

Гита – III

Лекция 1, шлоки 1-3

Повторение:

Как избавиться от Васан:

- Некоторые исчерпываются сами, но невозможно надеяться, что они закончатся все
- Постепенное избавление от Васан, которые мешают
- Развитие новых, «хороших» Васан в результате действий

Контроль органов чувств: нам кажется, что это некоторая абстракция, но Просветленные умеют не слышать. Пример Кака и Джотсна

Повторение главы 2

Глава 2 посвящена Санкхья Йоге, Йоге Самопознания. Обсудили в связи с этим что такое Знание Брахмана и обсудили качества Брахмана – Он не рожденный, бессмертный, не разрушимый, т.п. Но самое главное, о чем говорится во 2 главе – нужно получить непосредственный опыт, что Я есть Атман. Кроме того были описаны качества просветленного человека, как изменится моя жизнь после достижения Само-Реализации.

Важно: все практики, Садхана – только средства, но не цель научиться владеть ими. Мы хотим достичь Мокшу и жить так, как они все живут, в состоянии Ананда. Нужно спешить, чтобы успеть так пожить. После этого все практики становятся не нужны. «Познай систему, используй систему, забудь систему».

Пример как я иду по улице, смотрю витрины, все красивое, но все закрыто стеклом. Если я и правда хочу порадоваться на наряды и драгоценности, нужно открыть дверь в магазин, зайти, заплатить, только тогда это все мое и можно наслаждаться вещами действительно. Такая же связь между Санкхья Йога и Карма Йога. Карма Йога – дверь, войти в нее нужно самому.

Во 2 главе Кришна объяснил, что такое Атман, какие у Него качества, но все осталось для нас, как драгоценности под стеклом. Красиво, но недоступно. Дверь к сокровищам – Карма Йога. Он уже упомянул в шлоках 48-49 о том, что такое Карма Йога, теперь будет рассказано о ней в деталях.

Какой сюжет в Гите:

Глава 1 – Арджуна в полной растерянности.

Во 2 главе Кришна объяснил Знание: Ты уже прямо сейчас Брахман, но ты не знаешь об этом. Далее Он объяснил то, как живет человек, который достиг Знание Брахмана. На этом заканчиваются все страдания, решаются сразу все проблемы. Были еще шлоки о действиях, Карме, они и смутили опять Арджуну. Он уже согласен получить Знание Брахмана, понял, что для этого нужно уйти в пещеру и медитировать, а при чем здесь война?

Ведь они стоят на поле боя, вся беседа там и происходит. Действие, на котором сейчас настаивает Кришна, война и убийство. Поэтому и вопросы Арджуны. Воевать ему совсем не хочется. Хотя тут уже можно сказать, что война есть в каждом из нас, на внутреннем уровне с собой, на внешнем постоянные конфликты или недосказанности с близкими или знакомыми. Поэтому такой вопрос может возникнуть и у нас.

Др. Кака говорит о такой последовательности в достижении Мокши:

- Совершение действий, Карма Йога для очищения ума - Неэгоистичные действия очищают ум (Читта Шуддхи)
- Совершение Упасаны для стабилизации ума - Упасана без желаний стабилизирует ум, успокаивает его (Читта Шанти)
- Получение знаний, Гняна Йога - Знание возникает в совершенно чистом и устойчивом уме.
- Имея знание и чистый спокойный ум достигается Мокша.

Начиная объяснять Карму, действия, Др. Кака начинает с этой последовательности. Мокша — освобождение, цель. Три предыдущие шага – практики, ведущие к ней. Часто увлекаясь изучением Кармы или других концепций, мы забываем для чего мы все это учим.

Легко запомнить что такое ум чистый и что спокойный на примере с чистым озером, на дне которого лежит бриллиант.

«Упасана» переводится, как «поклонение Богу».

Она нужна для того, чтобы научиться концентрироваться на чем-то одном. Это не так просто, ум все время сносится в сторону, отвлекается. Каждый может попробовать решить, что я буду 1 минуту думать о чем-то одном.

Пример со свечкой в церкви.

Почему легче в храме, хотя Бог всюду.

Как поклонение превращается в действие.

Возможные Упасаны:

- Молитва
- Смотреть на небо
- Гулять по природе
- Сидеть с закрытыми глазами и повторять Имя Бога

Поэтому Др. Кака напоминает и напоминает, что вся тема Кармы, действий, не направлена на то, чтобы научиться что-то делать. Главная цель учебы – мы должны стать такими чистыми, как только возможно. Только когда ум становится чистым в ежедневных действиях, он способен устремиться, направиться к Высшей Чистоте. Высшая Чистота принадлежит Атману, истинному Я. Если я не стремлюсь к Высшей Чистоте, то это значит, что в обычной жизни и деятельности мой ум пока не достаточно чист.

Часто бывает так, что я читаю или слушаю лекцию, слова все понятны, а смысл не доходит. Начинаешь читать спустя время – как будто в первый раз видишь. Все происходит от того, что ум не достаточно чист.

Какой критерий, как я могу узнать, чист мой ум или нет? Др. Кака так объясняет:

«Зачем я это сделала или сказала? Почему я это не сделала или не сказала? Не знаю, как так получилось, что я это сделала». До тех пор, пока остаются хотя бы намеки на такие чувства во мне, означает, что мой ум не чист. Эти чувства, воспоминания иногда из далекого прошлого часто долго живут в нас и не дают уму очиститься, а значит не дают приблизиться к цели.

Арджуна сказал:

3.1. О Джанардана, если Ты считаешь, что путь мудрости лучше пути деяний, то почему Ты вовлекаешь меня в столь ужасное дело, Кешава?

Он спрашивает: сначала Ты сказал, что путь Санкхья Йоги гораздо выше, чем действия. Зачем же тогда Ты толкаешь меня на войну, сражаться, совершать ужасные действия. Ладно Ты бы сказал мне, что пойдешь, помоги бедным, построй больницы. Но Ты заставляешь меня убивать. Понятно, что Арджуна не хочет воевать с родственниками.

Опять, Гита не о войне, но ведь и нам часто кажется, что лучше бы я занялась чем-то другим, вместо каких-то обязанностей или тем, чтобы посмотреть честно в глаза ситуации и разобраться с ней.

Откуда возник у Арджуны такой вопрос, почему он спрашивает о том, что Йога Знания выше действий? - Здесь нужно вспомнить шлоку 49 из 2 главы:

2.49. Воистину, о Дхананджая, йога божественного сознания выше **деятельности ради плодов**. Ищи прибежище в Боге. Кто стремится к плодам своих действий, тот жалок.

Совершать действия гораздо более низкое занятие, чем быть установленном в Буддхи Йоге – так понял Арджуна. Но Кришна говорит о действиях, совершаемых с ожиданием результатов. Про результаты и их ожидание Арджуна не услышал. Читая внимательно Гиту, мы нигде не найдем, чтобы Кришна говорил о том, что не нужно совершать действия, откажись от работы. Не так ли и мы устроены, что слышим только то, что мы хотим и что нам интересно. Так же и с Арджуной. Он все время ждал, что Кришна скажет ему: «Не хочешь воевать, не воюй». Поэтому и спрашивает опять одно и то же.

Но есть и другие шлоки, шлока 48: Утвердись в йоге, о Арджуна, исполняй свой долг, отбросив привязанности и став равным к успеху и неудаче. Такая уравниловка называется йогой.

Совершай действия, но не привязывайся к результатам, не ожидай ничего, реши, что ты Атман и тогда действуй. Но Арджуна ничего этого не услышал. Ему понравилась идея об Атмане, он согласен на Само-Реализацию и готов медитировать.

Др. Кака объясняет здесь, что нельзя забывать в каких условиях была рассказана вся Гита. Дело происходит на поле боя. Нельзя теперь просто сесть и начать медитировать.

В те времена было принято совершать бесконечные жертвоприношения, ритуалы, для того, чтобы получить что-то определенное. Например, нужны дожди или хочется, чтобы родился сын, или победа в сражении. Все ритуалы совершались с определенными ожиданиями результатов. В наши дни уже никто этим не занимается. Арджуна не обратил внимание, что Кришна имел в виду такие действия.

В те времена было принято жить в соответствии с 4 Ашрамами, 4 фазами жизни. Теперь тоже никто не придерживается этих фаз. Все это составляет обстоятельства, при которых была сказана Гита.

Новые понятия: Карту Тантра и Васту Тантра. Тантра – это метод, процесс.

- Карту Тантра – полностью зависит от деятеля: я могу решить, когда, как и сколько я собираюсь что-то делать. Т.е. действие находится под моим контролем. Нечто, что находится под полным контролем исполнителя, есть Карту Тантра. Действие всегда связано с Трипути: деятель, результат действия и способ совершения действия.
- То, что вне контроля исполнителя, называется Васту Тантра. Пример: жар Солнца относится к Васту Тантра. Я не могу сделать, чтобы было не так жарко. Огонь на плите под моим контролем, могу уменьшить, сделать сильнее – Карту Тантра.
- Карма, все действия, которые мы совершаем, относятся к Карту Тантра, а Знание Брахмана к Васту Тантра.

Таким образом, любое действие, Карма, всегда связана с Трипути. Обычное наше знание тоже связано с Трипути: познающий, объект знания и способ получения знания. Но Знание Атмана не связано с Трипути, относится к Васту Тантра. Знание Брахмана может быть получено, только когда Трипути растворяется и знающий становится Брахманом. Санкхья Йога – это Знание Брахмана, Знание Я. Логично, что Знание Брахмана выше, чем любое действие. Именно в этом контексте Кришна сказал, что Знание выше, чем Карма, действие.

Почему мы пытаемся разобраться в вопросе Арджуны? - Ответ в последней шлоке 2 главы: [2.72. Таково божественное состояние, о Партва, достигнув его, не заблуждаются; тот, кто пребывает в этом состоянии в час смерти, обретает освобождение во Всевышнем.](#)

Ты никогда больше не будешь заблуждаться, достигнув Просветление. Состояние Брахмана – это Ананда, отсутствие всех видов страха. Достигнув однажды такое состояние, ты всегда будешь Един с Брахманом.

Понятно, каждому хочется жить без волнений и горестей, а как этому научиться? Об этом и речь.

Для достижения Брахмана важна Карма Йога. Нет другого способа достичь Читта Шуддхи – чистоты Читты. Карма Йога не приводит к Брахману, но она делает необходимую подготовку, без которой Брахман не достичь.

*Vyāmiśreṇeva vākyena buddhiṃ mohayasīva me ।
Tad **ekaṃ** vāda niścītya yena śreyo'ham āप्नुयām ॥ 2 ॥*

3.2. Твои двусмысленные слова ввели мой разум в заблуждение. Скажи мне ясно об одном: что самое благое для меня.

Арджуна говорит, что Кришна смущает его своими речами: то иди войой, то достигай Просветление. Скажи мне с уверенностью, что я должен делать. Скажи точно, какая из двух Йог лучше для меня. Здесь употребляется слово Шрея.

Интересно здесь отношение между учеником и Гуру. Арджуна согласен, что он не знает, что ему лучше и просит совет, т.е. он признает себя учеником. Но с другой стороны, отношения между ними больше похожи на дружбу. Во 2 главе Арджуна признал Кришну своим Гуру, но глубокой убежденности в этом у него пока нет. Они выросли вместе и всегда были друзьями. Только в 10 главе Гиты он окончательно осознает Божественность Кришны и поймет, что Он самый что ни на есть лучший Гуру. Это случается после того, как Кришна показал Себя в форме Бога Вишну. Но до тех пор Арджуна продолжает разговаривать с Кришной просто как с другом.

Откуда это видно? – Когда я уверена, что учитель хороший, но я что-то не понимаю, то я так и говорю: «Я знаю, что вы правы, но я не понимаю». Другое дело, когда я уверена, что учитель и сам не очень знает и я хочу ему именно это и показать. Поэтому такие слова: **«Скажи мне ясно об одном: что самое благое для меня.»**

С одной стороны исключительно важно в Веданте понимание предмета, поэтому обязательно нужно спрашивать до тех пор, пока не поймешь, иначе нет смысла учить. Но с другой стороны важен и настрой в вопросах. Нужно верить в то, что учитель знает правильный ответ и дело только во мне, что я не понимаю. Арджуна до сих пор думает, что нужен только один из двух путей.

Здесь он спрашивает о том, что для него Шрея и что Прейя. Арджуна хороший ученик, он задает правильный вопрос в правильное время.

Здесь Др. Кака приводит другой пример про своего Гуру. В то время не было ни у кого своих машин и Гуру должен был поехать на автобусе и его ученик проводил его до автобусной остановки и пока они ждали автобус, ученик спросил его: «Что такое Брахман». Ни время ни место не подходят для такого вопроса. В результате Гуру сел в автобус и из окна сказал ученику: «Автобус тоже Брахман».

Совсем другое дело с Арджуной, он спрашивает совершенно серьезно о том, что для него сейчас правильно.

Считается, что Арджуна идеальный ученик. У него есть все необходимые качества не только для того, чтобы прослушать Гиту, но так же для того, чтобы превратить слова в практику. Вопросы, которые он задает, тоже идеальные.

По поводу того, какой путь лучше, Мандатай дает такой пример: мне нужно перебраться из Бомбея в Дели. Как это лучше всего сделать? – понятно, что самолетом. Но в нужный день к дому подъезжает машина. «Разве я собираюсь в Дели на машине?» - я озадачена и спрашиваю: «Скажите, какой самый лучший способ для меня добраться до Дели? Самолет или машина?» - ответ: нужно воспользоваться тем и другим. Сначала нужно доехать на машине до аэропорта, а потом уже лететь на самолете. До Дели только самолет может меня донести, но сначала нужно воспользоваться машиной.

Чтобы начала работать Гняна Йога, чтобы знания мне открывались, и в конце концов открылось самое главное Знание Брахмана, сначала нужно работать, совершать Карма Йогу. Путешествие одно, но дорога состоит из двух частей.

Шлока 3

Благословенный Господь сказал:

*Loke'smin dvividhā **niṣṭhā** purā proktā mayānagha ।
Jñānayogena sāṅkhyānām karmayogena yoginām ॥ 3 ॥*

Meaning: (Śrībhagavān said) O sinless Arjuna! I have previously described a twofold path in this world. One is the Path of Knowledge of the Sāṅkhyās, and the second is the Path of Action of the ritualistic people.

3.3. О безгрешный, Я уже объяснял о двух путях в этом мире: для философов – йога знания, для йогов – йога деяний.

Кришна называет Арджуну безгрешным. Был объяснен двойной путь: путь Знания и путь действий.

Когда Др. Кака объясняет Садхану, он обычно говорит о Карме, Упасане и Гнян. Сначала действия, затем поклонение и тогда уже знание. Но здесь Кришна говорит только о Карма и Гняна, т.к. по большому счету поклонение можно тоже считать видом действия.

Можно делать действие с таким настроем, что оно превращается в Упасану. Но можно и из Упасаны сделать просто обычное действие. Все зависит от настроев что и как мы делаем.

Когда мы говорим о Карме, это должна быть Нишкама Карма (Ниш-Кама – без желаний, неэгоистическое действие). Действие должно совершаться без всяких ожиданий, без привязанности к результатам. Только такие действия приводят к Читта Шуддхи. Чистая Читта – это первое, что необходимо для успеха на пути Знания. Чистая Читта не может прийти от обычных действий. Мы каждую минуту заняты действиями, но какие из них можно считать Нишкама Карма? А это основное требование к действиям.

Нишкама Карма – действие без желаний и без ожидания результатов. Как такое возможно?

- Жарко и хочется мороженого. Давай мы его поедим. Получилось – Рам Кришна Хари. Не получилось – Рам Кришна Хари.
- Внук делает не то, что нужно – мой долг ему об этом сказать. Услышал, послушался – Рам Кришна Хари. Думает, что оно самый умный – Рам Кришна Хари.

Понятно, что если такой настрой на действия, то потом не будет мыслей о том, что зачем я так сказала? Почему я так сделала. На все Его воля и я ее принимаю.

То же справедливо и относительно Упасаны, она тоже должна быть Нишкама Упасана – без привязанностей и ожиданий. Такая Упасана ведет к устойчивости Читты – Читта Шанти.

Только после того, как выполнены оба условия – Читта Шуддхи и Читта Шанти, можно считать, что я квалифицирована для Йоги Знания. Обо всем этом говорит и Садхана Чатуштайя.

Статистика говорит, что 80% людей любят совершать действия, работать. 16% людей любят совершать Упасану, медитацию, выполнять ритуалы. И только 4% людей квалифицированы для Йоги Знания.

Джнянешвар приводит пример с высоким деревом, на вершине которого растет сладкий плод. Мало кто способен просто взлететь и съесть плод. Нам всем нужно как муравьям долго идти вверх.

Кто знает, какой путь мне лучше? – мой Гуру, Др. Кака знает для каждого из нас, кому что лучше, кому что нужно.

Др. Кака дает определение Карма Йоги: то, что помогает Дживе стать единым с Брахманом. Как узнать, совершаю ли я Карма Йогу или я совершаю просто действия и постоянно сомневаюсь?

Стандартное определение Карма Йоги: совершай действия в соответствии с Писаниями. Но сейчас нам трудно придерживаться Писаний. Важно, с каким настроением, мотивацией мы совершаем действия. При наблюдении за собой, нам будет самым ясно, совершаю я просто действия или Карма Йогу. Опять наблюдения за собой (не за другими), опять размышления.

По большому счету, до тех пор, пока у меня есть желания делать дела, я все еще нахожусь на пути Кармы. Желание перестать работать должно появиться само, нельзя сделать это специально. Но совершая действия, важно совершать его

- Без ожидания результатов
- Отказаться от чувства эго в действиях

«Я делаю это» - «я» должно уйти. Нужно постоянно помнить об этих пунктах. Я всего лишь инструмент в руках Ишвары.

Пока хочется совершать действия, я на пути Кармы, но постепенно, когда увеличивается количество Нишкама Кармы, постепенно достигается очищение ума, Читты. Тогда желание работать заменяется желанием размышлять, медитировать. Появится внутренняя потребность сидеть на месте и размышлять, я буду способна на это.

Пока хочется совершать действия, я на пути Кармы – фактически я не могу просто быть без действий, если их нет, то я стараюсь найти. Но развитие должно происходить так, что я буду способна сидеть на месте, медитировать или размышлять, а не искать себе занятия.

Просветленный делает дела, которые приходят и не отказывается от них, делает их легко и с удовольствием, но если их нет, то и тоже хорошо. Такой эффект успешной Карма Йоги. Так я могу оценивать степень своего продвижения.

Куда бы ты не пошел, всюду ты – никуда невозможно убежать от себя. Пока нет чистой Читты, невозможно просто сидеть. Кажется, что я уеду куда-нибудь и буду медитировать, ничего не получится. Без чистой Читты мы все время будем жить «как у свекрови»

Мангеш: обычно все люди думают: «Я то и это делаю, я делаю очень хорошо, никто не может сделать так хорошо, как я». Все это эгоистические действия. Нужно научиться для начала хотя бы замечать за собой такие вещи. Карма Йога – это совершение действий, но без

чувства «я делаю». Др. Кака никогда не думает «Я делаю». Он всегда говорит, что Ишвара выбрал меня для передачи знаний. Нужно научиться выполнять обязанности так, как учит Карма Йога. Получается, что моя жизнь состоит из разных действий и вся моя жизнь превращается в духовную практику, когда я учусь Карма Йоге.

Пока у меня нет чистой Читты, я просто не в состоянии сидеть без дела. Другими словами, у меня не хватает Сатва Гуны и преобладает Раджас.

Мы не говорим в данном случае об обязанностях. Их нужно выполнять всегда.

Но выполнив все обязанности у меня есть еще свободное время, которым я могу распоряжаться по своему усмотрению. Дела в саду – не работа, не обязанность, а мое свободное время. Я прихожу в сад, радуюсь цветам, солнцу, тут нет никаких правил. Легко отличить Тамас Гуну от Сатвы. Поэтому очень даже правильно не спешить с делами. Чтобы их начать, опять нужен Раджас, без него не получится. Тогда очень даже правильно удержать Сатву и порадоваться на цветы. Тут важен мир в душе. Такие моменты важны и ценны. Нужно стараться не увлекаться ожиданиями даже по поводу сада, например, что и завтра цветок должен остаться таким же красивым. Завтра может выпасть снег, цветок может замерзнуть, все это нормально, нет повода для огорчения.

Нормально захотеть посадить еще другой цветок. Но важно: если не получится купить такой, как хочу или купила, а он не растет – не огорчаться. Само желание посадить еще цветок – нормально. Но опять не должно быть ожиданий – если получилось, отлично, но если не получилось – тоже хорошо.

Интересно, что математики, ученые тоже много думают, в этом их работа. Но они думают о мирском, чтобы решить определенную задачу. Но тут имеется в виду другое размышление, более тонкое: что есть жизнь, что есть я, что есть Джива? Какое отношение между Дживой и Атманом? Размышляя таким образом, мы постепенно передвигаемся от пути Кармы к пути Знания. Но это все должно произойти само, тут невозможно ничего подтолкнуть. Невозможно просто перестать делать дела и сесть думать.

Лекция 2, шлоки 4-6

Повторение:

Арджуна смущен, потерян и говорит Кришне о том, что Он объяснил ему преимущества Гняна Йоги и сказал, что Йога Знания выше действий, а теперь заставляешь меня вести войну, такое ужасное действие. Скажи, что лучше для меня, что есть Шрея для меня. До тех пор, пока я не осознаю свою истинную природу, пока не осознаю, что Я есть Атман, у меня все время будут вопросы что мне делать, как мне поступить, что лучше для меня.

В шлоке 3 Кришна начал отвечать на вопрос Арджуны. Он говорит, что Он всегда говорит о двух путях: Карма Йога и Гняна Йога. Но подумав, станет ясно, что это не два отдельных пути, а скорее, последовательность. Всем нам нужно сначала пройти путь Карма Йоги для достижения чистоты Читты. Нам необходимы Читта Шуддхи и Читта Шанти. Без них невозможно достичь Мокшу, Мокша достигается посредством Гняна Йоги. Таким образом оба пути по сути одно. Нет никаких оснований отказаться от действий и думать о Гняна Йоге.

Чего от нас в конце концов хотят добиться? – для достижения Мокши или Самореализации я должна буду быть в состоянии погрузиться в глубокую медитацию. Не всякая глубокая медитация заканчивается Самореализацией, это условие необходимое, но не достаточное. Нет такого действия, которое бы наверняка привело к Реализации Брахмана. Он открывается Сам, когда Он захочет. Опять пример со сном: невозможно заснуть глубоким полноценным сном, пока не ляжешь. Но можно все приготовить, лечь, а сна нет. Сон приходит, когда он хочет и не подвластен нам.

Но медитация – процесс сложный. Каждый может попробовать сесть и закрыть глаза.

Начиная с 3 главы нам будут объяснять все, что необходимо, проведут за руку, пошагово, как детей. По мере продвижения будут видны и мне самой изменения в себе. Жизнь станет проще, лучше, уйдут многие проблемы сами.

Др. Кака сравнивает Садхану с туннелем. В конце туннеля есть свет, чем ближе к выходу, тем светлее. Но в туннеле есть множество ответвлений, которые привлекают, хочется в них заглянуть, тратится время.

Три этапа изучения:

1. Слушание

2. Выяснение неясностей и вопросов
3. Обдумывание, применение к себе

Мало кто сразу квалифицирован для Гняна Йоги (4% всех людей), 80% должны совершать Карма Йогу. Таким образом все мы на пути Карма Йоги и всем нам нужно научиться совершать действия так, как говорит Кришна в Гите.

Те 4%, кто сразу готов к Гняна Йоге, более склонны к размышлению, интроверты, они способны сидеть на одном месте и думать, размышлять, способны концентрироваться.

Есть много людей, способных сидеть и думать, сюда относятся все профессии, не связанные с физическим трудом. Но такая умственная деятельность направлена на мирские цели. Гняна Йога направлена на более тонкие объекты, например, размышление о том, что такое жизнь? Что такое Брахман? Почему я родилась? Что такое Бог? Эти люди подготовлены к Гняна Йоге.

Джнянешвар говорит, что такие люди, как птицы. Они способны сразу долететь до вершины. Но те, кто на пути Карма Йоги, не могут так. Нужно сначала запрыгнуть на одну ветку, потом напрячься и запрыгнуть на другую. В конце концов, с массой усилий, он дотянется до плода. Такая аналогия.

Но и те 4% тоже раньше занимались Карма Йогой, может быть в предыдущих жизнях. Никто не способен просто так сразу стать готовым к Гняна Йоге. Всем нужно достичь чистоту Читты, это возможно только посредством Карма Йоги. Наш Кака был на пути Гняна Йоги в тот момент, когда он встретил своего Гуру.

Не только в духовности, но и в мирском, чтобы поступить в ВУЗ, нужны вступительные экзамены или пройти интервью, чтобы получить работу. Везде нужна квалификация.

Обычно оба пути проходят параллельно. Наш Кака знает, кому и что нужно. Кому нужна Упасана, кому Карма, кому медитация. Нет таких, кто закончил полностью с действиями и теперь нужны только знания. Но это не значит, что можно однажды решить перестать делать действия или Упасану или перестать медитировать. Так не работает. В какой-то момент действия прекратятся сами собой, их невозможно отбросить в результате решения или усилием воли. Это постепенный процесс, в результате

которого необходимость в работе отпадет, и я стану подготовлена к Йоге Знания. Нужно быть терпеливой.

Мандатай все время говорит о необходимости корректного выполнения работы для достижения Просветления. Начинать нужно всегда с Карма Йоги.

Шлока 4

*Na karmaṇām anārambhān **naīṣkarmyaṁ** puruṣo 'śnute ।*

*Na ca saṁnyasanād eva **siddhiṁ** samadhigacchati ॥ 4 ॥*

One cannot achieve Naiṣkarmyasiddhi (freedom from the cycle of actions and fruits) merely by abstaining from actions or by renouncing actions.

Невозможно достичь состояние «Naiṣkarmyasiddhi» только путем прекращения действий или отказа от действий.

3.4. Человек, отказавшись от действий, не освободится от последствий прошлых деяний и простым отречением не достигнет совершенства.

Почему в Гите снова и снова поднимается вопрос о том, что не нужно отказываться от действий. Снова и снова говорится о необходимости продолжать выполнять обязанности. С одной стороны, говорится, что очень редкое рождение человеком и глупо просто так прожить жизнь, имея все объективные возможности, и так и не попытаться даже понять, что такое Я и в чем смысл жизни. С другой стороны, как быть, если у меня семья. Наверное было достаточно таких, что хотел все бросить и уйти в монастырь, заняться духовностью. Поэтому такое внимание обязанностям, нельзя их просто все бросить, это то же самое, что Арджуне уйти с поля боя.

Но есть у многих еще и другая проблема: если нечего делать, то мы тут же придумываем себе занятие. Всегда можно что-нибудь найти. Это давление Раджас Гуны. По мере занятия философией, давление постепенно ослабится и появится желание не только поливать цветы, но и просто на них любоваться.

Др.Кака обращает внимание на слово Naishkarmyasiddhi = Naishakarmya + Siddhi.

Naisha –karmya означает «состояние отсутствия действий». Siddhi – установление. Naishkarmyasiddhi – установление состояния отсутствия действий.

Другое значение слова Naishakarmya – Брахман. «Почему?» —мы уже говорили о том, что Брахман не совершает никаких действий. Он не движется, у Него нет никаких органов.

Naishkarmyasiddhi – Реализация Брахмана. Все Просветленные люди находятся в состоянии, что какие бы действия они ни совершали, они не попадают под воздействие их результатов.

Почему Просветленный не попадает под воздействие результатов? – Др. Кака не считает себя телом совсем, он говорит про себя, что Я есть Принцип Брахман. Все действия совершает тело и эго, чувство «я», соответственно эго и тело получают результат.

Термин "Найшкармьясиддхи" также указывает на то, что когда совершающий действия не заботится о плодах, действия становятся для **него бесплодными во всех практических целях**. «В практических целях» - совершающий действия не считает себя телом. Это состояние, в котором пребывает Просветлённый – Джива Мукта. Например, я хочу пить и попила. Жажды больше нет. Очевидно, что есть практический результат. Но с точки зрения Просветленного, тело нуждалось в воде, без нее оно жить не может и ему дали воду. Практический результат получило тело. Брахман тут ни при чем.

Нельзя достичь состояние Найшкармьясиддхи не совершая никаких действий.

Рассмотрим концепцию Найшкармьясиддхи.

Слово означает «бездействие». Но это общее значение. В духовности оно имеет другие значения:

1. Я совершаю действия, но не ожидаю определенные результаты. Результат может быть желаемый или совсем другой, меня это не беспокоит. Одно дело, на что я рассчитываю, другое – что мне заготовлено по Прарабдхе. Я готовлюсь к экзамену и рассчитываю получить 5, но получаю 4. Однако, я не огорчаюсь и не радуюсь, просто делаю свое дело. **Найшкармьясиддхи – это не отказ от действий, а состояние ума, которое я достигаю в результате Садханы.** Для нас это Садхана, для Просветленного обычное состояние, **но и до Просветления возможно достижение Найшкармьясиддхи на какие-то промежутки времени.**
2. Я совершаю действие, но в силу обстоятельств я не в состоянии его закончить, однако я не расстраиваюсь из-за этого. Я сделала все, что могла, результат получился нулевой, я и его спокойно принимаю, остаюсь в состоянии Найшкармьясиддхи

3. Наиболее важное значение, о котором говорится в Гите,
Найшкармьясиддхи = Брахман.

Достижение устойчивого состояния Найшкармьясиддхи означает достижение Просветления.

Найшкармья – это Атман, который не деятель.

Сварупа – моя истинная природа. Атман, который не совершает никаких действий, есть моя истинная природа. Поэтому Атман называется Найшкармьясиддхи. Я достигла Атмана – я достигла состояние, когда я не деятель.

Почему Брахман называют Найшкармья? – мы рассматривали характеристики Брахмана, говорили, что Он не рожден, бессмертен, не имеет частей, органов, его нельзя почувствовать. Он есть Акарта, ему не чем совершать работу. Когда я достигаю состояние Брахмана, то это есть Найшкармьясиддхи, состояние бездействия.

Но это состояние ума, а не фактическое бездействие. Др. Кака написал множество книг, прочитал огромное количество лекций. Когда болела его жена, он был с ней до последнего момента. Не сказал, что меня ждут ученики, я поехал читать лекции, пусть за ней ухаживает дочь.

Не смотря на то, что я хочу достичь состояние бездействия, это ни в коем случае не означает, что прямо сейчас мне нужно отказаться от действий. Для достижения состояния «Я есть Брахман» я должна работать.

Мандатай приводит пример, когда дети учатся считать, им нужно сначала считать на пальцах, потом можно пользоваться бумажкой и карандашом, прежде чем они научатся считать в уме. Так и я могу достичь состояние Само-Реализации только через действия.

Другой пример, когда я иду по воде и хочу дойти до берега, идти мне нужно по воде. Хотя сам Атман не деятель, тем не менее, прийти к Нему можно только через действия.

Достигнув Брахман, все действия перестанут играть для меня значение. Санчиткарма вся сгорит, отпадет. Сравнение со спелым плодом. Когда плод созрел, не нужно его срывать, он сам упадет.

Вся вновь создаваемая Карма, Крийяман Карма, вся будет пожертвована Богу Ишваре. На Просветленного не оказывает влияния никакая Карма.

Найшкармья – важное понятие в данной шлоке.

В конечном итоге я должна прийти к тому, что я не совершаю действий, но это не значит, что я должна уже сейчас перестать делать

дела. «Не совершаю действия» не относится к нашему мирскому уровню. Это уровень Реальности Брахмана. Невозможно жить в мире, не делая ничего.

Даже если я решу, что я не буду больше работать, сяду и буду медитировать, ничего не получится, т.к. Читта не чистая. Я буду не в состоянии сконцентрироваться на Брахмане, ни на чем, т.к. я не завершила свой путь Карма Йоги, не очистила Читту.

Поэтому неправильно отбросить Карма Йогу потому, что Гняна Йога выше. Отказ от действий не приведет меня к Само-Реализации. Об этом и шлока 4.

Почему такое внимание Карма Йоге? – Бог создал мир и создал систему для управления им. В каждой семье есть некоторые правила, чтобы жить вместе; есть правила, по которым работают проекты. Есть правила и для животных и законы неодушевленной природы. Соответственно и Закон Кармы, Папа и Пунья. Некоторые действия очень простые, например, я поела и нет голода. Результат мгновенный. Но есть действия, которые дают результаты через год, месяц или даже в другом рождении. Так работает Санчит Карма.

Нужно хорошо понимать **теорию закона Кармы**. Мы коротко его повторим.

Она говорит о том, что если я совершаю действие, то мне не избежать получение плода действия. Всякое действие всегда связано с его результатом. Ни для кого невозможна ситуация, что я совершу действие, а последствий, результата не будет. Всегда после совершения действия нам приходится сталкиваться с их плодами.

Существуют виды Кармы:

- Санчит Карма – накопленные действия
- Праарабдха – набор действий, в которыми я получила рождение
- Крийяман Карма – действия, совершаемы прямо сейчас в человеческом рождении и которые прибавятся к Санчит Карме, если не выполнять их правильно.

Важно помнить, какие действия НЕ добавляются к Санчит Карме:

1. Действия, совершенные маленькими детьми
2. Совершенные по совершенному незнанию
3. Совершенные несознательно (нечаянно) или, например, психически больными

4. Совершенные животными (убийство других животных)
5. Совершенные без чувства «я делаю» или при выполнении обязанностей, без личной выгоды. Когда судья приговаривает кого-то к смертной казни, например.
6. Совершаемые для блага большинства, например, король обманывает врага, чтобы сохранить свою армию.

Все остальные действия, совершенные сознательно в пробужденном состоянии, добавляются к Санчит, особенно когда их совершаю я и для собственной выгоды.

Мы не знаем, в какой жизни придется пожинать плоды и не знаем откуда приходят сейчас последствия. Закон Кармы не говорит, что за плод и получу ли я его прямо сейчас, мгновенно, или в этой жизни. Он может «созреть» уже в этой жизни или только в следующей или через 15 рождений. Например, Дхритараштра (король в Махабхарате) был слепым и потерял 100 сыновей. История о том, что за 15 рождений до того он был принцем, пошел на охоту и поджег целое дерево в лесу, а на дереве было много гнезд, в них были птенцы и они все сначала ослепли от огня, а потом сгорели в муках, т.к. не могли улететь. Такая история про него. Это действие жило в его Карме и созрело только через 15 рождений.

Кришна говорит, что Закон Кармы очень глубокий, мистический и даже самые мудрые не в состоянии предсказать, куда приведет меня моя Карма. Поэтому так важно понимать закон и понимать, что его не избежать, всегда придется пожинать плоды.

Есть люди, не верящие в закон Кармы. Говорится о двух видах несправедливостей, которые без участия закона Кармы трудно объяснить:

- *Akrutabhyagata* – я получаю какие-то удовольствия, но при этом не знаю, за что мне так везет. В обществе множество неравенства. Кто-то очень богат, другие, наоборот, хотя и работают много, живут в нищете.
Много хороших честных людей живут очень плохо и непонятно, почему им так не везет. Они не хотят принять, что в предыдущих жизнях они совершали плохие дела, за которые получают результаты теперь. Все это никак не связано с их нынешней жизнью, проявляются прошлые действия.
- *Krutapranasha* – обратная предыдущей ситуация. Плохие люди живут в довольстве, баловни судьбы. Они лгут, обманывают, но все равно все им сходит с рук, все им удается, везде они успешны – когда-то они совершили хорошие действия и теперь получают сладкие плоды. Но то плохое, что они делают сейчас, тоже не сойдет им с рук.

Эти два вида несправедливостей всегда обсуждаются, когда говорят, что закон Кармы справедлив и всегда работает. Иначе невозможно объяснить превратности судьбы.

Для нас важно понять и принять закон и, как следствие, принимать все, что случается со мной.

Как случается, что в одной семье вырастает один честным, а другой вор? Почему один брат любит музыку, а другой спорт? Все объясняется, если учитывать предыдущие рождения.

Др. Кака приводит еще пример с успехом: двое студентов, хорошо учатся, все равное, но один становится успешным врачом, а другой совершенно не имеет успеха, никто не приходит к нему в его практику.

Что бы ни случилось: здоровье, богатство, успех – все только мои прошлые дела, некого ругать, винить или хвалить в создавшейся ситуации. Ишвара дает каждому из нас по заслугам, у Него нет любимчиков и Он никогда не ошибается.

Прарабдха – то, что созрело и нужно пережить в этом рождении.

Крийяман Карма – настоящее. Здесь у нас есть некоторая свобода воли. Мы не в состоянии управлять Прарабдхой, но Крийяман Карма в наших руках.

В результате желания я совершаю действие, получаю результат и в соответствии с результатом появляется новое желание, опять затем действие, и т.д. Все крутится бесконечно, пока есть желания. Закон Кармы никогда не изменяется, действует без конца, все вынуждены ему подчиняться.

С другой стороны, Закон Кармы действует в Самсаре (обычном мире), все это Миттья. Достигнув Просветления, становится понятно, что хотя Закон Кармы существует, но он в Самсаре. Тот, кто совершает действие, результат и само действие – все Самсара. Зная Закон Кармы Просветленный будет продолжать совершать действия, но делать это мудро.

Др. Кака говорит, что трудно представить себе, что весь мир иллюзия и от этого нет никакой пользы. Гораздо проще и полезнее думать о том, что мир принадлежит Ишваре, все в мире действует по Его законам и поэтому спокойно принимать все происходящее вокруг и со мной.

Закон Кармы есть часть системы Ишвары. Поэтому Дживамукти вынужден совершать действия в соответствии со своей Прарабдхой.

Говорится, что те, кто плохо говорят о Просветлённом человеке, считая, что он делает что-то плохо, эта его Карма будет приписана такому человеку, станет его Кармой. Но те, кто хорошо говорят о Дживамукти, им достанется хорошая Карма. На самого Просветленного его Карма больше не влияет.

Важное в шлоке: концепция Найшкармья и виды Кармы.

Шлока 5

Na hi kaścit kṣaṇam api jātu tiṣṭhaty akarmakṛt ।

Kāryate hy avaśaḥ karma sarvaḥ prakṛtijair guṇaiḥ ॥ 5 ॥

No one can ever remain without engaging in action, even for a moment. All beings are under the influence of the three Guṇas of Prakṛti (material nature), and the three Guṇas impel a person to perform actions.

Никто и никогда не может оставаться без действия, даже на мгновение. Все существа находятся под влиянием трех Гун Пракрити (материальной природы), и эти три Гуны побуждают человека совершать действия.

3.5. Воистину никто даже миг не может пробыть в бездействии. Гуны, рожденные природой, заставляют каждого невольно действовать.

Невозможно оставаться без действия даже на мгновение, потому что мы живем в мире, в котором постоянно действуют три Гуны, они непрерывно толкают нас к действиям. Не обязательно делать что-то руками или ногами, но можно думать о чем-то, говорить. Действия можно совершать на трех уровнях:

1. Физическом
2. Речь
3. Мысли

Когда мы говорили про контроль действий, мы разбирали схему, как работают все вместе Васаны, интеллект, ум, органы чувств и действий.

Васаны сами тоже не работают, чтобы запустить все, нужны Гуны. «Гуна» переводится, как «веревка». Сначала Васаны притягивают нужную Гуну, а потом уже все крутится. Гуны участвуют всегда и во всем. В каждом из нас есть исходный набор Гун. Понятно, что их соотношение в течении дня и по жизни меняется. Но если у меня есть Васана учиться, то должно быть много Сатвы, а если у меня страсть к наркотикам, то должен быть Тамас. Характер определяется набором Васан и комбинацией Гун. Васаны отвечают за то, что мы хотим и что любим, а Гуны за темперамент.

Когда человек сидит и ничего не делает, он может при этом просто сидеть, может спать, а может рассуждать о Брахмане. Почему так трудно сидеть на одном месте и ничего не делать, а просто медитировать? – тело и ум есть часть природы, на них действуют постоянно Сатва, Раджас и Тамас. Под воздействием Раджаса мы всегда вынуждены что-то делать физически, иначе невозможно удержать себя в спокойствии, ум все время будет находить дело, транслировать идею интеллекту и так без конца, пока интеллект не согласится, что нечего сидеть и тратить время, давай займемся делом.

Под действием Сатва Гуны мы по крайней мере попытаемся медитировать, повторять Имя, читать. В Тамас Гуне мы будем просто лениться, спать, не хочется ничего делать. Но постоянно присутствует давление всех трех Гун, заставляя что-то делать, давление Гун не даст возможность бездействовать. Таким образом, когда я просто сижу и ничего не делаю, во мне может преобладать Тамас или Сатва.

Пример, как монах попросился на выходные иногда уходить отдохнуть в деревню, чтобы отдохнуть от занятий в школе, которые он проводил. Кончилось тем, что он стал уходить каждой выходной в деревню, сознался, что он открыл там школу. Раджас не дал ему сидеть спокойно и ничего не делать.

Поэтому Кришна и говорит, что невозможно не делать ничего, Гуны заставят тебя работать. Всею виной природа, Пракрити. На это Мандатай говорит, что если все равно не обойтись без действий, то почему бы не делать что-то хорошее? Если тебе так хочется подвигать руками-ногами, то сделай зарядку. Думай о хорошем.

Шлока 6

*Karmendriyāṇi saṅyamya ya āste manasā smaran ।
Indriyārthān vimūḍhātmā **mithyācārah** sa ucyate ॥ 6 ॥*

A foolish person who forcefully restrains the organs of action but whose mind continually dwells on the objects of pleasure is certainly pretentious. Mere thinking about pleasures without doing any action is just like daydreaming. It spoils both worldly life and spiritual practice.

Глупый человек, который насильно сдерживает органы действия, но чей ум постоянно пребывает в размышлениях об объектах удовольствия, безусловно, притворщик. Простое размышление об удовольствиях без совершения каких-либо действий подобно дремотному мечтанию. Это портит как мирскую жизнь, так и духовную практику.

3.6. Кто обуздал свои органы действий, но умом привязан к объектам чувств, тот обманывает себя и называется лицемером.

Дама – контроль органов действий,

Шама – контроль ума.

Тот, кто контролирует органы действий, но не способен контролировать ум- тот лицемер - *mithyācāraḥ*. Обманом никогда не достигнуть Мокшу.

В обычной жизни тоже может быть полезно контролировать органы действий. Например, прихожу в гости, хочется есть, но не начинаешь быстро хватать со стола, когда еще никто не ест. Хорошее поведение в обществе необходимо.

В духовности очень важна роль ума.

Мы склонны к запрещенным действиям из-за Васан. Они сидят в стратегическом месте – интеллекте и управляют им. Они вынуждают интеллект принимать соответственно решения. Интеллект принимает решения, дает указания уму, ум руководит органами чувств, органам действий и те совершают действия.

Др. Кака называет ум «двойным агентом»:

- Ум получает указания от интеллекта и передает их органам чувств и действий.
- С другой стороны, органы чувств выходят во внешний мир, получают информацию от объектов чувств (Вишия) и несут ее уму. Ум передает ее интеллекту: смотри, что есть во внешнем мире, выбирай!

Почему все Писания говорят об особой роли ума? Говорится, что только Манас, ум, ответственен за кабалу, оковы. Др. Кака объясняет особую роль так: всю информацию, которую мы получаем из Писаний, Манас отдает Буддхи и убеждает его заметить ее.

Ум-Манас можно представить себе, как устройство входа-выхода с множеством входов. Задача ума отказаться от входов, связанных с органами чувств и убедить интеллект принять данные со входа, который идет от Писаний. Поэтому такая особая роль у ума. Если

интеллекту-Буддхи никогда не представлять информацию от Писаний, он будет все время принимать решения в соответствии с Васанами.

Др. Кака ссылается на Шанкарачарья и говорит о диалоге между Атманом и Манас.

Атман: Манас, почему ты несешь внутрь все Вишия (то, что приходит от органов чувств)? Мне они не нужны, Я есть само Счастье. А ты, Манас, ты есть Джада, неодушевленный, ты не в состоянии получать удовольствие от объектов чувств без меня. Ты всего лишь неодушевленный агент. Зачем же ты это делаешь?

Здесь Др. Кака говорит о важности Шравана – слушания Писаний. Ум должен донести информацию до интеллекта и убедить его в ее важности. Др. Кака объясняет Васаны, как ослабить их, приводит пример с семенами, которые однажды прожарили, после этого они не дают всходы. Все изменения в духовности, связанные с Васанами, их ослаблением и исчезновением, происходят очень постепенно. Невозможно заметить изменение в один день. Но постепенно начнет изменяться поведение, изменяются вкусы. Поэтому важно снова и снова слушать одно и то же, пока оно не осядет в голове.

Др. Кака говорит, что у всех у нас есть некоторое количество Вивек, Вайрагья, Шама и Дама, иначе у нас бы не возникло даже желание учить Гиту. В шлоке говорится о Шама – контроль ума.

Лекция 3, шлоки 7-8

Повторение:

Важное понятие: Naishkarmyasiddhi = Naishakarmya + Siddhi.
Naisha –karmya означает «состояние отсутствия действий». Siddhi –
установление. Naishkarmyasiddhi – установление состояния отсутствия
действий.

Чистый ум, Читта Шуддхи – результат и польза от Карма Йоги. Без Читта Шуддхи невозможно сфокусировать ум даже по мелочам, не говоря уже о Брахмане. Поэтому так необходима Карма Йога.

Теория Кармы, Санчит, Прабандха и Крийяман Карма.

Неэгоистические действия дают в качестве результата чистую Пунья, считается, что пока не накоплено достаточно таких действий, не появится интерес к духовности.

Никому невозможно избежать Прарабдху. Если это осознать, то легче принять происходящее, принять с благодарностью и не искать виноватых.

Никто не способен оставаться без действий ни сколько. Если я сижу и ничего не делаю, это само по себе уже действие, потому что я сижу и думаю, что я ничего не делаю. Так устроено тело и вся система, что невозможно оставаться вне действий. Об этом говорилось в 5 шлоке, Гуны природы постоянно действуют на нас и толкают к действиям. Сижу, ничего не делаю, все лениво – Тамас Гуна. Ничего не делаю, покой в душе, смотрю на осеннее дерево – Сатва.

Шлока 6 говорит о важности контроля ума.

Следующая шлока продолжение темы 6 шлоки:

Шлока 7

Yas tv indriyāṇi manasā niyamyārabhate 'rjuna ।

Karmaindriyaiḥ karmayogam asaktaḥ sa viśiṣyate ॥ 7 ॥

On the other hand, a person who controls his organs with the help of his mind, remains dispassionate, and executes all actions by following Karmayoga is superior in a unique sense.

С другой стороны, человек, который контролирует свои органы с помощью ума, остается беспристрастным и выполняет все действия, следуя Карма йоге, является совершенным в прямом смысле слова.

3.7. Но тот, о Арджуна, кто контролируя умом чувства, выполняет без привязанности йогу деяния своими органами действий, тот совершенен.

Но тот, кто держит ум под контролем и так держит под контролем органы чувств, кто не привязан и совершает все действия как Карма Йогу – тот совершенен.

Все взаимосвязано: Сначала нужны неэгоистические действия, которые ведут к очищению Читты. Чистая Читта способствует развитию Шама,

Дама, всем качествам Садхана Чатуштайя. Развитие Садхана Чатуштайя ведет к тому, что уменьшается количество действий, которые, как я думаю, нужно делать и я буду в состоянии концентрироваться на духовности, медитировать. «Жизнь у свекрови» станет меньше, больше времени для медитации. Веданта станет углубляться для меня и в конце концов приведет меня к Просветлению.

Итак, в шлоке обсуждается

- Контроль ума и органов чувств
- Совершая действия следовать Карма Йоге

Как контролировать органы при помощи ума?

3.6. Кто обуздал свои органы действий, но умом привязан к объектам чувств, тот обманывает себя и называется лицемером.

В предыдущей 6 шлоке говорится, что глупо что-то не делать, но при этом все время только о том и думать.

История про монахов, которые перенесли девушку через реку.

Шлока говорит о контроле ума.

Ум есть часть Антахкарана. Мы привыкли, что все интересы лежат во внешнем мире, нет опыта смотреть в себя. Но здесь нам нужно учиться смотреть в себя. Чем больше я становлюсь интровертной, тем больше я становлюсь Карма Йоги и приходит чистота ума. Рамдас Свами говорит, что тот, кто способен «уходить в себя», преодолеет однажды Самсару. Невозможно преодолеть Самсару оставаясь экстравертом. Таким образом, необходимо контролировать в первую очередь ум.

Как мы привыкли жить? - Все время меня волнует, что происходит у соседей, как и что у других. Все это ведет к беспокойству в уме, невозможности сконцентрироваться на главном. Что нужно делать? Когда появляются ненужные мысли, их нужно замечать, выбрасывать и стараться направить опять фокус внутрь.

Поэтому Кришна говорит в шлоке о Манасе. То, что мы называем «ум», разделяется в Веданте на две функции: Манас и Читта.

Почему так важен Манас? – Манас всегда посредник между органами, которые уносят внимание во внешний мир, Манас несет полученную от них информацию к Буддхи. Буддхи принимает решение. Поэтому Манас то, что может привести меня к освобождению или связать еще больше.

Но кроме привычки интересоваться тем, что меня совершенно не касается, ум отвлекается еще на разные желания.

Есть много разных желаний, но у всех есть людей есть желания, основанные на 3 заблуждениях:

- Я есть тело
- Мир реальный
- Я все делаю в мире, наслаждаюсь.

На этом основаны желания:

- сохранить тело, хорошо выглядеть.
- Я хочу наслаждаться всем, что вокруг.
- Я хочу достичь чего-то.

Все это общее для всех людей. Желания всегда основаны на Васанах и вынуждают интеллект принимать соответственно решения. Органы чувств получают извне информацию, ум несет ее к Буддхи, Буддхи всегда на поводу у Васан.

Но справедливо и обратное: если Буддхи принял решение против, то ум донесет это решение до органов действий. Поэтому так важна роль Манаса.

Новые знания говорят: «ты не тело». Это будет передано в Буддхи и интеллект примет соответственно решение.

Пока мы в состоянии Садханы, изначальные наклонности говорят о том, что я есть тело. Но новое знание говорит: нет, ты не тело. Возникает конфликт старого и нового. Тукарам Махарадж говорит, что как будто день и ночь идет война нового со старым. Поэтому так важно всегда, когда есть время, когда ум свободный, занимать его мыслями о том, что Я не тело, как это проявляется, как я могу это интуитивно почувствовать.

Может я и не тело, но остаются привязанности к семье, друзьям, разным предметам.

Но если я не тело, Я есть Свидетель того, что происходит с моим телом, Свидетель того, что творится в моих мыслях, эмоциях, Я Нерожденный, Вечный. То тоже самое справедливо и относительно моей семьи. Мои дети тоже Свидетель, Нерожденный, Вечный. Но мы забываем про это из-за привязанности. Мы смотрим на членов семьи скорее с точки зрения обязанностей или привязанностей.

Например, я заботилась о вас, теперь ваша очередь. Но если я не тело, то нет вопроса о том, чтобы что-то делать. Когда я состарюсь, то зависит от Бога, даст ли он моим детям чувство обязанности ухаживать за мной или нет. Поэтому нет смысла с моей стороны думать об этом. Нужно абсолютно верить во всю систему Ишвары.

Для того, чтобы выиграть войну нового против старого, необходимо много размышлять о новом, мысли должны укорениться во мне, в моей голове. Постепенно отпадет необходимость в том, чтобы напоминать себе о том, что я не тело. Это станет частью меня. Ум играет при этом важную роль. Об этом и речь в шлоке: Ум должен контролировать органы и самого себя.

Вторая тема в шлоке о Карма Йоге.

Большая разница между просто совершением действий и Карма Йогой. Это не всегда одно и то же. Нужно понимать разницу. Много кто делает полезные дела на пользу общества или для других людей, но это не обязательно Карма Йога. Есть определенные правила для Карма Йоги.

- Одно из главных правил: я не думаю о том, что я являюсь исполнителем.
- Другое: я не жду определенных результатов.

Только когда я совершаю действия с таким настроем, это будет Карма Йога. Иначе это просто действие.

«выполняет без привязанности йогу деяния своими органами действий» - можно иметь привязанность и к действиям и к их результатам. Например, кто-то любит чистоту так, что готов убирать без конца. Нужно уметь во всем соблюдать баланс.

Привязанность к результатам распространенная проблема. Поэтому Кришна говорит о том, что нужно сохранять непривязанность к действиям и их результатам.

Результаты бывают двух видов:

1. Результат, который я ожидаю
2. Результат, полученный фактически.

Часто они не совпадают. Чем больше я приучаю себя принимать полученные результаты и сохранять при этом спокойствие, тем ближе я к Читта Шуддхи. Но мы всегда что-то ожидаем и трудно принять что-то другое. Моя задача с том, чтобы постоянно это помнить и постоянно правильно настраивать себя.

Как я должна совершать действия:

- Контроль ума
- Контроль органов
- Непривязанность к действиям
- Непривязанность к результатам.

Как возможно действовать и не думать о результатах? Нас с детства тренируют: хвалят, ставят оценки. Поэтому кажется, что невозможно не думать о результатах. Др. Кака говорит о некоторых хитростях, как правильно совершать действия. Если все равно невозможно прожить без действий, то должна быть возможность правильно их совершать, чтобы они соответствовали Карма Йоге.

Как мы делаем действия? Большую часть из них мы делаем от чувства незащищенности: это могут быть деньги. Я старею, нужны сбережения на старость. Или денег достаточно, но я продолжаю работать, чтобы сохранить тело в хорошей форме. Без работы разленюсь, начну болеть. Чувство незащищенности является одной из причин почему мы вовлекаемся в работу.

Нам не очевидно, но тем не менее факт, что часть работы мы делаем напоказ. Др. Кака приводит пример здесь с сари за большие деньги. Никто не станет носить его просто дома, одевают, когда его увидят другие, ждут похвалу, восхищение.

Некоторые действия совершаются из чувства соревнования. Хочется доказать себе и другим, например, что я тоже могу хорошо водить машину или могу лучше готовить.

Все действия, совершаемые по одной из этих причин, обязательно приведут к беспокойству или волнению, к утрате покоя в уме. Они никогда не приведут меня к чистому уму, а без чистого ума невозможно достичь Мокшу.

Но для действий нужна мотивация. Одна из хитростей: делай действие так, чтобы оно понравилось Богу. Все время представляй себе Бога, пусть Он всегда присутствует в жизни. Совершая любое действие думай, что Бог наблюдает за тобой. Что бы я ни делала: физическое действие или просто мысль, думай о том, понравится ли это Богу.

Др. Кака объясняет, почему мотивация при помощи Ишвары так важна. Лучше всего такая мотивация работает для тех, кто верит в Бога. Для тех, кто не верит, это не имеет смысла. Но можно думать вместо Бога о Др. Каке, что это он наблюдает. Поддерживание такой мысли достаточно. Наш ум устроен очень ловко и всегда мотивирует к действию, которое мне выгодно.

Пример с продавцом, который ошибся в ту или иную сторону. Часто это совершенные мелочи, но они приводят к неправильному поведению с нашей стороны. Остановись на мгновение, подумай, что Бог наблюдает за мной в такой момент. Будет ли Он мной доволен?

Приезжают гости. Для некоторых я стараюсь, а других просто терплю. Правильно ли это? Кому это понравится? Не нужно ничего преувеличивать, но нужно честно с самой собой стараться обращаться с людьми равно. Но мы часто дискриминируем их: кто-то кажется мне красивым, кто-то толстым, этого уже достаточно, чтобы относиться к ним по-разному. Кого-то можно любить больше или меньше, но обращаться со всеми нужно уважительно. Одной мысли достаточно «если бы Др. Кака сейчас наблюдал за мной, понравилось бы ему то, что я делаю?» Он говорит, что для духовного искателя это наибольшая мотивация, чтобы поступать правильно. В чем секрет совершения действий: делать их нужно так, чтобы они понравились Богу.

Такие 3 хитрости из которых состоит Карма Йога:

1. Сначала я делаю так, как будто за мной наблюдает Бог
2. Я совершаю все действия без ожиданий
3. Я совершаю действия с чувством, что я не действую. Если я не буду этого делать, то что же будет – все будет хорошо. (Это я учу тебя Гите, если я не буду тебя учить, то как же ты?)

Др. Кака всегда говорит, что нужно думать, что я просто средство для выполнения какого-то дела, я была для этого выбрана, нет никаких моих заслуг.

Совершив действие, мы часто очень долго потом еще с ним связаны мысленно, думаем о нем, о хорошем или о плохом. Нужно научиться как можно быстрее отделять себя от совершенного действия. Пример Мукты, как у нее сгорел ужин для Др. Каки и она еще 3 дня спустя горевала, а он сказал «зачем о этом вообще думать?

Хорошее действие или плохое – нужно уметь отделяться от него, сделала и забыла.

3.8. Исполняй свой предписанный долг, ибо деяние лучше недеяния. Бездействуя, ты не сможешь даже поддерживать свое тело.

Кришна говорит: совершай действия, которые стоят перед тобой. Это лучше, чем не делать ничего. Не делая ничего, невозможно выжить ни дня.

История про Свами Вивекананда, как на него напали обезьяны, начали преследовать его. Он стал от них убегать, но ничего не помогало. Он остановился внезапно и посмотрел им в глаза. Это их остановило. Он говорит, что для него это был урок Карма Йоги. Нужно уметь смотреть трудностям в лицо, не убегать и не прятаться от них.

В ситуации с Арджуной, он был готов убежать с поля боя. Мы не на поле боя, но и нам нужно смотреть трудностям в лицо. Все, что предписано мне, я должна делать. Мы уже говорили про это, если уйти от дел и просто сесть медитировать, то невозможно будет усидеть, Раджас не даст покоя.

Что же является моим предписанным долгом? Как мне узнать, что мой долг, а что нет? Во времена Арджуны были Ашрамы – периоды в жизни, были касты, сейчас ничего такого нет. Сейчас нужно действовать в соответствии с такими обстоятельствами:

- Время
- Место (страна)
- Ситуация вокруг

В старые времена женщинам не разрешалось даже ходить на работу. Сейчас времена изменились. Женщины теперь работают. Что-то невозможно делать в Европе, а только в Индии. Я завела пчел – теперь это моя обязанность за ними ухаживать так долго, пока они есть.

Предписанные действия нужно совершать без привязанности к результатам и не допуская мысли о том, что «я деятель».

Здесь Др. Кака говорит о Шрея и Прея. Прея – все, что относится к мирскому, мои обязанности в семье, обществе. Шрея – все, связанное с духовностью. Нужно научиться сохранять баланс между Прея и Шрея. Просто отставить дела, связанные с Прея и оставить только Шрея невозможно. Нужно выполнять обязанности, связанные с семьей. Так же и общественные дела, как, например вести или посещать занятия по Гите. Я сама взяла на себя эти обязанности, теперь нужно выполнять.

Не ожидание никаких результатов.

Возможно ли такое? Др. Кака говорит, что в некоторых случаях мы обязаны ожидать результаты.

Поэтому он дает классификацию действий, где следует ожидать результаты, а где нет.:

Классификация действий

Dehakarma - Деха означает тело. Действия, связанные с моим собственным телом. Можно ли совершать их без ожиданий результатов? – да и нет.

Какие это действия:

1. Содержание тела в чистоте,
2. питание
3. поддержание здоровья
4. физические упражнения

Все это относится к физическому телу. Если я хочу сесть в медитацию, то мое тело должно быть готово к этому. Но все тоже самое можно сказать и относительно тонкого тела: нужно следить, какие мысли там обитают, что мы смотрим, что мы слушаем. Что означает быть неэгоистичным во всех этих действиях? Если при всем старании и заботе о теле, оно все равно заболело или случилась авария, нужно спокойно принять плод, данный мне Богом. Я сделала все, что было в моих силах, но результат пришел от Бога. Нет смысла винить или ругать кого-то. Т.е. сначала я все делаю правильно и забочусь о теле, а потом принимаю любой результат.

Dharmakarma – совершение различных ритуалов. Обычно они совершаются с какой-то целью, например, мать совершает ритуал для здоровья своего ребенка. Т.е. это религиозные, ритуальные действия для благополучия кого-то или себя.

С точки зрения духовности правильно совершать ритуалы, но не просить при этом чего-то конкретно. (Часто женщины просят: дай мне такого хорошего мужа еще в 7 следующих рождениях).

Чувство «я хочу» должно постепенно уйти – я не хочу ничего, вместо этого принять то, что Он мне дает и считать, что это наилучшее для меня и моей семьи. Если я буду в состоянии думать, что это то, что Бог дал мне даже в тяжелой болезни или в тяжелых других обстоятельствах, если я не буду при этом страдать и хотеть изменить и для того я молюсь Ему, а молюсь исключительно из любви к Нему, то это есть то, что ожидается от нас в Дхарма карме. Легко об этом говорить, но трудно применять!

Kartavyakarma – мои обязанности относительно семьи, общества и нации. Это сложная тема, т.к. нигде не написано, что вот это мои обязанности, а вот это нет. Мукта рассказывает, что делала ее бабушка в семье, но сейчас все изменилось, ее мама делает все иначе, а сама Мукта еще по-другому. Не было принято раньше, чтобы женщина покидала дом, или чтобы муж помогал по хозяйству. Все меняется со временем и в разных странах. Поэтому невозможно определить, что входит в мои обязанности и что нет. Др. Кака говорит, что мне самой нужно разобраться, где я, и что я могу, где и в чем мои ограничения, в какое время мы живем. Главный критерий при этом в том, что мой ум должен оставаться спокойным. Если я делаю

что-то, а что-то не делаю и мой ум при этом спокоен, то это и есть мои обязанности.

При этом очень важно подумать не только о том, что мои обязанности, но и разобраться в том, что не является моими обязанностями. Часто мы делаем множество дел, которые не относятся к моим обязанностям. Например, мы много говорим с разными членами семьи, обсуждаем других и это совсем не обязательно делать. Перестать делать!

Нужно ли смотреть телевизор? Нужно ли отвечать на каждое сообщение в телефоне? Если это не обязанность, то не делай. Все я должна решить сама для себя. Очень важно, что все, что я делаю для семьи, должно быть свободно от любых ожиданий. Как только я чего-то ожидаю, возникает привязанность и действие прибавляется в Санчит и соответственно однажды придется пожинать плоды.

Vyavasayakarma – профессиональная деятельность. Нельзя заниматься ей без ожидания результатов. Нормально ожидать зарплату, но не нужно при этом иметь дурные амбиции, обманывать других, нужно быть честным и порядочным с коллегами. И не мечтай о чем-то несбыточным, например, что я открою свою фирму, разбогатею, т.п.

Adhyatmakarma – духовные действия. Это служба Гуру, Садхана. Здесь нельзя иметь никаких ожиданий. Не ждать похвалу от него. Служба духовно хорошим людям. Даже медитация, изучение Гиты, Упанишад – все должно быть без ожиданий. Изначально мы все говорим: «Я хочу Мокшу» и это нормально для начинающего искателя. Но со временем уходит и это ожидание. Я делаю все, потому что это часть моих обязанностей. Из всех этих действий должно быть постепенно исключено ожидание.

Так мы распределили все обязанности. Все их нужно выполнять с чувством «я не деятель» и без ожидания результатов.

Все действия мы выполняем только с одной целью – Читта Шуддхи.

Другая классификация действий, полезная в обычной жизни:

1. Плохие действия – неморальные действия. Нельзя их совершать и нельзя даже думать о них. В любом случае, такие действия получат плохие результаты.
2. Хорошие, моральные действия. Их нужно совершать. С точки зрения Закона Кармы они всегда приносят хорошие результаты. Но совершая их с ожиданиями, не достигается Читта Шуддхи. Если

ожидания не оправдываются, то возникает чувство неудовлетворения.

3. Хорошие действия, совершаемые без ожиданий и привязанностей к результатам. В любом случае они приносят моральное удовлетворение. Только они способны привести меня к Мокше. Только Нишкамкарма способна на это.

Примеры из жизни, когда мы совершали Карма Йогу, сами того не зная.

- Не мотивированные желаниями
- Без чувства «я делаю»
- Без ожидания результатов.

Лекция 4, шлоки 9-16

Повторение:

Опять повторяем, почему Карма Йога? – невозможно прийти к знанию просто отказавшись от действий. Пример: нужно поднять вес в 50 кг. Один здоровый и сильный, тут же поднял вес. Другой хилый и больной, ему нужно сначала выздороветь, натренировать мышцы, тогда и он сможет поднять. Такая же разница между Путем Знания и Действий. Мы все способны достигнуть цель в духовности, но нам нужно время и подготовка.

Такие 3 хитрости в которых состоит Карма Йога:

1. Сначала я делаю так, как будто за мной наблюдает Бог
2. Я совершаю все действия без ожиданий
3. Я совершаю действия с чувством, что я не действую. Если я не буду этого делать, то что же будет. (Это я учу тебя Гите, если я не буду тебя учить, то как же ты?)

Шлока 9

Yajñarthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karmabandhanaḥ ।

Tadarthaṁ karma kaunteya muktasaṅgaḥ samācara ॥ 9 ॥

A person gets bound by those actions which he performs for any reason other than sacrifice (Yajña). Therefore, O son of Kunti, perform all actions without being attached to them.

Человек привязывается к тем действиям, которые он совершает по любой причине, кроме жертвоприношения (Ягья). Поэтому, о сын Кунти, совершай все действия, не привязываясь к ним.

3.9. В этом мире все действия связывают, кроме тех, что вершатся как жертвоприношения Богу (Ягья). Поэтому, о сын Кунти, выполняй работу ради Него, освободившись от привязанностей.

Нужно совершать все действия так, как будто ты совершаешь жертвоприношение. Ягья – это жертвоприношение огню. В древние времена они были очень распространены. Если действия совершаются не так, как Ягья, то они пополняют Санчиткарма.

Важное в первой строке шлоки – Кришна говорит о Ягья. Раньше Ягья составляла большую часть в жизни королей. Сейчас этим никто не занимается, однако, важно иметь настрой, «Ягья Буддхи» все время при выполнении действий. «Ягья Буддхи» - действие совершается с мыслью, что я все жертвую Богу, я ни к чему не привязана.

Например, я ухаживаю за своими пчелами, а думаю, что я совершаю жертвоприношение Богу. Как тут можно конкретно рассуждать? – Пчелы часть природы, они полезны, сейчас вообще проблема с насекомыми и с опылением. Богу наверняка приятно, что пчелы живут, размножаются, им хорошо, они не болеют. ОН дал мне такое поручение, откуда иначе вдруг появилась у меня идея завести пчел?

При таких действиях уходит эго, чувство «я», т.к. все жертвоприношение. Но совершая жертвоприношение, естественно, я не ожидаю для себя никакие результаты. Пример с Прасадам. Я жертвую что-то для Бога, Бог ничего не ест, поэтому все возвращается в виде Прасада нам. Но когда я получаю Прасад, я беру с благодарностью все, что дают и не думаю, что лучше бы был не банан, а манго, банан я не хочу, например. Так и результат действий – банан или манго, все, что я получаю – все Его воля. Именно об этом здесь Кришна и говорит.

Все действия нужно совершать с чувством полного предания себя Богу. Мое тело, мой ум, мое богатство – все я отдаю Тебе. Ведь откуда у меня все? – только от Тебя. Поэтому теперь я все возвращаю. В этом смысл предания себя Богу. Получается, что с одной стороны я делаю действия, Карма Йога, но действия превращаются в Упасану, поклонение Богу. Не нужно идти в церковь, Один и тот же Бог всюду. Мы часто все делаем строго наоборот. «Есть дело – нужно сходить в церковь, поставить свечку.»

Здесь Др. Кака говорит о концепции Ишвары. Часто мы говорим: «Я столько всего сделала». Это я сделала или это Бог сделал для меня? Откуда

у меня тело, если не от Бога? Дом, семья, все в доме – все у меня от Него. Каждый вдох создан Богом. Такие мысли должны постоянно быть в голове, они должны стать частью моей сущности. Все, что я получаю есть Прасад от жертвоприношения или пожертвования. Тогда не будут возникать привязанности.

Упанишады говорят, что если совершать работу с чувством жертвоприношения Богу, то оно так же хорошо, как и обряд поклонения Богу – Пуджа. Бог не просит меня поклоняться Ему специально, просто выполняй хорошо свои обязанности, всем сердцем.

Пример, как человек работает, и при этом постится и из-за этого плохое настроение и оно выливается на членов семьи – Бог не хочет чтобы ты голодала. Делай лучше хорошо свои дела и они достигнут Бога, пост тогда не нужен.

Вторая строка: [Поэтому, о сын Кунти, выполняй работу ради Него, освободившись от привязанностей](#)

Делай дела не привязываясь. До того, как мы начали изучать философию, мы всегда были уверены, что правильно делать что-то и ожидать определенный результат. Может оказаться, что в результате теперь утратится интерес совершать действия, все равно результат меня не интересует, зачем что-то делать. Но это неправильно. Нужно делать дела и делать так хорошо, чтобы они понравились Богу.

Делая дело, нужно фокусироваться на деле, а не на том, что получится в результате – понятно, что от этого только польза для дела. Просто хорошо и правильно делать, что требуется. Всегда привязанность к результату приводит к стрессу и неудовлетворению. Всегда будет конфликт между ожиданием и результатом. Как правило ожидания всегда выше.

Еще о привязанностях: владеть вещью и быть привязанной к ней. Например, у меня есть дом. Я его владелица и никому не разрешу просто так в него поселиться. Я содержу его в порядке. Но в душе я знаю, что нельзя привязываться. Если нужно перестроить, поменять, потому что пришло время или совсем продать – ничего страшного. Большая разница между тем, чтобы владеть вещью, содержать ее в порядке и в привязанности. Часто бывает больше привязанности, чем мне действительно что-то принадлежит. Дом моих родителей не обязательно мой дом по факту, хотя я к нему и привязана.

Выводы:

- Действия должны совершаться, как будто это приношение Богу

- Принимать все результаты, как будто это Прасад.

Шлоки 10-11

В начале мироздания, создав вместе с человечеством Ягья, творец Брахма сказал людям: "Пусть вы развиваетесь и процветаете в материальной жизни, совершая действия жертвоприношения. Эта Ягья исполнит все ваши желания. Пусть вы ублажаете божества жертвенными действиями, а божества, в свою очередь, умилоостивят вас". Так, взаимно угождая друг другу, вы достигнете высшего благосостояния".

3.10. В начале творения Господь всех тварей, создав человечество вместе с жертвоприношением, сказал: "С его помощью преуспевайте, да исполнит оно все ваши желания.

3.11. Полубоги, поддерживаемые этим жертвоприношением, будут поддерживать вас; поддерживая друг друга, вы обретете высшее благо.

До сих пор мы говорили об исполнении обязанностей наилучшим образом и без привязанности к результатам. Здесь меняется тон.

Здесь уже не говорится о Нишкам Карма. Просто делай все во славу Бога и ты получишь все, что хочешь. Предполагается, что я ожидаю результат от Ягья и получу это.

В шлоках 10-12 дается концепция Сакама Кармы: совершай жертвоприношения для того, чтобы умилоостивить Богов, в ответ они удовлетворят все твои желания.

Все шлоки, касающиеся Сакама Кармы и жертвоприношений, предназначены не для тех, кто изучает философию, они как конфетка ребенку. По крайней мере заинтересовать людей о чем говорится в философии. Др. Кака все время говорит, что мы должны сосредотачиваться на Нишкама Карму, выполнять обязанности без ожидания результатов. Такая наша цель.

Бывают ситуации, когда приходится просить у Бога, когда возникают большие проблемы и я не в состоянии продолжать Садхану. Бог может мне помочь, но все равно не нужно ждать результат.

Свами Сарваприйянанда интерпретирует иначе. Человек и природа не раздельны и должны идти рука об руку. Человек есть часть природы. Если я все делаю не во вред природы, то и природа даст мне все, что я хочу. Но сейчас многие думают, что человек может все, он царь природы. Поэтому ничего и не получается.

3.12. Полубоги, довольные вашим жертвоприношением, одарят вас всем необходимым. Но поистине тот вор, кто наслаждается их дарами, не предлагая ничего взамен".

3.13. Благочестивые люди, вкушающие остатки жертвоприношений, освобождаются от всех грехов. Неправедные, готовящие пищу для собственного наслаждения, вкушают только грех.

Довольные боги дадут тебе все, что ты просишь. Но если ты получишь их дары и все оставляешь себе, только один и наслаждаешься дарами, не делишься ни с кем, то ты вор.

Другими словами, получив дар, посмотри сначала, кто нуждается, с кем необходимо поделиться, а то, что остается, оставь себе. Иначе ты просто вор.

Наше обычное устройство такое, что мы сначала думаем, что мне нужно побольше, тогда я могу лишним поделиться. Но нам всегда чего-нибудь да не хватает. Мы всегда не удовлетворены. Как я могу делиться, если мне и самой мало. Все мое внимание направлено на то, чего у меня нет. У ребенка полно игрушек, но он не думает о том, что у него уже есть, а хочет то, чего нет. Полно машинок, но нет еще игрушечного трактора. Пока это ребенок, ничего, но и у взрослых такая же психология. Нам никогда не приходит в голову делиться чем-то, потому что фокус не настроен на то, что у меня есть. У меня хорошая работа, дом полная чаша, семья, но все не замечаю, а думаю только о том, чего у меня нет.

Мы постоянно получаем что-то от общества, от окружения, но не приходит в голову быть благодарной за это и стараться делиться тем, что есть.

Нужно перенастроить фокус на то, что у меня есть, что сделали для меня другие люди, что мне дали. Это относится к уровню эмоций, к природе, профессиональным делам и просто вещам.

Именно на то, чтобы давать, обращает внимание Кришна в этой шлоке. Мы всегда концентрируемся на негативе, на том, что у меня плохо: у меня маленький дом, или да, дом большой, но сколько с ним работы и затрат. Поэтому нужно развернуть внимание на то, что у меня есть, что я получила.

Др. Кака говорит о долгах. Руна – долг. Есть 4 вида долгов:

1. Долг перед родителями
2. Долг перед Гуру
3. Долг перед обществом
4. Долг перед Богом

Когда мы говорим о долгах, то нет повода думать о том, что и почему я делаю, нет повода гордиться, или ждать награду - я просто отдаю должное.

Долг родителям: говорится, что дав рождение ребенку, я заплатила долг родителям. В наше время очень актуально еще помогать родителям вести хозяйство, заботиться об их здоровье, т.п. Нужно делать наилучшим для меня образом. Но тут есть тонкий момент: одно дело забота о них на практическом уровне, но есть еще их эмоции и желания. Желаниям нет конца. Например, родители хотят, чтобы я поехала с ними в отпуск, ходила с ними в кино, т.п. Здесь необходим баланс. Желания нужно удовлетворять по мере возможности, но это не значит, что нужно привязываться к родителям эмоционально и выполнять любой каприз. Каждый должен сам для себя найти ту черту, до которой я все делаю, а дальше нет. Так мы возвращаем долг родителям.

Долг перед Гуру: я получили знание от него! Но есть и другое знание, которое я получили от общества и родителей, за него тоже нужно платить. Как? – нужно распространять знание дальше. Например: откуда я получаю знание?

- От Гуру
- Из интернета (общество)
- От друзей (общество)

Др. Кака – мой Гуру, что можно дать ему? Ничего не нужно ему, единственный способ вернуть ему долг в распространении знания, полученного от него.

В Упанишадах говорится, что никогда не нужно лениться распространять знание и учить самой больше и больше. Получение новых знаний тоже моя обязанность.

Долг перед обществом: Кажется, что я плачу налоги, что еще нужно от меня? Но не все только в деньгах. Как мы относимся к людям, которые как бы ниже нас, делают грязную работу. Нужно понимать, что общество дало мне образование и теперь нуждается в моей квалификации. Не всегда благотворительность в виде денег достаточна, часто нужно мое время или энергия.

Долг перед Богом: Все, что у меня есть, начиная с моего тела – все от Него. Я покупаю вещи в магазине, плачу деньги, но откуда берутся вещи,

материал на них? Др. Кака говорит, что один из способов платить Богу – делай только то, что может Ему понравиться и не делай то, что плохо.

Концепция долга очень важна. Когда я возвращаю долг, нет чувства, что я делаю. Я ничего не делаю, просто возвращаю долг.

Я жертвую большую сумму на Ашрам и хочу, чтобы обо мне все узнали. Но если думать, что я просто отдаю долг обществу, то нет гордости за свое я. Уходит чувство эго. Сразу отпадает вопрос об ожидании плодов действия.

Совершая все действия с таким настроем, автоматически будет Читта Шуддхи и Читта Шанти, потому что здесь не о чем думать и размышлять.

Кажется, что если я что-то для себя делаю, это сделает меня счастливой, но на самом деле всегда приятнее делать что-то для других. Все это относится к долгу перед обществом и как его возвращать. По большому счету такая работа приносит удовлетворение мне самой. Конечно, сделав что-то для себя мы тоже получаем удовольствие, но всегда, когда делаешь что-то для других, надолго остается приятное чувство.

Основной смысл шлок 12-13 о возвращении долга обществу, поменьше думать о себе.

3.14. Существа возникают от пищи, а пища возникает от дождей, дожди идут благодаря жертвоприношениям, жертвоприношение рождено действием.

3.15. Знай, что то действие происходит от Веды, а Веды происходят от непреходящего, поэтому всепроникающий Брахман неизменно пребывает во всех жертвоприношениях.

3.16. Кто не помогает вращаться этому колесу жертвоприношений, кто погряз в грехе и занят только услаждением чувств, тот живет напрасно, о сын Притхи.

Мы рассмотрим их вместе.

Ишвара является правителем мира. Если не принять этот факт всем сердцем и с полной верой, то эти три шлоки невозможно рассматривать в общем контексте. Говорится, что дождь идет, когда люди приносят жертвы в Ягне. Это утверждение особенно трудно принять, если у человека нет веры в Веды. Скептикам следует знать, что человек - самое развитое из всех животных. Если люди будут заботиться о природе, животных и других людях с чувством бескорыстной жертвы или подношения, то

внутренний цикл природы будет продолжать существовать без каких-либо трений.

Экологическая наука, которая очень популярна в наши дни, отстаивает ту же точку зрения. Когда природа получает надлежащую заботу, то сезон дождей и другие времена года будут продолжаться как естественная реакция на эту заботу. Такие известные проблемы, как глобальное потепление, нерегулярные и разрозненные дожди в следствии перекрытия рек огромными плотинами, вырубки лесов и т.д., являются примерами отсутствия заботы о естественном круговороте природы. Мысли, упомянутые в этих шлоках, действительно очень полезны для большинства людей, ведущих обычную жизнь.

В Веданте говорится о всех видах живых существ: люди и существа рожденные от матери (млекопитающие), рожденные из яйца – птицы, насекомые, рождённые от личинок (насекомые). Если подумать, то все они родились благодаря тому, что есть пища.

Др. Кака приводит смешной пример, как можно думать, что я произошла от пищи. Я родилась от своих родителей. Но представь себе родителей, когда они были маленькие. Пятилетний ребенок не может дать никому рождения, а чтобы вырасти, ему нужно много есть. Так можно рассуждать о всех живых существах.

Пища происходит из жертвоприношений. В наше время никто не совершает их, но можно думать о том, что мы все выполняем свои обязанности, заботимся о природе. Под жертвоприношением здесь понимаются обязанности. Откуда возникают действия? – из Вед. Все описано в четырех Ведах, все действия. Веды исходят от Ишвары. Говорится, что Веды созданы Акшара Рупа Брахманом.

Кшара – то, что разрушается
Акшара - неразрушимое

Всего есть 4 Веды:

1. Атхарва Веда
2. Яджур Веда
3. Рига Веда
4. Сама Веда

Святые из святых – Ричи, те у кого исключительно чистый ум, находились в очень глубокой медитации и слышали звуки от Ишвары. Выйдя из медитации, они записали их. Таким образом, Веды написаны не одним человеком. Поэтому Веды называются «услышанное» - Шрути. Говорится,

что Веды есть дыхание Ишвары. Все действия, которые мы совершаем, описаны в Ведах, таким образом, они все происходят от Ишвары.

Если задуматься о цикле в целом, Ишвара присутствует всюду. Все мои действия – тоже Ишвара.

Почему важно знать, что Веды происходят не от конкретной личности? – человек может сделать ошибку, у него может быть личное мнение. Но Веды пришли от Акшара Брахмана. Там не может быть ошибки.

Веды состоят из 3 частей:

1. Карма
2. Упасана
3. Гняна – Упанишады.

Акшара Рупа Брахман – Ишвара. Основа Его Брахман.

О чем здесь нам пытаются сказать – непривязанность, т.к. всюду присутствует Ишвара, Он все пронизывает, здесь нет моего «я». Все мои действия совершает на самом деле Ишвара. Поэтому можно думать о Нишкам Карме.

Если посмотреть на весь цикл и осознать, что всюду Ишвара, то не останется вопроса о том, что я что-то делаю, что будет, если меня не будет?

Нужно поддерживать этот цикл. Если я не делаю этого, то все трата времени. Кажется, что я что-то купила и заплатила деньги, теперь все мое. Но не с точки зрения Ишвары! Я умираю – мое тело становится землей, из него снова растет пища. Полезно так размышлять: мне было дано тело, когда-то я верну его природе.

Вся глава посвящена тому, что я не деятель и нет смысла ожидать результаты, плоды действий.

Лекция 5, шлоки 17-19

Сначала был задан вопрос о том, как лучше достичь цель: посредством действий или знаний. Под Знанием здесь понимается Знание Брахмана, чтобы его достичь, нужно перестать что-либо делать и начать медитировать. Ответ очевидный: попробуй сесть и закрыть глаза. Никакой медитации просто так не получится. Поэтому нужна подготовка, такой

подготовкой является Карма Йога. В результате правильного выполнения всех действий, которые только есть в нашей повседневной жизни, мы должны прийти к тому, что ум станет чистым и спокойным. Одно из главных преимуществ такой духовной практики в том, что не нужно специальное время на нее. Практически весь день можно заниматься такой практикой.

Мы все находимся под влиянием Гун и они не дают бездельничать. Как только нечего делать, становится скучно. Но наша задача научиться узнавать в себе Гуны, стараться удерживать Сатва Гуну и не давать волю другим.

Далее мы говорили о жертвоприношениях, о поклонении Богу. Опять, все зависит от настроя в уме. Можно посещение церкви и молитву превратить в механическую работу, которую нужно просто делать, хотя и не хочется, а можно уборку квартиры превратить в поклонение.

Поэтому:

- Действия должны совершаться, как будто это приношение Богу
- Принимать все результаты, как будто это Прасад.

Пример Гауди.

Важное слово Прасад: не ожидать результаты и избегать привязанности. Опять действует здравый смысл. Когда я делаю дело и не думаю о том, что я буду делать потом, или не думаю о том, что я должна обязательно получить в результате, а просто концентрируюсь на самом действии, то и дело идет лучше. В результате совершенствования в Карма Йоге я просто буду лучше все делать, все успевать, все будет лучше получаться.

Все время напоминают о привязанностях. Нужно каждому задать себе вопрос о том, какие у меня есть привязанности. С этого нужно нам всем начать, пока я не составлю мысленно список своих привязанностей, я даже не в состоянии понять сколько их у меня. И важно осознать, что каждая привязанность — это потенциальная причина для огорчения. Наши привязанности — это тот карточный домик, в котором живет наше счастье. Достаточно даже не вытащить одну карту, а только пошевелить ее, тут же все рухнуло.

В шлоке 16 говорится о том, что Богом, Ишварой установлен цикл, по которому живет природа. И тот, кто не поддерживает его, кто заботится только о себе и о своих удовольствиях, тот просто прожигает жизнь зря.

3.16. Кто не помогает вращаться этому колесу жертвоприношений, кто погряз в грехе и занят только услаждением чувств, тот живет напрасно, о сын Притхи.

Идея здесь очень современная: мы все часть природы. Природа не наша собственность. Сюда входят все проблемы экологии. Но не только экология, сюда входит и просто жизнь в обществе. Мы все учились, получили образование, потом работали. Даже не думали, что можно по другому. Кажется, что они имеют в виду, когда говорят про долг перед обществом. Об этом и говорят, что я получила образование и потом честно работала всю жизнь. Но есть много таких, кто и не думает работать, знают, как и где получить пособия и живут прекрасно.

Кроме того, Кришна утверждает, что люди, которые только и думают, чем бы им, дорогим, себя еще порадовать, и нет у них других проблем, просто люди, у которых «разум не повзрослел». Т.е. люди порядочные, моральные, но заняты только тем, чтобы порадовать себя. По сути мы все так и живем. Что тут плохого? – да просто все опять карточный домик, приходит одна радость, потом ей на смену десять проблем, мы их решаем, но меняются только проблемы, а конца им нет. Требуется определенная зрелость, чтобы понять, что задача не имеет решения при таком подходе. И до тех пор, пока я это не пойму, жизнь проходит напрасно.

Тут логическая связь со следующей шлокой:

Шлока 17

Yas tv ātmaratir eva syād ātmatṛptaś ca mānavah ।

Ātmany eva ca saṁtuṣṭas tasya kāryaṁ na vidyāte ॥ 17 ॥

3.17. Но для того, кто черпает наслаждение в своем я, кто довольствуется своим я и удовлетворен в самом себе, – для того не существует обязанностей.

Первое слово в шлоке «но». – В контраст сказанному в шлоке 16, здесь говорится о таком человеке, кто совершает действия, следуя Карма Йоге. Совершая действия в соответствии с Карма Йогой, очищается разум и такой человек готов к тому, чтобы достичь Просветление, он познает свое истинное Я.

Тут опять интересный поворот мысли: достаточно ли мне вести моральную жизнь для того, чтобы достичь Просветление, о котором так много говорится. С другой стороны, я веду моральную жизнь, зачем мне тогда философия или религия? Оказывается в современной философии есть

много исследований и дискуссий, связанных с этикой, с моралью, что правильно и что нет. Как это ни странно, в Индийской философии практически нет таких дискуссий, как будто ни этика ни мораль их особенно не интересует.

Направления философии, которые занимаются этикой и моралью сталкиваются с такими трудностями:

- Очень трудно, практически невозможно строго определить что этично, а что нет. Т.к. постоянно можно углубляться, добавлять новые детали, так что все только запутывает и усложняет проблему. Конца этому нет.
- Даже если найти точную формулировку тому, что правильно и что нет, это не дает никакого преимущества, т.к. остается «проблема Дурьйодхана». Люди остаются такими, как они есть, продолжают делать плохое. «Внутри меня некоторая сила, которая вынуждает меня поступать плохо, я ничего не могу с собой сделать».

Такой удар по науке об этике и морали. Знание этики не делает никого святым. А что Веданта? – Веданта знает, что есть такая сила и эта сила идет от стремления получения удовольствий, связанными с органами чувств. Ни в коем случае плохие дела не результат интеллектуального решения. Поэтому Веданта видит выход не в том, чтобы объяснить что хорошо и что плохо, а в том, чтобы очистить разум, сделать его более зрелым.

Зрелость разума достигается посредством Карма Йоги и польза от нее в первую очередь для меня самой. Этика и мораль – база, на которой основывается другое. Вместо того, чтобы увязать в теории об этике, Веданта говорит, что делай то, что понравится Богу. Но это не все, далее Веданта ведет к тому, чтобы стать вне этики, вне морали, вне действий. Что может сделать меня вне морали, вне действий? – Просветление. Так раскрывается слово «Но», с которого начинается шлока.

Итак, шлока говорит о том, что для того, кто достиг Просветления и соединен с Атманом, не осталось никаких действий. В конце 2 главы говорили о характеристиках Просветлённого, теперь описываются характеристики того, кто все действия совершает с настроением Карма Йоги, по сути тоже Просветленного человека.

«кто черпает наслаждение в своем я, кто довольствуется своим я и удовлетворен в самом себе»

Характеристики:

- Он есть Атмарати
- Атматрупта

- Атмасамтушта
- В Упанишадах говорится еще об Атмакрида

Все вместе они означают, что он пребывает в Атмане.

Рати означает получать удовольствие. Например, я ем дыню и полностью погружена в это удовольствие: ароматная, сочная, сладкая. Это чувство называется «Рати».

Трипти – чувство удовлетворения, когда желание, наконец, исполнилось. Например, я прихожу вечером голодная с работы и после ужина с вкусной едой, неспеша, появляется чувство спокойного удовлетворения.

Самтушта – тоже чувство удовлетворения, но не от чувственных удовольствий, а от достигнутых успехов. Наверное, это то, что мы все испытывали, когда, например, узнали о том, что нас зачислили в Вуз или то, что чувствуют женщины, когда роды закончились и смотрят на новорожденного.

Просветленный постоянно думает об Атмане. Он поучает удовольствие от Атмана, наслаждается Им. Поэтому все три новых для нас слова Кришна употребляет относительно Атмана.

Атмарати – чувство радости от погружения в Атман.

Атматрупта – удовлетворен Брахманом или Атманом. «Трупта» - чувство полного удовлетворения. Атматрупта – чем-то похожее чувство, но оно не от еды, а от мыслей об Атмане.

Атмасамтушта – опять чувства мира в душе и полноты от того, что все мысли в Атмане. Читта постоянно связана с Атманом.

Атмакрида – игра. Кто может играть с Атманом? Тот, кто постоянно удовлетворен Атманом, постоянно погружен в него. Поэтому что бы он ни делал, все становится «игрой с Атманом».

Мы же совсем наоборот, мы увлечены миром и все время «играем» с ним. Что плохого в том, что мы увлечены игрой с миром? – ничто в мире не способно дать нам продолжительное счастье. Любая радость быстро проходит. Мы постоянно «играем с огнем», чтобы получить некоторое счастье. Стремление к постоянному счастью никогда не удовлетворяется мирскими радостями. Только Атман может его дать. Всегда будет что-то давать радость и что-то горе. Мы все вынуждены это переживать, не зависимо от того, бедный или богатый, больной или здоровый.

Можно менять работу на лучшую, дом с большим количеством комнат. Но часто за этим стоят неудобства. Ничего просто так не дается, радость и огорчение идут рука об руку. Все как мираж, сколько ни беги, ничего не достичь. Все иллюзия и мираж. Именно об этом говорит здесь Кришна.

Все, что есть в мире, может и дает нам испытать чувства Рати, Трипти и Самтушта, но все это быстро проходит. Все, что нас окружает, постоянно меняется, ничего не вечно, все рано или поздно заканчивается. Все постепенно разрушается, мы стареем, умираем, вещи изнашиваются и ломаются.

Нам всем кажется, что хорошо, когда чего-то хочется. Тогда есть надежда, что желание исполнится и я порадуюсь. Отсутствие желаний грустное явление. Но с точки зрения духовности желания не приводят к постоянному счастью никогда, а в случае неудачи приводят к огорчению, поэтому хорошо, когда нет особых желаний.

«для того не существует обязанностей» - последняя фраза в шлоке. Большинство наших действий связаны с желаниями. У Просветленного человека нет желаний делать что-то для себя лично или для «своих» родственников.

Все желания и все обязанности относятся к одному определенному уровню реальности. Когда я сплю и мне снится сон, во сне у меня могут быть желания и могут быть обязанности. Может присниться до сих пор, что нужно сдавать экзамен. Но проснувшись, становится ясно, что никакого экзамена нет. Просветленный человек видит мир, в котором мы живем, но он точно знает, что мир этот просто другая форма сна, а Реальность, Брахман, никак не связан с этим миром. Поэтому и все обязанности перестают для него существовать. Для Просветленного нет ничего в мире, что он любит и что он не любит и потому хочет избежать.

«Будда» означает «Пробужденный». Это единственное исключение из вселенского закона, что каждый должен работать, совершать действия.

Другой взгляд на то, что у него нет обязанностей: он никак не ощущает себя телом. Нам даже странно такое себе представить, но так оно и есть. А раз он не тело, то нет и эго. Какие могут быть у него обязанности?

Он продолжает выполнять то, что приходит ему по Прарабдхе. Например Джотсна жила 5 лет на съемной квартире в другом городе, чтобы ее внучка могла закончить школу. Др. Кака досматривал за своей женой, пока она умирала от рака.

Но у них нет чувства, что я хочу или не хочу, люблю или не люблю, просто делают дело.

3.18. Для него в этом мире нет цели ни в деянии, ни в недеянии. И в достижении цели он не зависит ни от каких существ.

У человека, достигшего Просветления, нет никакой радости или пользы от того, сделано что-то или нет. Ему это просто все равно. Потому что сделано что-то или нет, все относится к телу и к миру, а он вне всего этого. По сути шлока повторяет мысль предыдущей, только другими словами.

У всякого действия есть мотивация, мотивацией может быть

- Стремление получить что-то в результате действия
- Стремление предотвратить что-то в результате действия.

Ни одной из мотиваций нет у Просветленного.

У Просветленного нет мотивации делать что-то или не делать.

Для нас здесь есть две проблемы: делать что-то и уметь оставаться без дела. Привязанность к действиям – Раджас, привязанность к недеянию – Тамас.

Но идея в том, что в конце концов нужно научиться делать все, что приходит, спокойно, но если нет ничего – тоже оставаться спокойным. При этом не думать, что мне скучно, не засыпать. А что тогда делать? – Пример с Др. Кака. Он может просто сидеть, пребывая в Атмане, наслаждаясь Им.

«И в достижении цели он не зависит ни от каких существ.» -

Наше счастье как правило зависит от других, от того, что они делают или что они думают, что они про нас говорят.

Но пока мы не достигли такого состояния, к нам относится шлока 19.

Шлока 19

Tasmād asaktaḥ satataṁ kāryaṁ karma samācara ।

Asakto hy ācāraṁ karma param āpnoti pūruṣaḥ ॥ 19 ॥

3.19. Поэтому без привязанности всегда совершай работу, которую следует делать, ибо действуя без привязанности, человек достигнет Всевышнего.

Здесь Кришна мысленно возвращает Арджуну к тому, какие у него сейчас дела. Первое слово в шлоке «поэтому» - ты еще не достиг Просветления, поэтому тебе нужно делать дела, делать их правильно, в духе Карма Йоги. Тогда дела превратятся в духовную практику и ты достигнешь наивысшую цель.

Постольку, что невозможно нисколько оставаться без действий, то нам следует не просто время от времени вспоминать о том, как надо действовать, а «постоянно». - Важное слово «***satataṁ karma***» - постоянно. Каждое действие должно совершаться без привязанности.

Другое важное слово «***samācara***»

Переводится как «делай хорошо». Т.е. не просто делай лишь бы сделать, а старайся, чтобы работа выполнялась качественно, аккуратно и эффективно. Как мы уже говорили, «чтобы Бог был доволен». Опять здравый смысл в том, чтобы приучить себя так работать.

Снова важное повторяется:

- Без привязанности к плодам
- Без привязанности к совершению действий
- Без привязанности к бездействию
- Совершение действий без чувства «я делаю»

Почему у нас всегда есть ожидания относительно любых действий? – да потому что мы всегда либо хотим в результате порадоваться или, наоборот, боимся огорчиться. Но у Просветленных практически нет радости от мирского, счастье от Атмана закрывает по силе все мирские радости.

Др. Кака говорит, что для достижения счастья необходимо идти к Богу. Все, кого мы считаем «своими», к ним нужно развивать полную непривязанность, т.к. они корень моего несчастья. Делай все, что необходимо, но на внутреннем уровне соблюдай непривязанность.

А как быть с духовностью, если я все время занимаюсь работой? – ответ «действуя без привязанности, человек достигнет Всевышнего»

Выполняя постоянно действия в соответствии с Карма Йогой, постепенно старые Васаны уйдут, заменятся новыми, чистыми, ум станет готов к тому, чтобы получить Знание Брахмана. В этом и состоит важность и значение Карма Йоги.

Лекция 6, шлоки 20-26

Повторение:

Мы говорили о том, как живут Просветленные, практически они всегда в контакте с Брахманом или со своим истинным Я.

- Они все время находятся в контакте с Брахманом, поэтому у них и нет мотивации что-то хотеть. Пример с бижутерией и драгоценностями.
- Кроме того, они не ведутся ни Раджас ни Тамас Гуной, поэтому они могут реально просто сидеть и ничего не делать. Они не знают чувство «мне скучно», «надоело однообразие», «хочется сменить обстановку»
- Если они что-то делают, то это никак не мотивировано личными желаниями.
- Если ситуация в жизни разворачивается как-то неприятно с нашей точки зрения, они не пытаются ее изменить, а принимают как есть.

3.20. Только благодаря деятельности Джанака и другие достигли совершенства. Поэтому ради блага всего мира ты должен действовать.

Эти шлоки не сложные в смысле философии, они больше говорят о примерах применения Карма Йоги в повседневной жизни.

В предыдущих шлоках говорилось о том, как выглядит Просветлённый, как он играет с Атманом, как он удовлетворен в Атмане. С 20 шлоки рассматриваются примеры конкретных Просветленных людей.

Но сначала разберемся со значением «Только благодаря деятельности Джанака и другие достигли совершенства» - как будто совершая действия можно достичь Просветление.

Что происходит в результате некоторого действия?

- Что-то может быть произведено
- Что-то может быть исправлено, сломано
- Можно достичь какое-то место, приехать
- Превратить одно в другое – сделать простоквашу из молока

Все, что производится в результате какой-то работы, можно изменить. У всего, что произведено, есть начало и конец. Я что-то сделала, но потом это что-то сломалось или кончилось. Простокваша протухнет в конце концов или ее выпьют, она не будет храниться вечно.

Тогда получается, что если я достигну Просветление в результате действия, то и Просветление тоже должно когда-то закончиться. Чем тогда отличается путь Знания, о котором говорится, что Просветление можно достичь только посредством Знания? - Знание открывает мне то, что всегда во мне есть и было, но я просто не знала. Сказка про ослов, которые думали, что они привязаны. Я есть Атман, Я всегда Атман, знаю я это или нет, верю или нет, но Я всегда Атман и никогда не была ничем другим. Знание только удаляет мое невежество относительно меня самой. Поэтому осознав однажды, что Я есть на самом деле, это Знание уже никуда не денется. Другой пример солнце закрыто облаками и его не видно. Подул ветер, разогнал облака и вот оно солнце. Ветер не сделал солнце, оно всегда было. Так и Знание удаляет то, что закрывает он меня Атман. Веданта дает нам то, что у нас всегда есть и было и избавляет от того, чего никогда не было.

В шлоке приводится пример короля Джанака. Он был Просветленным. Но сначала через действия он очистил свой ум, что позволило ему достичь Просветление.

Почему взят пример с королем? Др. Кака говорит в своих примерах о Джанака, что тот часто сидел, опустив одну ногу в теплую воду, а одну в холодную: Джанака одной ногой был королем, со всеми вытекающими отсюда обязанностями и одной был всегда в Атмане. Таким был Джанака. Король живет во дворце, не аскет. Но у короля могут быть не самые приятные обязанности: вести войны, как было принято в те времена, велеть казнить или миловать. Полный спектр обязанностей.

Кришна объясняет учение Арджуне, Арджуна готов уйти с поля боя, отказаться от всего и сесть в пещере медитировать. Поэтому важен пример с королем. Кришна объясняет, что даже если ты очень продвинут в духовности или уже достиг Просветления, это никаким образом не означает, что нужно отказаться от выполнения обязанностей. Снова и снова Кришна объясняет, что Просветление не повод для того, чтобы покинуть мир, дела и отказаться от всего. Это важно для других людей.

Не все религии указывают путь к Просветлению для обычных людей. Например, Буддизм интересно слушать, изучать, но достичь Просветление возможно только приняв монашество, у них нет практик для обычных людей, есть практики, но только начальные.

Очень легко скатиться на мысли о том, что я теперь занимаюсь духовностью, мирское мне не важно, поэтому я не хочу делать глупые дела, буду лучше больше читать или учить.

Рамакришна рассказывает про трех друзей, которые играют на площадке и вдруг видят стену перед собой. Один забирается, смотрит, что там и прыгает на другую сторону. И только последний, перед тем, как спрыгнуть, думает о том, что нужно остаться и объяснить другим, что же там такое замечательное по другую сторону. Так же устроены и Просветлённые.

Нет ничего плохого в том, когда после Просветления, человек отказывается от мира. Есть много таких примеров. Но много и таких, кто старается работать в обществе на благо других. Мы все можем только видеть людей, как они выглядят снаружи. Внешне все Просветленные разные, но изнутри они все Одно.

Как жил Кришна: Он не пропустил ничего, чем можно насладиться в жизни. У Него были друзья в детстве, Он шкодил, играл на флейте. Он победил злого короля, освободил 16 000 заложниц и женился на всех них. У Него было 16008 жен.

У Господа Рамы, который тоже был Аватаром, была одна жена, Он жил в изгнании, много страдал.

Святой Шука. Он был аскетом и монахом. У него не было никаких привязанностей, он нигде не задерживался долго, чтобы не привязаться к месту (только на время, меньшее, чем дойка коровы).

Васиштха – Гуру Рамы. Он совершал богослужения, ему платили деньги за то, что он обучал Раму. Тоже Просветленный.

Все примеры кажутся такими разными, у них разные обязанности в мире. Но внутренне они все Одно. У всех одно и то же Знание «Я есть Брахман». Мы смотрим на них с мирской перспективы. Невозможно сравнивать Просветленных. Если они что-то делали, то на то была всегда причина.

Все Гуру работают над тем, чтобы делать добро и способствовать Дхарме, указывать путь в духовности. То же самое можно сказать про всех других: Христос, Будда, Мухаммед. Вся их деятельность на благо людей.

Как Просветленный относится к миру:

- Все вокруг мое
- Ничто вокруг не мое

Нет другого различия у них, нет такого, что это мой ребенок, а это чужой.

3.21. Что бы ни делал великий человек, то делают и другие люди, и какой бы пример он ни являл делами, весь мир следует ему.

3.22. О сын Притхи, в трех мирах нет для Меня работы, которую Я должен выполнять, нет ничего недостижимого для Меня; и все же Я пребываю в действии.

3.23. Ибо если б Я не был постоянно занят работой, то все люди последовали бы Моему пути.

3.24. Если Я перестану действовать, то все эти миры погибнут и Я стану причиной смешения сословий и гибели всех существ.

Люди так устроены, что они берут пример с других, с тех, кто преуспел в духовности или в других областях. Поэтому так важно поведение. Мы смотрим на Др. Каку и берем с него пример. Кто-то берет пример с футболистов, если хочет стать хорошим футболистом.

Когда мы подражаем тем, кто продвинулся в духовности, мы тем самым увеличиваем Сатва Гуну в себе. Возрастают положительные качества, такие, как честность, порядочность, но опять опасность: может вырасти эго. Нужно быть внимательным. Проблема в том, что до тех пор, пока есть малейшее ограничение, типа «я духовная», «я религиозная», «я честная» невозможна реализация Атмана.

По сути все должны следить за собой: родители, руководители предприятий, политики. Практически все обучение и воспитание происходят на основе подражания, а не учебы. Что значит «ребенок из хорошей семьи»? Что бы он ни делал, у него на подсознании все равно заложено хорошее.

Революция всегда начинается снизу и заканчивается на вершине. А в эволюции наоборот. Поэтому так важно, чтобы те, кто находятся «на вершине», совершали правильные поступки.

Далее Кришна говорит о Себе. Нет никаких обязанностей у Меня, нет желаний. Однако Он совершает все действия. Он был женат, был колесничим. Если Я не буду совершать действия, то другие, глядя на Меня, тоже перестанут работать. Сначала мы говорили о Просветленных, теперь речь о Кришне, Он Аватар.

Ишвара Сагун Ниракар, Кришна Сагун и Сакар. Рама и Кришна являются Аватарами Ишвары. У Аватаров нет Прарабдхи, но тем не менее, Они совершают действия, показывая важность Карма Йоги. Карма Йога ведет к Читта Шанти и Читта Шуддхи.

3.25. Невежественный совершает действия с привязанностью к результатам, мудрые же действуют без привязанности, ради блага людей.

С одной стороны, у Просветленных не осталось никаких обязанностей, мы уже говорили об этом, но тем не менее они действуют для блага мира. Как из истории с тремя мальчиками, когда последний остался, чтобы рассказать другим, что нужно перебраться на другую сторону забора.

Совершенно необходима помощь Просветленных людей, для того, чтобы помочь другим раскрыть себя.

Всех людей можно условно разделить на 3 категории:

- Святые, Просветленные, достигшие высшей цели
- Люди, которые не готовы изменяться в лучшую сторону ни за что, живут себе, как живется
- Люди, которые хотят усовершенствовать себя. Они могут быть на разном уровне, идти разными путями, но они уже начали движение в сторону развития.

Тогда ответственность Просветленных помочь другим. Так они и делают, живут среди нас, их невозможно узнать, кажется, что они такие же, как и мы. Невозможно сидя на лошади учить других, как надо ходить. Для этого нужно самому спуститься на землю.

Можно представить себе, что кто-то тонет в океане, кто-то пытается выплыть, а кто-то уже достиг берега. Но достигшие берега должны вернуться в океан и помочь другим выплыть, научить их плавать. Нужно учить так, чтобы человек перестал захлебываться и поплыл к берегу. Поэтому Кришна и говорит, что нужно Ему Самому работать, как будто Он обычный человек. Для Просветленного нет ни Кармы, ни Упасаны, ничего ему этого не нужно. Он делает все это для того, чтобы подать пример другим. Но он должен вести себя так, как обычный нормальный человек. Иначе другим будет трудно обращаться к нему за помощью.

3.26. Пусть мудрый не смущает бездействием умы невежественных, привязанных к плодам деятельности. Он должен побуждать их к исполнению всех действий во имя Бога.

Просветленный не должен смущать других, кто не достиг их уровня. Мы только что об этом уже говорили. Большинство людей (80%) находятся на пути Карма Йоги, любят совершать действия. 16 на пути Упасаны, и только 4% на уровне Гняна Йоги. Действия необходимы для очищения Читты: Читта Шуддхи и Читта Шанти. Поэтому нужно им помогать быть

на пути Карма Йоги, по крайней мере говорить о том, какие действия моральные. Если Просветленный будет бездельничать, то он так только смущает других.

Как достигается нужный уровень для Гняна Йоги? – Садхана Чатуштайя.

- Вивек
- Вайрагья
- 6 благородных качеств
- Стремление к Мокше.

Как я могу проверить себя, как я продвигаюсь в духовности, не хватит ли мне заниматься Карма Йогой? Нужно уметь анализировать себя и свой уровень.

Вивек – способность постоянно различать что вечно и что нет. Если мое тело не вечно, вечен только Атман, но мир по-прежнему привлекает меня, значит я до сих пор не достигла нужного уровня Вивек.

Вайрагья – это не показательное упражнение, а внутреннее чувство. Нужно всматриваться в себя и проверять, действительно ли у меня нет привязанности или я все-таки получаю удовольствие от того, например, что меня хвалят и благодарят.

Контроль ума – мой ум должен слушаться меня.

Все нужно тренировать и до тех пор, пока нет успеха в Садхана Чатуштайя, я все еще на пути Карма Йоги. Нужно учиться совершать действия, но не привязываться к результатам и самим действиям.

Так же и стремление к Мокше – пока его нет, я все еще на пути Карма Йоги. Зачем мне Мокша, если так хорошо жить, ничего, что иногда проблемы, но все равно я хочу наслаждаться жизнью.

Такие маркеры для нас, чтобы понять, где я сейчас нахожусь.

Одно дело наслаждаться тишиной и радостью в уме или я хочу чего-то еще из внешнего мира.

Опять повторяется мысль: если действия не приводят меня к конечной цели, к Брахману, то что бы не отказаться от них? Но все не так, действия уходят постепенно сами. Все происходит само: при развитии Садхана Чатуштайя, постепенно приходит Читта Шуддхи. А с этим постепенно отпадает необходимость во многих действиях. А чем меньше действий и

суеты, тем больше чистота Читты. Т.е. ничего не нужно отбрасывать насильно, все происходит само постепенно.

В самом начале духовного пути хочется и в гости пойти и гостей позвать, мы начинаем планировать, что я приготовлю, что одену. Но постепенно все это начнет меньше увлекать, меньше компания, меньшеготовки и подготовки. Настанет момент, что и совсем не будет хотеться звать гостей. Так постепенно растворяются действия.

Мы сами можем проанализировать, сколько у нас осталось дел. Гуру тоже знает мой уровень, но больше никто не может мне сказать, где я нахожусь. Нужно быть честной с собой.

С уменьшением действий становится больше моментов, когда чувствуется Читта Шуддхи и тогда Сат Чит Ананда будет тянуть меня к себе. Появится чувство, что уже и Читта Шуддхи мне мало, а хочется к Ананда, к окончательной Реальности. Я хочу Это! До этого момента нужно оставаться на пути Карма Йоги.

Лекция 7, создание мира

Повторение:

Не нужно уходить в монастырь, для того, чтобы заниматься духовностью и достичь максимального результата. Пример тому король Джанака, который был королем и совершал духовную практику, при этом жил по королевски. Достигнув Просветления, он остался королем. Современных примеров тоже много: Мангеш, у которого два сына подростка, Джотсна, Др. Кака.

Что значит духовность? – это образ жизни. Начинаем с того, что слушаем лекции, потом начинаем медитировать. Но главное состоит в постоянной внутренней дисциплине, контроле ума, чувств, поведения, речи. Мы перестраиваем свой характер, это очень трудно.

Как живут Просветленные? – часто их невозможно узнать, живут обычной жизнью. Когда я в первый раз увидела Др. Каку, он путешествовал по Европе со всей семьей. Ничего примечательного я в нем тогда не заметила. Но они отличаются от нас тем, что у них нет ничего, чтобы могло их огорчить.

Свами Сарваприйянанда рассказывает про монаха, который был слепым и парализованным многие годы. К нему приходили подпитаться моральным

здоровьем, столько счастья он излучал. Просветленные подают нам пример.

- Как возник мир из Брахмана, как Один предстает перед нами в виде мира, полного многообразия?

1. Не нужно никаких догм, но нужно быть в состоянии представить себе хоть как-то создание. Брахман сам не может ничего создать, у Него нет ни разума, ни интеллекта, ни тела. Согласно концепции Брахмана, Он не может ничего делать. Мы употребляем здесь всюду слово «создавать» весьма креативно и условно.
2. Ни в коем случае это не научная теория. Все только метод для того, чтобы помочь нам найти Брахман, достичь Просветление. Ничто другое нас не интересует в этой теории. Наша цель не в развитии науки и технологий, мы хотим избавиться от невежества относительно моей собственной природы.
3. Веданта утверждает, что мир иллюзия. Но мы все живем в мире, отчетливо ощущаем его, поэтому неправильно сказать, что мира нет, давайте его игнорировать. Веданта использует метод по названию «Адхьяропа – Апавада». Адхьяропа переводится как «наложение», Апавада – наложение убирается. Сначала мы признаем, что мир в котором мы все живем, совершенно реален – Адхьяропа. Мы сознательно принимаем ошибку, которая уже сделана всеми нами. Мы накладываем эту ошибку на Реальность. Далее Веданта указывает, как от ошибки избавиться – Апавада, мы убираем ошибку.
4. Веданта – это система концепций, все вместе они составляют систему. Др. Кака говорит: «Познай систему, используй систему, забудь систему». Далее он говорит о том, что мудрость состоит в том, чтобы сочетать знание с верой. Не стоит тратить время на то, чтобы искать дыры в концепциях, они все прошли долгое испытание дискуссиями. Усилия должны быть направлены на нахождение Реальности.
5. Ничто в науке не отрицает, что есть еще некоторая другая реальность. Так же нет ничего плохого в том, что мы считаем мир реальным, и Веданта не говорит, что Брахман подобен веревке, а мир

просто как змея. Если я считаю мир реальным, то он такой и есть. Но нужно помнить, что есть еще «что-то».

6. Веданта признает несколько уровней реальности.
 - Абсолютная Реальность – Брахман
 - Наш практический мир – здесь мир, наука, искусство, вся жизнь
 - Сон – он кажется настоящим, но мы точно знаем, что это просто сон после того, как проснулись.
7. Веданта не говорит, что мир просто сон, но указывает на то, что это хороший пример для понимания как соотносится окружающий нас мир с Брахманом. Мир настолько реален, насколько я его таким считаю.

Безусловно, наука важна, каждое новое достижение в науке имеет огромное значение на том уровне реальности, в котором мы все живем. Ничто не противоречит Веданте.

Как работает наука? – всякое научное исследование было бы правильно начинать с того, что «имеется наблюдатель, обладающий сознанием». Но понятно, что это общее для всех исследований, поэтому условие опускается и сразу переходят к объекту. Вся наука, таким образом, объективна и не обращает внимание на субъект, наблюдателя. Теперь, когда наука начинает изучать сознание, она опять не переключается на субъект. В этом-то и проблема. Когда мы говорим про искусственный интеллект – да, интеллект искусственный, но у компьютера сознания нет, никто это и не пытается утверждать. Примеры интеллекта: игра в карты, шахматы, переводчик. Но глупая мышь способна чувствовать боль, у нее есть сознание. Сознание и интеллект разные вещи.

Адхьяропа Апавада

Мы приняли, что мир реален, существует. Но теперь нужно объяснить, как он возник и при этом должно выполниться условие, что Брахман есть Одни, Вечный, Неподвижный, т.д. все «характеристики» Брахмана. Поэтому не обойтись без Бога Ишвары, который есть по определению Брахман + Майя.

Мы говорили, что у Майи есть две силы:

- Сила скрывать то, что есть
- Сила создавать проекцию, показывать то, чего нет.

Классический пример: змея – веревка.

Веревка существует на самом деле, но присутствует неведение, незнание веревки. Я знаю, что что-то лежит, но не знаю, что это веревка. Незнание приводит к ошибке, я думаю, что там змея.

Аналогично Брахман в сочетании с Майей:

- Я не вижу Брахман
- Я вижу окружающий мир

Для того, чтобы сделать возможным создание иллюзии или ошибки, должны выполняться два условия

- должно быть что-то настоящее и
- должно быть незнание настоящего.

Только тогда возможно увидеть ненастоящее.

Должно быть реальное, настоящее – не может быть ошибочной змеи без настоящей веревки. Если настоящей веревки нет, то не может быть речи об ошибке. - Нет смысла говорить о том, что весь мир иллюзия, если нет Реальности Брахмана.

Нужно незнание. Если веревка известна, как веревка, то не может быть ошибочной змеи. Правда всегда одна, но ошибки могут быть разные: можно видеть змею, кабель, т.п.

Пример с ложью. Чтобы можно было солгать, должна быть правда. Правда должна быть неизвестна. Можно придумать разные варианты лжи.

Незнание или невежество имеет силу представлять истину в ложном виде.

Незнание Брахмана приводит к тому, что Брахман видится в виде окружающего мира - пространства, воздуха, огня, воды, земли и их комбинаций.

Пять Великих Элементов

Говорится, что мир создан из пяти Великих Элементов:

1. Пространство
2. Воздух
3. Огонь
4. Вода
5. Земля

Мир называют «Прапанча» - сделанный из пяти.

Пять Великих Элементов соответствуют нашим пяти органам чувств. Почему мы говорим о пяти органах чувств? У животных есть другие способности воспринимать мир, но мы говорим о пяти потому, что вся учеба предназначена для нас, людей. Поэтому все описывает нас, людей. Чем глубже Веданта идет внутрь, тем подробнее описание. Физическое тело – просто тело. Тонкое тело описывается в деталях. Антахкаран – еще подробнее. Цель всех описаний в том, чтобы показать, что Я есть Брахман. Наше внимание всегда направлено на мир. Веданта стремится его развернуть внутрь и привести к реализации «Я есть Брахман».

Когда мы говорим о пяти Великих Элементах, кажется все очень примитивным. Но это был распространенный взгляд античных ученых Греции, Китая. В одной стороны посмотрев вокруг мы увидим пространство, воздух, тепло, воду и землю. Мы воспринимаем мир при помощи пяти чувств. И когда чувства что-то ощущают, то должно быть это «что-то». Я слышу звук. Древние думали, что основой звука должно быть пространство. Мы знаем сейчас, что это колебания воздуха, но им казалось, что за звуком должно стоять пространство. Мы чувствуем прикосновение. Древние думали, что с прикосновением должно быть связано некое движение, они называли это воздухом. Мы видим формы, они называли это свечением или огнем. Должно быть что-то, что производит вкус, они называли это водой. Для того, чтобы почувствовать запах, должны быть некие частицы, которые попадают в нос. Они называли это землей.

1. Итак, самый первый элемент пространство имеет только один связанный с ним объект – звук.
2. Воздух имеет два объекта: звук и прикосновение. Ветер можно услышать и почувствовать его прикосновение.
3. Огонь – звук, прикосновение и форма. Огонь можно услышать, почувствовать и увидеть.
4. Вода – звук, прикосновение, форма и вкус
5. Земля - звук, прикосновение, форма, вкус и запах.

Землю можно услышать, потрогать, увидеть, т.п.
Вполне полная модель с точки зрения субъекта.

Как это можно связать с современной физикой? - не нужно этого делать, модель не для того.

Все просто метод Адхьяропа Апавада.

Итак, невежество скрывает Брахман и показывает мир – Прапанча. Сюда входит и наше тонкое тело и весь окружающий мир.

Из чего возникает мир? – Обычно говорят, что для создания чего бы то ни было, нужен материал и нужен тот, кто сделает из материала предмет. Это называется материальная причина и инструментальная причина.

Например, горшок. Нужна глина и горшечник. Тогда из чего мир и кто тот горшечник? Ответ: все только Брахман, т.к. нет ничего, кроме Брахмана. Значит Брахман является и материальной причиной и инструментальной. Но нужно всегда помнить, что создание вселенное – не настоящее создание, а то, как создается змея там, где лежит веревка. Брахман не трансформируется в окружающие предметы. В Брахмане при этом ничего не происходит. Почему это так важно? – всякое изменение может привести к другому изменению и при некоторых условиях к разрушению. Поэтому важно, что Брахман никак не изменяется.

Пример с пауком и паутиной. Паук – живое существо. Он сам является и материальной и инструментальной причиной.

Когда мы говорим о Брахмане и создании мира, участвует Брахман и Майя. Но Брахман + Майя = Бог Ишвара. Поскольку, что мы явно видим мир вокруг, а Брахман ничего не делает по определению, то никак не обойтись без Ишвары.

Ишвара, аналогично пауку, создает мир Своим Интеллектом и, подобно пауку, Он создает мир из Самого Себя, из Майи. Откуда у Ишвары интеллект? – от Брахмана, от Чит. Как будто Майя тело Ишвары. Пауку нужно время и усилия для того, чтобы сплести паутину. Ишвара делает это без усилий. Если бы были усилия, то было бы некоторое энергетическое изменение в Брахмане, но Брахман неизменен. Все происходит без усилий. Вселенная возникает из одушевленного существа, можно сравнить, как волос растет из живого тела.

Но если спросить веревку: веревка, ты материальная и инструментальная причина змеи? – Веревка скажет: «о чем вы говорите, я не знаю никакой змеи.» Так и Брахман – Он ничего не знает о мире.

Получается из чего сделана вселенная, что является материальной причиной? – Майя.

Виварта Карана: причина иллюзии. Веревка есть материальная причина змеи в том смысле, что без веревки не будет и змеи. Пустыня причина для воды в мираже. Без пустыни не будет видеться вода. Аналогично Брахман является основой, на которой возникает ошибка и видится мир. Виварта означает «кажущееся проявление». Ничего при этом не происходит, как змея появляется, но веревка никак при этом не изменяется. Ничего не

происходит с Брахманом, но Он выглядит как вселенная, мы воспринимаем Его в виде вселенной. Майя превращается во вселенную. Но не так, как молоко превращается в простоквашу, семя превращается в росток - это примеры «настоящего» изменения.

- Брахман видится в виде вселенной
- Майя превращается во вселенную.

Так же, как

- Веревка остается веревкой
- Наше незнание превращается в змею.

Зачем нам все это? – чтобы потом указать путь от того, что я сейчас о себе думаю к Брахману.

Нужно не забывать, что Майя не относится к тому, чего нет и не может быть, как рога у зайца, с другой стороны мы ощущаем мир, поэтому она как бы настоящая. Но по сути Майя иллюзия. Как такое возможно? – герои любого фильма или книги. Есть они или нет?

Создание:

Сначала был только Брахман.

Брахман не имеет качеств и формы: Ниргун Ниракар. Брахман Один, Не дуальный.

Дальше история: у Брахмана возникла мысль: «Я Одни и хочу стать множественным». Понятно, что у Брахмана нет ни ума, ничего другого, чтобы мысль создать и выразить. Это чистое Сознание. Но для того, чтобы была возможность описать процесс, решили это назвать так. Эта первичная мысль, возникшая на основе Брахмана называется Майя.

Майя

Самое первое состояние называется еще **Мула Майя**, в переводе означает «фундаментальный» или «базовый». В этом первом состоянии Майя уже имеет три Гуны, но они все три находятся в уравновешенном состоянии.

Далее, Гуны начинают изменяться, и в зависимости от соотношения Гун, Майя имеет разные аспекты:

Авьякта – непроявленное.

Чистая Сатва – когда две другие Гуны присутствуют, но они в подавленном состоянии, они совершенно не активны. Такое состояние Майи называется Авьякта – Непроявленное.

Пример для того, чтобы понять, что такое Авьякта:

Представим себе озеро, совершенно спокойное, без единой волны, поверхность воды гладкая, как зеркало. Непроявленное можно представить себе, как потенциальную возможность озера иметь волны.

Мысль Брахмана «Я хочу быть не один» - даже не сама эта мысль, а возможность ее появления есть то, что здесь называют Непроявленным.

Еще ничего не произошло, но существует сама возможность появления такой мысли. Сама эта возможность совершенно неограниченна, потому что представить можно все, что угодно.

«**Авидья**» - Видья – мудрость, знание. Авидья – незнание, заблуждение. Не чистая Сатва – когда присутствуют все три Гуны – это состояние Майи называется Авидья или невежество.

Другое название Майи «**Пракрити**», что переводится как «природа» — это весь окружающий нас мир. Когда в Майе преобладает Тамас Гуна, она называется Пракрити – природа.

Шакти – сила. Майя – это та сила, которая создает мир, поэтому логично назвать ее «Шакти», сила. Сила не может существовать сама по себе. Например, лошадиная сила нуждается в лошади, чтобы проявить себя. Майя существует и действует только на основе Чит.

«**Аджняна**» или невежество. Здесь невежество не просто отсутствие какого-то знания, а это то, что закрывает знание своего истинного Я, знание Брахмана. Майя «покрывает» Брахман своим «покрывалом» и так скрывает знание своего Я, в результате возникает состояние невежества, в котором находимся сейчас все мы. Постольку, что «покрывало» исчезает в результате познания Брахмана, логично назвать Майю незнанием, т.е. Аджняна.

Итак, в зависимости от комбинации Гун в исходной Майе – Мула Майе она называется:

- Пракрити (природа) – Тамас
- Авьякта (непроявленное) – Чистая Сатва
- Авидья (невежество) – не чистая Сатва – комбинация всех трех Гун.

Брахман и Майя становятся Ишварой.

Мы рассматриваем более подробно часть Пракрити, там, где доминирует Тамас. Эту часть Пракрити называют Упадана Карана или Материальная Причина.

Для того, чтобы сделать что-то нужен материал из которого предмет сделан и инструмент. Поэтому различают материальную и инструментальную причины.

Пракрити является материальной причиной всей вселенной.

Теория говорит о том, что Ишвара использует Пракрити для создания всей материи.

Сначала создаются Тонкие Элементы, на Санскрите «Танматра». Танматра переводится «только это».

Всего было создано пять чистых Великих Элементов, их тонкие формы:

1. Пространство
2. Воздух
3. Огонь
4. Вода
5. Земля

Все, что мы видим вокруг – это уже грубая или физическая форма этих элементов и их комбинаций. Но сначала были созданы их тонкие формы, «тонкие» в том смысле, что их невозможно видеть или почувствовать. Так же, как тонкое тело не видно глазами.

Тонкие формы пяти Великих Элементов называют еще

1. Слух
2. Прикосновение
3. Форма
4. Вкус
5. Запах

Теория говорит, что исходные Танматра Великих элементов есть слух, запах, т.п.

Из этих Танматра Великих Элементов были созданы сначала тонкие тела существ, затем физические тела и мир.

Создание органов чувств:

Из Танматра выделена порция Сатва Гуны, остальные Гуны присутствуют минимально, и из них соответственно созданы органы чувств.

Создано ухо из пространства, кожа из воздуха, т.п.

Каждому тонкому элементу соответствует свой орган. Но опять: ухо не физическое ухо, а способность воспринимать звук.

Далее создан Антахкаран. Опять Сатва доминирует и из тонких составляющих создан Антахкаран. Отличие органов чувств от Антахкарана в том, что каждому органу чувств соответствует один тонкий элемент, а для Антахкарана использована комбинация из порции Сатвы из всех тонких элементов. Т.е. из всех пяти Великих Элементов выделили Сатвические части и смешали их. Антахкаран состоит из комбинации всех элементов. Нет отдельных частей Антахкарана, но в зависимости от функции, которую он в данный момент выполняет, разделяют

- Манас
- Буддхи
- Читта
- Эго

Соответственно в каждой функции больше проявлен один из элементов:

- Манас – ветер
- Буддхи – огонь
- Читта – вода
- Эго – земля.

Поэтому часто просто говорят, что ум создан из тонкого элемента ветра, т.д.

Часть Раджаса:

Параллельно части с Сатва идет часть с Раджас. Там преобладает Раджас, остальных Гун очень мало.

Сначала создаются органы действий.

Каждому органу действий соответствует один тонкий элемент:

1. Язык - пространство
2. Руки - ветер
3. Ноги - огонь
4. Гениталии - вода
5. Анус - земля

Опять, здесь не имеется в виду рука или нога, а сама возможность двигать рукой, ногой, т.д.

Праны:

Из комбинации порции Раджаса от всех тонких элементов созданы пять Пран.

При этом здесь речь о тонких элементах, их нельзя почувствовать, поэтому они не те органы чувств и действий, которые мы знаем в себе. Здесь имеется в виду сама возможность слышать, видеть, двигать рукой, ногой, говорить, дышать, переваривать.

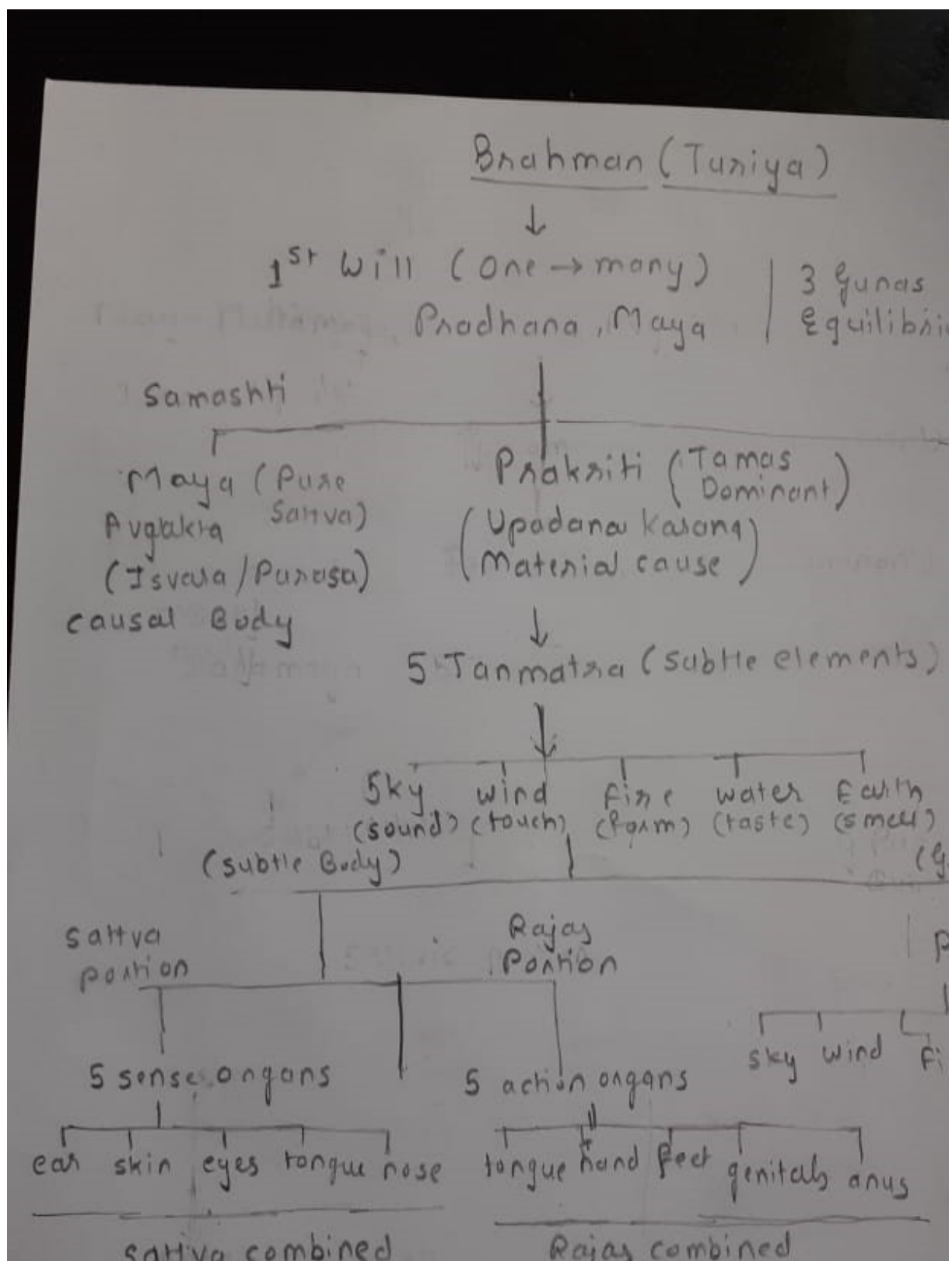
Таким образом создано тонкое тело, состоящее из $3 \times 5 + 4$ (или 2) элементов. В некоторых системах считают, что Антахкаран состоит только из 2 элементов, в некоторых из 4.

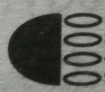

Создание грубого тела, физического, которое мы видим:

Физические элементы созданы из тонких, которые прошли процесс упятирения.

Как происходит упятирение? Сначала берется каждый элемент и делится на две части. Одна часть остается чистой (50%). Вторая часть делится на четыре части (каждая $50:4=12,5\%$). После этого, например, для земли, убираются все части по 12,5 % и отдаются остальным 4 элементам, а вместо них земля получает 4 порции по 12,5% от других элементов и они все смешиваются. В результате получается «большой» или «грубый» великий элемент, который мы уже видим или чувствуем.

Из этих физических Великих Элементов и их комбинаций была создана вся вселенная и наши физические тела.

Stages	Space	Air	Fire	Water	Earth	Description
(iii)						The split is complete.
(iv)						One half remaining intact the other splits into 4
(v)						Each half combines with one bit of other four elements

Выводы из описания создания вселенной и Дживы:

- Итак, вселенная создана, где же при этом находится Ишвара?
Он пронизывает всю вселенную. Вселенная «сделана» из Ишвары. Ишвара создал вселенную и вошел в нее. Так же, как глина приняла форму горшка.

При этом вселенной нет в Ишваре, а только Он в ней. Как понять? – пример кино на экране. Экран является основой любого изображения, но сам при этом остается чистым, ничего с ним не происходит.
- Вселенная «сделана» из Майи, иллюзии. Понятно, что ничего в ней не может быть реального. Это можно понять логически, но логика никак не помогает в жизни. Др. Кака говорит: «Мир – иллюзия, это факт. Но это бесполезно. Легче и полезнее думать, что мир принадлежит Ишваре, управляется Им. Им созданы все законы существования мира и Он следит за их исполнением.»

3. Какая связь между тем, что мир иллюзия и тем, что мир принадлежит Ишваре? – И то и другое являются следствиями из процесса создания мира. Практически очень удобно и правильно принять, что мир принадлежит Ишваре. Др. Кака говорит: «Пойми систему Ишвары и живи в ней счастливо, не нужно быть рабом системы». (Мой пример: мне нужно пересечь футбольное поле, на котором идет игра. Если я знаю игру и ее правила, я смогу поле нормально пересечь. Но если я просто пойду, то меня собьют с ног, побьют и еще обругают)
4. Мое физическое тело сделано из неодушевленной материи, это и так очевидно. На 80% тело состоит из воды. Органические молекулы состоят из атомов углерода, кислорода, т.д. Это мы все знаем. Стало обычным делом заменять органы в теле или суставы.
5. Но то, что ум, интеллект, Праны, даже эго «сделаны» из неодушевленной материи – это нам трудно принять и переварить.
6. Без Атмана все остается неодушевленной материей. Когда Свет Атмана попадает на интеллект, этот свет передается всюду и все становится одушевленным – живым.
7. Кажется, что сплошные концепции, они очень хорошо складываются в систему. Система полная, красивая, логическая. Но тем не менее, все только концепции. Что же тогда моя цель? Слово Брахман тоже означает название концепции о нерожденном, вечном, неизменном. Есть ли что-то вообще за всеми умными словами? – Да. Абсолютная Реальность не концепция, это Реальность, это мое истинное Я. Все можно разделить на какие-то слои, оболочки, но Реальность – Абсолют. За Ней нет ничего. Мы найдем Его, в этом нет сомнений. Переживание Реальности, непосредственный опыт переживания одинаков во всех религиях. Другое дело, что из-за того, что невозможно описать этот опыт словами, все делают это несколько по-разному. Рамакришна получил это переживание следуя разным религиям и пришел к заключению, что «нет правильных и неправильных религий, есть разные пути, все они ведут к одной цели. Без пути дойти нельзя».

Лекция 8, шлока 27

При объяснении создания мира Веданта использует метод по названию «Адхьяропа – Апавада». Он состоит в том, что сначала принимается заведомо ложное предположение – Адхьяропа. Веданта соглашается, что все вокруг: мои чувства, переживания, наука, искусство – все такое, как оно есть, правильное и реальное. Веданта дает так же конкретные советы, как научиться жить счастливо, не давать себе падать духом в любой сложной ситуации. Но в то же время, Веданта утверждает, что есть еще «что-то», они называют это «что-то» Абсолютом, Абсолютной Реальностью. Апавада – объяснение, что наше предположение о реальности мира было не совсем корректным. Абсолют – потому, что нет ничего за Ним. Сначала нужно понять теорию на уровне интеллекта, но цель, которую преследует Веданта, довести нас к личному опыту переживания Абсолюта, Брахмана. Говорится, что после этого станет очевидным, что мир, окружающий нас, не более реален, чем сон и так же, как все проблемы кошмара заканчиваются утром, так же уйдут все насущные наши проблемы. Мир останется, все останется, но изменится мое отношение к нему.

Пример удовлетворения и спокойствия от отказа от машины.
А если нет забот о теле?

Необходима вера в описание создания мира.
Все началось с мысли, которая называется «Мула Майя». Уже в этот момент присутствовали три Гуны, но они находились в равновесном состоянии. Затем равновесие нарушилось и началось создание.

Из такой теории создания вытекают следствия, которые очень полезны в применении. Об этом и пойдет речь в следующих шлоках.

Шлоки 27-29

*Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ ।
Ahaṁkāravimūḍhātmā kartāham iti manyate*

In reality, all actions are executed by the impetus of the three Guṇas of Prakṛti. A person deluded by ego mistakenly thinks that "I am the doer."

Tattvavit tu mahābāho guṇakarmavibhāgayoḥ ।

Guṇā guṇeṣu vartanta iti matvā na sajjate ॥ 28 ॥

Prakṛter guṇasaṁmūḍhāḥ sajjante guṇakarmasu ।

Tān akṛtsnavido mandān kṛtsnavin na vicālayet ॥ 29 ॥

The wise person, who knows that Guṇas and actions are different from Ātman also understands that "This is merely an interplay of Guṇas amongst each other." Hence he is not attached to them. People who are deluded by the Guṇas of Prakṛti get attached to Guṇas and actions. The wise i.e. Self-realized person should not renounce his actions and thus mislead the spiritually ignorant and feeble-minded people on the path of self-destruction. [He should continue to work diligently like King Janaka.]

27 В действительности все действия совершаются под воздействием трех Гун Пракрити. Человек, обманутый эго, ошибочно думает, что "я - деятель".

28 Мудрый человек, который знает, что Гуны и действия отличаются от Атмана, также понимает, что "это просто взаимодействие Гун между собой". Поэтому он не привязан к ним.

29 Люди, обманутые Гунами Пракрити, привязываются к Гунам и действиям. Мудрый, т.е. само реализованный человек, не должен отказываться от своих действий и тем самым вводить в заблуждение духовно невежественных и неразумных людей, направляя их на путь саморазрушения. [Он должен продолжать усердно трудиться, как царь Джанака].

3.27. Все виды действий совершают гуны материальной природы, но душа, введенная в заблуждение эгоизмом, думает: "Я – деятель".

3.28. Кто знает истину, о могучерукий, о различии души от гун природы и их действий, понимая, что это гуны действуют в гунах, тот не привязан.

3.29. Люди, введенные в заблуждение гунами природы, привязываются к действиям, порожденным гунами. Но пусть познавший все мудрец не смущает невежд, несовершенных в знании.

Отсюда меняется тема.

Мы все совершаем действия и думаем при этом, что я все делаю. Кришна говорит, что те, кто так думают, дураки. Все действия совершаются природой и тремя Гунами.

Аналогия: отец с маленьким сыном плывут на лодке, оба гребут, приплывают к цели и ребенок думает, что он такой сильный и он так хорошо греб. Но на самом деле, вся сила и умения на стороне отца.

В шлоке 27 говорится о двух важных темах:

1. Говорится об эго, что под словом «эго» понимается
2. Все виды действий совершаются Гунами

Ahaṁkāravimūḍhātā

Слово «Аханкар» означает «эго». Дословно переводится «создающий я». Мы часто употребляем слово «эго» или «эгоизм» в смысле себялюбия или гордыни. Но здесь другое значение. Эго – это функция Антахкарана, внутреннего устройства.

Мы постоянно чувствуем свое «я» и все связываем с ним: я здесь сижу, я придумала, я поехала, я обиделась. Это чувство «я» отделяет мою личность от других, все остальные тогда становятся «другими», «не я». «Аханкар» означает такое «я», или то, что называют еще «эго». Что бы мы ни делали, все связано с эго, с чувством «я».

Кришна говорит здесь, что эго, Аханкар, приводит нас в заблуждение, потому что есть еще другое «Я», которое мы и пытаемся найти в себе. Это «Я» есть Атман, мое истинное «Я». Вся Веданта служит тому, чтобы поднять меня от «я» к «Я».

Постараемся разобраться во всех я, которые внутри.

Мы говорили про то, как была создана не только вселенная, но и мое тело физическое и тонкое. Физическое тело - то, что можно увидеть и потрогать, то, что осматривают и исследуют врачи. Тонкое тело нельзя увидеть, но мы его отчетливо чувствуем: эмоции, мысли, чувство усталости или голода, т.д. Согласно Веданте и тонкое и физическое тела относятся к материи. Определение материи такое: материя есть все, что можно ощутить как «это», ощутить как объект:

- Эта книга
- Это тело
- Этот вдох
- Эта мысль
- Это чувство

Или Др. Кака говорит, что все, что мое, не может быть я.

По такому определению любая идея или мысль – тоже материя, хотя и тонкая, которую нельзя потрогать, но явно ощущается.

Даже эго тоже объект.
Можно указать в теле, где находится «я».

Но истинное «Я» никогда не бывает объектом. Атман освещает Своим светом тело, свет передается до последней клеточки и оно чувствуется живым, ум, интеллект, все становится одушевленным.

Нужно для начала понять на уровне интеллекта, что есть «я», связанное с эго и есть Я, Атман, который мы интуитивно ощущаем как сознание, но это не сам Атман, а Его отражение. Атман мы не можем почувствовать в принципе, мы уже много раз объясняли почему так получается.

Пример с Луной.

Функция эго состоит в том, чтобы объединять все, что происходит внутри, все чувства и эмоции, все приводить к одному, к «я». Сама по себе это важная и полезная функция, которая называется на Санскрите «Аханкар». Но проблемы начинаются, когда мы думаем, что это и есть мое истинное я. Мы отождествляем себя с умом, с эмоциями, с телом. Поэтому Др. Кака дает совет: всегда, когда есть любое чувство огорчения, сделай шаг назад и попытайся создать зазор между тем «я» у которого проблемы и другим «я», который просто проблемы наблюдает.

Есть я – это и Я – Атман.

[illegible]

Мангеш в своей беседе говорит о двух типах эго.

- Истинное Я
- Ненастоящее, ложное я (эго)

Сейчас мы говорим о ненастоящем эго, которое отождествляет себя с телом, интеллектом, т.п. Нужно ясно понять различие между ними.

<< >>

Пример с научными исследованиями медитации, мозга, импульсов, которые возникают в мозге и том, как их замеряют. Какие-то чувства вызывают импульсы в правой стороне мозга, какие-то в левой. Когда возникает мысль, то она технически выражается в том, что где-то в мозге возникает импульс и его улавливает прибор. Но интересен факт, что когда присутствует только чистая мысль «я есть», импульса никакого в мозге не возникает. Т.е. мысль «я», без ничего другого, присутствует в нас всегда, она базовая. Она есть еще до того, как возникает некоторый объект, который мозг может зафиксировать.

Другой пример: посещение шахты глубоко под землей. Там выключили свет и настала абсолютная темнота, не видно собственной руки. Но даже в

такой ситуации нет сомнения в том, что я тут, я есть. Даже не видя своего тела, своей руки, нет чувства, что меня нет.

Когда возникает такая абсолютная темнота, которой мы в обычной жизни не встречаем, наступает некоторый шок, от которого прекращаются все мысли и остается только «я». Каждый может вспомнить аналогичную ситуацию, вспомнить чувство, это и есть то самое «я», истинное эго.

Вот с этого чувства «я есть», «я существую» начинается движение к моему настоящему, истинному «Я».

Таким образом,

- Я женщина, я красавица, я молодец – все примеры ложного эго
- Я есть – базовое эго.

Слушая лекции, мы обо всем этом помним и понимаем, но в момент, когда мы возвращаемся к делам, мы все тут же забываем. Так происходит с 99,99% всех людей. Мы забываем о различении истинного эго и ложного эго. Тут же мы оказываемся во власти ложного «я» и сразу идентифицируем себя со всем вокруг: мой телефон, мой дом, моя дочь, мои мысли, тело, ...

Ассоциация такая сильная, что «я есть» полностью вытесняется и остается «я умная», «я глупая» Все просто мое: мой интеллект, мой ум, мое тело, но все становится «я». Именно эта ассоциация автоматически делает меня тем, кто совершает действия – деятелем, т.е. мы все время совершаем некоторые действия в мире и всегда уверены, что это я все делаю. Карма Йога объясняет нам, что действия нужно совершать без такого чувства. Поэтому мы и рассматриваем так подробно откуда оно берется.

Очень важно понимать различие в «я», в двух эго, т.к. в противном случае, очевидно, я становлюсь деятелем или исполнителем. Нужно сначала понять разницу на уровне интеллекта. Но из-за того, что мы не испытали «Я» (Атман) на личном опыте, мы не помним то, что просто выучили. Способность различать истинное и ложное «я» называется Вивек. Эта способность постоянно утрачивается. Поэтому Вивек стоит самым первым в списке необходимых качеств. Сначала Вивек, а потом Вайрагья.

Все виды действий совершают гуны материальной природы,
Мы думаем, что мы все делаем. Однако Кришна утверждает, Пракрити, природа, состоящая из восьми частей, совершают действия. Весь мир и мое тело созданы из 5 Великих Элементов и трех Гун:

1. Пространство
2. Воздух
3. Огонь
4. Вода

5. Земля

Три Гуны постоянно действуют на живое существо и постоянно вынуждают к действиям. В каждый момент одна из Гун особенно сильная, а 2 другие более слабые, но всегда есть все 3 Гуны. Если прислушаться к себе, всегда можно определить, какая из них доминирует в данный момент.

Характеристика трех Гун:

Сатва Гуна – покой, доброта, способность прощать. Стремление к учебе, способность к концентрации. Под действием Сатва Гуны мы чувствуем, что «я спокойна», «я добрая», но на самом деле здесь нет никакого «я», все исходит от Гуны, а управляет ими Ишвара, поэтому нечем мне здесь гордиться.

Раджас Гуна – потребность в общении, развлечении, работе. Без Раджас Гуны нет мотивации к действиям. Чтобы начать учебу нужна сначала Раджас Гуна, а для концентрации Сатва.

Тамас – сонливость, гнев, склонность к ссоре. Легко огорчается и обижается – тоже Тамас. Удовольствие от того, чтобы обидеть кого-то или ударить – Тамас.

В отличие от нас, Просветленный может сам управлять Гунами, привлекать ту, что ему нужна для совершения действия. Например, чтобы писать книгу или для чтения лекции, нужна Раджас Гуна. Для того, чтобы заснуть, нужна Тамас Гуна.

С нами все наоборот: мы даже не замечаем, как захватывает Тамас и я впадаю в гнев, говорю обидные слова. Замечаем все только когда гнев прошел. Поэтому нам рекомендуется всегда стремиться к увеличению Сатва Гуны и всегда осознавать, под действием какой Гуны я нахожусь в каждый момент времени.

Чем определяется какая Гуна во мне и какая из них преобладающая – это дело Ишвары. Гуны управляются Ишварой. Он управляет через Прарабдху, через прошлые действия Гунами в каждом существе в каждый момент времени.

Как конкретно это происходит? – мы все получили Васаны при рождении. Васаны мы создали сами в себе. Интеллект сделан из неживой материи чистый сам по себе, Васаны - те загрязнения, которые были в интеллекте в момент нашего рождения. Не то, что Ишвара использует Васаны для управления нами, но Он установил закон, который говорит, что если у тебя

есть такие загрязнения, то ты будешь стремиться к определенным целям. Тоже самое и с набором Гун. Если у тебя сильная Тамас Гуна, то будет стремление к насилию и лени. Сильная Раджас Гуна ведет к увлечению мирским. Исходная Гуна свойственная интеллекту Сатва – самая чистая из всех.

Действия является проявлением определенной Васаны, Васана привлекает необходимую комбинацию Гун. Далее вступают в процесс физическое и тонкое тела, которые, как мы говорили, есть материя, состоящая из Великих Элементов. Когда действие закончено, эго тут же присваиваем его себе и говорит: «Я сделала».

Важно всегда помнить, что все Гуны принадлежат Ишваре и управляются Ишварой, при их помощи Он совершает все действия. Брахман не действует, Я есть Брахман.

Мои примеры:

Как Гуны и Великие элементы совершают действия:

Я люблю смотреть телевизор, это мое увлечение и радость. С точки зрения Веданты у меня есть Васана связанная с тем, чтобы смотреть телевизор. Для реализации этой Васаны нужна Тамас Гуна.

Я просыпаюсь утром и вижу, что напало много снега. Надо бы поехать на дачу и его убрать. Но ум тут же находит оправдания: через пару дней поедем все вместе и быстро все уберем. Сейчас электричка будет полная, еще чемнибудь заражусь. Вроде обещают потепление, может он просто растает. А что там по телевизору? – через 5 минут хорошая передача, я хотела посмотреть.

Все, я сижу перед телевизором.

Другая ситуация: я очень ответственная, люблю порядок, развито чувство долга. Я просыпаюсь утром и вижу, что напало много снега. Надо бы поехать на дачу и его убрать.

Еду на дачу, убираю снег и возвращаюсь усталая и довольная.

Во обоих случаях можно сказать, что

1. я хотела поехать, но не смогла или
2. я поехала и убрала снег.

Но с точки зрения Веданты, выбора не было сделано сознательно, хотя мы и думаем, что я решала, ехать или нет, но интеллект практически не участвовал нигде.

1. В первом примере была Васана, ей была нужна Тамас Гуна, она была привлечена и дальше все быстро закончилось к полной радости

Тамаса. Хотя это может сказать: я сначала хотела, я подумала и передумала, я решила, я осталась дома.

2. Во втором примере работает Васана ответственности и порядка, она привлекает Раджас Гуна в результате снег был убран. Опять можно сказать: я не хотела, но я поехала, я убрала, я вернулась вечером домой. Выбора на самом деле тоже не было, потому что если бы я осталась дома, то все время вертелась бы мысль о том, что надо убрать снег, если не убрать, потом будет не разгрести, т.п.

Интересно подумать об этом: получается, что никто «не виноват» в своем характере и в своем поведении. Но, тем не менее, Др. Кака обращает наше внимание на то, что мы люди, нам дан интеллект и нужно уметь принимать решения, совершать правильные поступки, а не сваливать все на волю Ишвары. Проблема в том, что мы даже не замечаем, как все происходит и интеллект даже не включаем, живем на поводу у Гун и Васан.

Есть еще точка зрения на то, что все совершается Пракрити или природой. Немного другой аспект того, что все совершается Пракрити, действия на уровне моего тела.

Например, я хочу поднять руку и вот, посмотрите, я ее подняла. Кто хотел поднять руку? – я. Кто поднял руку? – я.

Но с точки зрения Веданты получается иначе:

Как произошло действие? – сначала возникает мысль о том, что я хочу поднять руку. Затем команда переходит к руке и она поднимается. Для того, чтобы совершить действие, нужна Раджас Гуна и она была привлечена, думала я о ней или нет.

Рука состоит из мышц, костей и связок. Чтобы привести их в движение, импульс из мозга передается в руку. Какие-то мышцы сжимаются, какие-то расслабляются, где-то усиливается кровообращение – все для того, чтобы рука поднялась. Но все происходит «само собой», я никак не задумываюсь и том, какая мышца как должна себя повести. Можно ли в такой ситуации говорить о том, что «я подняла руку»? или все-таки правильнее сказать, что все произошло по неким правилам, о которых я даже не знаю и свелось к взаимодействию Гуны и Великих Элементов тонких и грубых, которые, согласно концепции тоже сделаны из Гун?

В моем теле происходит постоянно множество различных процессов о которых я большей частью даже не подозреваю. Все рефлексy, инстинкты – откуда они взялись? Можно тоже рассуждать, что все создано Ишварой и Им управляется.

Мы обсудили два разных чувства эго, которые живут в нас и то, что с точки зрения Веданты мало что происходит в результате моего интеллектуального решения, а все совершается в результате взаимодействия Гун и пяти Великих Элементов, то, что называется Пракрити.

Что плохого в том, что я чувствую, что «я все делаю»?

1. Если я думаю, что я делаю, то я хочу делать так, как я хочу. Я хочу делать хорошо, но критерий для «хорошо» устанавливает мой собственный ум. Таким образом я привязываюсь к действию. Например, я готовлю что-то и мне не нравится, как кто-то другой делает не так, как я хочу.
2. Если я делаю, то я хочу определенный результат, я ожидаю много чего: похвалы, благодарности.
3. Все это ведет к утрате мира в уме.

Обо всем этом пойдет речь дальше.

Лекция 9, шлоки 28-29

Повторение:

- Ложное эго
- Настоящее эго – самая начальная ступень, откуда начинается движение в настоящему Я.
- Настоящее Я
- Отраженное сознание – Атман – что мы можем чувствовать

Как действия совершаются Пракрити – Васаны занимают стратегическую позицию в интеллекте, мы их путаем поэтому с интеллектом. Дальше подключается эго: «Я решила». Невозможно поверить, что все только дела системы Ишвары.

Шлока 28

*Tattvavit tu mahābāho guṇakarmavibhāgayoḥ ।
Guṇā guṇeṣu vartanta iti matvā na sajjate ॥ 28 ॥*

The wise person, who knows that Guṇas and actions are different from Ātman also understands that “This is merely an interplay of Guṇas amongst each other.” Hence he is not attached to them.

Мудрый человек, который знает, что Гуны и действия отличаются от Атмана, также понимает, что "это просто взаимная игра Гун между собой". Поэтому он не привязан к действиям.

3.28. Кто знает истину, о могучерукий, о различии души от гун природы и их действий, понимая, что это гуны действуют в гунах, тот не привязан.

Шлока говорит о том, что Атман отличен от Гун и действий, мудрый знает об этом.

Шлоки 27 и 28 говорят об одном и том же, но 27 говорит о глупых, кто не понимает и не видит разницу, а в 28 речь о мудром, т.е. Просветленном человеке.

guṇakarmavibhāgayoḥ

В шлоке говорится о

- Гунах
- Карме (действие)
- Вибхага – различие

В некоторых контекстах слово «Вибхага» может означать «Атман».

«***Tattvavit tu***» - мудрый человек, тот, кто Просветлен.

Другой взгляд на шлоку: Атман отличен от всего, что бы ни случилось в мире. Просветленные идут по миру, видят всю его игру, но их фокус всегда направлен на Атман и на то, что «Я есть Атман». Поэтому Я никак не могу быть привязанной ни к Гунам, ни к действиям. Все вокруг игра Гун и пяти Великих Элементов.

Чтобы понять это, нужно понимать, как была создана вселенная, что понимается под Праkriti – природой.

Мы помним, что из мысли «Я хочу стать много» - Мула Майя возникла вселенная, когда Гуны вышли из равновесного состояния. Ишвара управляет всеми Гунами. Для создания мира Он использует Раджас Гуну – это Бог Брахма. Для управления миром использует Сатва Гуну – Бог Вишну, для разрушения Тамас Гуну – Бог Шива. Понятно, что все, что имеет начало, должно иметь и окончание, поэтому разрушение вселенной когда-то должно быть и так завершается цикл.

Ишвара управляет Гунами и Он в состоянии выбирать, какая Гуна Ему нужна. В отличии от Ишвары, мы все находимся под влиянием Гун, Гуны ведут нас и мы не в состоянии противостоять им.

Мы теперь знаем, как был создан мир при помощи Гун –

- из Гун были созданы сначала Великие элементы в их тонкой и чистой форме Танматра.
- Из Танматра были созданы все составляющие тонкого тела,
- затем Танматра прошли упячение и так было создано физическое тело и мир.

Создание описывается различными путями в разных книгах. Нам не нужно вдаваться во все подробности, важно понять, что 5 Великих Элементов и 3 Гуны составляют природу, которая лежит в основе человека и всего вокруг, одушевленного и неодушевленного. Все создано из восьмеричной основы. Эта восьмеричная природа создана Ишварой и все произошло из Мула Майи – мысли.

Зачем нам нужно понимать создание мира и восьмеричную природу? – для того, чтобы понять, что я не деятель, все совершается восьмеричной природой.

Джива думает, что все делает он, но мотивация к любому действию идет от Ишвары через восьмеричную природу, Брахман не действует. Наша задача прийти к тому, что «Я есть Брахман».

Тема та же, что и в предыдущей шлоке, но здесь больше говорится об Ишваре. Др. Кака говорит, что все вокруг есть система Ишвары, нужно ее понять и не быть рабом системы. Мы все пока рабы системы Ишвары. Например, даже если все вокруг хорошо, нет плохих событий, но может напасть Тамас Гуна и крутить в голове бестолковые мысли о каких-то обидах, о том, что кто-то совершенно неправ, поступая так со мной. Со стороны кажется, что все у меня хорошо, а настроение тухлое, радости нет. Потом вдруг все уйдет и настроение наладилось. Внешне ничего не происходит, но жизнь опять заиграла. При этом у меня нет никакого влияния на Тамас, когда он приходит, когда уходит. Поэтому мы все рабы системы.

Зачем еще мы описываем создание мира? – да просто если подумать о своей жизни, то понятно, что мы бесконечно связаны вечной игрой Гун. Все наши действия определяются игрой Гун. Но так же и другие люди. Вся система создана Ишварой, работает, и она становится причиной моих

радостей и огорчений. Множество наших мыслей крутятся вокруг разных людей. Кто-то красивый, кто-то нет, умный, глупый. Мы думаем не только о живых людях, но и о героях фильмов или книг, все равно о каких-то людях. Все поведение сводится в игре трех Гун и пяти Великих Элементов.

Постепенно мы начинаем рассуждать, (это очень важно и именно для того мы и учим), что я действую в соответствии с 8-ричной природой, все вокруг тоже действует по системе Ишвары, но Я не Гуна и не Великие Элементы, Великие Элементы вообще нечто неодушевленное. Атман сам ни в каких действиях не участвует, но говорится, что Он Свидетель происходящего. Я Свидетель происходящего. Я Свидетель даже моих мыслей и чувств. Я использую ум, чтобы что-то сделать, но Я не ум. Рассуждая таким образом становится легче избавиться от негативных мыслей, эмоций в ежедневной жизни, Читта становится чище. Мы ведь не очень обижаемся на пьяного, когда он говорит глупые слова. Так и тут, можно научиться думать, что Гуны – тот же алкоголь.

Что значит Читта становится чище? – перестают крутиться в голове совершенно лишние мысли, по сути мусор. Чем меньше лишних мыслей в голове, тем ум работает эффективнее, тем меньше беспокойств, тем лучше получается медитация и просто повышается качество жизни.

Почему Восьмеричная Природа так себя ведет – на то Его воля. Так можно рассуждать для того, чтобы легче было предаваться Богу. Можно ходить в храмы, молиться, ставить свечки, но истинное предание Богу состоит в принятии Его воли. Если научиться принимать Его волю, все в жизни становится легче.

Др. Кака говорит, что нужно развивать в себе веру в Ишвару. Развитие веры идет с двух сторон:

- Необходимо рассуждать, что все в мире работает, мир развивается, действуют законы физики, химии, все естественные науки. Откуда все они взялись? Просто совпадение?
- Писания говорят об Ишваре. Нужна вера, что все о чем говорят Писания – правда. А если что-то не понятно, или кажется странным, то это проблема с моей стороны, я не способна понять.

В шлоке используется слово «**Guṇā guṇeṣu**» - игра Гун. Три Гуны всегда присутствуют в нашем теле с момента его создания. И так начинается их игра. Но мы не видим их игру, а думаем, что все настоящее, что я все делаю, другие тоже что-то делают и пошло поехало.

Здесь объясняется концепция Адхьяста и Адхиштана.

Адхьяста – иллюзия. Адхиштана – это Брахман, основа, на которой все происходит. Все, как змея и веревка. Мираж в пустыне. Вода в пустыне – это Адхьяста, песок – Адхиштана. Адхьяса – это процесс, когда происходит ошибка.

Вся вселенная – как змея, Адхьяста. Трудно увидеть нам основу, нужен кто-то, кто бы принес фонарь и зажег его. Это Гуру, Веданта, святые. Мудрые всегда концентрируются на Адхиштана.

Поэтому Кришна и говорит, что мудрые знают все это и им известна их собственная истинная природа.

Нам никто не обещал в жизни только хорошее. Все по Прабху, полно и того и другого, нам ничего не избежать. Единственная возможность избежать обиды и огорчения состоит в таких рассуждениях, в том, что помнить о том, что Я Брахман.

Шлока 29

*Prakṛter guṇasamūḍhāḥ sajjante guṇakarmasu ।
Tān akṛtsnavido mandān kṛtsnavin na vicālayet ॥ 29 ॥*

People who are deluded by the Guṇas of Prakṛti get attached to Guṇas and actions. The wise i.e. Self-realized person should not renounce his actions and thus mislead the spiritually ignorant and feeble-minded people on the path of self-destruction. [He should continue to work diligently like King Janaka.]

Люди, введенные в заблуждение Гунами Пракрити, привязываются к Гунам и действиям. Мудрый, т.е. само реализованный человек не должен отказываться от действий и тем самым вводить в заблуждение духовно невежественных и неразумных людей, направляя их на путь саморазрушения. [Он должен продолжать усердно трудиться, как царь Джанака].

3.29. Люди, введенные в заблуждение гунами природы, привязываются к действиям, порожденным гунами. Но пусть познавший все мудрец не смущает невежд, несовершенных в знании.

Повторяется идея.

Мы все пока введены в заблуждение. Самое плохое, что мы даже не знаем о том, что мы в заблуждении и подавно не знаем, как из него выбраться.

Мангеш:

В тот момент, когда я становлюсь деятелем действия, в тот же самый момент я становлюсь тем, кто пожинает все плоды действия, я становлюсь ответственным за результат. Невозможно сказать, что я деятель, но я ни за что не отвечаю, все результаты ко мне не относятся – это противоречит закону Кармы. Результат может быть радостью или огорчением, но мне придется его получить и пережить. Закон Кармы говорит о том, что за всяким действием следует результат. Если я совершаю действие без чувства, что я деятель, то результат тоже должен быть. И этот результат состоит в очищении ума, Читта Шуддхи.

Как только мы начинаем что-то делать, мы все забываем и начинаем думать, что я все делаю, связывая себя с ложным эго, поэтому и результат приходит тому, кто делает действие, а очищение ума не происходит. Карма Йога состоит в умении совершать действия правильно, а не в том, чтобы уходить от них. Сами по себе действия не связывают, связывает ассоциация с ложным эго.

****Мой комментарий:** Почему все время говорят о том, что не нужно отказываться от действий? Кажется, что никто и не собирается от них отказываться.

- Но бывают дела, хотя и необходимые, но которые делать не хочется. Ум только и ищет отговорку, чтобы их не делать.
- Есть дела необязательные, сделала такое дело и никакого удовольствия не получила, одно расстройство. Именно об этом и речь, что дело не в том, чтобы что-то не делать, а делать правильно.
- Или может возникнуть логично вопрос: если результат меня не должен волновать, то зачем вообще делать? Но и это тоже неправильно, дело не делаю, а все время только о нем и думаю. Опять – делай все что нужно и что хочется, но делай правильно. **

Никто не может существовать даже мгновение без действия. Даже просто мысль – ментальное действие. Мы все отличаемся от Др. Каки тем, что он, работая всю жизнь, никогда не отождествлял себя ни с каким действием. Поэтому ему все равно, хвалим мы его, ругаем, любим, не любим.

****Мой комментарий:** далее идет речь об Атмане, о Я, а не об эго**

Другой логический вопрос: если я не исполнитель действия, то кто же тогда?

Мы отождествляем себя с телом, умом, возникают желания. Кто совершает действия? – это Пракрити, природа.

Пракрити состоит из трех Гун.

Все во мне: интеллект, ум, органы чувств и действий, тело, а так же все вокруг «сделано» из трех Гун. Все это приводится в действие Истинным Я (Атман). Можно сравнить, как и компьютер кусок железа, пока его не подсоединить к электричеству.

Итак, Атман, Брахман, от Него идет все. Атман – как электричество, без Него все мертво. Но мы все постоянно забываем об этом.

Если посмотреть на все вокруг с такой точки зрения, то все в мире сводится к взаимодействию Гун между собой. Но Я никак со всем этим не связан. Истинный исполнитель не Я (мой комментарий: Я = Атман).

****мой пример, как светит Солнце:**

- Без Солнца жизнь на Земле была бы невозможна
- Освещает
- Вырабатывается хлорофилл
- Греет
- Вода испаряется**

Опять возвращаемся к обязанностям, которые нельзя прекращать. Хотя я знаю теперь, что Я не делает ничего, дела это не меняет. Вся теория не о том, делать или не делать, а о том, чтобы знать, кто деятель. Такая установка автоматически отсоединяет меня от действий, при том, что я их совершаю. Это освобождает меня и от результатов действия.

Преимущество: не играет роли хороший или плохой результат получился, соответствует моим ожиданиям или нет. Мне все равно. В результате наступает мир и покой в душе – так все время живет Др. Кака.

Выполнять действия нужно наилучшим образом, но относительно меня. Кто-то может сделать лучше. У нас у всех свои ограничения. Но я делаю дела, используя все свои возможности, не думая при этом, что я делаю.

Вопрос: что конкретно означает «действия связывают». О каком «связывании» идет речь? Что имеется в виду под узами?

Ответ: Дело завершено, а я начинаю думать: как я могла, зачем я так сделала, лучше бы я поступила иначе – все такие мысли возникают однозначно в результате того, что я присвоила себе исполнительство и это определено то, что в Гите называют «связывает» - узы.

Другая ситуация возникает в следствии загрязнений в уме, и из-за таких загрязнений я делаю то, что делать не нужно, запрещенные действия (например, гнев, плохие мысли о других или просто действия, которые мы точно знаем, что делать не нужно).

Вопрос: когда говорят о том, что действия связывают, не обязательно имеется в виду Санчит Карма?

Ответ: Не все результаты уходят в Санчит Карму, которая откладывается надолго. Некоторые результаты приходят уже в этой жизни или тут же сразу. Например, я дотронулся до горячего и обжегся – немедленный результат.

Бывает, что в какой-то ситуации вдруг вспоминаешь, что было что-то похожее раньше и кому-то было неприятно в результате моих действий. Теперь все происходит со мной, мне неприятно. Вдруг видится связь между событиями, если проанализировать свою жизнь.

Но некоторые результаты приходят через годы или даже через несколько рождений. Таким образом, результаты из Санчит Кармы тоже то, что связывает. При Просветлении вся Санчит Карма сгорает, остается только то, что Праарабдха. Праарабдху нужно прожить, пока она не закончится, тогда тело уходит. Но разница между нами и Др. Какой в том, что Праарабдха не оказывает влияния на Него, он не связывает себя с телом. Совсем иначе дело обстоит с нами. Мы думаем, что я тело и все тогда касается меня.

Карма Йога основана на предположении, что возможны повторные рождения. Невозможно иначе объяснить многие события в жизни: почему погибли люди в аварии, а кто-то сидел рядом и уцелел?

Когда мы говорим о «связи» от действия, об узах, мы всегда имеем в виду плоды действия. Другими словами можно сказать, что действие приносит результат или плод, когда я думаю, что я являюсь исполнителем, и плод действия есть то, что связывает. Плод действия = узы. Это может быть радость или огорчение, но все тогда мне приходится принимать. Невозможно сказать, что я считаю себя исполнителем, но результат мне не нужен. Это все две стороны одной медали. Поэтому так важно отказаться от самой идеи, что я исполнитель, но продолжать делать дела.

Вся Гняна Йога означает постоянное различение, вся она сводится к Вивек. Здесь мы говорим с точки зрения духовности. С такой точки зрения я не являюсь деятелем. Но пока есть тело, мы вынуждены действовать. Даже Господь Кришна говорит Арджуне: «посмотри, все у Меня есть, но Я тем не менее все время занят делами, чтобы подавать правильный пример».

Карма Йога – выполняй действия, не привязываясь к результатам.
Это Др. Кака называет это качеством жизни: всегда оставаться в состоянии удовлетворения.

По мере того, как развивается медитация, мы начнем испытывать свое настоящее эго, я (я есть). До сих пор все нам понятно на уровне интеллекта. Мы даже не чувствуем, как мы переключаемся от настоящего эго на ложное. Всякий раз, когда я думаю, что мне хочется что-то сделать для того, чтобы получить удовольствие, этот самый момент означает, что я отождествляю себя с ложным эго, с ложным «я». Иначе действие невозможно совершить. Трудно удержать себя от эго и при выполнении других действий, обязанностей. Тут приходит на помощь Бхакти Йога – Йога Любви или Преданности.

Вместо того, чтобы все время напоминать себе, что я не деятель, можно просто помнить о Боге перед началом действия, в процессе и по окончании и что самое главное, отдай Ему все плоды действия: Прими, это все Тебе, не мне.

Когда мы дарим кому-то подарок, мы отдаем и не спрашиваем потом, понравилось или нет, пользуешься ты или нет, просто отдаем и все. Так мы отдаем Богу плоды действий как подарок, плоды действия перестают быть моими и меня они больше не волнуют. В этом состоит истинное жертвоприношение. Однако, мы как бы отдаем Богу плоды действия, но на самом деле остаемся мысленно их собственниками и продолжаем думать о них. Что означает, что мы их не отдали Богу на самом деле.

Таким образом, нужно сначала не думать, что я деятель и не думать, что все плоды принадлежат мне. Для этого лучше думать, что именно Бог поставил меня в данную ситуацию, Он дал мне мою Прарабдху, поэтому глубоко размышляя, понятно, что все только Он, Он все делает. Поэтому делай все, как будто это Он дал тебе получение. В результате ты получишь Читта Шуддхи. Зачем она нужна? – чтобы осознать Бога.

Мой пример со старушкой.

Ответ: все нужно отдать Богу. Опять я думала про себя, что я деятель, в этом вся проблема. Путь Бхакти несколько легче, чем путь Знания.

Немедленно отдай все Богу: «Я все делала для Тебя».

Мысль «Пунья» не нужна, но она может прийти по нашей неопытности. Ведь раньше мы даже ничего не думали про такие тонкости. Мысль возникает до того, как я ее способна отследить. Поэтому тут же действие нужно отдать Богу. Уже сам факт, что мысль о Пунья пришла, но я ее заметила – это прогресс. Можно отдать действие Богу или подумать о

философии, о том, что я не деятель. Такая мысль – всплеск, помеха при медитации. Поэтому нужно освободиться от всего. При этом мы приближаемся к своему истинному Я.

Делать все для Него, жертвовать все Ему – это называется Бхакти Йога. Альтернатива – Гняна Йога. Постоянно напоминай себе об истинном эго, не думай о том, что я все делаю и я потом переживаю все результаты. Это не означает, что нужно следовать только одному из путей, можно использовать оба, сочетать их, но они должны быть оба совершенны. Даже практикуя Бхакти, нужны знания. Но для того, чтобы применить знания нужна Бхакти.

Др. Кака говорит, что нужно поставить Бога между плодами действия и собой. Тогда Бог будет тот, кому принадлежат все плоды. В этом смысле Бхакти Йогу легче практиковать, чем Гняна Йогу.

Лекция 10, повторение, об Атмане

Первая глава:

- две армии выстроились перед боем и уже обе стороны протрубили, что готовы к бою.
- все предыдущие попытки найти компромисс остались без результата. - перед битвой Арджуна и Дурьйодхан пришли к Кришне за помощью.
- Арджуна, назначенный главнокомандующим, вдруг попросил вывести его на поле между армиями в полном смятении.
- Ни в коем случае Гита не призывает к войне, но она учит постоять за себя. Тут много символов: добро всегда в меньшинстве, но всегда побеждает. Война может быть внутри меня, может быть конфликт между коллегами, родственниками, соседями. Но главная идея борьбы: невозможно всегда уходить от конфликтов, возникают ситуации, когда нужно встать и постоять за себя, за то, что мы считаем правильным.
- Учение было рассказано непосредственно на поле боя.

Вторая глава:

Кришна начал объяснять Арджуне Свою точку зрения:

- 2.11. Произнося премудрые речи, ты скорбишь о том, что не достойно скорби.
Мудрец не скорбит ни о живых, ни о мертвых.

Мудрые не скорбят о людях, которые умерли или еще живы – мудрые не скорбят никогда! Далее Он начинает объяснять, почему не стоит скорбеть.

- 2.16. У несуществующего нет бытия, у существующего нет небытия. Такое знание открыто для видящих истину.

Одна из самых важных шлок в Гите. Здесь говорится о Сат, о том, что Сат или Ātman не рождается из чего-либо другого, поскольку является самым изначальным принципом. Сат не рождается, не стареет и не умирает. Он вечен; поэтому он выходит за рамки концепции времени - прошлого, настоящего, будущего, - представляемой человеческим интеллектом. Этот факт следует принять на веру в самом начале, пока человек не познает Истину путем самореализации.

2.17. Знай, неразрушимо то, что все пронизывает. Никто не способен разрушить непреходящее.

2.18. Говорится: все эти тела преходящи, а воплощенная душа вечна, неразрушима и неизмерима; поэтому сражайся, о потомок Бхараты.

2.20 Душа не рождается и никогда не умирает. Она не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, постоянная и древнейшая. Она не погибает, когда убивают тело.

В нескольких шлоках даются характеристики Атмана. Говорится, что Он неизменный, неразрушимый, вне времени. Кажется все абстракцией, но Кришна утверждает, что это и есть Я, моя истинная сущность. Ты так привыкли считать себя телом, что никак не можем поверить, что прямо сейчас Я есть Атман, не зависимо от того, чувствую я это или нет, верю я в это или нет.

2.28. Существа не проявлены в начале, о Бхарата, проявлены посредине, и вновь не проявлены в конце. Так, о чем же скорбеть?

Что означает «проявлены» и «не проявлены» - описали концепцию Майи. Мы не отрицаем, что мы видим и чувствуем мир, но все, что нас окружает, не подходит под определение Реальности, потому что Реальность то, что неизменно, вечно. Поэтому нам объясняют иллюзорность мира. Практическое применение этой мысли в том, чтобы развивать в себе непривязанность ко всему вокруг. Все проходит! Нет смысла привязываться к чему бы то ни было.

Важные пункты в Гняна Йоге:

- Мудрый не скорбит
- Единственная Реальность, то, что бессмертно – это Брахман, душа, Я.
- Тело подвержено изменениям, родилось и обязательно должно умереть, но Я не тело.
- Весь мир преходящий и так же преходящи радости и печали, которые испытывает тело

- Атман присутствует здесь и сейчас, пронизывая все, но невозможно почувствовать Его органами чувств.
- Окружающий мир, включая мое тело – иллюзия, Миттья, Майя.

Вся Джняна Йога в одной фразе: Брахман Реальность, мир иллюзия, Я есть Брахман.

2.38. Сражайся, относясь одинаково к счастью и горю, к потере и приобретению, к победе и поражению. Так ты избежешь греха.

Очень важная шлока с практической точки зрения.

Равное отношение к Сукха-Дукха приходит постепенно. Др. Кака формулирует три шага так:

1. Сознайся, что ты несчастна
2. Реши стать счастливой
3. Реши стать самым счастьем.

Стремясь к счастью и работая над собой, нужно помнить, что до тех пор, пока я нахожусь в этом теле, надо мной властвует система Ишвары, происходят события, некоторые из них хорошие, некоторые плохие, другие нейтральные и незаметные, все они предназначены Ишварой случиться со мной.

Учение об Атмане изложено, зачем теперь учить дальше? – да потому что очень редко случается, что кому-то говорится: «Ты есть То» и он достигает Просветление. Арджуна не относится к таким. Кроме того, одно дело духовность, а другое семья, те, кто зависят от меня. Как соединить то и другое? Разве они две разные жизни: духовная и мирская?

Поэтому, закончив объяснять Джняна Йогу, Кришна говорит об основных принципах Карма Йоги:

- 2.47. У тебя есть право только на действие, но не на его плоды. Да не будут плоды деяний поводом твоих действий, но и к бездействию не привязывайся.
- 2.48. Утвердись в йоге, о Арджуна, исполняй свой долг, отбросив привязанности и став равным к успеху и неудаче. Такая уравновешенность называется йогой.

Рамдас Свами, мудрец, живший в 17 веке, говорил: "Иногда Ишвара опутывает человека неведением, чтобы он потерпел неудачу. А иногда Ишвара подталкивает человека к знанию, чтобы он стал преуспевать. Только Ишвара знает, почему и как Он это делает". Начиная со второй главы нам пытаются всячески объяснить, что все результаты действий определяются Прарабдхой. Поэтому нужно делать дело наилучшим для

себя способом, а результат принимать любой. Очень все понятно теоретически, да трудно на практике.

Характеристики Дживамукти

2.56. Кто в страданиях сохраняет спокойствие ума и не ликует в счастье, кто свободен от привязанности, страха и гнева, тот называется мудрецом с непоколебимым разумом.

Зачем мы тратим время и силы на философию? - В конце главы Кришна объясняет, как живет человек, достигший Просветления, Дживамукти. Мы не хотим попасть в рай и жить счастливо когда-то после смерти, не здесь, а в раю. Наша задача научиться быть в счастье здесь и сейчас.

Мы не монахи, внешний мир все время рядом, невозможно изолироваться от него. В зависимости от Прабандхи, нам будут встречаться хорошие и плохие события. Гита не учит нас уйти от них. Проблема не в кофе, а в том, что я начну делать из него проблему. Я хочу кофе, но его нет, есть только чай и не такой, как я люблю. И тогда я начинаю о нем думать без конца. Бесконечное думание о кофе, которого нет, вот что неправильно. Нужно научиться останавливать себя. Даже если не получилось сразу остановить себя, то попытаться хоть на какой-то ступени остановиться.

Во второй главе было изложено, что нужно для того, чтобы стать Дживамукти. Но не все способны так быстро все понять. Поэтому в Гите 18 глав, где что-то повторяется, что-то объясняется более подробно.

Третья глава:

3.2. Твои двусмысленные слова ввели мой разум в заблуждение. Скажи мне ясно об одном: что самое благое для меня.

Карма Йога не приводит к Просветлению, но без нее невозможно обойтись, это метод, позволяющий достичь чистоты ума: Читта Шуддхи. Как определить, достигнута ли чистота ума, Читта Шуддхи? – один из критериев – если после завершения действия, иногда даже уже очень давно, появляются мысли о том, что «как я могла так сделать?», то чистота ума еще не достигнута.

3.5. Воистину никто даже миг не может пробыть в бездействии. Гуны, рожденные природой, заставляют каждого невольно действовать.

Мы не в состоянии просто сидеть без дела, но дела нужно делать правильно – как правильно – это объясняет карма Йога. Есть определенные правила для Карма Йоги.

- Одно из главных правил: я не думаю о том, что я являюсь исполнителем.
- Другое: я не жду определенных результатов.

Только когда я совершаю действия с таким настроем, это будет Карма Йога. Иначе это просто действие. Действие может быть хорошим, бескорыстным с нашей точки зрения, но тем не менее, оно не будет соответствовать Карма Йоге.

Но для действий нужна мотивация. Одна из хитростей: делай действие так, чтобы оно понравилось Богу. Все время представляй себе Бога, пусть Он всегда присутствует в жизни. Совершая любое действие думай, что Бог наблюдает за тобой. Что бы я ни делала: физическое действие или просто мысль думай о том, понравится ли это Богу.

Результат действия не в моих руках. Я могу только делать дело так хорошо, как возможно в моей ситуации. А результат определяется Прабдхой, все в руках Ишвары.

Мы говорили о видах Кармы: Санчит Карма, Прабдха, Крийяман Карме, о концепции Ишвары.

- Действия должны совершаться, как будто это приношение Богу
- Принимать все результаты, как будто это Прасад.

Мы разбирали концепцию о создании мира:

Мир создан из 3 Гун и 5 Великих Элементов. Все тело, включая ум и интеллект, согласно Веданте относятся к неодушевленному, а одушевленными они становятся только благодаря Атману, который попадает на интеллект и Свет Атмана пронизывает все тело. Концепция важна для того, чтобы понять, почему говорится о том, что все действия совершаются Гунами материальной природы.

Последние шлоки, которые мы разбирали:

3.27. Все виды действий совершают гуны материальной природы, но душа, введенная в заблуждение эгоизмом, думает: "Я – деятель".

Мы думаем, что мы все делаем. Однако Кришна утверждает, Пракрити, природа, состоящая из восьми частей, совершает действия.

Два примера:

- Как Васаны и Гуны решают все за меня.
- Как происходит действие, например, поднятие руки.

Мы объясняли что такое эго, Аханкар, с точки зрения Веданты. Аханкар – эго – это одна из функций Антахкарана, очень важная функция для жизни,

но Кришна говорит, что эго, Аханкар приводит нас в заблуждение, потому что есть еще другое «Я», которое мы и пытаемся найти в себе. Это «Я» есть Атман, мое истинное «Я». Вся Веданта служит тому, чтобы поднять меня от «я» к «Я».

Постепенно мы начинаем рассуждать, (это очень важно и именно для того мы и учим), что я действую в соответствии с 8-ричной природой, все вокруг тоже действует по системе Ишвары, но Я не Гуна и не Великие Элементы, Великие Элементы вообще нечто неодушевленное. Атман сам ни в каких действиях не участвует, но говорится, что Он Свидетель происходящего. Я Свидетель происходящего. Я Свидетель даже моих мыслей и чувств. Я использую ум, чтобы что-то сделать, но Я не ум. Рассуждая таким образом становится легче избавиться от негативных мыслей, эмоций в ежедневной жизни, Читта становится чище.

Об Атмане, Чайтанья и Сакши (Свидетель), из беседы с Мангешем:

Мы говорили о том, что Атман – это мое истинное Я. Слово «Атман» так и переводится как «я». И говорили о том, что Атман = Брахман. Когда мы говорим о Брахмане и связываем Его с Дживой, то называем Его Атман.

У Атмана есть еще другие названия:

- Сакши - Свидетель
- Чайтанья
- Кутастха - Наковальня

Зачем нужны отдельные слова? Зачем нужно понятие «Атман»? – Потому что наша задача выследить Его, поэтому придуманы различные техники, которые могут помочь и, соответственно, разные названия, в зависимости от того, с какой точки зрения мы Его рассматриваем.

Пример с пространством: пустой стакан в пространстве. Если думать о пространстве с точки зрения общего пространства и пространства в стакане, то все одно пространство. По аналогии все Брахман. Пространство внутри стакана – это Атман. Если подумать, то нет различия между Брахманом и Атманом. (одно пространство внутри и снаружи). Но с практической точки зрения, так, как мы видим, пространство внутри «другое», чем снаружи.

Пространство в стакане стало возможным, потому что есть стакан. Атман возможен, потому что есть эго, интеллект.

Писания говорят о Брахмане, о том, что Он всюду, но я не в состоянии Его никак почувствовать, Он вне чувств. Но как-то я должна получить Его переживание и искать Его нужно не во внешнем мире, а внутри себя. Внутри не физического тела, его уже все врачи рассмотрели, никакого Я там нет, искать нужно в тонком теле, в Антахкаране, правильнее сказать, при помощи Антахкарана. Поэтому так подробно мы Антахкаран описывали.

Антахкаран:

- Манас
- Буддхи
- Читта
- Аханкар.

Пространство снаружи – Брахман

Пространство внутри – Атман

Стакан – интеллект (Буддхи).

Разные названия: Чайтанья, Сакши, Кутастха нужны потому, что мы пытаемся разными способами найти это самое «Я» внутри себя.

Чайтанья: Брахман есть Сат Чит Ананда. Чит – Чистое Знание - пронизывает все, потому что Чит = Брахман. Чит – это Чистое Знание. Когда появляется интеллект и мы говорим о Чит, связанным с Дживой, то называем Его Чайтанья. Интеллект способен получать знание, потому что есть Чистое Знание.

Сакши: Сакши переводится, как «Свидетель». Перевод очень не точный, нет в наших языках подходящего слова. Свидетель здесь скорее независимый наблюдатель.

Все направлено на то, чтобы найти свое Я.

Рассмотрим пример:

Телефон - объект восприятия для моих глаз. Мои глаза и тело являются объектами восприятия для моего ума. И мой ум — это объект восприятия, я не могу отрицать этого, это факт, но относительно чего ум является объектом восприятия? - для того Сознания, которое ощущает ум изнутри. Это Сознание, не может быть объектом. Оно называется, за неимением лучшего термина, Свидетелем, оно освещает каждое движение ума, каждую мысль, каждую идею, каждое воспоминание, каждое чувство. На санскрите «Сакши».

Мы не можем никак ощутить Сакши или Атман, мы говорили о том, что Атман вне органов чувств. Но сам факт того, что я обладаю сознанием, указывает на Сакши. Так же, я не в состоянии увидеть свои глаза. Но я вижу и это говорит о том, что глаза у меня есть.

Слово «Сакши» - Свидетель – используют в двух разных значениях. Одно – Сакши = Атман. Другое значение, когда мы пытаемся одной мыслью проследить за другой. В этом состоит практическое применение Свидетеля.

Как только мы попадаем в обычную жизнь, мы тут же уносимся событиями жизни и не помним, что учили. Поэтому Др. Кака говорит: «Сделай шаг назад». Огорчившись, мы тут же отождествляем себя с интеллектом или с умом, с телом, но Я ни что из этого, Я Атман, Чайтанья, Сакши. Это ум огорчился, мой интеллект. Но Я не эго, не ум. Тогда относительно всего этого можно говорить о Сакши, как о Свидетеле, я становлюсь Свидетелем всего, что происходит в моих мыслях, Свидетелем того, кто огорчился.

Кто успешный? Кто неудачник? Я начинаю отождествлять себя с неудачами и забываю, кто Я на самом деле. Нужно быть Свидетелем относительно всего этого.

Когда я наблюдаю за своими мыслями, это называется «интроспекцией», то по сути это одна мысль наблюдает за другой. Это то, о чем говорит Кака: «Нужно быть Свидетелем». Одно значение слова «Сакши» - мысль, которая наблюдает за другими мыслями.

Истинный Сакши, Атман, проявляет Себя, когда, например, я иду и вдруг наступаю на колючку и чувствую боль. Почему я ее чувствую? – потому что есть Сакши, Сознание. Наша цель дойти до Сакши, получить прямой опыт Атмана, познать свое Я.

По своей природе интеллект чист. (есть стекло и есть камень. Интеллект подобен стеклу). Но интеллект покрыт тремя Гунами. Поэтому наши интеллекты различаются. Человек (Джива) начинает проецировать качества интеллекта, покрытого Гунам, на Сакши и начинает думать про себя, что я есть Джива, в то время, как я есть Атман. Сакши становится Дживой с точки зрения Дживы и внешнего мира. Тогда уже можно Сакши перевести, как «Свидетель».

Мой вопрос об эго у Просветленного человека:

Др. Кака знает свое Я, но когда он что-то делает или говорит, ему необходимо тело, интеллект, ум, иначе невозможно ничего делать. А как только входят в игру ум, интеллект, то сразу и привязывается эго. Внешне он как и мы, все различие внутри. Зная, что Я не эго, ему все равно, хвалят его или нет, боль тела тоже не Я. Поэтому он всегда и в состоянии счастья, он отделил себя от Упадхи.

У Просветленного все есть: тело, тонкое тело. Но меняется перспектива. Например, я оставляю свои ценные и дорогие очки на столе и ухожу, возвращаюсь в комнату и вижу, что дети сели на мои очки и прыгают на них. Естественно, что я тут же ругаюсь и злюсь. Но вдруг оказывается, что это не мои очки, а просто какие-то не нужные. Сразу все меняется. Очки остались те же, на них прыгают дальше. Но ушла привязанность, это не мои очки.

Просветленный знает, что эго – это просто инструмент, без которого ничего не работает.

Лекция 11, шлоки 30-32

Повторение:

Хороший пример с пространством и стаканом. Так же и Брахман пронизывает все, включая мое тело и интеллект, но искать Его нужно в себе, поэтому такое внимание уделяется «тому» Брахману, который как бы находится внутри меня, и Ему даны разные названия:

- Атман – переводится как Я
- Чайтанья – от слова Чит
- Сакши – свидетель
- Кутастха – наковальня.

Стакан в данном случае – это мое тело, тонкое тело, интеллект, эго.

Когда мы говорим о Брахмане относительно моего тела, мы называем Его **Атман**.

Когда мы говорим о Чит, Чистое Знание, относительно моего тела, мы называем Его **Чайтанья**.

Кутаастха – наковальня. Говорится, что Брахман неподвижен, неизменен. Поэтому такое сравнение с наковальней. Наковальне все равно: бьют по ней молотом, кладут раскаленное железо, или просто она стоит пустая и холодная – наковальне все равно.

Свидетель.

Пример: я иду босиком по зеленой мягкой траве, радуюсь солнцу и небу. Вдруг наступаю на колючку и подпрыгиваю от боли. Откуда чувство боли? Почему оно возникает? – потому что есть сознание, сознание тут же дало возможность почувствовать колючку, при том, что я никак не думала про нее, не видела. Сознание отслеживает всякое мгновение моей жизни, оно освещает мысли, которые возникают, поэтому можно о нем сказать, что это свидетель, на Санскрите Сакши. Само сознание никак невозможно пронаблюдать. Каждый может (и должен) задуматься об этом. Сознание можно только чувствовать интуитивно. То, что мы чувствуем, это отраженное сознание, Чидабхаса. Мы говорили про то, что Атман почувствовать невозможно. Очевидно, что отражение существует только, когда есть источник света. Такой источник – Брахман, который в конкретном данном контексте называют Сакши.

Полезно рассуждать таким образом:

глаза – объект зрения

ум – объект глаза

Сознание – объект ум.

Нет ситуации, когда Сознание может стать объектом, это конец цепочки.

Сознание называют Сакши. Сакши = Атман = Я.

Удобно применять в жизни Свидетеля с другой позиции. Я огорчилась, разозлилась, эмоции захлестывают. Др. Кака советует во всех таких ситуациях не поддерживать эмоции а стать свидетелем относительно них, прямо поставить вопрос: «У кого захлестывают эмоции?». – Эмоции захлестывают мой ум, но Я не ум и не эмоции. По сути это мысль, которая начинает отслеживать другие мысли. Таковую мысль тоже называют свидетелем, но это уже не Атман. Поэтому иногда может быть путаница в понятии Сакши, все зависит от контекста.

Понятно теперь, что такое Упадхи. Я есть Сакши, Атман. А все остальное, что к Нему прилагается – тело, ум – все это некоторая добавка, которая отделяет Меня от Брахмана, как в случае с пространством – это стакан. Есть стакан или нет, пространству все равно, но нам кажется, что в стакане оно «внутри», другое, чем то, что снаружи. Что нужно сделать, чтобы пространство стало одним – разбить стакан. В нашем случае «разбить стакан» - Самореализация – это когда в процессе медитации интеллект

растворяется, перестает существовать. Понятно, что такое возможно только на секунды. Но эти секунды меняют все представление о мире.

Шлока 30

Mayi sarvāṇi karmāṇi saṁnyasyādhyātmacetasā ।

Nirāśīr nirmamo bhūtvā yudhyasva vigatajvaraḥ ॥ 30 ॥

O Arjuna! Execute actions by being firmly intent on Ātman and surrender the actions to Me. By abandoning mineness (Mamatva) and the hope of fruits, engage in war without troubling yourself.

О Арджуна! Совершай действия, будучи твердо устремленным на Ātman, и вверяй действия Мне. Отказавшись от своего "я" (Mamatva) и ожидания плодов, вступи в войну, не беспокоясь о себе.

3.30. Посвящая все свои действия Мне, сосредоточив сознание на истинном я, освободившись от желаний, эгоизма и беспокойств, сражайся.

В Гите есть разные виды шлок, есть философские, которые объясняют философию. Есть такие, которые дают совет, как поступать, другие объясняют, как совершать Садхану. Есть шлоки-обещания, где Кришна обещает нам, чтобы поддержать нас, мотивировать.

В шлоке 30 Кришна объясняет, что находится под моей ответственностью. Он говорит, что иди и борись, но как? – дает указание, как нужно вести бой, как выполнять обязанности.

Шлока завершает объяснение, как нужно правильно совершать действия и почему именно так. Снова и снова Кришна говорит о том, что действия нужно совершать

- Без привязанности к результатам
- Без чувства, что это я все делаю

Повторим ход мысли в 3 главе.

Во-первых, начиная главу о Карма Йоге, Он говорит, что никак невозможно жить, ничего не делая:

3.5. Воистину никто даже миг не может пребыть в бездействии. Гуны, рожденные природой, заставляют каждого невольно действовать.

Поэтому Он объясняет, как совершать действия, если без них не обойтись. Он говорит, что контролируй органы чувств и мысли, Шама и Дама и не думай о результатах.

3.7. Но тот, о Арджуна, кто контролируя умом чувства, выполняет без привязанности йогу деяния своими органами действий, тот совершенен.

Затем учит нас хитростям, говорит, что делай дела так, как будто ты совершаешь жертвоприношение, тогда легко принять любой результат — Прасад.

3.9. В этом мире все действия связывают, кроме тех, что вершатся как жертвоприношения Богу (Ягья). Поэтому, о сын Кунти, выполняй работу ради Него, освободившись от привязанностей.

Опять повторяет, как выполнять обычные дела и почему так нужно, какая цель стоит за всеми моими делами. Главный результат всех дел в очищении Читты, потому что физический результат, который мы получаем, всегда определяется Прарабдхой.

3.19. Поэтому без привязанности всегда совершай работу, которую следует делать, ибо действуя без привязанности, человек достигнет Всевышнего.

3.25. Невежественный совершает действия с привязанностью к результатам, мудрые же действуют без привязанности, ради блага людей.

Объясняет, почему глупо думать о том, что я все делаю. Очень интересная и мудрая концепция, приняв которую становится понятно, что никого не переделывать, что «никто не виноват» в своем устройстве. Практически все наши действия совершаются не в результате решения интеллекта, мы все «ведемся» нашими Васанами, Гунами.

3.27. Все виды действий совершают гуны материальной природы, но душа, введенная в заблуждение эгоизмом, думает: "Я – деятель".

Сказав все это, Кришна теперь говорит:

3.30. Посвящая все свои действия Мне, сосредоточив сознание на истинном я, освободившись от желаний, эгоизма и беспокойств, сражайся.

Он еще раз объясняет как выполнять действия и призывает к ним.

Ādhyātmacetasā Совершай действия, будучи твердо устремленным на Ātman, и вверяй действия Мне.)

ceta — означает Читта. Читта должна все время пребывать во Мне, в Кришне. Читта должна быть все время связана со Мной.

Вся наша жизнь направлена во вне, на внешний мир. Все действия, все обязанности, все происходит во внешнем мире. Однако, внешний мир не относится к Атману, к Сат Чит Ананда, все не Атман, значит Ан-Атман. Господь хочет сказать, что человек должен иметь духовную цель (Бога), а не мирскую. Человек, который определил свою цель, обладает различием, Вивек.

Люди начинают заниматься духовностью по разным причинам:

1. Для кого-то это мода, модно иметь Гуру, быть духовным. Среди мебели, картин висит фото Гуру.
2. Кто-то пытается быть полезным и с пользой для других проводить свободное время, помогают в домах престарелых, приютах. Духовность для таких людей скорее, как общественная работа
3. Кому-то нравится празднование разных религиозных праздников, украшать по этому поводу дом, звать гостей.
4. Нравится учить разные Писания, читают их все подряд, накапливая информацию, но без всякого применения прочитанного.
5. Кто-то любит читать и потом рассказывать другим о прочитанном.
6. Есть такие, кто учит Веданту с целью достижения Мокши.

Такие разные причины для изучения. Др. Кака говорит, что должна быть только одна цель – Мокша. Это высшая цель духовности.

Можно и нужно кому-то помогать, изучать Писания, праздновать религиозные праздники, но нужно помнить о главной цели, зачем и почему мы тратим так много сил и времени.

Что такое Мокша? – избавление от цикла рождения и смерти. Но Др. Кака говорит, что кто видел что будет после смерти? Буду ли я снова рождена? Нужно и можно получить Самореализацию уже при жизни, можно жить счастливо здесь и сейчас. Нужно избавиться от всех проблем и страданий, в этом цель и назначение Мокши. Понимание цели помогает при изучении Гиты.

Пример с парнем в ашраме, который сомневался.

В шлоке Кришна говорит о том, что используй Вивек и держи Читту постоянно на Мне.

****Из книги Др. Каки:**

Вивек, постоянное разделение между реальным и нереальным — это мощный духовный инструмент, который можно использовать, чтобы заставить ум сосредоточиться на Ātman и удерживать его в этом состоянии.

- Различение главного и второстепенного,

- реального и иллюзорного,
 - постоянного и недолговечного
- это разные формы Вивек.

Следует твердо знать, что действия являются второстепенными, иллюзорными и непостоянными, но совершать их так, как будто они являются основными и постоянными, и жертвовать их Господу Kṛṣṇa.

Так должен работать Вивек, при этом нужно продолжать выполнять внешние мирские обязанности. Никуда не деться от внешнего мира. Но внутри меня должна быть постоянная мысль о Брахмане.

Внешне Арджуна ведет битву, я готовлю обед или иду на работу, но все внешнее всегда преходяще, даже самый интересный проект заканчивается. Все всегда заканчивается. Аналогия, как если я отправляюсь в круиз, еду в красивые места, но знаю, что корабль должен потом утонуть. Какой смысл отправляться в круиз, если знаешь, что корабль затонет. Так же глупо привязывать мысль - Читту к окружающему миру, все равно, что привязываться к тонущему кораблю. Поэтому, говорит Кришна, привяжись ко Мне.

Важно при этом помнить, что истинная сущность всех – тоже Брахман. Не только Я есть Брахман, но и все вокруг тоже.

sarvāṇi karmāṇi saṅnyasy

Выполняй обязанности с таким чувством, будто ты монах. Что значит быть монахом в этом контексте? - у нас всегда есть чувство «я». Я делаю, я готовлю, я поехала. И всегда есть чувство «мое» - мой дом, моя дочь, у нас у всех есть эго – чувство «я» и привязанность ко всему, что мое. Монах тот, кто забыл «я» и «мое».

Невозможно жить в мире без чувства эго. Утром просыпаюсь и хочется чай. Тут же появляется «я». Я хочу чай. Я сейчас сделаю чай. Эго – это одна из функций Антахкарана, которая необходима в повседневной жизни.

Кришна говорит, что это огромное заблуждение, что я есть тот, кто делает и тот, кто все потом пожинает. Моя истинная сущность Атман, Атман не делает ничего. Вся игра эго и привязанностей просто заблуждение. Возвращаясь к предыдущей шлоке, вспомним, что все действия есть результат взаимодействия трех Гун и пяти Элементов.

Здесь важно понять кто совершает все действия. Это Джива. Что заставляет Дживу совершать действия? Это Ишвара.

Как Ишвара делает так, что Джива совершает действия? – используя тело в качестве инструмента. Тело – это инструмент, средство. Без тела невозможно ничего сделать. Джива использует тело для совершения действий, которые мотивированны Ишварой.

Это концепция позволяет глубоко понять, что есть Я. Джива ведет свое ограниченное существование, думает, что я все делаю. Но действия определяются Ишварой, а тело просто средство. В момент смерти тело нужно будет отдать. Но невежественный все время думает, что это я делаю.

Поэтому Кришна говорит: держи Читту сосредоточенной на Мне. Выполняй действия, как монах. Не думай о том, что это я делаю. Думай о том, что я просто инструмент.

Выполняя действия, как монах, жертвуй свое эго, «я» Мне. Как это понимать? – я всего лишь средство для действий Ишвары. На примере ситуации в Гите: Арджуна не хочет воевать, не хочет убивать своих родственников. Все для него «я» и «мои». Но Кришна говорит: «откажись от я и мое, ты просто средство, всех этих людей Я уже убил, они уже убиты согласно их Праабдхи, ты теперь просто инструмент, чтобы убить их.» Кришна говорит это в 11 главе Гиты.

Применяя к нам: У всех у нас есть контурная карта, как и где мы родились. Я «отвечаю» за воспитание своих детей, но я просто инструмент, чтобы вырастить их. Будут они успешными, сколько у них будет денег – все зависит от Праабдхи. Я нужна моей дочери только в качестве инструмента, чтобы ее «контурная карта» проявилась. Если думать таким образом, то множество волнений и страхов уйдут. Жизнь сразу становится легче, свободней. Почему вокруг меня все мои близкие, как и почему мои друзья, мой муж, коллеги пришли в мою жизнь? Все это Праабдха. Мы все инструмент Ишвары для выполнения Праабдхи. Мысль о том, что «я делаю», привязанности всегда приносят боль. Поэтому полезно держать мысль на том, что «я не делаю».

Для этого Др. Кака рекомендует всегда, когда мы заняты ежедневными делами, когда ум свободен, повторять Имя Бога. Таким способом действия, которые я совершаю, будут жертвоприношением Богу, освобождают меня от чувства, что я делаю и получаю результаты. Кроме того, это освобождает от Папа и Пунья, они не добавляются в Санчит.

Итак: держи Читту всегда на Мне и совершай действия, как монах.

Продолжаем разбирать шлоку:

Отказавшись от своего "я" (*Matatva*) и **ожидания плодов**, вступай в войну, не беспокоясь о себе.

Далее: *Nirāśīr*

Здесь это означает «не ожидай никаких результатов», не будь привязан к результатам действия.

Nirmamo – без чувство «мое».

vigatajvaraḥ - без сомнений, разочарований, огорчений, злости. Т.е. выполняй действия легко и охотно. Не так, что делать мне так не хочется, но так и быть, только для тебя.

Далее Кришна говорит Арджуне: «Иди и сражайся с учетом всех этих качеств».

Шлока 30 очень важная, в ней дается указание, как совершать действия. В шлоке 31 говорится о тех, кто выполняет указание, а в 32 о тех, кто их не выполняет.

Шлока 31

Ye me matam idam nityam anutiṣṭhanti mānavāḥ ।

Śraddhāvanto'nasūyanto mucyante te 'pi karmabhiḥ ॥ 31 ॥

All those who faithfully embrace and follow this teaching without caviling at Me are freed from the bondage of actions.

Все, кто преданно принимает и следует этому учению, не уклоняясь от Меня, освобождаются от оков действий.

3.31. Те люди, которые постоянно следуют этим поучениям с верой и без зависти, освобождаются от оков кармы.

Matam - «те люди» – важное слово. Кришна адресует эту шлоку не Арджуне, а нам. Гита написана не только для Арджуны.

Те, кто следуют советам постоянно и с верой, освобождаются от оков кармы.

- Постоянно
- С верой - *Śraddhā*

Встает вопрос о вере. Как это понимать? – в нашей обычной жизни мы тоже пользуемся постоянно верой. Садимся в самолет и не думаем о том, квалифицированные ли пилоты, исправен ли самолет. Принимаем лекарства, не проверяем, то ли это лекарство.

Здесь тоже нужна вера в Гиту и в ее учение, вера заканчивается после получения личного опыта. Всего есть 4 момента, в которые Кришна просит верить:

1. Концепция Атмана. Он не рожденный, не имеющий качеств, но необходима вера в то, что Он существует, иначе невозможно Его достичь.
2. Атман такой, каким Его описывают Писания.
3. Я есть Брахман – этот опыт невозможно получить без Гуру. Гуру совершенно необходим для получения опыта «Я есть Брахман» и необходима вера в Гуру. Согласно Веданте, Гуру важнее, чем Бог. Если я сижу и молюсь Богу, а в этот момент ко мне приходит Гуру, нужно прекратить молитву и встретить Гуру.
4. Вера в то, что Я есть Брахман. После получения непосредственного переживания эта вера уходит.

Кришна говорит, что следуя Моим советам и имея веру в 4 перечисленных пункта, поверь, ты достигнешь Реализации Брахмана.

«постоянно следуют этим поучениям с верой и без зависти,»

'nasūy – без зависти. Почему здесь говорится о зависти? –

Кришна есть Аватар Ишвары, Он есть Брахман. Но есть много людей, кто не готов это принять и думают, что Кришна был просто человеком, может быть более успешным. Слово «*'nasūy*» указывает на то, что неправильно видеть в Кришне обычного человека. В Гите нигде не написано: «Кришна сказал», всегда говорится: «Благословенный Господь сказал».

Другое значение для *'nasūy* – не смотри на других людей с завистью.

Истинная природа всех людей – Атман. Поэтому неправильно завидовать, злобствовать.

Пример Др. Каки про молитву Виттхала в храме, когда он встретил там конкурентов и разозлился на них. На другой день Виттхала сказал ему: «Совершенно не помню ни цветы ни молитву, помню только, что ты злобствовал на конкурентов». Какая Садхана возможна, если в голове злость и зависть? Именно об этом и говорит Кришна.

Совершая так действия, ты достигнешь мира в душе.

Если не следуешь Моим советам, будет с тобой – шлока 32.

3.32. Но те, кто осуждая Мое учение, не следуют ему, лишены всякого знания и разума, знай, обречены на гибель.

Если у тебя нет веры, если ты не следуешь Моим советам, если у тебя настрой только на мирское, тебе никогда не получить опыт Сат Чит Ананда. Тебе не получить мир в уме.

Действительно, невозможно иначе достичь мира в душе, а без этого невозможна Самореализация. Мы получили человеческое рождение, но не использовали шанс.

Лекция 12, шлоки 33-35

Повторение:

3.30. Посвящая все свои действия Мне, сосредоточив сознание на истинном я, освободившись от желаний, эгоизма и беспокойств, сражайся.

3.31. Те люди, которые постоянно следуют этим поучениям с верой и без зависти, освобождаются от оков кармы.

3.32. Но те, кто осуждая Мое учение, не следуют ему, лишены всякого знания и разума, знай, обречены на гибель.

Наша цель - Мокша. Формально это означает освобождение от колеса рождения и смерти. Но Др. Кака говорит, что важно жить счастливо уже здесь и сейчас, это должно быть моей главной задачей. Каждый раз, говоря о счастье, он просит нас задуматься о том, счастлива ли я. Каждое огорчение, беспокойство, волнение – все это нельзя назвать счастьем. Что такое тогда счастье? Как его понимать и сколько его у меня каждый день? Это все то, о чем каждый должен сам задуматься.

Йога Знания включает в себя изрядную промывку мозгов, собственно нужно развернуть наш привычный ход мыслей, задуматься над привычками, которые были всю жизнь. Трудно менять устоявшиеся привычки, менять себя, всегда легче делать что-то, если есть любовь и вера. Даже в обычной жизни любовь и вера делают возможными многие наши отношения. Любовь к Богу и вера в Него – все, как в мирской жизни, но другой уровень. Влюбленный человек светится, и рядом с ним хорошо и другим. Когда есть любовь к Богу, то эта любовь передается на окружающих.

В молитве просьба «Дай мне любви». Любовь – это дар.

Шлока 30

3.30. Посвящая все свои действия Мне, сосредоточив сознание на истинном я, освободившись от желаний, эгоизма и беспокойств, сражайся.

Ādhyātmacetasā Совершай действия, будучи твердо устремленным на Ātman, и вверяй действия Мне.

ceta — означает Читта. Читта должна все время пребывать во Мне, в Кришне. Читта должна быть все время связана со Мной.

****Слово "чета", входящее в состав сложного слова "адхьятмачетаса", означает ум, который развил веру в Бога, внутреннего свидетеля всех сердец, после должного признания Его величия, славы и истинной природы и думает о Нем постоянно и при любых обстоятельствах.**

Тот, кто посвящает свои действия Богу с помощью такого ума, осознает Бога как всемогущего, всепроникающего и все сведущего, как опору всех, вселенского Господа, как высший объект реализации, как высшую цель, как величайшего доброжелателя, лучшего и самого дорогого друга и как величайшую доброту. Признавая тело, ум и чувства, а также все объекты мира принадлежащими Богу, он отказывается от всякой привязанности и чувства обладания по отношению к ним.

Такой человек верит, что он сам абсолютно бессилен, что это Бог дает ему необходимую силу, что все делается им по Его воле, и что он - всего лишь инструмент в Его руках. Таким образом, он считает себя полностью подчиненным Богу и продолжает выполнять все действия как простая марионетка ради Него, под Его вдохновением и руководством, действуя согласно Его указаниям, мысленно отказываясь от всякой связи с этими действиями и их плодами, и воспринимая все как принадлежащее Ему. Такой человек посвящает все свои действия Богу с устремленным на Него умом.

Чувство страха, надежда и душевная горячка перестают существовать в том, кто посвятил все свои действия и обязанности Богу и всегда держит свой ум устремленным к Нему. Именно для того, чтобы донести до Арджуны эту истину, Господь советует ему вступить в борьбу после победы над этими пороками. Господь хочет показать, что, передав ответственность за все свои действия Ему, Арджуна должен очистить себя от всех болезненных чувств, таких как надежда и чувство обладания, любовь и ненависть, радость и горе и т. д., и после этого продолжать борьбу по Его велению.

Поэтому до тех пор, пока во время совершения действий или наслаждения их плодами искатель испытывает чувство удовлетворения или желания по отношению к этим действиям и их плодам, или пока его ум подвержен болезненным чувствам, таким как влечение и отвращение, радость и горе и т.д., следует ясно понимать, что все его действия не были посвящены Богу.**

Следующие шлоки говорят о том, почему так трудно практиковать духовность.

Шлока 33

Sadṛśaṃ ceṣṭate svasyāḥ prakṛter jñānavān api |
Prakṛtiṃ yānti bhūtāni nigrahaḥ kiṃ kariṣyati || 33 ||

3.33. Даже мудрый действует согласно своей природе; все существа следуют своей природе. Что дает ее подавление?

Все живые существа следуют своим инстинктам, все их действия диктуются Пракрити, природой. Даже Просветленные действуют согласно тому, что им нравится и не нравится.

Что дает подавление инстинктов, люблю-не-люблю?

Шлока говорит о трех темах:

1. Все существа следуют своей природе
2. Даже Просветлённые действуют согласно ей
3. Что дает ее подавление?

Что здесь понимается под природой, Пракрити:

Мы говорили, что моя истинная природа Атман, но здесь говорится о природе, употребляется слово «Пракрити».

Что такое Пракрити? – 5 Великих Элементов + 3 Гуны.

Есть хорошая модель Дживы: ведро с водой, на которое светит солнце и в ведре образуется отражение.

- Солнце – это Атман
- Отражение в ведре – Чидабхаса
- Вода – тонкое тело
- Ведро – физическое тело

Атман одинаковый для всех людей, в Нем нет никаких отличий, но физическое и тонкие тела у всех разные.

Есть люди образованные, но легко впадающие в гнев, а есть необразованные, но спокойные и душевные. Темперамент не зависит от

уровня интеллекта или образования, это определяется врожденной природой, образование мы получаем позже. Характер, темперамент определяются Прарабдхой.

Согласно закону Кармы, мы рождаемся с определенной Прарабдхой – контурной картой, которую мы должны прожить. Говорится, что человек ни за что не умрет, пока не прожита Прарабдха, но как только она закончена, он не сделает ни одного лишнего вдоха.

В соответствии с Прарабдхой, при рождении мы получили тело и все, что составляет мой характер, определяет меня, как личность. Мы все рождаемся с определенным набором Гун - то, что потом определяет темперамент. Для того, чтобы пользоваться Гунами, нужно тело – набор Великих Элементов.

Одним словом, мы приходим в жизнь с полным набором, включая родственников и друзей, с характером и телом, которые позволяют выполнить всю Прарабдху.

Что составляет личность человека:

- Васаны
- Набор Гун, которые соответствуют врожденным Васанам
- Самсары

Все это находится в моем тонком теле.

Новое понятие: Самскара – это мои привычки, как я действую или рассуждаю в определенных ситуациях.

Пример с поездкой у Джотсны.

Совершая действия повторно, складываются привычки, привычки формируют характер, характер затем формирует судьбу. Это известная цепочка. Самскара – это колея. Мы все знаем, как мы реагируем в определенных ситуациях, знаем, как другие реагируют. Все такие привычки называются Самскарами. Самсара – как колея еще и в том смысле, что чем больше я по ней езжу, тем колея становится глубже, тем труднее из нее выбраться.

Васаны и Самсары накапливаются во многих жизнях и в данной моей жизни мне даются только некоторые из них и под них дается Прарабдха. Таким образом, все составляющие взаимосвязаны.

С одной стороны мы рождаемся с Праабдхой: мое здоровье, семья, родственники, благосостояние – все определяется Праабдхой. Это поле игры, которое определяется прошлыми моими действиями. Как мы на этом поле играем, определяется моими Самскарами, Васанами, моими люблю-не-люблю. Все это проявляется в моей обычной каждодневной жизни.

Частично Васаны и Самскарны приходят из прошлых жизней, но частично они формируются уже в этой, например, нас воспитывает семья, общество. Воспитание может и не меняет человека полностью, но может внести некоторые поправки в поведение.

Все вместе:

- Праабдха
- Васаны
- Гуны
- Самскарны

формируют мою природу, которую здесь называют «Пракрити». Атман свободен от всех характеристик Пракрити. В соответствии с Пракрити такое разнообразие вкусов, характеров, особенностей среди людей.

«все существа следуют своей природе.»

Мы говорили при объяснении создания мира о том, что природа, Пракрити, создана из трех Гун. Их всего три, все они присутствуют в нас, но одна из них всегда доминирует.

- Тамас – медлительность, нелюбовь к изменениям, к знаниям, обидчивость, агрессия, зависть.
- Раджас – энергия, динамика, множество желаний.
- Сатва – спокойствие, чистота, дисциплина, стремление к знаниям.

Мы все знаем свои привычки, тенденции и знаем, как обычно ведут себя наши близкие. Приводится аналогия с рекой, которая течет по заданному руслу и трудно это русло поменять. Так и мы течем по течению событий жизни в соответствии с нашими Самскарами, Васанами, Гунами.

Практически трудно выбраться из этого потока, из сложившейся колеи. Если все привычки хорошие, то нет от них никакого вреда. Единственная проблема с ними, когда возникают привязанности. Например, я люблю пить кофе по утрам, но если я огорчаюсь, когда его нет, то это привязанность и проблема. Проблема не в кофе, а во мне.

Важный момент, о котором говорит здесь Кака, мы должны всегда помнить, что все существа находятся под влиянием трех Гун, и они ведут себя в соответствии со своими Васанами, которые проистекают из Гун.

Поэтому нет смысла настаивать на том, чтобы люди изменили свое естественное поведение – мы все следуем своей собственной природе.

Мы, искатели, знаем, что Праабдху нельзя изменить, но важнее еще то, что не должно даже возникать желание ее изменить.

Ишвара имеет силу совершить то, что Он решил, если Он решил что-то не делать, Он и не сделает, Он может так же сделать некоторые исключения в специальных случаях. Все это решает Сам Ишвара.

Пример с Праабдхой: прохожу домой очень голодная, быстро готовлю что-то поесть, забыла в спешке и посолила два раза – еда пересоленная. Но ничего нельзя изменить, приходится есть, пересоленное. Так же и Праабдха. Ее невозможно изменить. Что в моих силах – стараться не пересолить в другой раз, не совершать плохих действий, чтобы Праабдха была лучше с другой раз. Сейчас Праабдху уже не изменить.

Даже мудрый действует согласно своей природе

И на Просветленных действует Пракрити, поэтому они тоже разные. По словам Каки, Мандатай достигла самого большого из того, что мы называем Самореализацией, но они очень разные Мандатай и Др. Кака, живут по-разному и советы дают разные.

Свами Вивекананда любил шоколадное мороженное. Наш Кака любит что-то другое, внешне они отличаются, но внутри они все знают, что Я не деятель. Вивекананда всегда выбирал мороженное, если была возможность, но если мороженого не было, ему было все равно.

Есть разница между Просветленным человеком и нами. Обычный человек всегда думает про себя, что «я действую», действие совершено мной. Просветленный тоже что-то любит и что-то нет, но в душе он глубоко убежден, что «я есть Акорта», не деятель, Я есть Атман.

Даже мудрый, Просветленный человек может оказаться под влиянием трех Гун. "Даже если просветленный человек попадает в поток трех Гун, это не его вина. Очень сильная Праабдха может подтолкнуть человека таким образом". Есть примеры Юдхштхира и Господа Рамы. Это не означает оправдание ошибочного поведения Просветленных людей. Просто еще одно объяснение последней строки шлоки, в которой говорится, что бесполезно настаивать на том, чтобы человек действовал вопреки своей собственной природе.

Что дает ее подавление?

Собственная природа проявляется в разных ситуациях:

- Просто некоторые предпочтения, например, любовь к сладкому
- Ярко выраженные привычки, стремления, желания

Зачем подавлять собственную природу? Подавить себя очень сложно. Даже если удастся иногда, все равно потом все прорывается фонтаном. С другой стороны нет ничего плохого ни в мороженном, ни в чем, не нужно подавлять ничего, но нужна непривязанность ко всему.

Подавление собственной природы бесполезно и не нужно, если «собственная природа» укладывается в рамки морали. В противном случае нужно над ней работать.

Но кроме обычной жизни, есть еще и духовная. Духовность возможна только когда Пракрити находится под контролем. В шлоке Кришна говорит о том, что обычно мы действуем так, как ведет нас наша природа – Пракрити. Что мы делаем и как – все зависит от Пракрити.

Задача Садханы сводится к тому, чтобы Пракрити направить в сторону Самореализации. Карма Йога, медитация, изучение философии действуют на Пракрити, мою собственную природу, постепенно изменяют характер и привычки, особенно изменяют мой ум, мои привычки о чем и как я думаю. Постепенно я становлюсь более Сатвической. Редко кому повезло и у них Сатва врожденная, большинству приходится бороться с Раджасом и Тамасом, эти Гуны и создают трудности в Садхане, мешают медитировать, делают философию скучной.

«Что дает ее подавление?» - говорит Кришна. Невозможно подавить собственную природу. Из всех духовных практик всегда есть та, которая мне больше подходит. Кто-то читает лекции, кто-то их организывает, а кто-то готов месяцами просто жить в Ашраме и помогать там.

В случае с Арджуной, он был воином с преобладанием Раджас Гуны. Даже если бы он ушел с поля боя и попытался медитировать, ничего бы не получилось у него. Сидел бы и думал о том, что надо все-таки найти этого злодея Дурьйодхана и прибить.

Пример, как попытаться силой подавить мысль или желание: если выгнать плохих учеников с урока, они могут выйти из класса, но не уйдут, а будут где-то шуметь, заглядывать в окна, мешать. Так и мысли, желания, не уйдут, а просто загонятся в подсознание и будут дальше мешать жить.

Что же нам делать со своей природой, если ее невозможно подавить? Об этом следующая шлока.

3.34. В каждом чувстве пребывает влечение и отвращение к объектам чувств. Пусть никто не попадает под их власть, ибо они его враги.

Шлока продолжает объяснение. Влечение и отвращение существуют всегда и они естественны. Но нельзя дать им захватить меня, они враги на пути духовности.

Мы все действуем в соответствии со своей природой, которая заложена в нас при рождении. Но и мир, который нас окружает, тоже интересно задуман Ишварой. Каждый предмет в мире обладает такими исходными характеристиками:

- Асти - существование
- Бхати - узнаваемость
- Прийя - привлекательность
- Имя
- Форма

Таким образом, в систему Ишвары заложено, что любой объект может мне нравиться, а может не нравиться.

Здесь важно понимать связь между пятью органами чувств и объектами чувств. Каждому объекту чувств соответствует орган:

- Нос – запах. Мы привлекаемся хорошим запахом, не любим, когда воняет.
- Уши – звук. Мы любим хорошие слова и не любим плохие.

Сами по себе объекты чувств не представляют собой никаких проблем, проблемы в наших реакциях на них.

Есть мантра в Упанишаде, которая говорит, что все органы чувств задуманы так, что они всегда направлены наружу. Для чего? – чтобы стремиться к тому, что нравится и стремиться избежать то, что не нравится. Все правится моими желаниями, с которыми я родилась. В соответствии с желаниями, органы чувств все время будут устремлены на то, чтобы найти то, что я люблю. Так работает система Ишвары, она дана нам и невозможно от нее избавиться.

Прослеживается такая цепочка:

Органы чувств ищут объекты чувств, если они желательные, тут же привязанность к ним. Нежелательные объекты – стремление избежать их. Поэтому мы почти все экстраверты, все интересы лежат во внешнем мире.

Это справедливо для всех живых существ, но только человеку дан Вивек. Человек в состоянии сказать, что да, это то, что я люблю, но все есть Майя, преходяще. Поэтому Кришна говорит о том, что не нужно дать себе унести́сь этим потоком люблю-не-люблю: Пусть никто не попадает под их власть, ибо они его враги.

У нас есть Вивек, и мы в состоянии удержать мысль-желание в самом начале и не дать ей ходу. Например: я не буду есть пирожное, я съела сегодня уже много сладкого. Сначала появляется мысль, потом она переходит в действие. Мысль всегда легче удержать в самом ее зарождении.

Для нас, искателей, единственное, чем мы должны увлекаться, — это Мокша. Поэтому легко всегда решать: приближает ли меня что-то к Мокше или нет. Все, что отдаляет меня от Мокши, нужно избегать. Нужно постоянно об этом помнить.

Люди никогда не хотят и не будут поступать так, как хочется нам. Нужно просто помнить, что все они управляются своими Гунами, ничто это не вечно, все пройдет. Моя истинная сущность Брахман и так же и для других людей. Все это можно и нужно вспоминать в трудной ситуации. Но проблема наша в том, что мы устроены, как Карна – в нужный момент мы все забываем.

Возвращаясь к предыдущей шлоке, к тому, что невозможно подавить собственную природу, можно сделать вывод, что не нужно ничего подавлять, но можно научиться держать чувства под контролем. Тут работает просто тренировка, постоянная дисциплина, контроль за мыслями, действиями. Пример со слоном и погонщиком.

Из Книги Др. Каки:

Чувства притягиваются к одним объектам и отвращаются от других; эта система существует с вечности. Каждый человек стремится приобрести то, что для него привлекательно, и отбросить то, что для него неприятно. Приятные объекты приводят к радости, а неприятные - к печали. Однако каждый Джива получает как радостные, так и горестные переживания в соответствии с его Праабдхой - эта система тоже существует с вечности.

У каждого человека есть выбор: принять данную систему или упрямо бороться с ней. Вместо того чтобы пытаться опровергнуть систему Праарабдхи, человек должен принять ее на веру. Ни один человек не обладает свободой изменить неизбежные ситуации в жизни, навязанные его Праарабдхой, но он безусловно, имеет свободу реагировать спокойно, нейтрально, беспристрастно как на радостные, так и на печальные происшествия. Поступая так, он постепенно приобретает равновесное видение мира Буддхийога - твердую убежденность в том, что "Я есть Брахман", - необходимую для духовного прогресса. Человека, не обладающего равновесным умом, уносит течением дуалистических чувств, таких как "мне это нравится" или "мне это не нравится". Он остается погруженным в бескрайний океан мирской жизни.

Шлока 35

*Śreyān svadharma vigrahaḥ paradharmāt svanuṣṭhitāt |
Svadharme nidhanam śreyah paradharmo bhayāvahah || 35 ||*

3.35. Лучше исполнять свои обязанности даже несовершенно, чем чужие обязанности в совершенстве. Лучше умереть, выполняя свой долг, чужой путь опасен.

Мы помним, что действие происходит на поле боя. Иногда мои собственные обязанности кажутся не такими важными и интересными. Но тем не менее, выполнение своих обязанностей лучше, чем чужих, хотя они может и кажутся важными. Чужие обязанности всегда ведут к разрушению.

Первый вопрос в этой связи: что входит в мои обязанности? Раньше все было строго определено Ашрамом и кастой. Сейчас они определяются ситуацией в семье, на работе.

Обязанность Арджуны была воевать за правое дело. Он должен был убить врагов, но вместо этого Арджуна хотел всем все простить и убежать. Кришна говорит ему, что лучше умереть, исполняя свои обязанности.

Трудно сейчас сказать, что входит в мои обязанности. Одно ясно: все это мирское. Но самый главный долг человека состоит в том, чтобы установиться в Брахмане, познать свою истинную природу. Зная такую цель, сразу становится проще. Искатель должен все время помнить об этом. Нам всем нужна вера в то, что моя обязанность прийти к Сат Чит Ананда. Приняв такую цель, становится ясно, что делать в мире: все, что приближает меня к цели, есть моя Дхарма и к этому нужно стремиться. И избегать того, что удаляет меня от цели.

Вывод: нужно совершать неэгоистические действия, Упасану, но помнить, что конечная цель не в них, а в реализации своей истинной природы - Брахмана.

Лекция 13, шлоки 36-39

Повторение:

3.33. Даже мудрый действует согласно своей природе; все существа следуют своей природе. Что дает ее подавление?

3.34. В каждом чувстве пребывает влечение и отвращение к объектам чувств. Пусть никто не попадает под их власть, ибо они его враги.

3.35. Лучше исполнять свои обязанности даже несовершенно, чем чужие обязанности в совершенстве. Лучше умереть, выполняя свой долг, чужой путь опасен.

Все вместе:

- Праабдха
- Васаны
- Гуны
- Самскар

формируют мою природу, которую здесь называют «Пракрити». Атман свободен от всех характеристик Пракрити. В соответствии с Пракрити такое разнообразие вкусов, характеров, особенностей среди людей.

Мы все поступаем так, как нам кажется правильно и логично, выполняем обязанности наилучшим для себя образом, но все «правильно, логично, наилучшим образом» определяется в конечном итоге моим характером, моей собственной природой. Так же и все люди вокруг нас. Поэтому пытаться кого-то переделать, перевоспитать, дело совершенно безнадежное. Даже нам самим трудно себя переделать. Но переделывать и не всегда нужно. Однако, все, что мешает Садхане, нужно постепенно изменять.

Другая интересная тема: оказывается, что все предметы вокруг нас, т.е. все, что мы видим, слышим, чувствуем так задуманы Ишварой, что они нам обязательно нравятся или нет. Т.е. это постоянный раздражитель, который нас все время пытается завлечь. Тут хорошо помнить, что каждый предмет в мире обладает такими исходными характеристиками:

- Асти - существование
- Бхати - узнаваемость

- Прийя - привлекательность
- Имя
- Форма

Стараться больше думать об Асти-Бхати-Прийя, поменьше увлекаться именами и формами.

В шлоке 35 говорилось о *Svadharme paradharmo* Свадхарма и Парадхарма. Мои обязанности и то, что не мои обязанности, но привлекает меня.

Раньше было легко понять, что такое Свадхарма. Сейчас все мои обязанности определяются конкретной ситуацией, в которой я нахожусь. Но самая главная Свадхарма то, что приведет меня к моей истинной сущности. Все, что меня от нее удаляет, не входит в мои обязанности.

Шлока 36

(Arjuna says) But impelled by what does a man commit prohibited actions or sins? Although he himself is unwilling, why does he behave as if he is forced to do it?

(Арджуна говорит) Но что побуждает человека совершать запрещенные действия или грехи? Хотя сам он не хочет, почему он ведет себя так, как будто его насильно заставляют это делать?

Арджуна сказал:

3.36. Что же тогда заставляет человека совершать грех, даже помимо его воли, о потомок Вришни, как будто влекомого силой?

Важный вопрос задает Арджуна, всем нам знакомо такое состояние. Что же это такое: Бог или судьба, или время, или обстоятельства, или действие, или плохая компания, или общество, или обычай, или какой-либо государственный закон и т.д., что побуждает человека совершать грех?

До конца главы Кришна отвечает на вопрос Арджуны.

Итак, два вопроса:

1. Что вынуждает меня совершать то, что нельзя
2. Что эта за сила, которая меня вынуждает

Концепция Папа и Пунья.

- Пунья – хорошие, благородные поступки.
- Папа – ложь, обман других, обидные слова

Все это в мирской жизни, в духовности Пунья то, что ведет меня к моей истинной сущности. То, что мешает в духовности – Папа.

Почему мы совершаем плохие дела? – часто начинается с малого. В этот момент еще есть различие и легко удержаться. Но если кто-то еще и поощряет плохое действие, то тогда оно набирает силу и становится привычкой.

Пример Мандатай с бывшим учеником, который стал брать взятки и преуспел в этом.

Удивительно, но хорошие действия так сильно не мотивируют других брать пример. Например, хорошо питаться правильно или делать зарядку, но мало кого это увлекает.

Тема плохих поступков продолжается и в следующих шлоках.

Та же проблема была и у Дурьйодхана.

В шлоке 37 Кришна начинает отвечать на вопрос:

*Kāma eṣa krodha eṣa rajoguṇasamudbhavaḥ ।
Mahāśano mahāpātmā viddhy enam iha vairiṇam ॥ 37 ॥*

Desire and anger (Kāma, Krodha) born of Rajoguṇa are the main culprits that impel a person towards sinful actions, and they cannot be satiated by anything.

Желание и гнев (Kāma, Krodha), порожденные Раджасом, являются главными виновниками, побуждающими человека к греховным действиям, и их ничем не насытить.

Благословенный Господь сказал:

3.37. Это вождение, рожденное гуной страсти и переходящее в гнев, всепожирающее, всегреховное. Знай, это и есть враг здесь.

Желание и гнев рождены от Раджас Гуны. И они являются главными виновниками, побуждающими человека к плохим действиям.

Желание и гнев всегда выступают в паре. Без того, чтобы сначала было желание, вряд ли возможен гнев. Гнев всегда возникает там, где желание не удовлетворено. Гнев возникает из Тамаса, желание из Раджаса. Мы падаем от Раджаса в Тамас.

Природа желания: я хочу то, я не хочу это. Неудовлетворенное желание всегда ведет либо к гневу, либо к страху. Если за желание, которое не

исполнилось, ответственен другой человек, то возникает гнев. Но если причиной неудовлетворенного желания была ситуация, то может возникнуть страх. Например Ковид. Много желаний рухнули в результате пандемии, но не на кого было злиться, не на вирус ведь. Поэтому у всех был страх.

Но с другой стороны, если желание удовлетворено, то может возникнуть вожделение (еще большее желание) и ненасытность, алчность. Хочется всего и побольше.

Важное слово *Mahāśano*- ненасытный. Все время ест и невозможно утолить этот голод. Так устроены наши желания. Не бывает так, что я заработала деньги и думаю, что мне не нужно больше, или купила туфли и достаточно. Все время за одним желанием следует другое. Поэтому часто сравнивают по ненасытности с огнем. Сколько ни лей масла в огонь, все сгорит и огонь только больше. Очевидно, что нет смысла пытаться избавиться от желаний путем их удовлетворения.

Кажется, будто я потребляю мирские удовольствия, но на самом деле это они поедают меня.

Mahāpārtā -тот, кто понуждает других совершать грех. Желания являются тем, что вынуждает нас действовать заведомо неправильно. «Если нельзя, но сильно хочется, то можно» - мы все так думаем. Хорошо, если это только по мелочам.

Таким образом, Кама и Кродха наши самые большие враги, которые вынуждают нас поступать даже против собственной природы.

Какие бывают желания:

Не все желания плохие, есть и такие, которые совершенно необходимы. Есть желания, необходимые для выживания. Но есть и такие, которые не нужны.

Необходимые желания:

- Желание воды
- Желание пищи

Есть все возможности удовлетворить эти два желания.

Без удовлетворения этих желаний невозможно жить.

Удовлетворение этих желаний не вредит другим.

Ненужные желания: полный шкаф одежды, а хочется еще новую. Человек в состоянии применить Вивек и понять, какое желание необходимо и какое нет.

Другие желания, которые правильные и честные, но они **не в нашей власти,** например, я хочу, чтобы наступил мир. Как быть с такими желаниями? Их нужно отдать Богу, это достигается, например, молитвой.

Желание правильное, на общее благо и в моих силах – просто старайся его выполнить.

Все остальные желания следует не преследовать, а постараться избавиться от них.

Мир устроен так, что нет ни чего, получив которое можно было бы сказать: «да, все, теперь мне уже ничего не нужно». Все, что радует, либо эта радость быстро проходит, либо заканчивается. Если подумать, то очень умное устройство мира, иначе все бы быстренько получили что-то и больше ничего не нужно.

Но представим, что во всем мире не осталось желаний. Так мир тоже не может существовать. В этом смысле желания необходимы для существования мира. Сами собой желания не выполняются, для этого необходимо совершать действия. Тут Кришна говорит, что совершай действия, но не привязывайся к результатам. При этом важно помнить, что невозможно удовлетворить все желания.

Что же делать, желания возникают постоянно, но невозможно их удовлетворить? – Поэтому важна духовность. Нужно сознательно постепенно от них избавляться. Необходимо размышлять о них и мыслями обрубать их. Одну мысль всегда можно победить другой мыслью. Так можно освободиться от желаний. Такая возможность дана только человеку.

Как в компьютерной программе нужна команда, чтобы прекратить какой-то цикл, из которого программа не может выйти, так и я сама могу себе задать такую установку: хватит новых вещей. У меня их уже полно.

Основа желаний – Раджас Гуна. Нужно держать ее под контролем. Нельзя жить совсем без нее, но нужно стремиться к Сатве, находиться в обществе людей с Сатва Гуной.

Из книги Др. Каки:

Неправильное поведение объясняется могучей силой желания, исходящей от Раджаса. У большинства людей Раджас в целом доминирует, в то время как Сатва и Тамас усиливаются лишь время от времени. Поэтому эмоции желания и гнева естественным образом присутствуют у большинства людей. Желание и гнев действуют циклически. Они заставляют людей совершать множество ошибочных, запрещенных действий. В результате их ум становится нечистым, непостоянным, а поведение - еще более неизбирательным (отсутствует Вивек). Пока продолжается этот цикл, Васаны не разрушаются, и такие искатели продолжают вращаться в круговороте жизни и смерти. Святой Рамдас Свами описывает Раджас как то, что заставляет человека проявлять зависть и мошенничество, жаждать богатства других, потакать безразборчивому поведению, желать гибели других, не любить такие добродетели, как преданность и отрешенность, и любить гламур и напыщенность. Если Раджас Гуна становится доминирующей, человек вскоре будет уничтожен с духовной точки зрения. Поэтому желание и гнев - продукты Раджаса - являются настоящими врагами человека. Они загрязняют и уродуют ум.

Шлока 38

Fire is enveloped by smoke, a mirror is covered by dust, and a thin sac veils an embryo.
Analogous to these, Knowledge of the true Self is concealed by desire and anger.

Огонь окутан дымом, зеркало покрыто пылью, а тонкая оболочка скрывает эмбрион. Аналогично этому, **знание** истинного Я скрыто **желанием** и **гневом**.

3.38. Как огонь покрыт дымом, как зеркало пылью, как зародыш оболочкой, так и сознание покрыто вождением.

Здесь символика. Так скрыто от нас Знание Атмана. Пока есть у меня желания и гнев, невозможно достичь Атман.

Первая ступень, очень слабые желания и Вивек хорошо развит, только немного поддается на желания. Но по мере усиления желаний Вивек постепенно слабеет. В конце концов желания побеждают и Вивек уже не работает. Уже невозможно думать, осталось только «хочу».

Садхана Чатуштайя есть база, основа в духовности. И из всех качеств на первом месте стоит Вивек: что правильно, что нет, что внешнее, а что внутреннее. Желание ослабляют силу Вивек.

Поэтому важно рубить желания на самом корню, не давать им развиваться.

3.39. О сын Кунти, знание сокрыто этим вечным врагом мудрого – вождением, ненасытным, как огонь.

Огонь желаний не затухает. Он только растет. Каждое новое желание подливает масло в огонь. Все это толкает нас в сторону от Садханы. Поэтому легче обрубить самое первое желание при помощи мысли. Всегда есть возможность обрезать одну мысль при помощи другой.

Желания влекут за собой зависимость от мира и создают значимость мира, что является камнем преткновения на духовном пути. Действительно, никакой предмет сам по себе не влияет ни на что, но как только я начинаю чем-то особенно интересоваться, тут же возрастает «реальность» предмета, когда появляется зависимость от чего-то, то весь мир сходится туда клином. Поэтому снова и снова говорится о вреде желаний, об опасности зависимостей.

Единственное желание, которое должно быть и постоянно расти – желание Мокши, а зависимость нужно развивать к Богу. Единственное, от чего я завишу – это Бог.

Главным препятствием на пути к духовной дисциплине является желание получить удовольствие, которое рождается при контакте органов чувств с объектами чувств. Это препятствие действует долгое время. Всегда, когда человек потакает удовольствиям, его духовный прогресс останавливается.

Лекция 14, шлоки 40-43

Повторение:

Арджуна задал вопрос, который часто и мы себе задаем:

3.36. Что же тогда заставляет человека совершать грех, даже помимо его воли, о потомок Вришни, как будто влекомого силой?

Благословенный Господь сказал:

3.37. Это вождение, рожденное гуной страсти и переходящее в гнев, всепожирающее, всегреховное. Знай, это и есть враг здесь.

3.38. Как огонь покрыт дымом, как зеркало пылью, как зародыш оболочкой, так и сознание покрыто вождением.

3.39. О сын Кунти, знание сокрыто этим вечным врагом мудрого – вождением, ненасытным, как огонь.

Кришна определяет главного врага, который мешает и в мирской жизни и очень мешает в духовности. Враг этот – желания и гнев, а они в свою очередь берут начало в Раджас Гуне, что нам уже не ново. Желания и гнев взаимосвязаны, гнев не бывает сам по себе, он всегда возникает из желания, которое не выполнено. И мы знаем сами, что за одним желанием следует другое, желания невозможно удовлетворить все, поэтому говорится, что они, как огонь, сколько масла в него ни лей, все сгорит и будет еще ярче. С одной стороны, нам уже не по 16 лет, когда желаний море, но это не значит, что их нет совсем, они становятся часто более тонкими, но не менее сильными. Например, постоянное раздражение, когда не делается так, как я хочу.

Проблема в том, что пока все спокойно, мы помним, что мы учили и как применять философию, но как только появляются эмоции, все тут же забыто. Поэтому Кришна продолжает разбирать, что же делать с желаниями, куда деваться от гнева. Об этом следующие шлоки.

Шлока 40

*Indriyāṇi mano buddhir asyādhiṣṭhānam ucyate ।
 Etair vimohayaty eṣa jñānam āvṛtya dehinam ॥ 40 ॥
 Tasmāt tvam indriyāṇy ādau niyamya bharatarṣabha ।
 Pāpmānaṁ prajāhi hy enaṁ jñānavijñānanāśanam ॥ 41 ॥
 Indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ ।
 Manasas tu parā buddhir yo buddheḥ paratas tu saḥ ॥ 42 ॥
 Evaṁ buddheḥ paraṁ buddhvā saṁstabhyātmānam ātmanā ।
 Jahi śatruṁ mahābāho kāmarūpaṁ durāsadam ॥ 43 ॥*

Meaning: (Śrībhagavān says) It is said that desire sustains on the support of the organs, mind, and intellect, and desire deludes a person by veiling his knowledge and wisdom. Therefore, O eminent descendant of the Bharatas! First, you should conquer your organs and destroy the desire which ruins knowledge and wisdom. The organs (senses) are said to be subtler than the worldly objects; the mind is subtler than the organs; the intellect is subtler than the mind; and (one meaning –) Ātman is subtler than the intellect, (alternate meaning –) desire is subtler than the intellect. Thus, O valiant Arjuna! Destroy the enemy called desire, which is extremely difficult to conquer, with the help of the conquered mind and the intellect which is made subtler through spiritual practice.

Говорится, что желание существует благодаря поддержке органов, ума и интеллекта, и желание обманывает человека, скрывая его познания и мудрость.

Поэтому, о выдающийся потомок Бхараты! Прежде всего, тебе следует покорить свои органы и уничтожить желание, которое разрушает знание и мудрость.

Говорят, что органы (чувства) тоньше мирских объектов; ум тоньше органов; интеллект тоньше ума; и (одно значение -) Ātman тоньше ума, (другое значение -) желание тоньше ума.

Итак, о доблестный Арджуна! Уничтожь врага под названием желание, которого очень трудно победить, с помощью покорённого разума и интеллекта, который стал тоньше благодаря духовной практике.

3.40. Чувства, ум и разум называются его пристанищем; через них, сокрыв знание, оно вводит воплощенного в заблуждение.

3.41. Поэтому, о лучший из Бхарат, вначале обуздав чувства, порази эту скверну, разрушителя знания и самосознания.

3.42. Говорится, что чувства выше объектов, разум выше ума, а Он (дух) выше разума.

3.43. Познав То, что выше разума, покорив низшее я высшим Я, порази, о могучерукий, труднопобедимого врага в образе вождения.

Часто нами правят желания, а не мы ими, поэтому говорится, что они наши враги. Больше уделяется внимание тому, как преодолеть желания, потому что гнев, если подумать, всегда является следствием желания. Желания не обязательно огромные и неисполнимые, могут быть просто некоторые ожидания от других людей. Если нет желаний, ожиданий, то нет и проблемы с гневом или разочарованием.

Желание и гнев наши враги, но где они находятся? – Кришна называет три пристанища:

1. Органы чувств
2. Ум
3. Интеллект

Желания вводят нас в заблуждение тем, что скрывают знание. В результате невозможно использовать знание, которое есть.

Нам часто кажется, что желания связаны с умом, но здесь Кришна говорит, что желания пронизывают все тонкое тело, не только Антахкаран. Органы чувств и действий относятся к тонкому телу, но не относятся к Антахкарану.

Органы чувств непосредственно связаны с внешним миром – они интерфейс, промежуточное устройство, связывающее с миром. Как это ни странно, но у органов чувств есть некоторая автономия и «своя собственная интеллигентность». Поэтому там тоже находятся желания. Часто органы чувств действуют независимо: ничего мне не нужно, но увидела в витрине кофточку. Или сыта, но прохожу мимо кондитерской. Всем известны ситуации. «Слюнки потекли!»

Все наши люблю-не-люблю начинаются с органов чувств, не зря говорилось:

3.34. В каждом чувстве пребывает влечение и отвращение к объектам чувств.

Так устроена природа. И органы чувств давно проложили специальные каналы, как они умеют до меня достучаться, это все связано с Васанами.

Как все работает:

- Сначала органы чувств собирают информацию из внешнего мира.
- Затем передают ее в ум, Манас. Ум ее сортирует, обдумывает альтернативы, контролирует чувства или не в состоянии их контролировать.
- Далее все передается на уровень интеллекта, Буддхи. Он принимает решения, вносит ясность.

Аналогия с повозкой. Если лошади понесли и вожжи не удержат, то все пропало. Интеллекту уже ничего не остается, как согласиться со всем.

Мы часто недооцениваем органы чувств, они могут быть очень сильны. Интеллект тогда идет у них на поводу.

Пример с домом: раньше перед домом всегда была веранда и можно было там сидеть и смотреть, что там происходит на улице. Нам это очень интересно, т.к. Бог создал органы чувств таким образом, что они все время стремятся наружу. Мы не задуманы для того, чтобы смотреть в себя. Органы всегда устремлены наружу и как-то они всегда любят то, что нельзя. Запретный плод всегда влечет. Если не запретный плод, то по крайней мере то, что совершенно не нужно.

Желания всегда поддерживаются умом. Если их не контролировать, они проникают внутрь. Вернувшись к примеру с домом, сначала они просто заглянули в беседку, но теперь они уже в доме. Сначала они просто гости, но затем они начинают себя чувствовать, как дома. Начинают предъявлять претензии хозяину дома, Дживе. Беспрерывно хочу то, хочу это, и Джива теряет над ними контроль и всего им мало, ничем их не удовлетворить.

Далее они переходят в интеллект. Тут уже утрачена способность думать. Все диктуется желаниями. Уже не гости, а пришли в спальню и роются во всех шкафчиках. Обычно у интеллекта есть способность думать, применять Вивек, выбирать что правильно и что нет. Но под воздействием желаний интеллект утрачивает эту способность. Желания, которые проникли глубоко в интеллект, называются Васана. Мы рождаемся для того, чтобы удовлетворить такие желания. Васаны настолько сильны, что они приведут к новому рождению для того, чтобы их удовлетворить.

Др. Кака всегда говорит о том, что в результате занятия духовностью возникают новые привычки, новые желания, но старые Васаны будут

препятствовать им. В результате всегда есть конфликт. Чем глубже Васаны, тем больше конфликт.

Например, раньше я любила смотреть телевизор. Но начав изучать Веданту, стало понятно, что это трата времени. Тем не менее, я прихожу с работы, поужинала и тут же оказываюсь перед телевизором, не успев подумать.

Об этом и шлока: желание такое сильное, что оно обманывает Дживу. Все, что учила, тут же забыла. Постепенно мы в состоянии противостоять Васанам.

Откуда у нас столько желаний? – мы все ищем счастье и уверены, что можем его найти, поэтому и желания. Веданта отрицает это и говорит, что желания не могут дать счастье. Даже если удовлетворить все желания, ничто не даст вечного счастья. Счастье даст осознание своей истинной природы, Реализация Брахмана.

Пурнаками – тот, чьи желания полностью удовлетворены. Но правильное сказать тот, чьи желания исчезли, не появляются новые желания, он не ищет радости во вне.

Чем плохи фильмы? – они все полны страстей, желаний.

Др. Кака говорит о том, чтобы прекратить доступ таким вещам, которые поддерживают желания и гнев. Нужно избавиться от желаний из всех мест, где они пребывают и быть осторожными с ними.

Поэтому важно следить за тем, что мы смотрим, что что слушаем, что думаем. Нужно контроль за собой на всех уровнях.

Поэтому Кришна говорит о том, чтобы поразить их:

Шлока 41

Tasmāt tvam indriyāṇy ādau niyamya bharatarṣabha ।

Pārtānāṁ prajāhi hy enaṁ jñānavijñānanāśanam ॥ 41 ॥

3.41. Поэтому, о лучший из Бхарат, вначале обуздав чувства, порazi эту скверну, разрушителя знания и самосознания.

Сначала победи органы чувств, разрушь желания, которые разрушают знание и мудрость. Для этого нужна внутренняя сила.

Pārtānāṁ

Начинать нужно с того, чтобы не поддаваться желаниям, которые ведут к неправильным действиям и улавливать их нужно на уровне органов чувств, а не когда они уже в интеллекте. Нам кажется, что ерунда, что там органы чувств, но, например, кто-то меня критикует. С точки зрения Веданты – это просто слова, это наше решение, придавать им значение или просто пропустить мимо ушей. А как на деле? Мы их не только выслушиваем, но еще и запоминаем и храним в себе.

jñānavijñānā

Желания очень сильны, поэтому нужна большая сила для их разрушения. Желания способны разрушить и знание и мудрость.

Под знанием «*jñāna*» здесь понимается знание, которое мы понимаем интеллектом, знание из слов, что мы читаем и учим.

«*vijñānā*» - здесь имеется в виду Самореализация. Не достигнуть и ее, если дать себе уноситься желаниями.

Не достигнуть прогресса в духовности, пока желания сильны.

Пока я рядом с Др. Какой, все мне понятно, но приезжаю домой и все забыто, так происходит из-за желаний. Поэтому так важны Шама и Дама. Трудная это задача, но постепенно все достижимо. Дисциплина нужна постоянно, контроль за мыслями и чувствами. Пример, как нужно соблюдать диету после операции.

Если не удержать ум, то хотя бы органы! Можно впасть в гнев, но пусть он останется внутри. Это первый шаг.

Часто мы вовлекаемся в дела, которые совершенно не нужны: вечеринки, посиделки. Уходит много сил на них. Нужна сила, чтобы избавиться от желаний. Первоначальный конфликт будет постепенно уходить.

Желания можно победить только самому. Кришна не говорит, что Я Бог, Я тебя учу, и Я тебе помогу, сделаю за тебя. Это наша обязанность.

Мы иногда думаем, что у меня есть Гуру и он сделает какое-то чудо. Это может случиться, но сначала нужно достичь такого уровня преданности.

Шлока 42

Indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ |
Manasas tu parā buddhir yo buddheḥ paratas tu saḥ || 42 ||

Говорят, что органы (чувства) тоньше мирских объектов; ум тоньше органов; интеллект тоньше ума; и (одно значение -) Ātman тоньше интеллекта, (другое значение -) желание тоньше интеллекта.

3.42. Говорится, что чувства выше объектов, разум выше ума, а Он (дух) выше разума.

para

Что значит выше? – лучше, мощнее, освещающий, всепроникающий и тонкий

Некоторую непонятность вносит слово «Саха» - переводится «Он».

Можно понять, что Он- Атман выше всех в данной цепочке, а можно понять, что ОН относится к желанию.

В последовательности, как описано в шлоке, мы идем к более и более тонкому понятию.

Цепочка:

- Объекты чувств
- Органы чувств
- Ум
- Интеллект
- ОН (Атман или желание)

Органы всегда устремлены наружу, они самые грубые из всей цепочки после объектов чувств.

Цепочку следует так понимать:

Органы чувств выше тела или объектов чувств. Это означает, что органы чувств знают объекты, но объекты не знают органов чувств. Органы чувств живут без объектов, но без органов чувств существование объектов не доказано. Объекты не могут освещать чувства, но чувства освещают объекты. Чувства остаются неизменными, в то время как объекты продолжают меняться: объекты входят в сферу действия чувств, а чувства не входят в сферу действия объектов. Глаза (органы чувств) могут воспринимать физическое тело и объекты, но тело и объекты не могут воспринимать органы чувств. Поэтому органы чувств выше, мощнее, тоньше и имеют более широкий диапазон активности, чем объекты и физическое тело.

Органы чувств не знают ум, в то время как ум знает все органы чувств. Каждый орган чувств знает только свои собственные объекты, но не знает объектов других органов чувств. Уши могут воспринимать только звук, но не могут воспринимать осязание, форму, вкус и запах. Точно так же язык может воспринимать только вкус, нос - только запах, глаза - только зрение, а кожа - только осязание. Но разум знает все пять чувств и их объекты. Поэтому разум выше, мощнее, тоньше, имеет более широкий диапазон деятельности, чем органы чувств, и является их осветителем.

Интеллект узнает все чувства, эмоции, мысли. Он тоньше, чем ум.

Дальше возможны два значения:

Одно значение – желания самое тонкое, самое всепроникающее. Тоньше или выше, чем интеллект. Желания поэтому могут закрыть все знание, закрыть силу Вивек.

Но можно сказать, что Атман есть Пара. Атман освещает все, поэтому Он тоньше всего, выше всего.

В свете Атмана понимается все знание.

Атман самый тонкий и высший.

С нашей точки зрения – разрушь желания силой интеллекта и Осознай Атман.

*Evaṃ buddheḥ paraṃ buddhvā saṁstabhyātmānam ātmanā ।
Jahi śatruṃ mahābāho kāmārūpaṃ durāsadam ॥ 43 ॥*

3.43. Познав То, что выше разума, покорив низшее я высшим Я, порази, о могучерукий, труднопобедимого врага в образе вождения.

Желания обманывают ум и увлекают его во внешний мир. Поэтому искателю не достичь высшей цели, пока он не победит желания в своем уме.

Опять говорится о том, что нужно уничтожить желания при помощи интеллекта, который можно настроить благодаря Садхане. Интеллект и ум нужно натренировать, сделать тоньше.

Используется слово *saṁstabhyātmānam*- победить.

С обычной точки зрения кажется очень трудным победить желания. Но можно начать постепенно, с мелочей. Вся Садхана происходит медленно и постепенно. Часто мы даже не замечаем, как все происходит. Однако, через несколько лет мы вдруг замечаем, что я изменилась. Но нужно постоянно помнить о контроле и о Садхане, прилагать усилия.

Господь Кришна дает конкретные рекомендации:

- Различение реального Ātman и нереального я,
- преданность Богу,
- действия, предписанные писаниями, и
- медитация –

вот некоторые способы победить чувства.

Господь Kṛṣṇa говорит Арджуне, что нужно обуздать, стабилизировать, организовать и уравновесить себя, а затем победить самого трудного врага - желание. Для этого нужно знать, что желание тоньше интеллекта. Важно узнать, как можно обуздать, стабилизировать и организовать себя в этом процессе. Необходимо понять, какую именно роль играют ум, интеллект, память и эго в процессе контроля над Камой.

Контроль ума -

Ум ответственен за исполнение желания или порождение желания. Все свои желания и стремления человек должен сосредоточить на Боге, с любовью и преданностью служить Богу и склоняться перед вездесущим Богом.

Контроль над памятью -

Память – Читта - отвечает за то, чтобы твердо придерживаться объекта желания. Когда искатель твердо держится за Бога в своей памяти, только тогда его поклонение можно назвать настоящей преданностью.

Управление интеллектом -

Интеллект отвечает за принятие решения. С помощью интеллекта человек должен решить: "Я есть Брахман" и постоянно пребывать в Брахмане.

Контроль над эго -

Искатель, который понимает точную природу эго, знает, что это всего лишь ложное наложение (Adhyāsa). Он сосредотачивает свое внимание исключительно на основополагающем Брахмане и размышляет над фактом: "Я есть этот Брахман". Так он ведет себя к высшей цели - освобождению.

Таким образом, когда все четыре функции Антахкарана устойчиво придерживаются Бога, их можно контролировать, и искатель может победить все виды желаний.

Вопросы:

1. Какая цель у Карма Йоги?
2. Почему невозможно достичь Брахман никакими действиями?
3. Как определить, достигла ли я Читта Шуддхи?
4. Из каких функций состоит Антахкаран? Как они между собой взаимодействуют?
5. Что такое Нишкама Карма? Нишкама Упасана?
6. Что значит неэгоистические действия?
7. Что такое Naishkarmyasiddhi?
8. Как может быть действие «бесплодными во всех практических целях»?
9. Какая разница между просто совершением действий и Карма Йогой?

- 10.Какая может быть мотивация для действия, если не ожидание результатов?
- 11.Создание мира
- 12.Как понимать, что все действия совершаются природой, Пракрити?
- 13.Что плохого в том, что я чувствую, что «я все делаю»?
- 14.Что конкретно означает «действия связывают»?
- 15.Что за 4 момента, в которые Кришна просит верить?
- 16.Что составляет личность человека?
- 17.Какими исходными характеристиками обладает каждый предмет в мире?