамен

karuṇa - сострадание

Дружба обычно бывает между людьми равными.

Сострадание возникает к людям, которые не на том же уровне, что и я. В мирском смысле, они ниже меня. К соседям может быть чувство дружбы, а к нищим сострадание. Здесь говорится, что у Просветленного есть чувство дружбы и сострадания ко всем. Сострадание при этом не связано с мирскими делами, с уровнем жизни.

Даже богатые и очень богатые могут быть несчастны. Пример с богатым человеком, у которого родился больной ребенок. Он может все купить и за все заплатить, но не в силах ничего сделать для сына. Поэтому нет разницы, богат человек или беден, здоровый или больной, успешный или нет, он все равно может быть несчастным и Дживамукта чувствует к нему сострадание. И нет у него никаких ожиданий, получить что-то назад, просто желание счастья для всех. И он будет стараться прикладывать усилия, чтобы помочь человеку выбраться из страданий, стать счастливым.

Nirmato – отсутствие чувства «мой, мое» к кому бы то ни было

Например, мой сын, мой внук. Соседский сын не мой. Своего я люблю, а соседский мне безразличен. Опять концепция Упадхи. Для Дживамукти мой и соседский сын – оба Упадхи. Он может на обычном уровне показывать, что это вот мой сын, а это сосед, но внутренне все для него Упадхи, нет никакой особой привязанности к своему. Все вокруг Упадхи, поэтому нет никаких чувств к «своему».

nirahamkārah - нет чувства эго.

Нет чувства к физическому телу: я высокий, красивый, некрасивый.

В обычном смысле бывает 2 чувства эго:

- Чувство превосходства
- Чувство неполноценности

Поэтому кто-то высокомерный, гордый, эгоистичный.

Другой наоборот, комплексы. И то и другое разные виды эго. Нужно контролировать себя во всех ситуациях: деньги, внешность, возможности. Если я чувствую превосходство или наоборот комплекс, то я еще далека от отсутствия эго.

samaduḥkhasukhaḥ - равный в радости и горе, что бы ему ни выпадало.

В любой ситуации он не становится счастливым или несчастным. Любая ситуация просто событие. Случается смерть в семье, это я, кто оценивает событие, как плохое. Кто-то родился – это я оцениваю ситуацию, как хорошую. Все эти оценки созданы самим человеком. С точки зрения природы рождение и смерть просто события. Мы должны быть в состоянии отказаться от таких оценок, которые просто придуманы людьми. Для Дживамукты все просто события и он способен оставаться равным в обоих ситуациях.

kṣamī – способен прощать

Это не так просто. Обычно люди не способны простить обиды годами. И через 20 лет вспоминают еще, какие обидные слова были сказаны.

Даже если прощают, то с чувством: смотрите, он сделал мне так больно, но я такая хорошая, прощаю ему. Возникает чувство гордости за себя. Когда Др. Кака прощает, то он действительно не помнит зла и не думает о нем. Мы готовы когда нибудь простить за то, что меня обидели и я разозлилась. Но Кака никогда не впадает в гнев, никогда не злится. Поэтому для него не возникает вопрос о прощении. Но даже когда он на нашем мирском уровне прощает кого-то, у него не возникает чувства, что «это я прощаю». Все так легко и естественно для него, что он даже не осознает, что он кого-то прощает.

Др.Кака говорит, что вся концепция прощения в таком виде только на духовном уровне. В мирском смысле очень даже нужно наказывать, если,

например, пришел вор. Нужно обращаться в полицию. Гита не пытается нас учить, что зло может оставаться безнаказанным. Но внутри не должно оставаться чувство, что кто-то меня обидел, сделал зло. Нужно различать внутреннее состояние ума и внешние действия.

12.14. Всегда удовлетворен, посвятил себя йоге, владеет собой, тверд в решениях, сосредоточил свой ум и разум на Мне, – такой Мой преданный очень дорог Мне.

14. У д о в л е т в о р ё н н ы й, п о с т о я н н ы й в е д и н е н и и, с а м о у г л у б л ё н н ы й, т в ё р д ы й в р е ш е н ь я х, в р у ч и в ш и й м н е с е р д ц е (м а н а с) и р а з у м (б у д д х и), к т о п р е д а н м н е, т о т д о р о г м н е.

and who has surrendered his mind and intellect to Me – such a devotee is dear to Me.

***Samtuṣṭaḥ satatam yogī yatātmā dṛḍhaniścayaḥ |
Mayy arpitamanobuddhir yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ || 14 ||***

Samtuṣṭaḥ - всегда удовлетворен

Др.Кака описывает здесь, что значит быть удовлетворенным.

Ayachit Vritti - not begging anyone for anything – не просит ни у кого ничего.

Yachit означает просить, ayachit - не просить ни о чем.

В обычной жизни мы просим о какой-то помощи, а если не просим, то ожидаем, что кто-то догадается и поможет. Кроме того мы надеемся на помощь Бога, ждем, что помощь от Него придет. Я все делаю для Бога, но тогда и Он должен проявить заботу обо мне. Ayachit означает не просить ничего у Бога. Главная основа – не просить ничего у людей. Но с прогрессом в духовности люди начинают обращаться к Богу за помощью. Это очень даже хорошо для тех, кто начинает на пути преданности. Считается, что вместо того, чтобы обсуждать проблемы с подружками, лучше обратиться к Богу и просить Его о помощи. Но с продвижением духовной практики нужно перестать просить все равно что все равно у кого. В этом проявляется состояние удовлетворенности. Оставаться совершенно мирным, что бы ни случилось вокруг.

Далее он говорит об Alam Vritti - this is enough – достаточно.

Все, что у меня есть в жизни – этого и достаточно. Мне не нужно больше ничего, мне не нужно ничего больше. Так легко говорить, когда у нас есть практически все необходимое. Труднее, когда нет чего-то необходимого.

Тукарам Махарадж был очень беден, но все равно он был ***Samtuṣṭaḥ***.

Др.Кака говорит, что всем нужно по крайней мере все необходимое в обычной жизни, чтобы можно было спокойно заниматься духовностью.

Нужно работать по крайней мере столько, чтобы хватало на жизнь. Но нужно разобраться, где конец этому кругу по зарабатыванию мирских благ. В какой-то момент нужно от него отказаться. Когда-то нужно оказаться от приобретения чего-то и в духовности и быть просто удовлетворенным. Это не означает прекращение Садханы, конечно ее нужно продолжать и даже после просветения. Но должны уйти ожидания, что кто-то мне что-то даст. На это нужно время, ожидания уходят постепенно. Но по прошествии 10-12 лет, обернувшись назад, мы должны заметить изменения, заметить, что прибавилось чувство мира, удовлетворения, я вполне доволен ситуацией, в которой нахожусь.

satatam yogī – йог всегда удовлетворен

yatātmā dr̥ḍhaniścayaḥ - ум и чувства всегда под контролем.

dr̥ḍhaniścayaḥ - твердая уверенность в том, что Я Брахма, Я не тело.

Не так, что мне нужно каждый момент убеждать себя в этом. Уверенность сидит глубоко в нем, во всех его мыслях, чувствах, образе жизни. Так же хорошо, ясно я знаю, что я женщина, так же он точно знает, что он не тело и не ум, а что он Брахман. До тех пор, пока я достигну такого уровня убежденности, я должна над этим работать.

Mayu arpitamanobuddhir yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ

Такой преданный, у которого превосходно развиты все эти качества, который отдал полностью свое тело и ум Мне, такой преданный очень дорог Мне.

Здесь Бог описывает личность, которая дорога Ему. Я могу говорить сколько угодно, что Др.Кака дорог мне, но важно, чтобы Бог сказал «Ты дорога Мне». А для этого нужно быть такой, так себя вести, как Бог указывает мне. Все ожидания Бога относительно моего поведения описаны в этих шлоках, мы их только что перечислили.

Просветленные даже после Само-Реализации не перестают любить Бога и поклоняться Ему. Конечно, они прекрасно знают, что они едины с Богом. Но все равно они удерживают такое разделение, чтобы можно было поклоняться Богу, они наслаждаются такой дуальностью. Они называют ее «дуальностью после не-дуальности». Это очень замечательное состояние. Они создают для себя дуальность, чтобы поклоняться, любить и быть любимым. Такую любовь Кришна и мой Гуру желают мне. На внутреннем уровне Я стану Единой с Ним, а внешне я продолжаю играть роль Гуру и ученика, Бога и Его преданного, совершая все внешние действия. Но главное, что мы ищем, к чему стремимся, это внутреннее Единство с Богом.

Yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ ।

Harṣāmarṣabhayodvegair mukto yaḥ sa ca me priyaḥ ॥ 15 ॥

15. От кого мир не отвращается ⁽⁴⁸¹⁾ и кто не отвращается от мира, кто свободен от радости, нетерпения, страха, волнения, тот дорог мне.

12.15. Кто не причиняет беспокойства людям и сам не обеспокоен людьми, кто свободен от вожделения, вражды, страха, тревог, – тот дорог Мне.

Meaning He who is neither troubled by anyone nor troubles anyone and is free from elation, jealousy, fear, and anxiety – he is dear to Me.

Др.Кака говорит, что все видят, что он сам не беспокоит никого. Но с житейской точки зрения не очевидно, что люди не беспокоят его. Все известные святые претерпели множество страданий от общества, от соседей (соседка вылила ведро кипятка на Тукарам Махарадж).

Наша обычная мирская жизнь полна забот: я расту, получаю образование, выхожу замуж, дети. Я все время пытаюсь побольше заработать, положение в обществе, карьера. Но вступив на путь духовности, найдется много таких, которые будут меня критиковать за то, что я стала жить по другим правилам, не стремлюсь к деньгам и успеху. Они будут называть меня пассивной, скучной, критиковать. Просветленный человек остается равнодушным к любой критике. Когда-нибудь вдруг окружающие заметят, что человек все время в хорошем настроении, у него положительный настрой и положительная энергия распространяется на других, кто рядом с ним. Тогда они начнут уважать такого человека, принимать его образ жизни. Они начнут думать, что она нормальная, но вообще-то она всегда счастлива. Делает все, что и средний человек, но всегда радостна.

Т.е. сначала люди критикуют за то, что я не как они, но в последствии видят, что я вообще-то делаю все, что и другие, но при этом всегда счастлива. Тогда они начнут принимать меня такой, как я есть. Когда-нибудь найдутся даже такие, которые тоже захотят встать на путь духовности. Все это долгий путь. До того, как такое произойдет, мы встретим на пути много таких, кто нас не будет любить за то, что мы не живем по их правилам. Нас всех ожидают неприятности на мирском уровне. Просветленный человек всегда равнодушен к такой критике, что бы ему ни говорили. По сути он не принимает ничего к сердцу. Даже совсем наоборот, он не способен ненавидеть человека и даже к тем, кто беспокоят его, он чувствует дружбу и сострадание. «Посмотрите на этих бедолаг, они тратят столько времени и сил, чтобы беспокоить меня!»

Harṣāt – масса восхищения

aṛṣabhay – сильная депрессия

odvegair

Нормально чувствовать спады и подъемы, но нельзя, чтобы всплеск превратился в огромную волну и сбил меня. Невозможно избавиться от всплесков до тех пор, пока есть ум, интеллект. У просветленного нет волн.

Страх – Др.Кака смеется: я одна в огромном доме с 12 комнатами и мне страшно. Почему страшно? – потому что я одна. Др.Кака: как ты можешь быть одна в 12 комнатах? Мы можешь быть одна только в 1 комнате! Остальные 11 комнат не могут существовать для тебя, т.к. ты в одной. Совершенно нелогично думать, что я одна в 12 комнатах.

Не нужно делать глупости, и потому что я теперь не боюсь ничего идти куда-то среди ночи. Нет необходимости проверять свое бесстрашие. Рассказ про то, как Кака путешествовал с братом на поезде и брат стал ввязываться в драку с хулиганами. Кака удержал его, зачем рисковать жизнью по глупости. Это никак не означает, что я трус. Но в душе должно быть отсутствие страха, все равно, что случится по жизни.

Такой преданный дорог Мне.

Anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gatavyathaḥ |

Sarvārambhaparityāgī yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ || 16 ||

16. Не отвлекающийся, чистый, решительный, хладнокровный, непричастный унынию, покинувший всякие начинания, кто предан мне, тот дорог мне.

12.16. Мой преданный, который лишен желаний, искусен в делах, свободен от забот и уныния, отрешен от всех начинаний, очень дорог Мне.

He who has no expectations from anyone, who is pious in all aspects, alert in duties, neutral, untroubled, and selfless in all actions – such a devotee is dear to Me.

Много повторения идей из предыдущих шлок.

Нейтральный, равнодушный не означает неуверенность или пассивность. Он обязательно пойдет и поможет, если нужно.

Не чувствует боль

Sarvārambhaparityāgī – не начинает никакие действия

Опять не означает пассивность. Но он не начнет ничего делать потому, что ему лично что-то нужно.

Рамдас Свами совершил огромную работу на пользу обществу. Начал строительство 12000 темпелей, вдохновил много людей на занятие духовностью. Но он не делал ничего для своего личного блага. Все было как будто по указу Ишвары и для людей.

Yo na hr̥ṣyati na dveṣṭi na śocati na kāṅkṣati |
Śubhāśubhaparit̥yāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ || 17 ||

17. Кто не радуется, не ненавидит, не тоскует, не вожделеет, покинувший хорошее и нехорошее, благоговейный, тот дорог мне.

12.17. Кто не радуется и не ненавидит, не скорбит, не вожделеет, отрекается от благоприятного и неблагоприятного, тот преданный дорог Мне.

He who neither rejoices in favorable situations nor hates nor grieves, who is free from desires, and who renounces results of both good and bad actions – such a devotee is dear to Me.

Yo na hr̥ṣyati кто не радуется
na dveṣṭi кто не ненавидит
na śocati не скорбит
na kāṅkṣati нет амбиций
Śubhāśubhaparit̥yāgī нет того, что благоприятно и что нет, нет хорошего и плохого

Samaḥ śatrau ca mitre ca tathā mānāpamānayoḥ |
Śītoṣṇasukhaduḥkheṣu samaḥ saṅgavivarjitaḥ || 18 ||

18. Равный к недругу и другу, равнодушный к почести и презрению, равнодушный к холоду, жару, приятному и неприятному, свободный от привязанностей,

12.18. Кто равно относится к друзьям и врагам, равнодушен к почестям и порицанию, к жаре и холоду, счастью и несчастьем, свободен от привязанностей;

He who is the same to a friend and an enemy, honor and dishonor, heat and cold, joy and grief;

Нет друзей и врагов, чести и бесчестия

Śītoṣṇa желательное и нежелательное

sukhaduḥkheṣu

Samaḥ - равный

saṅgavivarjitaḥ - непривязан

Tulyanindāstutir maunī saṁtuṣṭo yena kenacit |
Aniketaḥ sthīramatir bhaktimān me priyo naraḥ || 19 ||

19. Равнодушный к порицанию и восхвалению, молчаливый, удовлетворённый, что бы ни случилось, бездомный, стойкий в помыслах, благоговейный, он друг мне.

12.19. Кто равнодушен к поношению и прославлению, молчалив, всем доволен, кто не заботится о жилище для себя, стоек в решениях и исполнен преданности, – тот дорог Мне.

free from attachment; equanimous in praise and criticism; and not attached to any place – such a devotee is dear to Me.

Tulyanindāstutir – критика и похвала

Не играет для него никакой роли

saṁtuṣṭo yena – всегда удовлетворен

Aniketaḥ - у него нет дома.

В обычном смысле у него может быть дом, но в душе он бездомный.

Ему не нужен дом, его дом весь мир.

Sthiramātir – очень устойчивый интеллект.

Интеллект не блуждает, как у нас.

Ye tu dharmyāmṛtam idaṁ yathoktaṁ paryupāsate ।

Śraddadhānā matparamā bhaktāste ’tīva me priyāḥ ॥ 20 ॥

20. Те, кто эту бессмертную дхарму, которая (здесь) изложена, чтят, преисполненные веры, имеющие меня высшей (целью), благоговеющие, те мне очень дороги.

12.20. Кто следует этим вечным путем, провозглашенным Мной, кто преисполнен веры, кто считает Меня высшей целью, тот очень дорог Мне.

Meaning: However, those faithful seekers who worship Me by firmly remaining connected with Me at all times and by following the teachings of Dharma as described above – they are exceedingly dear to Me.

Такой человек, который всегда находится в связи со Мной (Анусадхана)

Upāsate – Мои учения

Он наслаждается Моим учением, поклоняется Мне и он дорог Мне.

Так в Достославных Упанишадах Святой Бхагавадгиты,
учении о Брахмо, писании йоги,
в беседе Шри-Кришны и Арджуны
(гласит) двенадцатая глава,
именуемая

Й О Г А Б Х А К Т И

Так в Достославных Упанишадах Святой Бхагавадгиты,
учении о Брахмо, писании йоги,
в беседе Шри-Кришны и Арджуны
гласит двенадцатая глава,
именуемая
Й О Г А Б Л А Г О Г О В Е Й Н О Й Л Ю Б В И