

Гита – IV ОТРЕЧЕНИЕ, ЖЕРТВА И ЗНАНИЕ Отказ от действий в знании

Лекция 1, шлоки 1-3

Глава 2 посвящена объяснению того, кто мы есть, что является нашей истинной природой, Кришна объяснил, что наша природа есть Сат Чит Ананда. Но мы не чувствуем этого, отождествляем себя с телом. Поэтому далее идет описание того, как достичь Самореализацию и начинается все с Карма Йоги. Нишкам Карма ведет к очищению ума (Читта Шуддхи). Нишкама Упасана ведет к спокойствию ума (Читта Шанти). Достигнув чистоты и спокойствия ума, возможна реализация Брахмана.

Поэтому в 3 главе объясняется как и какие действия нужно совершать, **не вовлекаться в действия внутренне**. Совершай действия наилучшим для тебя образом, не ожидая результатов, не уходя от обязанностей. Невозможно жить, не совершая действий. Невозможно просто запретить себе что-то, мысленно оставаясь привязанным к желаемым объектам. Поэтому важны практики Шама и Дама.

В 3 главе рассматривалось так же, что относится к моим обязанностям. Трудно в наши времена определить, что относится к обязанностям, а что нет. Др. Кака объясняет просто: все, что приближает меня в Самореализации – обязанности. Все остальное нет. С такой точки зрения легче решить что нужно делать, а что нет.

Арджуной был задан вопрос о том, что заставляет меня делать то, что нельзя, как будто внутренняя сила правит мной. Кришна объясняет, что это за сила: Раджас Гуна создает желания и гнев. Это те враги, которые живут внутри нас. Конфликт происходит между Вивек и желаниями, гневом. Поэтому война происходит внутри меня.

Глава 2 начинается с вопроса Арджуны о том, что лучше для него. В ответ Кришна объяснил Йогу Знаний, Санкхья Йогу. В главе 3 Арджуна опять задает вопрос: что лучше Йога Знаний или действия? Глава 4 не начинается с вопроса. Начинается с объяснения Кришны. Есть два важных аспекта, относящихся к Науке о Действиях:

- выполнение действий
- специальные знания о действиях.

Акцент в главе 3 был направлен на выполнение обязанностей. Делай то, что от тебя требуется. В главе 4 больше говорится о философии Кармы, действий.

Шлока 1 говорит о том, с чего все началось, откуда возникла Карма Йога.

Благословенный Господь сказал:

Imaṃ vivasvate yogaṃ proktavān aham avyayam ।
Vivasvān manave prāha manur ikṣvākave ’bravīt ॥ 1 ॥
Evaṃ paramparāprāptam imaṃ rājarṣayo viduḥ ।
Sa kāleneha mahatā yogo naṣṭaḥ paramtapa ॥ 2 ॥
Sa evāyaṃ mayā te ’dya yogaḥ proktaḥ purātanaḥ ।
Bhakto ’si me sakhā ceti rahasyaṃ hy etad uttamam ॥ 3 ॥

4.1. Я возвестил эту непреходящую йогу Вивасвану, Вивасван передал ее Ману, а Ману поведal ее Икшваку.

Простым языком это означает, что Карма Йога описывает непреходящие ценности, у которых нет начала.

Imaṃ yogaṃ - эта Йога. Имеется в виду Карма Йога.

Proktavān – я сказал (возвестил)

Vivasvān – Бог Солнца

manur ikṣvākave – Ману, Икшваку – имена королей, которые жили тогда.

Это простое значение шлоки, но из нее можно много чего еще почерпнуть. Бог Солнца – это божество, но Ману и Икшваку – короли, у них были семьи. У них было множество обязанностей. Кришна напоминает здесь, что люди, у которых есть семьи, должны выполнять Карма Йогу.

Многим до сих пор кажется, что путь духовности связан с монашеством. Но Кришна говорит о том, что Ману и Икшваку были королями и соответственно у них было много обязанностей. Они правили королевствами, множеством людей. Таким образом, обращается внимание на важность Карма Йоги для людей мирских.

Санкхья Йога учит теории, но ее нужно где-то применять. Карма Йога как лаборатория. Всюду можно применять Карма Йогу: на работе, в семье, в жизни в обществе. Мы учим-учим, но в нужный момент все забываем.

Гита - не просто история, которая пришла на ум Кришне, и Он рассказал ее Арджуне. Это структурированная философия для реализации Брахмана.

Разбираем значение «Я возвестил эту непреходящую йогу Вивасвану»

Avyaya – то, что нельзя разрушить. Здесь определение относится к Карма Йоге. Господь вечен, Его частица, душа, также вечна, как и близость души к Господу. Поэтому все пути: Знания, Действий и Преданности также вечны

Принадлежность души к Богу является вечной. Нам не нужно ничего делать для того, чтобы приблизиться к Богу, мы уже прямо сейчас с Ним, но мы забыли о Боге. Вместо этого мы думаем, что вот он мир, мне нужно быть успешной в нем, я несу ответственность, мне постоянно что-то нужно, мы придаем всему происходящему огромную важность. Привязанность ("пристрастие") к действиям и объектам является камнем преткновения для Карма Йоги. Когда человек отказывается от удовольствий, связанных с внешним миром, его привязанность также исчезает.

Если память о Боге возвращается, то она уже навсегда.

Интересное замечание: Когда человек например, ест сладкое блюдо, он испытывает огромное удовольствие. Но по мере того, как он продолжает есть, вкус уменьшается и, наконец, прекращается, становится скорее отвращением. Он рассматривает это отвращение как удовлетворение (награду – я наелась). В этом наша ошибка. Правильнее было бы запомнить это чувство и думать о том, что так и все радости в мире, не нужно приписывать им большое значение.

Обязанности — это то, что необходимо выполнять, выполнять их легко и, выполняя что, человек непременно достигает своей цели. Человек не несет ответственности за выполнение действий, которые он не может выполнить. Большая разница между желанием результата при совершении действия и целью. В Карма Йоге есть одна цель – достижение Бога. Если иметь такую цель, то легко принять любой результат, т.к. результат не в моих руках.

Выполнение долга не требует усилий, оно происходит автоматически. Но когда человек совершает действия для себя, руководствуясь эгоизмом, привязанностью, желанием и чувством "мое", это требует усилий. Бог всегда во мне, всегда на моей стороне и всегда стремится мне помочь. Если научиться «настраиваться на одну волну» с Ним, то не будет ни препятствий для выполнения его обязанностей, ни напряжения.

Суть Карма Йоги в том, чтобы не пытаться изменить обстоятельства, не искать их, а принимать те, что есть и работать в них.

Мы отвлекаемся на множество других вещей. Поэтому нужно все время напоминать себе о том, что все, на что мы отвлекаемся, относится к Майе. Нужно напоминать себе, что вечно и что нет. Майя преходяща, постоянно изменяется, а мы все время настроены на нее. Поэтому Кришна напоминает, что нужно сосредотачиваться на своей истинной природе, а не на отношения с родственниками, друзьями, что не означает, что не нужно о них заботиться. Нужно все делать, но внутренне сохранять непривязанность. До тех пор, пока сохраняются привязанности к телу и окружающему миру, нужно выполнять Карма Йогу, по сути до тех пор, пока не наступит Просветление.

Я возвестил эту непреходящую йогу **Вивасвану** – Бог Солнца
Кришна говорит о том, что сначала Он возвестил Йогу Солнцу.

В Ведах есть такая шлока:

Om Swasti panthāmanucarema sūryacandramasāmiva ।

Kim punarjānatā agnatā dadatā sangamemahi ॥ (5.51.15)

“Let us all walk together on the path of welfare, just like the sun and the moon. Acquiring knowledge, not distressing anyone, and sharing what we have with others, let us walk together.”

Давайте все вместе идти по пути благоденствия, подобно солнцу и луне. Приобретая знания, никого не огорчая и делаясь тем, что имеем с другими, давайте идти вместе.

Om Swasti - Ом – символ Брахмана

Свасти - благополучие

Anucarema – будем идти

все вместе идти – важно, не говорится только обо мне, но обо всех вместе. Если только один человек достигнет Просветление, то этого мало. **подобно солнцу и луне** – луна и солнце светят на всех одинаково не делая различия.

Kim punarjānatā – как мы будем идти – приобретая знания, не огорчая никого.

Dadatā – они по своей природе относятся к дающим. Солнце никогда не думает о том, что я даю тепло, а что я получу взамен, оно просто дает.

Agnatā – никого не огорчая

Столько много всего можно почерпнуть из слова «Солнце».

- Солнце очень постоянно, оно всегда всходит и заходит в то же время и в том же месте, по одному установленному порядку. Это

напоминает нам о постоянстве на пути духовности и при выполнении обязанностей.

- Солнце всегда светит, а что я могу дать другим?
 - Я могу дать какие-то вещи другим
 - Могу дать пищу
 - Могу помочи деньгами
 - Могу дать Знание

Но если подумать, то ничего я не даю просто так, как Солнце. Как только я что-то даю, сразу возникает вопрос: что я с этого получу? Даже если не прямую плату, то хотя бы благодарность, чувство, что мне теперь должны. Мы часто думаем, что я столько сделала для семьи, так им помогала, теперь пусть и они обо мне позаботятся. Поэтому так хорош пример Солнца.

Др. Кака говорит еще об одной особенности Солнца: оно каждый день встает в одном и том же месте, но немного изменяет своё положение в пределах некоторых границ. Даже Солнце имеет некоторую гибкость. Не нужно выходить за определенные рамки, но в их пределах правильно иметь некоторую гибкость. Но многие из нас не готовы ни к какой гибкости и переменам.

Мы находимся сейчас в Кали юге. Одна Юга длится 4 300 000 лет, мы где-то сейчас в 5000 из них. В каких-то Писаниях описывается, какие люди будут жить в Кали Югу, что они не будут хотеть работать, будут ленивы и не будут стремиться создать семью. Такое общее развитие общества, что мне остается делать, моя жизнь длится всего 70-90 лет? В чем состоят мои обязанности? До тех пор, пока я не познаю свою истинную природу, мне остается только жить и выполнять свои обязанности, совершать Карма Йогу и пожинаать плоды действий.

*Evaṁ paramparāprāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ ।
Sa kāleneha mahatā yogo **naṣṭaḥ** paramtapa ॥ 2 ॥*

4.2. Так, передаваемую по преемственности, ее познавали **святые цари**. Но с течением долгого времени эта йога **была утеряна** в этом мире, о победитель врагов.

Святые цари: "Эти цари взимали налог со своих подданных подобно тому, как солнце высасывает воду из земли, чтобы проливать ее на землю в виде дождя, в тысячу раз больше".

naṣṭaḥ - означает «разрушение», но здесь имеется в виду не то, что она разрушилась, а просто забыта. Сейчас люди не знают о ней.

Знания были переданы дальше, но со временем были утеряны. Теперь Кришна учит той же самой Карма Йоге Арджуну. Сначала говорили о Карма Йоге, что она **Avyaya** – то, что нельзя разрушить. Теперь Кришна говорит о том, что она утеряна. Дело не в том, что она была разрушена, но люди забыли о ней, перестали уделять ей внимание.

Др. Кака приводит цитату из Вед: "В конце концов мы должны подчиниться времени". Время - то, что управляет нашей жизнью, - в нем циклически происходят как эволюция, так и деградация. Это просто означает, что каждый человек и его обстоятельства неизбежно будут циклически развиваться и деградировать. Духовный искатель должен прилагать усилия в меру своих возможностей, чтобы предотвратить деградацию себя и своих жизненных условий, но не желая плодов этих усилий.

Зачем мне выполнять обязанности? Что плохого, что кто-то другой их за меня сделает?

Пример с жертвоприношением для Шивы – нужно лить молоко на Лингам – пусть каждый участник принесет стакан молока – если все принесут молоко, то никто не заметит, что я принесла воду – все так подумали. Так мы все теперь, мы все не стремимся к выполнению обязанностей.

Человеческое рождение случается очень редко. Мы забыли о том, зачем мы родились, в чем смысл жизни человеком. Мы все озабочены тем, что одеть, как я выгляжу. Все хотят оставаться молодыми и красивыми. Все внимание направлено на тело. Мы застряли в заботах о теле и не думаем о том, зачем оно мне дано. Мы все утратили Вивек, перестали различать между временным и вечным, вместо этого увеличилось внимание к мирским вещам. Все это можно наблюдать в обычной жизни. Во времена нашего детства был один шкаф на всю семью, теперь у каждого свой шкаф и его не хватает. Поэтому Гита стремиться развернуть нас в сторону Карма Йоги. Важно не просто учить теорию, но и применять ее.

*Sa evāyaṁ mayā te'dya yogaḥ proktaḥ purātanaḥ ।
Bhakto'si me sakhā ceti rahasyaṁ hy etad uttamam ॥ 3 ॥*

4.3. Эту древнюю йогу Я возвещаю сегодня тебе, ибо ты Мой бхакт и друг; воистину это высшая тайна.

Кришна говорит Арджуне, почему Он ему все объясняет – потому что Арджуна Его преданный и друг.

Sakhā – означает «друг».

В слове «*sakhā*», «*khā*» - означает «пространство», «*sa*» - означает «подобный». Наш Антахкаран пронизан пространством. Можно думать о том, что «*sakhā*» - это люди, имеющие подобный Антахкаран, похожую душу, такие люди настоящие друзья. Так Кришна называет здесь Арджуну «*sakhā*». Поэтому Он объясняет Арджуне секрет, который раньше поведал Солнцу.

Др. Кака напоминает, что нужно и нам стать, как Арджуна, другом Кришны. Какие главные качества у Арджуны? – отсутствие зависти, ревности.

Обычные люди считают предметы, дарованные им Богом, своими (хотя на самом деле они им не принадлежат), но они не считают Господа (Который на самом деле принадлежит им) своим. Вместо того чтобы смотреть на Бога, они смотрят на Его великолепие (смотрят на мир). Придавая значение этому великолепию, их интеллект становится настолько тупым, что они даже не верят в Его существование, то есть даже не смотрят в Его сторону. Некоторые люди поклоняются Ему, чтобы обрести богатство, славу и т. д. Те, кто жаждет богатства, являются преданными (рабами) богатства, тогда как те, кто хочет достичь Бога, являются Его настоящими преданными. Арджуна, отказавшись от богатства или славы (хорошо вооруженной армии), выбрал Господа Кришну.

Др. Кака приводит пример: если мне каждое утро приносят молоко, газету и цветы для Пуджи и однажды что-то не принесли, что создает меньше всего неудобств? – конечно цветы. Без них легко обойтись. Молоко нужно, и газета важны, но Бог обойдется и без цветов. Бог стал вторичным в жизни.

Арджуна далек от нас, поэтому мы учим Гиту, а слова не доходят, мы понимаем их только на уровне интеллекта. Мы тратим все силы на то, что не вечно. Конечно, мы выполняем обязанности относительно детей и родителей, но внутри должна быть привязанность к Богу. Поэтому выполняй обязанности, как будто ты совершаешь Пуджу для Бога.

«это высшая тайна»

Не говоря уже о простом человеке, даже искатель, обращает внимание на текст Гиты, но не обращает внимания на Того, кто ее излагает. Выслушав эту проповедь о йоге и изучив ее, человек задумывается, но не принимает проповедника за вездесущего Господа Кришну. Поэтому Господь, используя термин «рахасьям» (тайный), представляет Себя и призывает искателя всегда созерцать Его.

Когда Господь заявляет, что Он проповедовал Карма Йогу Богу-Солнцу и сейчас проповедует то же самое Арджуне, Он также хочет сказать, что Он является учителем или наставником всего человечества.

Важное в этой шлоке понять, что значит стать другом.

Лекция 2, шлоки 4-9

Итак, Кришна сказал, что Йога была утеряна со временем. Теперь Он говорит о ней Арджуне, потому что Арджуна Его большой друг и преданный. Это очень важно, что друг и преданный. Нам нужно стараться тоже стать другом и преданным.

Как знание было утеряно? -

Во 2 шлоке говорится о Раджа – король, *ṣaṇo* – это Риши, мудрец, монах.

4.2. Так, передаваемую по преемственности, ее познавали святые цари. Но с течением долгого времени эта йога была утеряна в этом мире, о победитель врагов.

Evaṁ paramparāprāptam imaṁ rājaraṣaṇo viduḥ ।

Sa kāleneha mahatā yogo naṣṭaḥ paramtapa ॥ 2 ॥

Слово Раджа берет свое начало от Раджас Гуны. У короля должна быть Раджас Гуна, у него много дел, нужно их все делать.

Почему еще Сайо, монах – потому что он был непривязан ни к чему, выполняя обязанности по управлению королевством.

Как была йога утрачена? – та часть, которая «Раджа», стала увеличиваться, а непривязанность уменьшаться. Возросла привязанность к власти, богатству. В результате не было того, кто мог бы рассказать философию или если был такой, то некому было ее рассказывать. Все было утрачено.

Теперь Кришна повторяет все философию снова для друга и преданного. Недостаточно, если я буду считать себя другом и преданным, нужно, чтобы и Кришна так считал. Нет с нами сейчас Кришны, но должно быть по крайней мере чувство внутри, что Бог со мной, во мне. Главная характеристика преданного в том, что он полностью, абсолютно предан Богу или Гуру. Это самое главное качество преданного. Он никогда не жалуется, выполняет все обязанности и после этого все результаты отдает Гуру или Богу, поэтому он удовлетворен любым результатом и любой ситуацией, нет повода для жалоб.

Итак, 3 качества преданного:

- Полное предание себя
- Принятие без жалоб любого результата после выполнения обязанностей
- Любовь к Богу

Др. Кака говорит, что нельзя быть преданным только когда-никогда, это чувство должно быть постоянно, постоянно мысли должны быть о Боге. Это называется Анусадхана – постоянная связь с Богом. Мысль о Боге должна всегда быть фоном. Такая постоянная связь возможна только если есть любовь. Это справедливо для мирской любви и для любви к Богу. Только тогда можно постоянно думать и помнить, если есть любовь. Любовь к Богу – это Бхакти.

9 ступеней Бхакти:

1. Shravana – слушать о Боге
2. Kirtana – воспевать Его славу
3. Smarana – повторение Имени Бога
4. pada-sevana – служение Богу
5. archana – совершение Пуджи, Богослужения, молитвы
6. Vandana – простираться перед Богом
7. Dasya – служба, дела для Бога
8. Sakhya – построение отношений с Богом, стать Его другом
9. atma-nivedana – полностью предаться

Выполняя 1-7 всем сердцем, 8 и 9 придут сами. Сакхья – это близкий друг, как Арджуна. Все должно быть не для галочки, а должно идти от сердца, должны быть истинные чувства. Так можно проверять себя, как развиваются мои чувства к Богу или все устремлено только к мирскому.

Др. Кака говорит, сколько ты собираешься повторять Имя? Когда же Кришна придет в твой дом? С одной стороны нужно повторять, но нужно помнить о том, что однажды Он должен прийти ко мне. Основная идея четвертой главы в том, что мы должны стать, как Арджуна.

Арджуна сказал:

Aparaṁ bhavato janma paraṁ janma vivasvataḥ ।

Kaṭham etad vijānīyāṁ tvam ādau proktavān iti ॥ 4 ॥

4.4. Вивасван жил гораздо раньше чем Ты, как же понять, что Ты возвестил ему эту йогу?

Здесь Арджуна задает нормальный вопрос, какой приходит в голову нормальному человеку.

Aparaṁ - недавно.

paraṁ - древний

Во второй главе Арджуна признал Кришну своим Гуру. Хотя он и признал, но не понял всю силу своего Гуру. До конца Арджуна понял Кришну после того, как увидел Его вселенскую форму в 11 главе Гиты. Трудно увидеть Бога в человеке, которого знаешь, в своем колесничем. В следующих двух шлоках Кришна отвечает на этот вопрос.

Благословенный Господь сказал:

4.5. Много явлений в мире было у Меня, а также у тебя, о Арджуна, Я знаю их все, но ты не знаешь, о победитель врагов.

У Меня было множество рождений, Я знаю их все. Здесь открыто говорится о повторном рождении. С этой точки зрения шлока очень важна. Многие не верят в перерождение. Во второй главе Кришна говорил уже о перерождении.

Нужно помнить, что физическое тело обязательно умрет. Тонкое тело перейдет в другое тело. Родившись, обязательно придет смерть, после смерти неизбежно новое рождение.

Ученые пытаются обосновать перерождение, но мы верим ученым, а не верим Кришне?

Без перерождения невозможно объяснить многие явления в жизни. Рамдас Свами говорит о том, что все люди, с которыми я связана в этой жизни, как-то приходят из предыдущей, там не были завершены какие-то действия. Но теперь мы опять привязываемся к ним, думаем, что они мои родители или дети, мои друзья. Много людей мы зовём своими, но они все пришли в мою жизнь в соответствии с законом Кармы.

Кришна является инкарнацией Ишвары, Его силы неограниченные, поэтому Он и помнит все рождения, а мы нет. У нас все покрыто Майей. Мы так же не знаем свою собственную природу, а Кришна знает.

Наша сила ограничена и мы даже не знаем о ее существовании, поэтому мы ничего не помним из предыдущих рождений. Нет и никакой пользы от таких знаний. Достаточно проблем, которые мы не можем забыть в этой жизни. Поэтому хорошо, что мы не помним прошлые жизни.

4.6. Хотя Я нерожденный, непреходящий и хотя Я – Господь всех существ, все же, пребывая в собственной природе, Я являюсь с помощью своей энергии (атма-майи).

Здесь Кришна говорит о Своей истинной природе: не имеющий рождения, неизменный, Я Ишвара, управитель всей вселенной. Несмотря на это я прихожу на землю. Правильнее сказать, что Он создает Себя и приходит на землю, а не рождается. О рождении и смерти можно говорить относительно простых людей. Как можно говорить о рождении Кришны? – разве не было Его до того? Смерть означает конец. Разве Ишвара перестанет существовать?

Ишвара есть всегда, всюду и всюду равномерно. Про Ишвару говорится, что Он проявил Себя, явил Свое существование в виде тела, затем Он

исчезает. Мы не говорим о рождении и смерти Ишвары. Понятно, что Ишвара вынужден воспользоваться Майей, чтобы проявиться в виде тела.

Все существа были не проявлены до рождения, и будут не проявлены после смерти, они проявлены только в середине, в то время как Господь всегда остается явным, как солнце. Как солнце до восхода и после захода остается одним и тем же, но его не видят все существа постоянно; так и Бог, который всегда остается явным, но кажется то явным, то скрытым.

Другое дело мы – мы находимся под управлением Майи и поэтому получаем рождение, когда Ишвара посчитает нужным. Мандатай приводит пример, как по улице идет президент, окруженный охраной и по другой улице идет заключенный, окруженный охраной. И тот и другой под охраной, но один подчиняется охране, а другому охрана подчиняется. Аналогично Ишвара и человек.

Ишвара принимает инкарнацию по Своему желанию, называется Лила Виграха. Мы рождаемся – Карма Виграха. Ишвара сам решает где, как и т.п. У нас все определяется Прарабдхой.

В историях про Кришну, уже ребенком Он побеждал демонов. Все эти силы называются Лила.

У нас нет возможности выбирать рождение, но у нас есть свобода воли в настоящий момент, чтобы совершать хорошие дела и накапливать хорошую Карму.

4.7. Когда наступает упадок религии и преобладание беззакония и безбожия, тогда Я Сам нисхожу, о потомок Бхараты.

Важная шлока. Я Сам прихожу для восстановления Дхармы. Здесь опять говорится о 4 уровнях Бога:

1. Ниргун Ниракар Брахман
2. Сагун Ниракар Ишвара: Брахман + Майя
3. Аватар – Сагун Сакар – Ишвара реинкарнируется в виде тела.
4. Гуру

Все в мире, хорошее и плохое, что мы любим и что нет, все проявление Бога.

Почему сейчас Бог не приходит? – наверное не все так плохо, есть много Просветленных, Гуру, мы учим Гиту. Гуру указывает нам путь в духовности.

4.8. Ради спасения праведных и уничтожения злодеев и ради установления закона религии Я являюсь из века в век.

Опять говорится о причинах инкарнации:

1. Для спасения, защиты праведных
2. Для уничтожения злодеев
3. Установления Дхармы

Важно, что если Бог для этого приходит, то и мы должны стремиться трудиться в этих направлениях. Например, мы учим все вместе Гиту.

Здесь Др. Кака напоминает, что нужно следить за собой, действительно ли я делаю, что нужно или много времени уходит зря, на сериалы, ватсапп, всякую ерунду.

Господь приходит в мир смертных в разных воплощениях, в соответствии с потребностями времени. Во всех воплощениях Он остается совершенным.

В ответ на вопрос Арджуны, который он задал в четвертой шлоке, Господь объясняет три основных различия между рождением людей и Его рождением (проявлением):

1. Разница в знании: - Произошло множество рождений как людей, так и Господа. Люди не знают их всех, знает только Господь. |
2. Разница в рождении: - Люди должны рождаться, подчиняясь природе (пракрити), чтобы пожинать плоды своих добрых и порочных действий, а затем осознать Бога. Бог проявляет Себя по Своей воле, управляя Своей природой (пракрити) посредством Своей божественной способности (4/6).
3. Разница в действиях: люди совершают действия, чтобы удовлетворить свои желания, хотя это не является целью человеческой жизни, в то время как Господь действует только для того, чтобы дать существам возможность достичь спасения (4/7-8).

4.9. Кто знает истинную природу Моего божественного появления и Моих деяний, тот, оставив тело, не родится вновь, но придет ко Мне, о Арджуна.

Поняв, зачем Бог проявляется, человек понимает свою истинную природу, тогда такой человек не родится вновь. Моя истинная природа и истинная природа Кришны – все Одно. Основная цель рождения человеком в осознании этой природы.

Особенности Аватара:

- Его тело не такое, как наше
- Он приходит на свет не так, как обычный человек
- После ухода Он часто забирает с собой Свое тело

Слушая, изучая и вспоминая о том, как проводит время Господь, сердца людей очищаются, и они избавляются от невежества - такова божественная природа Его действий.

Это значит, что Господь проявляет Себя и совершает Свои деяния для того, чтобы дать людям возможность обрести спасение. Поэтому люди достигают своей цели, читая, почитая и размышляя о Его божественных занятиях.

Когда человек рассказывает, слушает, читает или думает о Его занятиях, он соединяется с Господом. Когда он связан с Господом, его связь с миром обрывается. Когда эта связь с миром разорвана, он не перерождается, то есть освобождается от уз рождения и смерти.

На самом деле, человека связывает не действие, а желание, и это желание создано человеком.

Этот мир – не имеющее начала воплощение Бога. То есть Бог проявил Себя в форме мира.

Человек должен твердо верить, что все, что ощущается (видится), есть проявление Бога, а все происходящее - забава Господа. Приняв это, мир не останется миром, а "нет ничего, кроме Бога" - эта истина будет осознана. Другими словами, мир исчезнет, и останется только Бог. Причина в том, что если думать (принимать) все и каждого человека как проявление Бога, а каждое действие как развлечение Господа, то влечение к удовольствиям, а также привязанность-отвращение не будут сохраняться. Когда привязанность к удовольствиям стирается, действия, казавшиеся мирскими, предстают божественными, как времяпрепровождение Господа, а привязанность к удовольствиям трансформируется в любовь (преданность) к Богу.

Господь проводит свое время в соответствии с формой, в которой Он проявляет Себя. Когда Он принимает форму меня, логично считать мое тело, как данное Богом и считать, что тело мне дано для других, тогда оказывая услуги другим, привязанность исчезает, потому что на самом деле у нас нет привязанности к таким объектам и действиям.

Когда человек твердо убежден, что Он - бескорыстный друг всех существ, его начинает притягивать к Богу. Влечение к Нему уничтожает влечение (привязанность) к миру.

Часто у Каки спрашивают: «Я уже так долго учу, возраст у меня солидный, когда же я достигну Мокшу?». Кака отвечает: «В Бхагаватам Пурана есть история про короля Парикшит, которому осталось жить всего 7 дней, он начал слушать Учение и достиг Мокшу. У нас у всех больше чем 7 дней в запасе, мы все успеем, нужно только захотеть».

Из комментариев Др. Каки:

Эти шесть шлок можно понять и принять только на основе глубочайшей веры. Для полного принятия Дхармы, поклонения Сагуна Богу и учения Гиты необходимо иметь непоколебимую веру в них. Духовная жизнь основывается на трех столпах: праведной жизни в соответствии с Дхармой, поклонении Сагуна Богу и внимательном размышлении над учением Веданты. Эти столпы обеспечивают мощную поддержку каждому искателю. Господь Кришна придает огромное значение установлению Дхармы, защите добра и уничтожению зла в обществе. Он готов родиться в каждом веке для этих целей. Таким образом, истинный преданный Господа Кришны, желающий угодить Ему через поклонение, также должен придавать большое значение этим трем обязанностям. Очевидно, что преданный способен выполнять эти монументальные обязанности только в пределах своих индивидуальных возможностей. Но и в таком случае он не должен просто пассивно ждать, когда Бог воплотится и спасет или возвысит мир. Инертность или самоуспокоенная преданность несовместимы с любовью к Богу и верой в Него. Если Бог любит определенное дело или долг, то и преданный должен любить то же дело или долг.

Лекция 3, шлоки 10-11

Повторение:

Как Кришна передал Знание, начав с Бога Солнца, королям, их детям и внукам. Такая была традиция, но со временем Знание было утеряно, люди стали больше интересоваться мирским.

В шлоках 5-9 Кришна отвечает на вопрос Арджуны.

Кришна открыто говорит о концепции перерождения. Он помнит о Своих рождениях, а мы нет. Разница в Его рождении и нашим: Его рождение происходит по Его выбору, а мы все рождены Прарабдхой. Ишвара использует Майю для Своего рождения, Он управляет Майей. Наша

рождение определяется Кармой, Майя правит нами. В этом главное отличие нашего рождения и Его рождения.

Мое рождение и смерть вне моего контроля, логично, что и посередине тоже ничего нам не подчиняется.

Далее Он говорит открыто, что Он есть Аватар. Трудно нам поверить, что человек, которого я вижу перед собой и с которым разговариваю – Бог. Поэтому часто Аватар-Бог прибегает к чудесам. Но и это не всех убеждает. Сначала Кришна говорил о Брахмане, а теперь объяснил, что Он есть Брахман, только в форме, Сагуна Бог.

Этот мир – не имеющее начала воплощение Бога. То есть Бог проявил Себя в форме мира.

Человек должен твердо верить, что все, что ощущается (видится), есть проявление Бога, а все происходящее - забава Господа.

Кришна говорит, что Мои действия и Мое рождение – все священо. Он говорит здесь о Своей истинной природе, которая есть Брахман. Знающие Его истинную природу, становятся Едиными с Ним – достигают Реализации Брахмана. Все Его действия священны, о них очень полезно слушать и размышлять.

Шлоки 10 и 11 основные в 4 главе.

*Vītarāgabhayakrodhā manmayā mām upāśrītāḥ ।
Bahavo jñānatapasā pūtā madbhāvam āgatāḥ ॥ 10 ॥*

By freeing themselves from attachment, fear, and anger, and being absorbed in Me, the seekers who constantly think of Me are purified through austerity of Self-Knowledge.

Освободившись от привязанности, страха и гнева и погрузившись в Меня, искатели, постоянно думающие обо Мне, очищаются через аскезу Самопознания.

4.10. Освободившись от привязанностей, страха, гнева, преисполнившись Мной и предавшись Мне, многие, очищенные огнем познания, достигли Моего бытия.

Говорится о важности освобождения себя от

- Rāga - привязанность
- Bhaya - страх

- Krodhā - гнев

«Погрузившись в Меня» - имеет значение Анусадханы – постоянная связь с Богом.

Мы говорили о том, что есть различные виды шлок в Гите: мотивирующие, дающие указания, т.п. Здесь объясняется Садхана, которая должна быть выполнена. Если я считаю себя преданным Богу, каким должно быть мое поведение и настрой.

Vīta – означает принести в жертву, отказаться. Нужно отказаться от привязанностей, страха и гнева.

Manmayā – погрузись в Меня.

mām upāśrītāḥ - найди прибежище во Мне, думай постоянно обо мне. Мы делаем все наоборот, думаем о множестве разных других вещей.

Bahavo jñānatapasā – совершая такой Тапас, аскезу, люди достигают Мою истинную природу.

Pūtā – священный.

madbhāvam āgatāḥ - стать Одним со Мной, другими словами, осознать «Я есть Брахман».

Кришна говорит опять в этой шлоке о том, как живут и поступают Просветленные люди, говорит о качествах Просветленного человека. Это должно быть моей Садханой. Так я должна реагировать на окружающие события, так я должна себя вести.

Как ведут себя Просветленные: **Vītarāga** – отказавшись сознательно от привязанностей. Какие у нас есть привязанности? – есть некоторые, общие для всех нас. Прежде всего обсудим любовь, это весьма общее чувство. Невозможно отказаться от любви, но между любовью и привязанностью существует тонкое различие. Это нужно понимать. Любовь должна быть, но от привязанности нужно избавиться.

Какие у нас есть привязанности:

- К своему телу. Нормально любить свое тело, заботиться о нем, хорошо питаться, делать гимнастику. Но другое дело, когда мне хочется выглядеть моложе и делать для этого массу усилий. Или без конца смотреться в зеркало, уделять этому преувеличенное внимание.
- Привязанность к членам семьи – делай все, что нужно, но должна быть внутри четкая линия, где я дальше не захожу.
- Привязанность к своему дому. Правильно иметь свой дом и содержать его в порядке. Но привязанность может быть к любой

вещи из дома, не хочется в нем ничего менять. Нужно быть просто практичной относительно дома и вещей.

- Привязанность к еде. Нужно хорошо питаться, но не делать из еды культа. Люди увлекаются рецептами, передачами по телевизору, некогда вспомнить про Бога.

Vīta bhaya – откажись от страха.

У нас столько разных страхов. Есть книга, где перечислены все возможные виды страхов. Например:

- все кто любят поесть, боятся болезней – холестерин от жирного, диабет от сладкого.
- Если есть богатство – страх перед налогами, перед ворами, потерей богатства.
- Здоровое тело, красивое – боязнь потерять здоровье и красоту.
- Но самый главный страх – перед смертью.

Сделать меня бесстрашной может только непривязанность. Когда мы говорим Вайрагья, непривязанность, может возникнуть вопрос: мне теперь нужно от всего отказаться и удалиться в монастырь? – В этом нет необходимости. Не нужно физически избавиться ни от чего, но внутренне, эмоционально, не должно быть привязанности, тогда уйдет и страх.

Например, я посадила розу в саду и думаю теперь все время о том, как бы она не погибла, ее не выкопал кто-нибудь. Но если перестать так много о ней думать, то можно радоваться всему саду. Избавившись от страха, можно наслаждаться многими вещами. Страх – как заноза в уме: что будет, если я не получу то, что я хочу или у меня есть вещь, но вдруг я ее лишусь. Это две основные причины страха.

Если я думаю о том, что вдруг я не получу то, что хочу, то другими словами это значит, что у меня нет веры в Бога. Я получу все, что соответствует моей Карме. Имея веру в систему Ишвары и предавшись Ему, не останется таких страхов. Я всегда получу то, что мне предназначено. То, чему предназначено быть со мной, останется и никуда не денется. Вывод: чтобы избавиться от страхов, нужно предаться Богу, Его системе. Др. Кака говорит, что если ты не веришь в систему, то ты не любишь Бога, тогда все остальное просто поверхностное. Самое важное в способности предаться – иметь веру в то, что я получу все, что соответствует моей Карме. Все виды фобий, самая страшная из них теперь – потерять телефон, все они уходят корнями в отсутствие веры в Закон Кармы, в Систему Ишвары, в то, что мы внутренне не приняли ее полностью.

Vīta krodhā – откажись от гнева. Мы все знаем, что гнев не делает никого счастливым, ни меня, ни окружающих. Иногда бывает необходимость показать своей гнев, но должен быть только внешний гнев, внутри должно быть спокойствие. Можно подумать, всегда ли нужен гнев? Часто покой главнее.

Таким образом, по милости Господа, преданные, осознавшие божественный характер рождения и деятельности Господа, навсегда освобождаются от обычных человеческих недостатков и слабостей; именно это и пытаются передать, используя в этой шлоке характеристику "вита-рага-бхайа-кродхах".

Manmayā – погрузись в Меня. Чтобы погрузиться в кого-то, нужно любить его. Любовь к Богу особая тема. Для того, чтобы она была, нужна Его милость. Собственно, как и всякая любовь, она нам не подвластна.

Использование прилагательного «погрузившийся в меня» указывает на то, что преданный, которому удастся осознать Бога через знание истины о Его божественном рождении и деятельности, естественным образом развивает исключительную любовь к Богу. Таким образом, его ум полностью сливается с Богом, и он видит Бога повсюду.

Любовь возникает, когда мы начинаем постоянно думать о ком-то, возникают отношения с ним. Как развить в себе любовь к Богу? – Др. Кака советует слушать истории о Раме, Кришне, думать о Них. В этом состоит Анусадхана – постоянно быть с Богом. Для этого нужно избавиться от всего, что мешает, так, чтобы Бог мог быть внутри меня.

mām upāśrītāḥ - найди прибежище во Мне. Что мы часто делаем? – мы ищем прибежище, защиту в деньгах, членах семьи, так мы стараемся защитить себя, обеспечить уверенность в завтрашнем дне. Но Просветленный человек не зависит от всего этого. Он находит свое убежище в Боге, во Мне, становится Един со Мной.

Мы уже говорили об этом ранее, что я только средство в руках Бога, поэтому лучше положиться на Него, найти прибежище в Нем, не делать себя зависимой от вещей, денег или людей, членов семьи. Все, что мы имеем, все идет от Него. Рассуждая таким образом, легче найти в нем прибежище. Опять та же самая концепция об Ишваре, о том, что все идет от трех Гун.

Слово "мам упашрита" означает тех, кто принял прибежище в Боге, кто во всем зависит от Бога и всегда пребывает в Боге, и не имея никаких

обязанностей для себя, действует в духе служения Богу, исполняя Его повеления и рассматривая все как принадлежащее Ему. Употребление этой характеристики в шлоке указывает на то, что преданные, которые осознали Бога, полностью предались Богу и во всем зависят от Бога; и все признаки преданного, который в действительности предан Богу, находят в нем свое полное развитие.

Предметом обсуждения в этой шлоке является Преданность, а не Знание, а в предыдущей шлоке говорилось об истинном знании о божественном характере рождения и деятельности Бога как ведущем к Реализации Бога.

Bahavo jñānatapasā pūtā – приобретают Знание своей истинной природы. Они становятся едиными со Мной посредством аскезы.

Данная шлока является дополнением к утверждению, сделанному в предыдущей шлоке.

4.9. Кто знает истинную природу Моего божественного появления и Моих деяний, тот, оставив тело, не родится вновь, но придет ко Мне, о Арджуна.

Поэтому слово "Джняна", составляющее часть сложного слова "Джняна Тапас", было интерпретировано как означающее знание божественного характера рождения и деятельности Бога, а не знание "Я".

Аскеза в этом знании развивает исключительную любовь к Богу, которая стирает все грехи и привязанности преданного, освобождает его ум от всех несовершенств и пороков, и его деятельность становится такой же божественной, как деятельность Бога. Он никогда не теряет из виду Бога, который всегда присутствует перед его глазами. Именно это имеется в виду, когда говорится, что такие преданные, очистившись аскезой мудрости, становятся едины с Богом.

Тапас – аскеза бывают различными:

- Физическими
- То, что мы думаем

Спортсмены тоже приносят большие жертвы, чтобы достичь результатов, но все это мирское. В обычной жизни нам приходится совершать различные аскезы, например, чтобы закончить ВУЗ, нужно очень во многом себе отказывать. Здесь Кришна говорит об аскезе на уровне мыслей. Он говорит о том, что люди, совершающие такую аскезу, очищают свой ум и становятся едиными со Мной. В чем состоит аскеза: они отказываются от привязанностей, страха и гнева. Другими словами здесь говорится о Садхане. Поэтому Др. Кака всегда повторяет: в мирских делах я готова делать что-то до какого-то предела, но не дальше. Нужно уметь проводить границу, каждый решает для себя сколько и что я готова делать в мирских делах, остальное время я посвящаю духовной практике.

«В этом мире человеку необходимо от чего-то зависеть. Он (душа), несмотря на то, что является частицей Бога, не имея стремления к Нему, опирается на бранные предметы, такие как богатство и т.д., что приводит его к гибели. И не только это, но даже если он рассчитывает на интеллект, чтобы совершать добродетельные поступки, или рассчитывает на практику духовной дисциплины или на отказ от удовольствий и процветания, он не сможет быстро осознать Бога. До тех пор, пока он (Я) не зависит от Бога, его зависимость от мира не заканчивается, и он вынужден страдать от мук.

Человека привлекают любимые люди и объекты, такие как жена, сын и т.д., в то время как он зависит от вышестоящих, таких как родители, старшие и т.д. Но преданный Господа испытывает влечение к Нему и также зависит от Него, потому что для него Он - самый любящий и выше всех.»

Шлока 11

*Ye yathā mām prapadyante tāṃs tathaiva bhajāmy aham |
Mama vartmānuvartante manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ || 11 ||*

With whatever intent men approach me, I grant them results accordingly. However, in reality, all human beings follow only that path through which they can attain Me.

С каким бы намерением люди ни обращались ко Мне, Я даю им соответственно результаты. Однако в действительности все человеческие существа следуют только тем путем, на котором они могут достичь Меня.

4.11. Как люди обращаются ко Мне, так Я их и вознаграждаю. Каждый во всех отношениях следует по Моему пути, о Партха.

Очень важная шлока, в ней основная идея 4 главы.

В шлоке 2 части: сначала Он говорит, что как человек обращается ко Мне, так Я их и вознаграждаю.

Далее: в действительности все следуют только Мне. Зачем они следуют за Ним? – чтобы достичь Его.

Рассмотрим сначала первую часть. У каждого преданного свои личные чувства относительно Бога. Чувства могут быть разными и разной интенсивности. В зависимости от наших чувств мы и получаем от Него, в той же интенсивности и в той же форме. Если я чувствую, что Бог есть мой Гуру, то Он сделает меня Своим учеником. Если я непрерывно стремлюсь к Богу, то и Он будет ко мне стремиться. Тому, кто полностью предан Богу, Бог открывает Себя. Такое обещание дает Кришна!

У нас у всех есть определенные способности, возможности, у каждого они свои. Откуда они у нас? – от Ишвары. Если все, что у меня есть, все от Него, то почему бы не предаться Ему? Ведь все Его. «Предаться» означает в том числе тратить время и силы на учебу, выполнение Садханы. Если я отдам Ему все имеющиеся у меня ресурсы, Он откроет Себя мне.

Гуру свами Вивекананды был Рамакришна. Есть много биографий Рамакришны, но Вивекананда никогда не написал его биографию. Он объяснял это тем, что он никогда не понял до конца своего Гуру. Рамакришна представлялся разным для разных людей. Он открывался на столько, на сколько человек был в состоянии Его понять. Поэтому Вивекананда посчитал невозможным написать биографию Рамакришны.

Если просить Бога о мирских благах, то их и скорее всего получишь.

Вторая часть:

Каждый во всех отношениях следует по Моему пути, о Партха.

Сложная фраза для понимания. Др. Кака обращается здесь к Дньянешвари для интерпретации.

Как возможно такое, что каждый следует Его пути? Есть много разных религий, есть атеисты. Но Кришна говорит, что все следуют Его пути. Есть много людей, которые и не слышали о Кришне. Кто здесь «Я» о котором говорит Кришна?

Почему новорожденный младенец плачет?

- Голодный
- От страха
- Мокрый

Что значит голодный? – это базовый инстинкт, от него зависит существование младенца.

Страх – боится темноты, не знает кто там. Говорится, что это инстинкт к знанию.

Мокрый – ему некомфортно, холодно, инстинкт к счастью.

Получилось Сат Чит Ананда.

Все мы чувствуем эти три базовых инстинкта.

- Сат: Мы все любим фотографироваться, мы хотим существовать вечно. Пусть хоть фотография останется после меня.
- Чит, Знание: у нас у всех есть такой инстинкт, хотим что-то новое, любопытство.
- Ананда: стремление к счастью. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы стать счастливой.

Об этом и шлока, каждый ищет всегда Сат Чит Ананда. Все направлено на это.

Лекция 4, шлока 11 - окончание

Повторение, начиная со шлоки 9 после беседы с Мангешем

4.9. Кто знает истинную природу Моего божественного появления и Моих деяний, тот, оставив тело, не родится вновь, но придет ко Мне, о Арджуна.

4.10. Освободившись от привязанностей, страха, гнева, преисполнившись Мной и предавшись Мне, многие, очищенные огнем познания, достигли Моего бытия.

Вопрос: как правильно понимать, что означает «знают божественную природу Его рождения и действий»?

Ответ: Мы говорим здесь о рождении и действиях Господа, а не Его преданного, это важно.

В главе 3 есть шлока:

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.

Господь провозглашает, что у Него нет таких обязанностей, которые Он должен выполнять. У Него нет никаких дел на земле. Поэтому все Его действия священны, ведь Он принимает рождение только для нас, для всех поколений людей. Если бы Он не принял рождение, как было бы нам трудно даже представить себе Его, связать себя с Ним. Легко понять, что у Него нет никаких дел, Он создал всю вселенную, Он Владелец, Господь, все принадлежит Ему, подчиняется Ему. Возможно ли такое, что ему что-то не хватает? Или Он может что-то получить в результате действий? Это и говорится в шлоке 3.22. Именно поэтому Его рождение и все действия священны.

Свое рождение Он выбирает Сам. Наше рождение по обязанности. Никто нас не спросил когда, в какой семье, где мы хотим родиться, хотим быть мужчиной или женщиной, цвет кожи, т.п. Вообще, хочу ли я родиться. Большая удача, что мы родились людьми. Множество других Джив родились животными или насекомыми. Ни у кого из нас не было никакого выбора. Все указывает на то, что наше рождение не было по выбору, все только по указу.

Совершенно обратная ситуация у Бога. Он выбирает место, время, родителей. Есть смысл познакомиться с жизнью Его родителей, какие они должны быть удивительные люди, что Сам Бог выбирает их для того, чтобы родиться от них. Как должны они быть чисты. Очень интересная тема для изучения.

Кроме того, Он выбирает, кто еще будет рожден вокруг Него, создаст Ему окружение, друзей, врагов. Он создает свое окружение, в то время, как у Него нет никаких обязанностей. О Его рождении и жизни рассказывается в Пуранах. Рождены пастушки Гопи, все Его дизайн, все продумано. Он так же решает зачем Он пришел, что Он будет делать. Хотя Он так велик и все в Его власти, Он приходит на землю, чтобы помогать нам, людям, таким как ты и я. Он Сам проходит через все стадии: младенец, ребенок, подросток, мужчина. Все, что мы можем связать с собой, что нам тоже знакомо. Это исключительно важно, как иначе нам развить любовь к Нему? У религий, которые поклоняются только Бесформенному и Без Атрибутов, всегда есть из-за этого проблемы. Нет сомнений, что Бесформенное является Абсолютной Реальностью, но очень сложно Такому поклоняться. Мы устроены так, что нам нужно что-то осязаемое, что-то похожее на нас, совершающее поступки, как и мы. Мы люди и нам легче принять и поклоняться Богу в виде человека. Богу ничего не стоит принять любую форму. Однако нам легче любить в форме человека. Поэтому Его рождение священо, все Его действия тоже священны. Нет ни одного действия, которое Он бы совершил для Своей пользы. Все только для нас. В Гите и Махабхарате есть описания, как Кришна убил «плохих» людей. Трудно говорить в такой ситуации об убийстве, фактически Он дал им Мукти, освобождение. Если Он так великодушен к плохим людям, то как же Он бесконечно добр к нам, Его преданным.

Повторение шлоки 10:

4.10. Освободившись от привязанностей, страха, гнева, **преисполнившись Мной и предавшись Мне**, многие, **очищенные огнем познания**, достигли Моего бытия.

10. Многие страх, гнев и страсть покинув, преисполненные Мною, Отдавшись Мне, подвигом знания очистясь, вошли в Мою сущность.

«В этом мире человек вынужден зависеть от чего-то одного. Он (душа), несмотря на то, что является частицей Бога, не имея склонности к Нему, полагается на бранные предметы, такие как богатство и т.д., что приводит его к гибели. И не только это, но даже если он полагается на интеллект, чтобы совершать добродетельные поступки, на практику духовной дисциплины или на отказ от удовольствий и процветания, он не может быстро осознать Бога. Пока он (самость) не зависит от Бога,

его зависимость от мира не заканчивается, и он вынужден страдать от боли.»

Я совершаю добродетельные поступки, практикую Садхану, отказываюсь от удовольствий, я делаю все, что от меня требуется. Но, как утверждается, это не приведет меня к Богу быстро.

До этого мы уже говорили о том, чтобы искать Прибежище в Богу.

Пример: я еду в Индию. Для этого я пользуюсь самолетом.

- Индия – цель,
- самолет – «мое прибежище» или средство для достижения цели.

Это мы называем «искать прибежище». Т.е. для того, чтобы добраться до Индии я «ищу прибежище» в самолете.

Достигнув Индии, нужно расстаться со средством, посредством которого мы до нее добрались, иначе я никогда не доберусь до конечной цели. Теперь заменим самолет духовной практикой, добродетельными действиями, отказом от богатства и удовольствий. Т.е. цель и «средство» ее достижения – две разные вещи.

Другое дело преданность Богу. Для преданного цель – Бог, средство достижения – тоже Бог. Это очень важный момент! Чем быстрее я пойму это и чем быстрее я буду следовать этому, тем быстрее будет прогресс в духовности.

Как мы обычно думаем: «Я собираюсь повторять Его Имя, медитировать. Я собираюсь достичь Бога». Все замечательно и правильно, так нас учили, т.к. все зависит от того, на каком уровне развития в духовности я нахожусь. Но для истинного преданного, который так любит Бога, что для него цель и средство достижения цели – все Бог, нет различия между целью и средством. Вот это и означает «искать Прибежище в Боге» в истинном смысле. Такое возможно только, если есть настоящая любовь к Богу. Я не хочу ничего другого. Я забыла повторять Имя потому, что меня так захватило чувство любви, я так слилась, растворилась в Нем, что все забыла. Это то, что мы от себя хотим и это настоящее Прибежище в Боге.

Именно поэтому невозможно достичь Бога быстро, если мы зависим только на интеллектуальном уровне от совершения хороших действий или Садханы. Пока Душа не станет зависеть от Бога, зависимость от мира не закончится. Очень просто: если я не завишу от Бога, то я завишу от чего-то еще. «Что-то еще» может быть и духовной практикой, все правильно, все зависит от того, где я сейчас нахожусь, но нужно знать, куда двигаться.

Самое главное из сказанного: если у тебя нет мыслей о Боге, если Бог не находится постоянно в мыслях, то что бы ты не делала под видом духовной практики, ничто не пойдет правильным путем, путь будет длинный. Потому что повторение Имени, медитация – что такое медитация? – ты закрыла глаза и собираешься медитировать, а мысли бегут прочь, потому что природа ума такова, что ему нужно о чем-то думать. Нужно что-то, на чем бы ум остановился, и если это не Бог, то ум найдет себе что-то еще. Ум найдет себе что-нибудь из мира, так устроена его природа и ничего с этим нельзя сделать. Дело даже не в том, что чего-то хочется, просто ум начнет думать разную ерунду, мы все это много раз наблюдали. Выход их этого – любовь к Богу. Поэтому нужно быть всегда «настроенной» на Бога, нужно быть связанной с Ним. Ум, мысли, интеллект – все должно быть для Него. Это очно – очень важно. Такой преданный Ему дороже всего.

В современной экономике есть понятие «Mind share» – «разделение ума». Реклама действует так, что мой ум все время частично занят тем, что рекламируется. Я начинаю постоянно думать об их продукции. На самом деле, нельзя «делить ум» ни с кем, кроме Бога. Ум должен быть полностью занят им. Занимая ум постоянно Богом, развивается истинная любовь к Нему.

Для того, чтобы быть все время на одной с Ним волне, есть разные способы. Повторение Имени – не единственное. Можно просто думать о Нем, о Его величии, об описании Его, как Его описывают Упанишады, Гита, Пураны. Можно думать о Бесформенном и о Имеющем Форму. Всегда должна быть концентрация на Боге, все остальное вторично. В этом суть.

Из-за того, что мы Его фрагмент, по сути мы – Он. Он так близок к нам, ближе, чем кто-нибудь еще. Мы думаем, что мой муж близок мне, мой сын близок мне. Но все они отдельны от меня. Самый близкий мне – Бог, потому что я есть часть Его, только я не чувствую это прямо сейчас. Поэтому Он должен всегда быть в моих мыслях, нужно быть «настроенной на Него». Когда такое случается, жизнь сразу изменяется.

Часто мы думаем, что, например, я медитирую два раза в день, повторяю Его Имя час. И появляется чувство, что все, что нужно для духовной практики, все выполнено. Как, например, для поддержания здоровья, нужно делать зарядку – отлично, я буду ходить каждое утро на час в спортзал. Все, галочка поставлена на весь день, дело сделано, я забочусь о

здоровье. В этом проблема, в духовности так не работает. Мы начинаем считать и измерять Садхану.

Пример: если я люблю мороженное, я не задумываюсь о том, сколько я съем, просто ем, пока не наемся. Не нужно считать и мерить Садхану. Размышление типа «час утром, 30 минут после обеда» означает, что нет истинной любви в Богу. Все продолжается на уровне интеллекта, а любви нет. Как-то нужно понять критичность того, что теперь я думаю о Боге все время, тогда действительно появятся изменения. Только во сне невозможно думать, а все остальное время должны быть мысли о Нем. Что бы я ни делала: готовлю обед, пошла в магазин, мысли о Боге должны постоянно быть фоном, всегда звучать, как оркестр в цирке. Это то, о чем мы говорим.

Так мы уходим от концепции, что только когда я закрываю глаза и начинаю медитацию – это духовная практика. Я должна быть связана, настроена на Него 24 часа в сутки. Когда я сажусь и закрываю глаза – это помогает держать все остальное в стороне и концентрироваться только на Нем. Это тоже очень необходимо и важно. Но тем более важно быть настроенными на Него 24x7.

4.10. Освободившись от привязанностей, страха, гнева, преисполнившись Мной и предавшись Мне, многие, **очищенные огнем познания**, достигли Моего бытия.

Придавая значение тленным вещам и испытывая к ним чувство "мое", человек (душа) загрязняется. Когда человек познает истину о божественном рождении и божественных действиях Бога, его влечение к тленному и чувство "моего" к нему полностью исчезают, и тогда все загрязнения заканчиваются, и достигается чистота Души.

Это и есть Кармайога. Таким образом, термин "Джняна" (**очищенные огнем познания**) может означать знание Кармайоги, в которой все обретенные вещи, такие как тело, чувства, ум, интеллект, чин, способности, власть, богатство и собственность и т.д., не являются моей собственностью или предназначены для меня самого, а принадлежат миру и предназначены для мира. Почему? Причина в том, что Я вечен; так как же тленные вещи могут удержаться вместе с Нетленной Душой и быть полезными для Нее? Тленные вещи, такие как тело и т.д., не были с нами ни до, ни после смерти, и в настоящее время они также разрушаются с каждым мгновением. Мы имеем право правильно пользоваться приобретенными предметами, а не претендовать на них. Вещи (предметы) принадлежат

миру, и поэтому их следует использовать в служении миру; это и есть их надлежащее использование. Но если кто-то считает их своими или предназначенными для него, то это становится для него рабством или загрязнением.

Когда человек не считает бранные вещи своими или принадлежащими ему, это означает, что он совершает аскезу знания, которая очищает его. Аскеза знания превосходит все другие аскезы. Благодаря ей человек полностью отказывается от предполагаемой привязанности к неодушевленному (материи). До тех пор, пока человек сохраняет свою привязанность к неживому, он не может так легко очиститься никакими другими аскезами, как очищается тем знанием, благодаря которому его привязанность к материи уходит. Очистившись с помощью аскезы знания, человек достигает Своего Бытия, которое есть Бытие, Сознание, Блаженство.

Четвертая глава называется «Отказ от действий в знании» - понятно, откуда такое название.

Преданные достигают Его. Теперь возникает вопрос, как они достигают Его и в какой Он форме? Господь отвечает на этот вопрос в следующей шлоке 11.

Шлока 11

4. 11 Однако, как преданные поклоняются Мне, так и Я приближаюсь к ним, ибо все люди в конечном итоге следуют Моим путем.

4.11. Как люди обращаются ко Мне, так Я их и вознаграждаю. Каждый во всех отношениях следует по Моему пути, о Партха.

11. Как кто ко Мне приходит, так Я его принимаю: Все люди идут Моим путём, Партха.

Есть много разных интерпретаций этой шлоки, мы остановимся на том, как Др. Кака объяснял ее и рассмотрим точку зрения Бхакти Йоги.

Как люди обращаются ко Мне, так Я их и вознаграждаю -

Комментарий Др. Каки:

что мы просим у Бога, то Он нам и дает. С каким чувством я обращаюсь к Нему, так Он и отвечает. Когда что-то хорошее происходит, мы говорим: «Божьей милостью». Но с точки зрения духовности, все, что происходит, хорошее и плохое – все Его милость. Начав размышлять таким образом, мы поймем истинное значение «Его милости».

Иногда происходит нечто, совершенно не то, что я хотела, но если даже в такой ситуации я способна сказать: «Его милость» и принять ее с благодарностью, это означает мой духовный прогресс.

Часто бывает так, что в первый момент кажется, что я совсем не рада тому, что произошло, но спустя время оказывается, что это было наилучшим вариантом развития событий. Истинное подчинение себя Богу в том, чтобы принимать любое событие радостно.

Если все эти слова объединить, то коротко звучит так: Предайся Ему, ищи Прибежище в Нем, прими свою зависимость от Него.

Комментарий с точки зрения Бхакти:

Хотя эта вселенная очевидно является проявлением Бога, Господь являет Себя перед нами в той же форме, в которой мы воспринимаем (видим) Его. Мы, воспринимая себя как тело, стремимся к вещам, желаем их, тогда Бог проявляет Себя в форме этих вещей. Если, находясь в "Asat" (нереальном), мы воспринимаем (видим) нереальное, то и Господь воспринимается в нереальной форме. Как ребенок хочет игрушку, и отец приносит ему ее, даже потратив деньги, точно так же, чего бы мы ни захотели, самый милосердный Бог, который всегда является вечной Реальностью, предстает перед нами в той же форме. Если мы не хотим удовольствий, зачем Господу являться перед нами в форме удовольствий? Зачем Ему принимать искусственную форму?

Хотя для обозначения природы Господа используются термины "ятха" и "татха" ("как" и "так"), тем не менее Господь всегда оказывает Свою великую милость существам, потому что ничтожно малое существо не может сравниться с Верховным Господом. Какая собственная сила есть в человеке, кроме чувства гордости? Даже тогда, если человек притягивается к Богу, Бог также притягивается к нему.

История из Махабхараты: Как Видураниджи забыла себя, увидев Господа Кришну, так и Господь Кришна не был в Себе, Он съел кожуру банана, предложенную Видураниджи, и наслаждался ею.

По поводу привязанности:

Те, кто имеет привязанность к родителям и другим родственникам, только ради бескорыстного служения им, следуют по пути Господа в истинном смысле. Поступая так ради блага других, они освобождаются от чувства "мое", развивают преданность Богу и достигают Его.

Эгоистические убеждения и эгоизм являются камнем преткновения для преданности Богу. Когда человек любит кого-либо без эгоизма и себялюбия, эта любовь автоматически направляется к Господу. Именно из-

за эгоизма и себялюбия его любовь ограничена узкими рамками. Но когда он отказывается от этих дурных наклонностей, его любовь становится повсеместной. В этом случае мнимая привязанность к миру исчезает, и инстинктивно проявляется истинная привязанность к Богу.

И Мангеш и Др. Кака не забывают напоминать при этом, что одно дело думать и чувствовать, а другое совершать поступки. Поступки должны быть адекватными: «Я то знаю, что слон Брахман, но знает ли он об этом?»

Заключение из первой части 11 шлоки:

В этой шлоке нет описания таких тем Писания, как Дуализм или Не-дуализм, Господь, наделенный атрибутами или без атрибутов, или различные виды спасения и т.д. Здесь описывается чувство "моего" в отношении Бога. Только Бог - мой, и я - только Бог — это чувство "моего" к Богу позволяет искателю достичь Его быстро и легко. Поэтому искатель должен принять свою близость к Богу, даже если он этого не понимает. Поступая так, он осознает свою близость к Нему, которая является реальной.

Комментарий Др. Каки второй части шлоки:

[Каждый во всех отношениях следует по Моему пути, о Партха.](#)

Др. Кака объяснил здесь концепцию Сат Чит Ананда.

«[Каждый](#)»- означает «все люди, во все времена: в прошлом, настоящем и будущем».

Возникают вопросы:

- о каком Кришне здесь идет речь, когда Он говорит: «Мой путь». Во многих странах есть много людей, которые не слышали такого имени и ничего не знают про Кришну.
- Что имеется в виду под «следуют»? Здесь употребляется слово «*bhajāmy*» - восхваляют

Др. Кака говорит, что нормально, если возникают такие вопросы при изучении, нужно не просто читать, но и размышлять над шлоками. Когда мы размышляем, шлоки начинают «говорить» с нами. Поэтому часто одна и та же шлока может иметь разные интерпретации.

Мы уже говорили о том, что что бы мы ни делали, всегда есть три основных мотивации, мы называем их базовыми инстинктами:

1. Мы все хотим существовать вечно. В Индии все хотят иметь сына, чтобы продолжить род. Это инстинкт выживания. Все празднуют дни рождения. Мы говорим пожелания: «Долгие годы!». Никто никогда не хочет умирать

2. Инстинкт к знанию. Почему мы начали изучать философию? – любопытство, мы хотим всегда знать больше, знать, что происходит в мире.
3. Инстинкт к счастью. Любое действие основано на том, чтобы получить какое-то удовольствие, комфорт, счастье.

Так идет наша жизнь, основанная на этих мотивациях. Но возможно ли их удовлетворить? Для удовлетворения чего бы то ни было, мы всегда направляем действия и усилия наружу. «Бог создал все наши органы направленными наружу». Поэтому все наши действия направлены наружу.

Что показывает нам наш опыт? – мы получаем чувства радости и чувства счастья, получаем знания. Но ничто не вечно.

Мы говорили почему младенец плачет:

- Голодный
- Страх
- Мокрый

Во всех своих запросах младенец зависит от других, сам он не может ничего. Но удивительно, что вырастая, мы продолжаем во всем зависеть от других. Понятно с младенцем, но мы выросли и все равно зависим от мира, когда касается этих трех инстинктов.

Для выживания, существования мне нужно мое тело. Я все время помню о том, что пока существует мое тело, существую и я. У нас такая установка: пока есть тело, есть и я. Но может быть все наоборот: Пока есть Я, есть и тело. Мы постоянно делаем что-то для тела: гимнастика, хорошее питание. Все для того, чтобы тело осталось, сохранилось, как можно дольше. Но, Др. Кака говорит о том, что мы можем так думать, а Ишвара решит, что пора тело забрать. Постоянный конфликт между мной и Ишварой. Постоянный страх потерять тело. Но логика простая: то, что было однажды создано, будет однажды и разрушено. Телефон, стол, мое тело – все будет разрушено. С одной стороны я озабочена сохранением тела, применяю все внешние средства, но точно знаю, что ничего не получится, тело будет когда-то забрано. Что же делать?

Для решения проблемы попытаемся разобраться откуда идет инстинкт выживания, существования. Инстинкт происходит от Сат. Сат есть существование и от Него берет свое начало инстинкт выживания. Сат – это Существование, которое не зависит ни от какого объекта, не связано ни с каким объектом. Таким образом, задача сводится к тому, чтобы осознать, что «Я есть ТО». Но мы совершенно привязаны к телу и думаем, что «я есть тело». Существование, Сат было всегда, никогда не было создано и

никогда не исчезнет. Тело и все, окружающее его, все пронизано Сат, Существованием.

Здесь Др. Кака проводит мысленный эксперимент «я существую», постепенно все удаляя, но все равно остаётся Существование. Это Существование вечно, не имеет начала или конца. Мы все пришли из этого Существования, изначально был только Сат.

Я есть Сат. Но в следствии Майи были созданы Великие Элементы, из них создан мир, появилось мое тело и теперь я уже забыла, что все только Майя, забыла, что есть мое Я. Наша задача теперь найти путь назад, от я – тело, к Я – Сат.

Так мы рассмотрели инстинкт выживания. Следующий инстинкт стремления к знанию. Это больше, чем любопытство, это тяга к знанию. Каждый день мы просыпаемся и тянемся к газете – что там в мире? Потом смотрим, что там нового в мобильнике, по телевизору. Возможно ли внешними средствами, извне удовлетворить стремление к знанию? Из нашего опыта ясно, что нет. До сих пор мы не получили удовлетворения, каждый день тянемся снова к новым знаниям. Мы получили образование, на работе пришлось учить что-то еще, в новой работе оказалось, что нужно еще что-то учить. Так без конца. Как и в случае с Сат, нужно посмотреть, откуда это идет. Основа Знания есть Чит.

Тут следует вспомнить, что Сат Чит Ананда – не три разные вещи, это три различные концепции одного и того же Принципа.

Мы рассматриваем Чит.

Я читаю книгу и я ее понимаю или не понимаю, что там написано.

Когда я говорю, что я поняла то, что там написано, встает вопрос: что это за свет, который освещает мне все, что я поняла? Если я не поняла книгу, то опять вопрос: что это за свет, который осветил мне факт, что я не поняла, о чем написано в книге?

Этот самый Свет есть Чит, и это есть Я. В случае с получением знания мы всегда говорим о Трипути:

1. Познающий
2. Объект познания
3. Процесс познания

Прочитав книгу можно спросить: что я поняла? Все ли я поняла? Как я поняла? – посредством чтения. Все вопросы и ответы на них указывают, что это не Чистое Знание. Чистое Знание есть Чит.

Когда я читаю книгу, получается такая Трипути:

1. Объект знания – книга
2. Процесс познания – чтение
3. Познающий – я.

Трипути отсутствует в Чит. Трипути сливается в одно, остается Я есть Знание. Как и в случае с Сат, Чит внутри меня и вне меня.

Однако, мы всегда ищем знания во внешнем мире. Для получения знаний нам даны органы чувств. Чтобы слушать даны уши, видеть – глаза, т.п. Органы чувств устремляются наружу за знанием. Но знание, получаемое таким образом, называется Са- Вишейша-Гняна – знание, основанное на объектах чувств. Знание, о котором мы говорим, Чит, есть Нир Вишейша Гняна – Знание без объектов. Я есть это Знание.

Для того, чтобы получить знание, основанное на объектах, не достаточно просто органов чувств, необходимо еще внимание во стороны ума. Пример: я смотрю на кастрюлю с молоком и оно все равно убежало, потому что я отвлеклась. Чидабхаса, которая отвечает за освещение моего знания, была направлена куда-то еще. Но когда мы говорим о Чит, Чит присутствует всегда и всюду. В русском языке нет правильного слова для того, чтобы корректно перевести слово «Чит». Мы переводим его, как «Знание», «Сознание», «Осознавание», но все они не отражают до конца правильно, что такое Чит. Поэтому так трудно нам понять Чит. Нужно время, чтобы понять Чит. Всякий раз, когда я что-то узнаю, что-то мне нравится, что-то нет, следует спрашивать себя: «В чьем свете я получила это знание?». Следующая мысль должна быть: «Я есть этот свет». От Чит исходит наш инстинкт к знанию.

Практические примеры: кто-то меня хвалит, или критикует. В ответ я радуюсь или огорчаюсь. Но правильно поставить вопрос: в чьем свете все происходит? Я есть это Свет. А слова просто слова.

Невозможно удовлетворить жажду знания знаниями из внешнего мира, сколько бы я ни читала.

Инстинкт к счастью, полноте, защищенности. Мы зависим от множества разных вещей для того, чтобы чувствовать себя счастливой. Начинается утром с чашки кофе, если ее нет, то уже все нарушено. Все должно быть, как я люблю, не должно быть ничего из того, что я не люблю, тогда я счастлива. Все, что мы делаем в жизни, все движется инстинктом стремления к счастью. Хорошая еда, наряды, проверка Ватсапп – все для чувства счастья. Но все это счастье всегда от чего-нибудь зависит. Трудно обеспечить такое счастье. Тогда встает вопрос: можно ли быть счастливой, не зависимо ни от чего? Есть ли счастье, которое не зависит ни от чего, ни

от кого, не зависит от ситуации? В пробужденном состоянии мне нужно множество вещей для счастья, но в глубоком сне нет ничего и все счастливы одинаково. Попробуй предложить кому-нибудь пожить месяц без сна за деньги, никто не согласится.

Во сне мы все равны, нет ни вора, ни профессора, ни мужчин ни женщин. Все равны, все одинаково. Говорят, что Ананда несравненно выше счастья от глубокого сна. Для достижения Ананда нужно получить переживание «Я есть ТО».

Таким образом,

- Сат – существование, не зависящее от объектов
- Чит – Знание, не зависящее ни от чего
- Ананда – Блаженство, не зависящее ни от чего

Все это есть Я. Всякий раз, когда я чувствую в себе один из трех инстинктов, нужно постараться вернуться к истоку, откуда инстинкт происходит, и этот Исток есть Я. Я есть То.

Возвращаясь к шлоке, когда Кришна говорит, что [«Каждый во всех отношениях следует по Моему пути, о Партха.»](#)

Он имеет в виду не Аватара Кришну, не Свое тело, не Ишвару, но Свою истинную природу, Сварупа, Брахман. Люди следуют Его истинной природе, Сат Чит Ананда.

Осознав свою истинную природу, ты перестанем стремиться во внешний мир, Блаженство будет всегда во мне, появится чувство мира в душе. Все достигается только Просветлением, а не объектами из внешнего мира.

Как происходит такое движение к счастью? – от грубого к тонкому. Сейчас мы считаем себя физическим телом. Постепенно мы поймем, что я не тело, далее тонкое тело, будет разбираться с ним. Я не ум, Я не Праны, Я не интеллект. Постепенно нужно уменьшать свой интерес «к грубому», к тому, что не имеет значения в духовности. Тут Др. Кака напоминает нам, что все это мы делаем не для кого-то, а из любви к себе, это я хочу получить Самореализацию, все я делаю только для себя. Для успеха мне нужна вера в Кришну и в Его слова.

Есть разные пути: Путь Знания, Преданности, Медитации. В нашу Кали Югу самый простой путь – предаться Богу.

Лекция 5, шлоки 12-15

Повторение:

4.9. Кто знает истинную природу Моего божественного появления и Моих деяний, тот, оставив тело, не родится вновь, но придет ко Мне, о Арджуна.

4.10. Освободившись от привязанностей, страха, гнева, преисполнившись Мной и предавшись Мне, многие, очищенные огнем познания, достигли Моего бытия.

4.11. Как люди обращаются ко Мне, так Я их и вознаграждаю. Каждый во всех отношениях следует по Моему пути, о Партха.

Бог берет на Себя труд и приходит на землю, чтобы мы могли узнать Его, узнать, как Он выглядит, услышать о Его делах и в конце концов могли развить в себе любовь, преданность к Нему и желание достичь Его.

Когда мы думаем про «очищенные огнем познания», это познание с одной стороны истинной природы Бога, а с другой в какой-то момент приходит понимание, что все вокруг, включая мое тело, мою семью, все, что мы называем «мое», никак не может быть Я. Все преходяще, все дано Ишварой для того, чтобы можно было существовать в мире, а на самом деле все это никак не может быть «моим». Какие тогда могут быть привязанности, страх, гнев. Все теряет смысл.

«Как люди обращаются ко Мне, так Я их и вознаграждаю» - Он проявляет Себя так, как мы готовы воспринять Его. Самое правильное, что я могу сделать, это искать в Нем Прибежище, предаться Ему, осознать свою зависимость от Него, а не от мира

«Каждый во всех отношениях следует по Моему пути» - хотим мы это или нет, верим или нет, знаем или нет, но все мы идем по жизни ведомые инстинктами, которые берут свое начало в Сат Чит Ананда.

Все мы устроены по разному. Некоторым не хочется Мокши и Бога, хочется радостей из жизни, они приходят быстрее: можно поехать в отпуск или купить дом, радость большая и получаешь ее тут же сразу. Не удивительно, что таких людей много и о них следующая шлока.

Kāṁkṣantaḥ karmaṇām siddhiṁ yajanta iha devatāḥ ।

Kṣipraṁ hi mānuṣe loke siddhir bhavati karmajā ॥ 12 ॥

Cāturvarṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇakarmavibhāgaśaḥ ।

Tasya kartāram api māṁ viddhy akartāram avyayam ॥ 13 ॥

*Na māṃ karmāṇi limpanti na me karmaphale sprhā |
Iti māṃ yo 'bhijānāti karmabhir na sa badhyate || 14 ||
Evaṃ jñātvā kṛtaṃ karma pūrvair api mumukṣubhiḥ |
Kuru karmaiva tasmāt tvam pūrvaiḥ pūrvataraṃ kṛtam || 15 ||*

People who desire specific fruits worship the respective deities that grant them those fruits. This is because fruits of actions are promptly granted to humankind on this plane of earth. I have given the necessary Guṇas to perform four different types of duties to respective people in the fourfold Social Orders (Varṇas). I – as Īśvara – may be known as the creator of the fourfold Social Orders; but know that I – as imperishable Brahman – am not the doer of anything. I do not desire fruits of actions, so the bondage of actions does not tie me. Actions do not bind a person who knows Me thus and worships Me accordingly. Knowing this, many people have engaged in actions to date. Therefore, you, too, should perform actions as done traditionally by ancient people.

Люди, желающие определенных плодов, поклоняются соответствующим божествам, которые даруют им эти плоды. Это объясняется тем, что плоды действий незамедлительно даруются человечеству на этом земном пути.

4.12. Желая успеха в мирских делах, они поклоняются полубогам, ибо в человеческом мире быстро приходит успех, порожденный деянием.

Мы все устремляемся в своих желаниях в мир, хотя Кришна повторяет нам, что нужно искать счастье в своем истоке, в Сат Чит Ананда. Господь Кришна, будучи Ишварой, дарует людям плоды в соответствии с их желаниями, верой, намерениями, стремлением и приверженностью. Люди желают плодов только для счастья. Всеми своими желаниями - осознанно или неосознанно - они стремятся к одному лишь Кришне, поскольку Кришна есть само чистое блаженство. Но они не понимают, что ищут Брахмана в форме Кришна, и поэтому поклоняются другим божествам для исполнения своих желаний. Частью управления Ишвары является то, что действия, совершенные на этой земле, сравнительно скоро приносят ожидаемые плоды.

Проблема в том, получают ли они то, что хотят в результате действий или получают совсем другое. К тому же, все хотят все быстро, тут же сразу. Поэтому, что бы получить то, что они хотят, люди молятся различным полубогам.

Итак, у нас есть три инстинкта:

- Выживания
- Стремления к знанию
- Стремление к счастью

И они не дают нам покоя, все время хотят удовлетворения. А мы для этого пытаемся что-то делать во внешнем мире.

Что такое полубоги?

Мы даже пишем слово «боги» с маленькой буквы и во множественном числе. Ишвара создал вселенную при помощи Майи. Он создал вселенную, управляет ею и когда-нибудь разрушит. Энергиям создания, поддержания и разрушения соответствуют трем Богам, которые по сути один лишь Ишвара:

- Брахма
- Вишну
- Шива

Есть один Бог Ишвара, но у него есть три разных имени.

Вишну имеет Аватаров Рама и Кришна, понятно, что это опять один и тот же Бог, только разные имена.

Другое дело – полубоги. Это просто некоторые виды энергии, которым присвоили имена:

- Вайю – бог Ветра
- Агни – бог Огня.
- Бахус – бог виноделия

О каких полубогах тут говорится? Очевидно, что полубоги отличаются от самого Кришны. В их самой истинной природе, Сварупа, они все одно. Но здесь не имеется в виду Сварупа. Все полубоги происходят от Ишвары. Брахман только Один, но есть множество Его проявлений и манифестаций. На всякое мирское желание есть свой бог: для того, чтобы пошел дождь, чтобы родился сын, чтобы был приплод у скота и так без конца, множество полубогов.

У всех полубогов силы ограничены. Можно просить у них, но они не в состоянии все удовлетворить. История про богиню, которая сидит на осле. К ней приходит человек и молится, просит дать ему лошадь. «Мне так нужна лошадь, большая и красивая, пожалуйста, одари меня такой лошадью.» Ответ: если бы я могла дать тебе лошадь, разве сидела бы я сама на осле? – у полубогов множество ограничений.

История о создании мира из Айтерия Упанишады: сначала были созданы пространство, рай и ад. Кроме того, были созданы органы чувств и все они имели каждый свое божество. Бог спросил божества, где они хотят находиться. И тогда создал разных животных. Но божества не захотели в них жить. Тогда Он создал человеческое тело и оно понравилось всем божествам, потому что только человек способен думать о том, кто создал меня? Кто эти божества? Почему я здесь? Что будет со мной после смерти? У животных нет таких способностей. Что нам важно в этой истории? – вся наша жизнь – это система, созданная Ишварой. Система Кармы – тоже создание Ишвары.

Люди молятся различным полубогам: дождя, солнца, ветра. Молятся для того, чтобы исполнились их желания. Опять повторяем: мы совершаем действия, потому что хотим определенные плоды. Зачем они нам? – удовлетворить инстинкт счастья. Нет однако удовлетворения, хочется еще и еще. У разных людей разные желания и разные пути совершения действий. Не все гонятся за деньгами, кому-то нужны знания, путешествия. Все зависит от прошлых жизней и Васан. У нас у всех есть Васаны и набор Гун. Все хотят счастья, но в наши времена не хочется для этого работать. Всем хочется Пунья, но не хочется делать хорошие дела, никому не хочется Папа, но все делают что-то плохое, потому что так легче.

Нет ничего плохого в том, что люди поклоняются полубогам. История, как никто не ходил в храм Виттхала, тогда построили храм злого Бога, туда все шли на всякий случай и за одно, заходили к Виттхала. Мы все так устроены. Все ходят к предсказателям будущего, все хотят исполнения своих желаний.

Почему мы об этом говорим: это очень низкий уровень размышлений. Все это уровень моего тела, в то время, как первое, то мы учим в духовности – я не тело. Увлекаясь будущим и желаниями мы удаляемся от духовности, полностью заняты только миром. Нужно помнить, что все происходит в соответствии с Праабдхой. Что должно случиться, случиться обязательно, зачем тогда нужны гадалки.

Мы поклоняемся полубогам и они выполняют мои желания, но нужно понимать, что все это преходяще, все временно. Все, что мы получим, будет разрушено со временем.

Сейчас мало кто поклоняется непосредственно полубогам, но по большому счету это дела не меняет. «Каким богам мы поклоняемся, те нам и служат». Мой брат всегда думает о деньгах, как их увеличить – денег у него много.

Рамдас Свами говорит, что вся вселенная создана Ишварой, поэтому поклоняйся Ему ежедневно: каждый день сделай хотя бы одного человека счастливым. Вместо того, чтобы поклоняться всем полубогам, поклоняйся просто Ишваре. Вся шлока, таким образом, о том, что нужно подняться в своих мыслях. Подними цель. Мы выше, чем просто действия и реакция на них. Все поклонение должно быть направлено на Брахман, на достижение Просветления.

Др. Кака рассказывает такую смешную историю: давным давно, был только Брахман и Риши – святые. Риши стали жаловаться Брахману: «У Тебя нет формы, Тебя не видят глаза, Тебя не слышно, никак невозможно почувствовать Тебя. Как же нам поклоняться Тебе? Приди, пожалуйста в какой нибудь форме, чтобы мы могли поклоняться Тебе.» Брахман ответил: «Хорошо, будь по вашему. Но держите от Меня подальше всяких ученых мужей.» - Почему? – «Ученые мужи знают, что я не имею формы и что невозможно Меня почувствовать. Увидев Меня, они ни за что не поверят, что Я тот самый Брахман». Риши ответили: «Хорошо, пожалуйста, прояви Себя, мы будем верить, что Ты тот самый Брахман, Ниргун, Ниракар.» Поэтому Брахман спустился на землю в виде Аватаров и этим Аватарам теперь поклоняются люди.

С позиции Бхакти:

Господь подобен отцу, в то время как боги подобны лавочникам. Мы можем взять вещь у лавочника, только заплатив деньги, но у отца мы можем взять ее бесплатно. Точно так же мы должны совершать ритуалы в соответствии с писаниями для богов, чтобы получить от них плоды, в то время как Бог дарует нам все необходимое бесплатно. Более того, лавочник дает ребенку за плату даже опасные вещи, такие как спичечный коробок, нож и т.д., но если тот захочет получить их от отца, он не только не даст, но и заберет деньги. Отец дает ребенку только полезные вещи. Боги также дают своим преданным вредные дары, не думая об их благе, по завершении ритуала. Но Господь, подобно отцу, дарует только те дары, которые направлены на благо преданных. Несмотря на это, невежественные или тупоумные люди из-за своей привязанности, чувства собственного достоинства и стремления к бренным вещам поклоняются другим богам, поскольку не осознают славы, великодушия и милосердия, бескорыстия и друженности Господа.

В шлоке 9 говорилось, что рождение и все действия господа священны. В шлоках 13-14 Он описывает Свои священные действия, говоря при этом о создании мира.

Он объясняет, что действия теряют свой божественный характер, т.е. становятся нечистыми, когда они совершаются с желанием получить результат. Здесь Господь специально объясняет, как они обретают свой божественный характер (чистоту).

4.13. Согласно разделению гун природы и качеств Мной созданы четыре сословия. И хотя Я – создатель, знай, Я – неизменный и вне всяких деяний.

Господь говорит, что Он дал нам 3 Гуны для того, чтобы совершать различные действия, разные обязанности. Далее, Он говорит, что в качестве Ишвары Он создал все, но, как Брахман Он вне действий.

Здесь описывается концепция четырех каст. Касты сейчас не актуальны, но Гуны остались.

1. Брамины – преобладание Сатва Гуны, стремление и интерес к учебе, к обучению других. Интересуют вопросы кто я? Зачем живу?
2. Кшатрии – воины, администраторы. Преобладание Раджаса, а Сатва несколько меньше.
3. Вайшьи – преобладание Раджаса и Тамаса – бизнесмены, фермеры, все дела с деньгами.
4. Шудры – преобладание Тамаса. Рабочие, физический труд.
Духовностью они мало интересуются из-за преобладания Тамаса.

Тут важно нам подумать, какая Гуна во мне, куда я отношусь. Цель повысить в себе Сатва Гуну.

«И хотя Я – создатель, знай, Я – неизменный и вне всяких деяний.»

Как Ишвара я создал все, а как Брахман – Я не деятель

Здесь нам нужно постоянно помнить о том, что я тоже не делаю ничего, только инструмент в Его руках. Иначе легко скатиться на мысли, что я делаю то и это, я такая молодец, как вы все без меня. Сам Кришна говорит здесь об этом. Даже Он не деятель.

Чтобы лучше понять, как может Он быть не деятелем, пример с электричеством. Без него ничего не работает, но само электричество не светит, не греет, ничего. Все лампочка или плита. Если спросить электричество, оно честно скажет, что оно ничего такого не делает. Весь мир крутится Брахманом, но Сам Он ничего не делает. Мы тоже должны так постоянно думать: все совершается Ишварой. Это основная идея здесь.

В шлоке используется Санскритское слово "виддхи" – «знай». Господь убеждает нас понять божественную природу Его действий. Когда действия совершаются без какой-либо привязанности к ним или к тому, что является материалом и плодом действий, тогда они становятся божественными.

Всюду работает закон Кармы и нам остается только принять его.

4.14. Не влияют на Меня деяния, не жажду Я их плодов. Кто Меня познает таковым, того не связывают последствия деяний.

Шлока 14 более подробно объясняет предыдущие шлоки. Еще раз объясняется, какие действия можно считать священными.

Когда Господь создает вселенную, Он не испытывает ни малейшей привязанности к своим действиям, в Его действиях нет ни малейшего изъяна, ни пристрастности и т.д., ни привязанности, ни чувства "мое", ни желания получить плоды действий. Поэтому эти действия не загрязняют Его, поэтому они священны.

[Кто Меня познает таковым, того не связывают последствия деяний.](#)

Нам нужно думать, что Он совершил все действия, но все равно не считает себя деятелем. Он сделал все потому, что нужно было так. Если люди будут это знать, они будут брать с Него пример и будут выполнять обязанности, не привязываясь к результатам.

Мы должны серьезно задуматься над тем, что мы не захватили с собой объекты, такие как тело и т.д., когда пришли в мир, и не можем унести их с собой, когда уходим, или изменить их по собственному желанию, или сохранить их. То же справедливо относительно тонкого и причинного тела, они также подвергаются изменениям, и поэтому они не имеют к нам никакого отношения. Более того, эти объекты не для нас, потому что если бы они были для нас, то, приобретя их, у нас не было бы желания приобретать что-либо еще. Поэтому считать их нашими и для нас - ошибка. Правильно рассуждать, что они кажутся нам нашими, поэтому мы используем их в служении другим, а не претендуем на них.

У нас не должно быть желания приобрести что-либо в этом мире или даже получить какую-либо услугу от Бога. Мы должны скорее предаться Ему. Господь Сам обеспечил нас всем необходимым для жизни, потому что Он очень великодушен и милосерден. Он знает наши нужды лучше, чем мы сами, потому что мы глупы, а Он очень сведущ. Поэтому, ничего не желая, мы должны использовать то, чем обладаем, для благополучия других без каких-либо корыстных побуждений. Поступая так, мы отказываемся от привязанности к действиям, объектам и т.д. и осознаем Бога, который является воплощением Блаженства.

[4.15. Зная это, даже древние искатели освобождения совершали деяния. Поэтому и ты совершай деяния, как совершали предки испокон веков.](#)

Шлока завершает разговор о священном характере Его действий. Повторяется мысль из предыдущей шлоки. Как совершали дела те, кто искали Просветления? Так и ты тоже работай.

В главе 3 Кришна приводил пример с королем Джанака, который был Просветленным и был королем, «держал одну ногу всегда в горячей, а другую в холодной воде.» Он делал множество дел, как король, но не привязывался к плодам.

До каких пор мне нужно совершать действия? - Действия должны совершаться до тех пор, пока не разовьется Вайрагья, пока не очистится ум, пока я не осознаю, что бесполезно куда-то нестись и осознать свою полную зависимость от Него.

Кармайога заключается в том, чтобы пребывать в Йоге (единении с Богом), выполняя обязанности, и в том, чтобы выполнять обязанности, пребывая в Йоге. Действия совершаются для мира, а Йога (единение с Богом) - для себя. Совершение действий и несовершение действий — это два состояния. Йог преодолевает эти два состояния, не привязываясь ни к одному из них. Эта Йога - воплощенная отрешенность. Это не состояние. Это – Реализация Бога

Лекция 6, шлоки 16-18

Господь Кришна все рассказал о Себе: Своем рождении, зачем Он родился и объяснил, что все Его действия священны, потому что хотя Он и создал мир, и в настоящем Своем проявлении Он пришел для того, чтобы поддержать добро и уничтожить зло, Сам Он не считает Себя исполнителем, Он не совершает при такой огромной работе никаких действий и поэтому не создает никакой Кармы, действия Его не связывают. Как такое возможно?

В следующих шлоках Он продолжает объяснять тему.

*Kiṁ karma kimakarmeti kavayo 'py atra mohitāḥ |
Tat te karma pravakṣyāmi yaj jñātvā mokṣyase 'subhāt || 16 ||
Karmaṇo hy api boddhavyaṁ boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ |
akarmaṇaś ca boddhavyaṁ gahanā karmaṇo gatiḥ || 17 ||
Karmaṇy akarma yaḥ paśyed akarmaṇi ca karma yaḥ |
Sa buddhimān manuṣyeṣu sa yuktaḥ kṛtsnakarmakṛt || 18 ||*

Even wise sages cannot decisively state 'what action is' and 'what inaction is.' Now I shall teach you the principle of performing actions, knowing which you shall be liberated from the unholy cycle of birth and death. It is essential to understand the nature of the right action, forbidden action, and inaction. The knowledge of actions is indeed profound and unfathomable. He who recognizes 'inaction in action' and 'action in inaction' is the wisest amongst all men; he is a true equanimous Yogi even while performing all actions.

4.16. Даже мудрые заблуждались относительно того, что есть действие, что – бездействие. Я возведу тебе, что есть действие; зная это, ты освободишься от зла.

4.17. Надо понимать, что есть действие, запрещенное действие и бездействие. Таинственен путь деяний.

4.18. Кто видит действие в бездействии и бездействие в действии, тот – мудрый среди людей; он связан с Высшим, хотя и занят разнообразной деятельностью.

Рассмотрим все 3 вместе.

Они имеют более глубокий смысл, чем кажется сначала. Концепции весьма простые, но важно их осознать и принять.

Есть выражение «с большой властью приходит большая ответственность». Слово «власть» здесь можно понимать и как «сила», она может быть политической, финансовой.

В Махабхарате Бхима был очень сильным, все 100 братьев Кауравы были убиты им. Поэтому ему пришлось взять на себя ответственность убийства стольких людей. Арджуна не был особенно сильным, но он был непревзойдённым стрелком из лука. Он умел очень сильно сконцентрироваться и попасть в цель. Хануман – тоже был сильным.

Но что мы? Какая у меня сила? Никаких сверх сил у меня нет. Др. Кака говорит, что самая большая сила, которая есть у нас, мы родились человеком. С одной стороны у нас есть 5 органов чувств, а с другой у нас есть ум, способность мыслить и интерпретировать чувства. Получив силу мыслить, у нас одновременно появилась ответственность размышлять над вещами с различных точек зрения, рассматривать события под различными углами. Так и эти шлоки мы рассмотрим с другой перспективы. Важно не просто посмотреть на обычные вещи с другой точки зрения, но и найти применение новым мыслям.

4.16. Даже мудрые заблуждались относительно того, что есть действие, что – бездействие. Я возведу тебе, что есть действие; зная это, ты освободишься от зла.

16 шлока говорит о том, что есть действие и есть не-действие. Даже мудрым не всегда понятно что это значит. Далее Кришна говорит, что не волнуйся, я тебе объясню все и это принесет тебе Просветление, ты освободишься от цикла рождения и смерти.

Получается, что даже мудрые затрудняются понять, что является действием, а что не-действием.

Кажется, что понятно, что такое действие, а что нет. Но не все так просто. Я решила, что я буду день ничего не есть. Это действие или бездействие? Или меня о чем-то просят, а я отказываюсь. Это действие или бездействие?

Истина о действии не определяется только внешней активностью. В связи с этим даже мудрецы, обладающие знанием священных писаний, приходят в замешательство, т.е. не могут понять истину. Действие классифицируется как действие или бездействие, или запретное, в зависимости от мотива, с которым оно совершается. Поэтому Господь объявляет, что объяснит Арджуне, что такое действие, почему и как оно связывает человека, и как он может освободиться от последствий действия, познав истину о нем.

Почему важно разобраться в действиях? -

Человек (душа) связан действиями, поэтому освобожден он также будет действиями. Господь обещает здесь, что Он объяснит истинную правду о действиях, чтобы они не вели в рабство, и человек мог освободиться от рабства круговорота рождения и смерти.

4.17. Надо понимать, что есть действие, запрещенное действие и бездействие. Таинственен путь деяний.

«*boddhavyam*»

Означает то, что должно быть понято человеком. Что же нужно понять:

1. Что такое действие
2. Запрещенное действие
3. Бездействие

Он говорит, что очень сложно это понять.

Классификация с точки зрения Веданты такая:

- Действие, совершаемое в соответствии с духовными предписаниями с желанием получить плод, называется действием.
- Действие, которое совершается, будучи свободным от желания определенного результата, привязанности и чувства «мое» и которое служит благополучию других, классифицируется как бездействие.
- Даже предписанное Ведами действие, выполняемое с целью причинить зло другим или причинить им боль, классифицируется как запрещенное действие.

Если действия совершаются без личной заинтересованности, без ожидания результатов, то кажущиеся запретными действия также превращаются в бездействие. Поэтому Кришна не уделяет особого внимания разбору запрещенных действий.

Желание является корнем любого действия. Когда желание усиливается, оно приводит к запретным действиям. Поэтому говорят, что Викарма (запрещенное действие) очень близка к Карме (действие). Наша цель научиться работать так, чтобы все сводилось к «бездействию». Кроме того, нам постоянно напоминает, что нужно бороться с желаниями, которые проблема всего. Желания – это интерес к мирскому.

4.18. Кто видит действие в бездействии и бездействие в действии, тот – мудрый среди людей; он связан с Высшим, хотя и занят разнообразной деятельностью.

Мудрый видит бездействие в действии и наоборот. И даже совершая разные действия, он сохраняет мудрость.

Что значит мудрый: Тот, чье сердце поглощено Брахманом, практикует ли он Йогу или кажется, что он поглощен наслаждениями, находится ли он в обществе тысяч людей или в одиночестве, он блаженно счастлив. Это и есть Найшкармьясиддхи – состояние, в котором живет Просветленный человек.

Сначала разберем,

1. Что такое действие
2. Запрещенное действие
3. Бездействие

Нужно понять в чем состоит хитрость и поняв ее, мы достигнем Мокши.

Люди видят действия и бездействие с разных точек зрения. Кроме того, есть концепция Папа и Пунья, как их понимать? Что хорошие действия, а что плохие? Есть много книг, которые объясняют, что хорошо и что плохо. Почему нам нужно обязательно верить Кришне?

Во-первых, Кришна есть одновременно и Ишвара. Им создана вселенная, ее законы. Кто лучше Него может знать, как работает система?

Он говорит, что нужно так выполнять все действия, чтобы получить Мокшу.

„*mokṣyase’śubhāt*»

Ты придешь от чего-то очень плохого, к чему-то хорошему, святому. «хорошее и плохое», о которых здесь говорит Кришна имеется в виду с духовной перспективы. В мирской жизни хорошее и плохое может быть другим. Люди боятся черных котов или когда ломается фигурка Бога. Но здесь говорится о другом. Др. Кака говорит, что есть только одно плохое в нашей жизни – не достичь Мокши и только одно хорошее – достичь ее. Кришна здесь говорит, что ты будешь освобожден, Я приведу тебя к Мокше.

Итак, что такое действие, Карма? Есть разные типы действий:

- Деха Карма – все виды действий, связанные с телом, поддержание тела здоровым
- Дхарма Карма – совершение Упасаны, благотворительность, т.п.
- Действия, связанные с работой, зарабатыванием на жизнь
- Действия, связанные с конкретной ситуацией: я мать, жена, сестра, дочь.
- Адхьятмик Карма - Духовность. Главный вопрос в ней «кто есть Я?». Нужно делать все, что было сказано мне моим Гуру.

Все виды действий подчиняются Закону Кармы.

Есть высказывание Кабира о том, что весь мир основан на действиях.

Какое я действие совершаю, такие я получу и результаты.

Всякое действие имеет свой плод, результат. Это невозможно избежать из-за закона Кармы. С утра до вечера мы совершаем действия: говорим, думаем, делаем. Невозможно при этом постоянно вычислять, какой я получу от него результат. Мы не в состоянии знать, какой результат получится. В главе 3 мы говорили, что какой бы результат я ни получила, не должно быть к нему привязанности. Кроме того, действия должны быть Нишкама Карма, не ожидая вообще никаких результатов. Но в соответствии с Законом Кармы результат мы получим. Говоря: [«Таинственен путь деяний»](#), Кришна утверждает, что невозможно человеку понять результаты, как все происходит. Невозможно спланировать, что я сделаю то, получу это, тогда сделаю еще так..., все это только усложнит жизнь без толку. Есть много примеров тому.

Хорошие и плохие действия Папа и Пунья:

В прежние времена охота была привилегией королей, доказательством их силы и смелости. Теперь отношение к охоте изменилось, где-то она запрещена. Как считать, является ли охота Папа или Пунья, что я получу в результате. Или пост. Раньше в пост уходили в лес, молились и ели только листья. Теперь такое невозможно. Чай и кофе теперь не исключаются из поста, раньше их просто не было. Трудно сказать, какие плоды принесет соблюдение поста. Это Папа или Пунья поститься так, как мы?

Жертвоприношения раньше совершались Браминами, они не брали за это денег, им давали пожертвование. Но теперь Брамины приходят совершать обряд и заранее говорят, сколько нужно им заплатить. Времена изменились, изменились и требования. Очень трудно сказать, что есть Папа и что Пунья, тонкие это вещи, нам не понять.

Поэтому Кришна говорит, что есть хитрость, которой Я тебя научу, чтобы Карма не связывала, не давала плохих результатов.

Итак, есть

- Действия
- Запрещенные действия
- Бездействие

Мы только что перечислили, что относится к действиям. Другой взгляд на действия, которые мы совершаем ежедневно:

- Действия, совершаемые телом
- Действия, совершаемые голосом
- Действия, совершаемые умом

Запрещенные действия: сейчас сложно сказать, что к ним относится, а что нет, но в древние времена были написаны специальные книги о них. Там подробно описывалось, что нельзя делать.

Бездействие – когда ничего не делаю. Мы говорим, что Атман есть Акорта, не деятель. В шлоке 17 говорится о запрещенных действиях, в 16 и 18 о действиях и не-действиях.

Итак, в чем состоит хитрость? Просветленный человек тот, «[Кто видит действие в бездействии и бездействие в действии,](#)»

Что бы это значило, очень противоречивое высказывание.

Бездействие в действии:

Рассмотрим подробнее. Например, я работаю. Это действие. Я сижу, не двигаюсь и немного мыслей в голове – это не-действие.

Когда я говорю, что я разговариваю, то кто говорит? Кто этот я?

Разговаривая, возникает голос, проходит через горло. Кто все это делает?

Горло и язык есть части тела. Согласно Веданте тело относится к Джада, материя. Есть что-то, что делает так, чтобы тело могло создать и произнести звук. Так же, как и машина, она не поедет сама, ей нужен водитель. Кто ведет тело, когда я работаю или разговариваю? Мертвое тело не может говорить, нет сознания, нечто тонкое ушло из него. Джива является «водителем» тела. До тех пор, пока в теле есть Джива, работа производится. Кто родился? – Джива. Кто умрет? – Джива. Рождение и смерть относятся к действиям. Мы идентифицируем себя с Дживой и с телом. Но Гита говорит: «Ты не Джива. Джива – это небольшая энергия, движущая телом. Джива совершает действия, но кто делает их возможными? (под Дживой здесь понимается Чидабхаса, свет внутри шарика – интеллекта). Вся мотивация исходит от Ишвары. Брахман – это тот Свет, в котором все происходит. Брахман не делает ничего. «Брахман Сатья, Джагат Митгья, Джива есть Брахман.» Единственная Реальность - Брахман, и Ты есть ТО.

Это то, что нужно постоянно помнить. В этом состоит хитрость:

- Действие совершается Дживой (или телом, но Джива находится в теле)
- Действие мотивируется Ишварой на основании наших Сансар, Гун, Васан.
- Брахман, в Чьем Свете все происходит, не совершает никаких действий.
- Я есть Брахман.

Если не помнить хитрость, как делаем мы все, то мы привязываемся к я: я говорю, я работаю – их называют дураками. Но мудрый видит бездействие в действии и наоборот. Потому что он знает, что только тело совершает работу. Должно быть внимание, фокус все время на Брахман, тогда никакие действия не связывают. Пример с кораблем, который мчится через океан, а я лежу около бассейна на корабле.

До тех пор, пока у человека есть чувство близости к телу и миру, выполнение или невыполнение действий будет относиться к действию. Поэтому постоянно должна быть мысль в голове о том, что Я есть Атман.

Как можно видеть действие в бездействии? Я сижу смирно – это бездействие. Но внутри меня происходит переваривание, я дышу. Кроме того есть мысль о том, что я сижу смирно, я дышу. Это то, что является действием в бездействии. Я отождествляю себя с телом, и на уровне эго происходит множество действий. Мы, дураки, даже не обращаем на это внимание. Но мудрый видит их все, он видит их, как третье лицо и затем думает, что Я есть Брахман, Акарта. Важно осознавать это на уровне интеллекта – первый шаг. Сначала такая мысль кажется искусственной. Тем не менее, важно хотя бы начать и постепенно все станет естественным.

Мысль о том, что Я не действую относится к системе, данной нам Ишварой, Кришной. Но нельзя использовать ее неправильно. У нас есть свобода воли, Закон Кармы работает и тоже относится к системе.

Такая простая хитрость применяется, вместо того, чтобы сложно разбираться в том, что относится к действиям, а что к бездействию. Кришна гарантирует, что так мы достигнем Мокшу. Всегда должно быть осознание, Вивек, нужно различать, что есть моя Истинная Природа, а что нет. Нужно постоянно осознанно их различать – такая главная мысль шлоки.

Итог:

До тех пор, пока у человека есть привязанность к телу и миру, выполнение или невыполнение действий будет включено в действие.

До тех пор, пока человек принимает свою близость к мирскому, он считает, что продвигается в мирской сфере через выполнение действий, а в духовной - через их невыполнение. Но на самом деле это не так. Как ходьба, еда и т.д. являются действиями физического тела, так и размышление и медитация - действия тонкого тела, а транс - действия каузального тела.

Действия или бездействия с каким-либо мотивом в мире - оба действия.

Практические советы Др. Каки:

- Начать следует с мысли о том, что все делается Ишварой, а я только средство для выполнения Его воли. Но даже эта мысль сохраняет тонкое эго. И от этого эго нужно избавляться. Окончательно избавиться от эго можно поместив себя в Брахман – это Просветление, окончательная цель.
- В ежедневной жизни мы совершаем много мелких, простых действий. Хорошо когда-нибудь вспомнить Веданту, сделать мысленно шаг назад и подумать о том, что Я есть Свет в котором происходят все действия. Я не тот, кто совершает все действия и не тот, для кого они все совершаются. Я есть Свет, которые все проявляет.

Сначала все это лишь искусственно привнесенная мысль, постепенно она станет убеждением и в один прекрасный день это станет реальностью.

В заключение история о женах Кришны. «Что ты пожертвуешь, в следующей жизни ты получишь в 10 раз больше». Одна из Его жен решила пожертвовать мужа Кришну, то, что у нее самое дорогое. Приходит мудрец Нарада, он согласен принять Кришну. Кришна уходит с Нарада. Но жены задумались, а настоящая жизнь, что же сейчас делать? Другие жены стали ее ругать. Опять позвали Нарада, спросили, как получить назад Кришну, но невозможно вернуть пожертвование. Наконец решили уравновесить Кришну по весу золотом. Посадили Его на весы, сложили с другой стороны все золото мира, но весы не сдвинулись. Позвали последнюю жену, Рукмини, она принесла туда лист Тулси и весы уравновесились. Как маленький листик может вернуть Бога, так и такая простая хитрость, приведет нас к Мокше. Другой смысл истории – Бога нельзя купить мирским, материальным. Лист Тулси – символ чувств к Богу.

Лекция 7, шлоки 19-20

Карма – это действие. К действиям относятся любое действие тела, речь и мысли.

Из этого следует, что если я просто сижу, то это действие: «Что ты делаешь?» - сижу. Всегда в голове есть некоторые мысли, кроме того, я дышу, я замерзла или вспотела – все действия тела, ума, чувств.

Поэтому «ничего не делать» практически невозможно с нашей привычной точки зрения. Хотя мы и говорим, что «я сижу, ничего не делаю».

Акарма - Бездействие:

С точки зрения Веданты для нас все действие, для нас нет бездействия, пока есть мотивация, связанная с миром и мы считаем себя телом. В мирской жизни бездействие – просто безделье или отказ от действия.

Викарма - Запрещенное действие – любое действие с плохой мотивацией.

Эгоистические действия:

Любое действие, когда присутствует чувство «я делаю», в Веданте называется эгоистическим. Обычно мы дышим и не замечаем этого – неэгоистическое действие. Врач говорит: «Дышите», я начинаю сознательно дышать – действие становится эгоистическим.

Действие с ожиданием результата:

Практически всегда, когда мы что-то делаем, мы не просто делаем, а настроены на определенный результат.

Карма Йога пытается отучить нас делать действия эгоистические и с ожиданием результата. Польза от этого, даже без Просветления, для нас самих.

Чем плохи действия с ожиданием результата? – «[Таинственен путь деяний](#)»
Результат определяется Ишварой в зависимости от Прарабдхи, моих предыдущих действий. Велика вероятность того, что результат будет совсем не таким, как я хочу и жду.

Чем плохо считать себя исполнителем: все ошибки тогда мои, постоянно мысли «зачем я так сделала? Как я только могла?»

Как можно рассуждать о том, что я не являюсь исполнителем действий:

Я есть Джива. У меня есть тело физическое, тонкое и причинное. Все это только неодушевленная материя сама по себе. Одушевленной она становится благодаря отряжённому сознанию, Чидабхасе. Отражение, Чидабхаса, возможно только благодаря Атману. Атман не имеет частей, неподвижный, неизменный. Он никак не может ничего делать. Веданта утверждает, что Я есть Атман. Пока мы не в состоянии почувствовать это, мы считаем себя телом. Но даже не чувствуя себя Атманом, можно приучать себя к такой мысли и стараться вспомнить, что Я не тело, Я тот Свет Атмана, в Котором все происходит.

Другой путь размышления: даже считая себя телом, можно думать о том, что Ишвара создал мир и управляет им. Для того, чтобы в мире происходили действия, Ему нужны инструменты. Один из таких инструментов в руках Ишвары мое тело. Для мотивации действий Ишвара использует Васаны и Гуны природы. Я не думаю про Гуны и Васаны, не замечаю их, но задумавшись, понятно, что они все время ведут меня и всех людей вокруг. Таким образом, я, Джива, всего лишь инструмент в системе Ишвары, я выполняю Его волю.

Мне дан ум, свобода воли. Я могу различать плохие действия и хорошие. Я могу совершать действия не просто, как работу, а могу действия сделать поклонением Ему, Богу. Тогда легче принять любой результат, он становится Прасадом. Как любую работу сделать Упасаной, молитвой, поклонением? – Анусадхана. Я повторяю Имя перед началом, если работа механическая, то повторяю Имя по ходу дела, думаю о том, что Бог создал все продукты из которых я готовлю и т.п. Самое главное, в конце дела вспомнить Бога и мысленно отдать Ему все, что получилось.

бездействие в действии - Наш Кака никак и никогда не считает себя телом. Тогда он в принципе не может совершать никаких действий. Нет и практических для него результатов. Даже если он поел и наелся, то наелось тело, Атман не ест. В таком случае, все его действия становятся бездействием.

действие в бездействии

Он понимает, что даже если человек как бы ничего не делает, некоторые действия на уровне мыслей или тела все равно происходят, всегда присутствует тонкое эго.

Наишкармасиддхи - состояние Просветленного человека, когда он живя и работая в мире чувствует, что он не совершает никаких действий.

Шлока 19

Yasya sarve samārambhāḥ kāmasaṃkalpavarjitāḥ |
Jñānāgnidagdhakarmāṇaṃ tam āhuḥ paṇḍitaṃ budhāḥ || 19 ||

When a person appropriately commences his actions and performs them without any desire for fruits, his actions are burnt in the fire of the Knowledge of Ātman. Hence, he is known as the wise by sages.

Когда человек правильно начинает свои действия и совершает их без всякого желания плодов, его действия сгорают в огне Знания об Атамане. Поэтому мудрецы называют его мудрым.

4.19. Того, чьи начинания лишены желания чувственного наслаждения, чьи последствия действий сожжены огнем знания, того ученые называют мудрым.

Глава 4 объясняет философию, стоящую за Карма Йогой.

Значение шлоки: когда человек совершает действия без чувства, что я делаю и без желания результатов, последствия таких действий сгорают в огне Знания. Поэтому такой человек называется «Пандит» - мудрый.

Во 2 главе Арджуна спросил про Просветленного человека, как его узнать, каковы его характеристики. Здесь в шлоке говорится о Карма Йоге, человеку владеющим Карма Йогой. Он выполняет все свои обязанности, но тем не менее он Йог, Просветленный человек. Каковы его характеристики?

Yasya

Переводится, как «Чьи».

samārambhāḥ

Samyak Ārambha - начало, «правильно начатые», те, которые одобрены Писаниями. Начало таких действий одобрено в Писаниях, не запрещенные действия.

kāmasaṃkalpavarjitāḥ -

Кама – желание.

saṃkalpa – Санкальпа – мысль, которая является самым начальным семенем желания. На тонком уровне сначала возникает мысль, которая становясь сильной, переходит в действие, становится желанием. У Карма Йога нет таких мыслей, связанных с желаниями и самих желаний. У таких людей, не имеющих желаний, результаты действий сгорают в огне Знания. Знание – это знание своего истинного Я.

Характеристики очень похожи с теми, что были во 2 главе и относились к Просветленному человеку.

kāmasaṃkalpavarjitāḥ - он отказался от всех желаний и всех мыслей, связанными с этими желаниями. Нет даже самых тонких мыслей о желаниях.

Jñānāgnidagdhakarmāṇaṃ

Jñānāgnidagdhakarmāṇaṃ - его действия сожжены в огне Знания, т.к. он знает «Кто есть Я». Его действия совершенно не привязаны к результатам.

kāmasaṃkalpavarjitāḥ - действие начинается, но оно не мотивировано желанием.

Не значит, что такой человек ничего не делает, но у него нет и мыслей о желаниях. Может ли такое быть? Как мы вообще собираемся что-то делать, если нет желаний?

С чего все начинается? С тонкой мысли, связанной с чем-то мирским, которая постепенно разрастается и становится сильным желанием. Откуда берется начало такой мысли? Мысль называется Санкальпа и возникает она из подсознания. Откуда зародыши таких мыслей в подсознании? – они приходят из предыдущих рождений + условия, в которых мы вырастаем, с самого детства.

Например, два близнеца. Один любит поесть, другой играть в футбол. Один сядет смотреть футбол, но будет все время думать, чтобы еще поесть, а другой просто смотрит и не хочет ничего есть.

Есть еще другой тип желаний, возникающий спонтанно. Например, мне ненужно ничего, но я увидела в витрине и захотела купить. Т.е. не было даже мысли, но что-то спровоцировало желание.

За всяким действием стоит причина его выполнения, всегда есть причина и следствие. Причина – желание, эффект – исполнение его.

Если нет желания внутри и ничто не толкает меня извне, будем ли мы способны совершать действия? Что за сила мотивирует нас к действиям? Проводится аналогия с машиной и включением мотора:

1. Автомобиль стоит на месте, в гараже, двигатель не работает, и колеса не едут.
2. Двигатель начинает работать, но колеса не двигаются вперед (это все потери и никакого выигрыша).
3. Двигатель работает, колеса движутся и преодолевают некоторое расстояние.
4. На спуске двигатель выключается, а колеса движутся и преодолевают расстояние (это все выигрыш и никаких затрат).

Аналогично, у человека может быть четыре состояния.

1. Ни желания, ни действия.
2. Желание, но не действие (это все потери и никакой выгоды).
3. Желание, а также действие.
4. Действие, но отсутствие желания (только выгода и никаких затрат).

У Просветленного человека отсутствуют личные желания, все, что он делает, направлено на благо общества.

Примеры наших действий в отсутствии желаний: по уходу за своим телом, ежедневные дела, которые мы выполняем, не ожидая никаких особых результатов. Святые работали всегда без желаний, например, Свами Вивекананда. Так живет и наш Кака. Совершает множество действий, но внутри он совершенно спокоен. Желаний у него нет.

Jñānāgnidagdhakarmāṇaṁ

Люди, которые не имеют желаний, но продолжают выполнять дела, называются Карма Йогами. Их действия сгорают в огне Знания.

Когда я думаю, что я что-то делаю, когда есть чувство исполнителя – это не знание, а невежество.

Дживамукти фокусируется на свое истинное Я, на Сварупа. Он все время поддерживает связь с Богом – Анусадхана.

Что такое Знание и что есть невежество? – Карма, действия можно сравнить с невежеством. «Я делаю то и это» - невежество. Действия рождаются из невежества. Невежество может разрушить только Знание. Знание – свет.

Почему мы говорим, что действия есть невежество? -потому что действия имеют отношение к телу и миру, а не к моему истинному Я, Атману. Действия имеют начало и конец, в то время как Я Неизменно, Вечно. Все действия сгорают в огне этой мудрости, т.е. действия не приносят плоды в виде рабства. Тогда мало того, что согласно первой характеристике «**начинания лишены желания**», но и окончание действия отличается тем, что нет для них никакого практического результата.

Интересное замечание: какие бы облака ни были, которые закрывают солнце, полной темноты не наступает, т.е. невежество не способно совсем разрушить знание. Но солнце окончательно разрушает темноту. Единственный способ избавиться от Кармы – получить Знание.

Невежество и действия относятся к одной группе. Знание принадлежит к другой категории. «Я есть исполнитель» - невежество. Чтобы избавиться от него, нужно Знание того, кто есть Я.

Совершение миллионов действий не разрушит невежество. Нужно Знание Атмана.

Действия могут быть любыми: мирские или духовная практика. Все они не ведут к Мокше. Мирские действия привязывают больше и больше к мирскому, Садхана по крайней мере помогает избавиться от привязанностей, от мирского.

Как выполняет действия Просветленный: у него нет даже мысли о том, что он является исполнителем. Это просто обязанность моего тела и тело делает дело. Потому что Я – Акарта, не делает ничего. Просветленный совершенно убежден в этом, у него нет ни малейших сомнений.

tam āhuḥ paṇḍitaṁ budhāḥ - того ученые называют мудрым

paṇḍitaṁ - мудрый. Тот, кто не думает о том, что уже случилось и не беспокоится о будущем. Такое определение было дано во 2 главе. Его Буддхи всегда находится в его Истинной Сущности, Сварупа.

В данной шлоке говорится, что Пандит тот, у кого нет желаний даже на уровне мыслей, чьи действия сгорают в огне Знания. Такие характеристики Карма Йога.

1. Отсутствие желаний даже на уровне мысли, которые приводят к действиям
2. Он всегда находится в своем Я, поэтому все действия сгорают в огне Знания

Шлока 20

*Tyaktvā karmaphalāsaṅgaṁ nityatrpto nirāśrayaḥ |
Karmany abhipravṛtto 'pi naiva kiṃcit karoti saḥ || 20 ||*

He is ever-content since he has abandoned attachment to the fruits of actions. He neither acts as a refuge to anyone else nor does he seek refuge in anyone else. Although ready to perform actions, he does not do anything, in essence.

Он всегда удовлетворен, поскольку отказался от привязанности к плодам действий. Он не действует как прибежище для кого-то другого и не ищет прибежища в ком-то другом. Хотя он готов совершать действия, он, по сути, ничего не делает.

4.20. Оставив привязанность к плодам своей деятельности, всегда удовлетворенный и ни от чего не зависимый, он не совершает действий, хотя и занят деятельностью.

Продолжают перечисляться качества Карма Йога.

Тот, кто не привязан к плодам действий, всегда внутренне удовлетворен, Он не действует как прибежище для кого-то другого и не ищет прибежища в ком-то другом. Хотя он готов совершать действия, он, по сути, ничего не делает.

Tyaktvā karmaphalāsaṅgaṁ

Tyaktvā karmaphalāsaṅgaṁ - отказ от плодов действий. Снова и снова говорится о непривязанности к плодам действий, но мы часто даже не замечаем их, такие они бывают тонкие. Отказаться можно от чего-то, если по крайней мере замечаешь то, от чего следует отказаться. Например, я смотрю на свои старые фотографии и с грустью замечаю, как я постарела – привязанность! Хотя и кажется, что нет у меня привязанности к молодости и красоте, но оказывается, что есть. Мы любим посылать фотографии из путешествий, любим, когда их хвалят – опять привязанность. Нужно задумываться о таких вещах, размышлять и стараться избавиться. Карма Йог полностью свободен от плодов действий.

nityatṛupto Нитья Трипти

nityatṛupto – всегда удовлетворен. Сначала мы говорили о непривязанности к плодам, теперь об удовлетворенности. Понятно, что удовлетворенность целиком зависит от непривязанности к результатам действия. Чем меньше у меня ожиданий, тем больше я буду удовлетворена. Удовлетворенность связана с ожиданиями.

Например, я думаю, что я буду работать и тем самым у меня будет материальная независимость. Но можно ли быть действительно независимой? Найдется другая зависимость, например, если маленькие дети, то зависимость от детского сада или няньки, если старые родители, то зависимость от сиделки. По своей природе ожидания устроены так, что их никогда нельзя удовлетворить. Они так задуманы, что их невозможно удовлетворить полностью. Чем больше ожиданий, тем больше вероятность, что они не удовлетворятся. Выполнение ожидания зависит от человека, обстоятельств, вещей. Раз так, то невозможно, чтобы ожидания были всегда удовлетворены. Что-нибудь или кто-нибудь всегда обязательно изменится. Поэтому постоянное удовлетворение – должно быть что-то вне таких обычных ситуаций.

Др. Кака никогда ни к чему не относится, как к гарантированному!

Никогда. Были случаи и часто, когда кто-то не приехал, чтобы пожить у него, хотя и записался. Как он поступал в такой ситуации? – звонил кому-

нибудь из старых последователей и просил приехать, никогда не звонил тому, кто не приехал.

Многие приходят к Каке и спрашивают, как узнать, есть ли у меня прогресс в духовности, как его ускорить. В связи с этим он говорит о пяти столбах, на которых держится духовность:

1. Шанти – внутренний мир и покой
2. Трупти – удовлетворение
3. Самадхана – уравниловка в любых обстоятельствах
4. Отсутствие страха
5. Ананда

Так нам следует проверять себя, как происходит прогресс.

В шлоке говорится о *nityatṛpto* – постоянном удовлетворении. Так устроен Карма Йог.

nirāśrayaḥ

Это третья характеристика, в предыдущей шлоке было две, всего получается пятая.

nirāśrayaḥ - тот, кто ни от чего не зависит, другими словами не ищет прибежище ни в ком и ни в чем мирском, т.е. ищет прибежище только в Боге.

Слово «прибежище» еще переводится часто, как «зависимость» или «полностью предаться»

Др. Кака всегда говорит: «Где и у кого ты ищешь прибежище, от кого ты зависишь?» Часто мы зависим от похвалы, от совершенных мелочей – там мы ищем прибежище! Карма Йог не ищет прибежище в мирском, только в Ишваре. Все определяется моей Праабдхой: сколько и кто меня похвалит, сколько у меня будет денег.

Можно так посмотреть на ситуацию: например, я завишу от того, похвалит меня начальник или нет. Но кто дает начальнику мысль похвалить меня? – Опять Ишвара. Мы говорили об этом в главе 3, когда обсуждали, что каждый состоит из Пяти Великих Элементов, все совершают Гуны и т.п. Точно так же, если меня не похвалили, то и это тоже идет от Ишвары – Он не вдохновил начальника похвалить меня. Какой смысл огорчаться и обижаться на начальника? Все, что делаю я и что делают другие – все идет от Ишвары. Поэтому логично ставить себя в зависимость только от Ишвары, только у Него искать прибежище.

Точно так же, мы часто ругаем или осуждаем кого-то за поступки, но и там тоже движущая сила поступков исходит от Ишвары.

Иногда бывает наоборот: я забочусь о ком-то, все для него делаю, но время проходит и отношения заканчиваются – я тоже не являюсь прибежищем ни

для кого. Таким образом, все справедливо в обоих направлениях: я не могу быть ни для кого прибежищем и другие не могут быть прибежищем для меня.

Karmaṇu abhipravṛtto'pi naiva kiṃcit karoti saḥ - «он не совершает действий, хотя и занят деятельностью.» Карма Йог готов выполнить действия, но при этом у него нет чувства, что он исполнитель. Он точно знает, что он есть Атман. Тело совершает действия, указания получают от Ишвары. Пример: электрический прибор работает, электричество к нему подводится по проводам. Но провода только проводят, а не вырабатывают электричество. Нелепо, если провода начнут думать, что они дают электричество прибору, они только проводят. Так и мы – всего лишь проводники, электростанция – где-то в другом месте. Когда мы начинаем думать про себя, что мы все делаем, начинаются проблемы и огорчения. Карма Йог всегда знает, что он только проводник. Поэтому он и не связывается никакими действиями, никакими их плодами – если я ничего не делаю, какие могут быть у меня ожидания.

Характеристики Карма Йога из шлок 19-20:

1. Отсутствие желаний даже на уровне мысли, которые приводят к действиям
2. Он всегда находится в своем Я, поэтому все действия сгорают в огне Знания
3. Полный отказ от плодов действия
4. Отсутствие ожиданий, всегда удовлетворен
5. Он ни от чего и ни от кого не зависит, только от Бога, ищет в Нем прибежище.

Лекция 8, шлоки 21-23

*Nirāśīr yatacittātmā tyaktasarvaparigrahaḥ ।
Śārīraṃ kevalaṃ karma kurvan nāpnoti kilbiṣam ॥ 21 ॥*

He does not hope for anything; his mind and intellect are under control, and he has mentally renounced all possessions. Even if such a Yogi performs actions by the body, he incurs no bondage or sin.

Он ни на что не надеется, его ум и интеллект находятся под контролем, и он мысленно отказался от всего имущества. Даже если такой йог совершает действия телом, он не создает кабалу или грех.

4.21. Свободный от желаний, обуздавший свои мысли и разум, оставивший чувство собственности и действующий лишь для поддержания тела, он не вовлекается в грех.

До конца 23 шлоки продолжается разговор о характеристиках Карма Йога. В шлоках 21-23 описаны дальнейшие характеристики, объясняется, почему Карма Йог свободен от результатов всех действий.

Он не зависит от людей и ситуаций, Он всегда в состоянии «Я есть Брахман».

Качества Просветленного – наша Садхана, нам нужно стать такими же.

Свободный от желаний

Nirāśīr – тот, кто отказался от надежды. У него нет надежды ни на что. В обычной жизни мы думаем, что тот, у кого нет никаких надежд, должен быть очень грустным, он уже ни на что не надеется. Здесь имеется в виду другое – он отказался от всех желаний. А когда нет никаких желаний, какие могут быть надежды? Он не ждет никаких результатов действий.

Как такое возможно? Должны быть развиты Вивек и Вайрагья. Когда появляется убежденность, что все вокруг есть Майя, то уходят желания и с ними надежды.

В детстве девочки играют в куклы, устраивают свадьбы для них, все только игра. Теперь мы выросли, вышли замуж, все настоящее. Но с точки зрения духовности все тоже лишь игра, иллюзия, игра, которую мы играем во взрослой жизни. Поэтому нам остается выполнять обязанности, делать то, что от нас требуется и не привязываться ни к чему. Монахам легче – они сидят в пещере, ничего перед ними нет, что их бы соблазняло. Мы пока только в процессе, тренируемся, учимся. Просветленный человек достиг такое состояние. Он все время погружен в свою Сварупа – Истинную Сущность.

История из Махабхараты, когда мальчик не пробовал никогда настоящее молоко. Попробовав однажды, он уже не хотел пить сладкую воду. Так и Просветленный, познав Ананда, он уже не хочет ничего, нет желаний и нет надежд, связанных с ними.

Как выглядит такой человек, как он живет? Сухой и скучный человек? Вовсе нет, пример тому Др. Кака. Он знает переживание высшего блаженства, туда включаются все удовольствия и вкусы, зачем ему тогда надежды на мирские радости.

Посмотреть на жизнь всех мудрых людей: Свами Вивекананда, Тукарам Махарадж, т.д. у всех была насыщенная трудом жизнь. Они не были скучными и бесцветными.

Мы пока не умеем так жить, нужно постепенно освободить себя от желаний и надежд.

Yatacittātmā – cittā – это ум, Читта. «обуздавший свои мысли и разум»

Ум, Читта, должна быть под контролем. Как вода в реке, когда воды мало и она чистая – ее можно попить и умыться. Но если воды много, то она мутная, может сбить с ног и унести. Так и ум, Читта. Читта должна быть как чистый спокойный поток реки. У нас пока много мыслей, эмоций, нас ими все время сносит. Я управляю умом или ум правит мной? Пока еще в большинстве случаев ум правит нами. Очень трудно контролировать Читту, пока есть желания и связанные с ними надежды.

tyaktasarvaparigrahaḥ - sarvaparigrahaḥ -собираение вещей. «оставивший чувство собственности»

Мы накапливаем за жизнь много вещей, жалко с ними расстаться, собираем дальше и дальше. Все нам нужно. В шлоке говорится – откажись, перестань накапливать вещи. Проблема на самом деле не в вещах и не в их количестве, а в том, что нам кажется, что они нам все нужны. Они становятся необходимостью в жизни и это уже проблема. В предыдущей шлоке говорилось о том, чтобы искать прибежище в Боге. Накапливая вещи и привязываясь к ним, мы ищем в них прибежище, начинаем от них зависеть. Невозможно обойтись без телефона, без наушников, без множества вещей. Мы продолжаем жить в мире, у нас есть семья, дом. Мы не отказываемся от вещей, но стремимся избавиться от привязанности. Есть вещь – хорошо, нет – тоже хорошо, все должно стать так просто.

Важно контролировать чувство «я» и «мое», не дать им перерасти в стремление владеть чем-то. Опять – нужно избавляться от чувства «мое». Ничто не вечно, все разрушается, приходит и уходит, так же и рождение и смерть, все Самскара. Это тоже нужно все время помнить.

karma kurvan nāpnoti kilbiṣam - действующий лишь для поддержания тела, он не вовлекается в грех.

Определение греха с точки зрения Веданты: действие, которое лишает покоя и вспоминается снова и снова, спустя много лет. Понятно, что это может быть само действие или отказ от него.

Какие бы действия ни совершал Карма Йог, он не совершает греха. Говорится о Папа. Пример, как палач совершает казнь, однако, он не совершает греха, т.к. это его обязанность. Так же точно, Карма Йог никогда не совершает греха, т.к. все его действия – просто обязанности, которые он выполняет, не имея ни желаний, ни привязанностей, ни чувства «мое». Он не накапливает никакой новой Кармы, т. к. ему совершенно

очевидно, что он не исполнитель действия. Не бывает у него мыслей, типа: «что бы они делали, если бы не я?». Делая огромную работу, они уверены, что все это дела Бога.

Тот, кто привязан к совершению или не совершению действия, хотя бы в малейшей степени, совершает грех, т.е. следует циклу рождения и смерти. Но Йог свободен от надежды или желания, следовательно не привязан к совершению или не совершению действия, поэтому он не совершает греха, ибо его действия превращаются в бездействие.

Господь говорит в 18 главе Гиты:

18.48. Не следует оставлять, о сын Кунти, обязанности, порожденные собственной природой, даже если у них есть недостатки; ибо все начинания сопряжены с недостатками, как огонь окутан дымом.

"Все действия омрачены грехом, как огонь дымом". Корень грехов — это желание, чувство собственного достоинства или привязанность. Кармайог свободен от желания, чувства "мое" и привязанности, поэтому он не имеет ничего общего с выполнением или невыполнением действия. Он не совершает случайных грехов во время выполнения своего долга и не совершает греха, отказываясь от своего долга, предписанного писаниями.

Вывод из этого такой, что Просветленный человек не накапливает никаких Папа или Пунья совершая действия или даже отказываясь от обязанностей. Т.е. ему «разрешено» ничего не делать. Все Просветленные люди, которых мы знаем, работают больше всех.

kilbiṣam – грех. Они не накапливают грехов

Шлока 22

Yadṛcchālābhasaṃtuṣṭo dvandvāñito vimatsarah |

Samah siddhāv asiddhau ca kṛtvāpi na nibadhyate || 22 ||

He is content with what comes to him through Prārabdha. He is free from the duality of joy and grief and devoid of envy or jealousy. Being equanimous in success and failure alike, this enlightened person is not bound by actions despite executing them.

Он довольствуется тем, что приходит к нему через Прарабдху. Он свободен от двойственности радости и горя и лишен зависти или ревности. Будучи уравновешенным как в успехе, так и в неудаче, этот просветленный человек не связан действиями, несмотря на их совершение.

4.22. Довольный тем, что приходит без усилий, превзошедший двойственность, лишенный зависти, равный к успеху и неудаче, он не связывает себя, даже действуя.

Дальнейшее перечисление характеристик. Это важные характеристики, т.к. они очень свойственны всем нам.

Yadṛcchālābhasaṃtuṣṭo – «Довольный тем, что приходит без усилий» - я полностью удовлетворен тем, что я получил в жизни, что пришло ко мне. **saṃtuṣṭo** – удовлетворение. Я ни на что не жалею. Сначала я выполняю обязанности наилучшим образом, а потом все, что придет – я удовлетворен всем. Мы все время попрошайничаем перед Богом: пожалуйста, дай мне то, дай мне это. Так не должно быть.

Природа жизни такова, что мы никогда не получаем все, что хотим. Мы хотим всегда много, больше, чем жизнь может нам дать. Ни у кого нет всего: если все хорошо финансово, то не все в порядке в семье или проблемы со здоровьем или еще что. Одно или другое, что-то всегда не в порядке. Карма Йог всегда удовлетворен, что бы ни происходило вокруг.

Др. Кака говорит, что если что-то не так, вспомни, что мы получили огромный дар – человеческое рождение, у нас работают все органы чувств и действий, и мы можем следовать пути духовности. Это самое большее, что можно получить от Бога.

Определение преданного: тот, кто никогда не жалуется. Я выполняю обязанности, делаю все, что нужно и я полностью удовлетворена.

Dvandvātīto – «превзошедший двойственность» - тот, кто вне дуальности. Вся наша жизнь полна дуальности. Успех – проигрыш, радость – горе, т.п. Я одна дома и боюсь спать. Почему? – вдруг кто-то влезет. Мы никогда не думаем о хорошем, что, например, ко мне придет Бог, мы боимся всегда плохого, воров. Мандатай говорит, что все, связанное со страхом, основано на дуальности. Если мы убеждены, что никакой дуальности нет, то чего бояться? Есть всюду есть только я, нет и вопроса о страхе. Страх появляется только тогда, когда есть второй, кроме меня.

Выйти за дуальность означает мир и покой в уме. Об этом и речь в шлоке.

vimatsaraḥ - «лишенный зависти». Если подумать, у всех у нас есть какая-то зависть, иногда очень тонкая, незаметная. Мы все начинаем завидовать тем, у кого есть больше времени проводить с Какой! Наличие зависти никогда не даст мир. Тукарам Махарадж говорит, что самое лучшее поклонение Богу – не завидовать никому. Много есть примеров зависти. Карма Йог свободен от любой зависти.

Samah siddhāṁ asiddhau — «равный к успеху и неудаче» — в любой ситуации его ответ на нее не изменяется. Нормальная реакция человека, когда он радуется успеху и гордится им, наоборот при неудаче ищет виновных. Но Карма Йог выше всех таких реакций. Он смотрит на успех и неудачу с равным настроением.

«он не связывает себя, даже действуя»

В одной стороны, у нас у всех есть обязанности, которые мы обязаны выполнять. Кроме того, мы все время чем-то заняты, не умеем сидеть спокойно из-за Гун и Васан. В результате у нас все время появляются новые Папа и Пунья, результаты действий, которые нам потом нужно «отрабатывать». Совсем другое дело Йог. У него не появляются новые Папа и Пунья — потому что он так выполняет действия, без желаний плодов, без чувства исполнителя.

Шлока 23

*Gataśaṅgasya muktasya jñānāvasthitacetasaḥ |
Yajñayācarataḥ karma samagraṁ pravīṇyate*

He is free from all attachments, and his mind remains steady due to the knowledge of equanimity (Sāmyabuddhi). His life itself becomes Yajña, so all his actions disappear in Brahman [He does not have to bear fruits of those actions, and thus they merge or disappear in Brahman.]

Он свободен от всех привязанностей, и его ум остается устойчивым благодаря знанию (Sāmyabuddhi). Сама его жизнь становится Ягья, поэтому все его действия исчезают в Брахмане [Ему не нужно пожинать плоды этих действий, и поэтому они сливаются или исчезают в Брахмане].

4.23. У лишенного привязанностей, свободного, с умом, погруженным в знание, выполняющего работу только как жертву Богу — вся карма исчезает.

Свободен от всех привязанностей и его ум всегда в равновесном состоянии, благодаря Знанию Атмана. Любое его действие становится Ягья и в ней они все исчезают.

Таким образом, здесь говорится, что не только не создаются новые Папа-Пунья, но и вся Карма, Санчит Карма сгорает.

Gataśaṅgasya - śaṅga — привязанность. «У лишенного привязанностей». Людям свойственно любить других людей и свое окружение. Но проблема, когда возникают привязанности.

В Индии принято разуваться перед храмом. Я захожу в храм, молюсь, говорю, что я только Твоя, а мысленно волнуюсь за обувь, которую оставила на входе – опять привязанность.

Muktasya – «свободного», быть свободным. Избавившись от привязанности мы приобретаем свободу. У меня есть собственный доход, машина, я могу купить, что хочу, поехать куда хочу. Кажется, что я совершенно независима. Но Веданта говорит, что само желание – уже зависимость. Охота пуще неволи! Действительно, желания ужасно связывают, а мы пытаемся избавиться от привязанности ко всему. Кажется, что я ни к чему не привязана, а привязанность возникает изнутри в виде желаний. Опять зависимость, но теперь уже от собственных «хочу».

Какие у нас три основных привязанности:

1. Я есть тело.
2. Я считаю мир реальным
3. Я исполнитель всего, что я делаю.

Чем больше я чувствую себя телом, чем реальнее считаю мир, чем больше я уверена, что я все делаю, и все потом мои радости или огорчения, тем больше я привязана. Карма Йог свободен от всех этих трех. Он уверен, что он всего лишь провод, а электростанция где-то еще.

Как ему это удастся? -

jñānāvasthitacetasaḥ «с умом, погруженным в знание» - он постоянно помнит, что он Атман – Анусадхана. Его Читта всегда погружена в Знание. Причем это его естественное состояние, ему не нужно для этого прикладывать усилий. Так же, как нам не нужно помнить, что я женщина, что у меня есть муж. Он видит всюду и во всех Брахман.

Yajñayācarataḥ karma samagraṃ pravīṇyate «выполняющего работу только как жертву Богу» – чтобы избавиться от Кармы, действия должны выполняться, как Ягья, жертвоприношение. Тогда я автоматически не привязана ни к каким результатам, нет никаких ожиданий. Когда действия перестают производить Папа и Пунья, то это одновременно приводит к тому, что сгорает Санчит Карма. Аналогия: пучок тлеющей травы бросить в стог сена. Сгорит и та, что тлеет и все сено.

Так мы подошли к жертвоприношениям. Следующие 7 шлок рассказывают о них.

Характеристики Карма Йога:

1. Отсутствие желаний даже на уровне мысли, которые приводят к действиям
2. Он всегда находится в своем Я, поэтому все действия сгорают в огне Знания
3. Полный отказ от плодов действия
4. Отсутствие ожиданий, всегда удовлетворен
5. Он ни от чего и ни от кого не зависит, только от Бога, ищет в Нем прибежище.
6. **Nirāśīr** – тот, кто отказался от надежды.
7. **Yatacittātmā – cittā** – это ум, Читта. «обуздавший свои мысли и разум»
8. **tyaktasarvaparigrahaḥ** - sarvaparigrahaḥ -собираение вещей.
«оставивший чувство собственности»
9. **karma kurvan nāpnoti kilbiṣam** - действующий лишь для поддержания тела, он не вовлекается в грех.
10. **Yadṛcchālābhasaṃtuṣṭo** – «Довольный тем, что приходит без усилий»
11. **Dvandvātīto** – «превзошедший двойственность»
12. **vimatsaraḥ** - «лишенный зависти»
13. **Samah siddhāv asiddhau** – «равный к успеху и неудаче»
14. **Gataśaṅgasya** - saṅga – привязанность. «У лишенного привязанностей»
15. **Muktasya** – «свободного»
16. **jñānāvasthitacetasaḥ** «с умом, погруженным в знание»
17. **Yajñayācarataḥ karma samagram pravīṇyate** «выполняющего работу только как жертву Богу»

Лекция 9, шлоки 24-26

Последняя характеристика, о которой говорилось, когда описывался совершенный Карма Йог: он выполняет работу только как жертву Богу. Кришна говорил в нескольких шлоках о том, что Он научит, как правильно совершать действия, затем Он говорил о том, что действия, которые совершаются как жертвоприношения, не связывают, не создают новую Карму и, следовательно, превращаются в «не действия».

Следующие 12 шлок говорят о Ягья -жертвоприношениях. Жертвоприношения, описанные в этих шлоках, могут сильно различаться по форме ритуалов, в наше время они в основном совершаются посредством ума, интеллекта или Пран. Однако все они в равной степени

квалифицируются как акты жертвоприношения. Нам не нужно знать технические, мельчайшие подробности их всех.

Кришна говорит о 12 видах Ягья, почему именно 12? Много разных людей, все они по-разному устроены, ментальный настрой, эмоции, характеры. У них разные Самскар, Васаны, комбинация Гун. Не всем подходит одна и та же Ягья. Др. Кака дает нам всем разные виды Садханы, знает, что нам больше подходит. Поэтому 12 разных типов Ягья.

В некоторых случаях мы сами хорошо знаем себя: что мне подходит, что нет, что получится у меня, где будут сложности. Но бывает и так, что мы и сами себя не знаем и не понимаем, что лучше для меня. Хорошо, когда есть Гуру и он знает, что правильно для меня, дает мне Садхану.

Всего Кришна говорит о 12 видах Ягья, их условно можно разделить на 4 типа:

1. Те, где доминирует Бхакти. Больше подходит для эмоциональных людей.
2. Ориентированные на действия, Карму. Некоторые люди больше всего любят совершать действия, не в состоянии усидеть спокойно. Тогда и Садхана должна проходить в действиях.
3. Ориентированные на Буддхи, интеллект. Это путь Гняна Йоги, когда люди больше всего ценят интеллект.
4. Контроль, ограничения. Такие Ягья говорят о воздержании от некоторых вещей.

У нас присутствуют все 4 склонности, не так, что если у меня хорошо развиты эмоции, то мне не нужно совершать действия. Но, как правило, одна форма в нас доминирует. Из всех 4 типов нет такого, который выше или ниже, все равны, просто разные, зависят от особенностей личности, которая их совершает.

Садхана, которую мы получаем от Гуру, основана на этих типах Ягья, он рекомендует, от чего следует лично мне воздерживаться, а что наоборот, укреплять, развивать.

Есть люди, которые совершенно не склонны к чему-то, тогда Кака дает им такую Садхану, чтобы они учились контролировать себя.

Типы Ягья говорят о Садхане. Садхану мы получаем от Гуру. Невозможно заставлять себя, поэтому Садхана зависит от характера. Так же нельзя повторять, что делают другие в качестве Садханы, просто потому, что кто-то так делает. Об этом необходимо помнить, когда говорим о Садхане:

- Нельзя себя насиловать
- Нельзя копировать других

История про монаха в Гималаях, как он пошел по тропе в горах, не послушал своего проводника. Быстро стало понятно, что ему по такой тропе на подняться. Все зависит от ситуации, моего здоровья, подготовки.

Кришна объяснил 12 типов Ягья, нам нужно следовать хотя бы 1-2 из них. В данном контексте можно думать, что Ягья = Садхана, контроль над собой, который поможет на пути духовности.

Шлока 24

*Brahmārpaṇaṁ brahma havir brahmāgnau brahmaṇā hutam ।
Brahmaiva tena gantavyaṁ brahmakarmasamādhinā ॥ 24 ॥*

Для него ковш, которым совершается жертвоприношение Ягья, является Брахманом, огонь и сам акт жертвоприношения - тоже Брахман. Брахман, как жертвователь, выливает жертву в огонь Брахмана. Брахман достигается тем, кто целиком поглощён Брахманом в акте такого жертвоприношения.

4.24. Брахман – жертвоприношение, Брахман – жертва, Брахманом она предлагается в огне Брахмана; воистину тот идет к Брахману, кто созерцает деяния Брахмана.

Тот, кто знает себя как Брахмана, видит все компоненты жертвоприношения (топленое масло, рис и т.д.) как Брахмана, предлагает их в огне, который есть Брахман, и его акт жертвоприношения также является Брахманом; он действительно становится Брахманом, будучи нацеленным на Брахмана во всех своих действиях.

Здесь говорится о Брахма Ягья. Жертвоприношение Огню символическое. Такая Ягья относится к Гняна Йоге. Мой интеллект говорит мне: «кто ты?» - «Я есть ТО».

ārapaṇaṁ - некоторый сосуд, в котором находится то, что отдается огню в качестве жертвы. Шлока говорит, что этот сосуд или устройство, тоже Брахман.

Havir – то вещество, которое льется или сыпется в огонь.

Āgnaui – жертвенный огонь. Кто создал его? – Брахман.

Nutam – человек, совершающий жертвоприношение – тоже Брахман.

Весь процесс жертвоприношения – Брахман. Все вокруг только Брахман, говорит Кришна. Из этого должно последовать, что Я есть Брахман. Если я в состоянии осознать Это, то такая Ягья имеет наивысшее качество.

Процесс жертвоприношения – Брахман

Человек, совершающий его – Брахман

Для кого совершается жертвоприношение – Брахман. Все вместе составляет Адвайту.

Упанишады говорят, что любой аспект мира – все Брахман. Хотя мы и знаем это хорошо, но не в состоянии испытать на себе. Мы все еще думаем, что я есть тело. Мне не нужно напоминать себе, что я женщина, бабушка, жена. Все это я чувствую всегда и знаю, я слилась с этими ролями. Так же чувствует себя Просветленный человек, он всегда помнит, что он Брахман, ему нет необходимости напоминать себе об этом. Мы же все еще думаем о себе, что я тело. До тех пор, пока я считаю себя телом, я связана, нет свободы.

Вспомним концепцию Адхьяста и Адхиштана и вспомним иллюзорную связь между Брахманом и миром.

- Adhyasa (ошибочное наложение) – Адхьяса - процесс, когда возникает иллюзия, процесс, когда мы ошибочно видим нечто, чего нет на самом деле. Т.е. мы представляем себе что-то. Тут присутствует то, что есть на самом деле и то, что мы себе представляем.
- Adhyasta (то, что наложено) – Адхьяста – иллюзия, например, вода в мираже, змея вместо веревки, то, что нам кажется,
- Adhishthana – Адхиштана – основа, на которой возникает иллюзия – веревка, то, что есть на самом деле.

Например:

Змея (кажимость) – веревка (то, что есть)
вода и пустыня

Какая связь между змеей и веревкой? Никакой! Если веревку спросить: «Ты зачем сделалась змеей?», веревка очень удивится. Веревка реальна, змеи нет на самом деле, поэтому змею никак нельзя «привязать» к веревке. Так же точно и в случае с Брахманом и миром множественности. Мы видим мир только в следствии невежества, потому что мы не знаем Брахман. Мы видим змею, потому что не видим веревку.

Все это наложение иллюзии на то, что есть на самом деле, и происходит это только в уме у того, кто испытывает иллюзию. Видящий веревку не способен увидеть змею. Тот, кто видит Брахман, основу мира, не будет испытывать страха, не будет увлечен этой множественностью.

Вывод – нужно выйти за пределы того, что я вижу и осознать основы всего мира.

Взаимоотношения между миром и Брахманом иллюзорные. Мир – это наше воображение! Другая иллюзия в том, что мы думаем, что мир создан Брахманом и что между ними существует взаимосвязь. И все эти воображения называются иллюзией или *Adhyasa*.

Брахман – основа, на которой возникает иллюзия, которую мы воспринимаем, как мир. Я вижу мир, свое тело и все мне кажется реальным, настоящим. Мы называем это заблуждением.

Просветленный человек способен увидеть «веревку», а не «змею». Он совершенно убежден, что все вокруг Брахман. А мы видим мир и считаем его реальным, видим его реальность. Соответственно чувства страха, горя, волнения – все для нас настоящее.

В данной шлоке говорится, что все есть Брахман. Нужно хотя бы попытаться так видеть. Просветленный человек знает, что куда бы ни шел его ум, все только Брахман. С точки зрения Гняна Йоги – все вокруг Брахман. С точки зрения Бхакти все вокруг Кришна. Для Гопи было нормальное состояние видеть всюду Кришну.

Есть история про одну девушку Гопи. Она жалуется мудрецу Нарада, что Кришна ее все время беспокоит. «Как Он может тебя беспокоить, если Его здесь даже нет?» - Как это Его нет? То Он ворует масло, то отвязывает коров. Она везде и всюду видит Кришну. Это ее естественное состояние.

Другие примеры про Просветленных, которые всюду видели только Брахман, точно, как написано в шлоке: что я ем – Брахман, что я получаю от кого-то – Брахман, кому я что-то даю – все Брахман. Все с перспективы Бхакти. Эта шлока часто читается перед едой.

Шлока 25

*Daivam evāpare yajñam yoginah paryupāsate ।
Brahmāgnāv apare yajñam yajñenaivopajuvhati*

4.25. Некоторые йоги совершают жертвоприношения только полубогам, а другие приносят в жертву свое я на огне Высшего Брахмана.

Некоторые совершают традиционные жертвоприношения, предлагая чтение Ведических мантр огню Вед для поклонения соответствующему божеству (полубогу). Мудрые люди совершают Ягья Знания, предлагая свое ограниченное "я" (Дживу) огню Брахмана, истинного "Я". [Это означает, что они становятся едины с Брахманом.]

Здесь говорится о двух видах Ягья.

Daivam evāraṇa yaññam - можно понять двояко:

Ягья с ожиданиями результатов. В старые времена такие Ягья совершали для того, чтобы родился сын, или еще для чего-то. Сейчас мы не совершаем такие жертвоприношения.

Другое значение:

При совершении Упасаны или Пуджи я не считаю ни действия, ни предметы своими и для меня, а уверена, что все принадлежит Богу и все для Него. Что я могу пожертвовать? Я могу пожертвовать Богу все. Например, я совершаю Пуджу, подношу Богу цветы и говорю при этом, что и цветы – тоже Бог. Или я омываю идола водой и говорю, что вода – тоже Бог. Прасад, который я даю Богу – тоже Бог. Все, что бы я ни отдавала Богу – все Бог, все Его природа. Таким образом, я совершаю жертвоприношение Ему, Упасана превращается в жертвоприношение.

Мандатай рассказывает про женщину, которая при любом действии, всегда говорила: «Это для Кришны» и не просто говорила, но и чувствовала так. Если она ела, то «это для Кришны», что-то делала, «это для Кришны». Однажды она вышла на улицу, чтобы выбросить мусор и сказала, как всегда: «Это для Кришны». Мимо проходил ученых муж, он услышал ее слова и очень разозлился. «Как можно предлагать мусор Господу?» Она согласилась, что была не права и убрала мусор. Позже она пришла в храм и увидела, что весь алтарь усыпан мусором. Вывод из истории: дело не в том, что мы даем Богу, дело в чувстве, с которым мы даем.

Др. Кака говорит, что при совершении Упасаны у нас есть две проблемы:

- Мы совершаем ее механически, автоматически. Нет ни чувства ни эмоций при этом. С одной стороны Пуджа, а с другой я думаю при этом о делах по дому, т.п.
- Мы всегда имеем ожидания, когда совершаем Упасану.

Совершая Упасану должны быть искренние чувства, которые мы утратили. Пример с тем, что если утром не принесли цветы, газету и молоко. Мы стали равнодушными, Упасана потеряла свою важность. Мы не совершаем Упасану, как Ягья.

Есть несколько уровней или причин, почему мы совершаем Упасану, молимся:

- Нам с детства сказали, что нужно каждый день молиться, мы и молимся из страха, как бы что ни случилось.
- Мы совершаем Пуджу, но есть определенные ожидания, надеюсь получить что-то в результате.
- Мы перестаем просить материальные блага, но просим милость Бога.
- Самая высшая ступень – не просить ни о чем.

По определению Др. Каки – когда развита Вайрагья, я не прошу ничего. Так нужно совершать Упасану, молитву, чтобы она стала Daivam yajñam, она станет жертвоприношением.

О чем нужно просить во время молитвы? - мы молимся Ему, чтобы Он дал мне силы не забывать о Нем, в какие бы обстоятельства Он меня ни поместил - на земле, на небесах или в аду, в детстве, в юности или в старости, в почете или в бесчестии, в радости или в печали.

Brahmāgnāṁ apare yajñam yajñenaivopajuvhati

«Wise people perform the Yajña-of-Knowledge by offering their limited self (Jiva) to the fire of Brahman, the true Self.» -

Мудрые люди совершают Ягья Знания, предлагая свое ограниченное "я" (Дживу) огню Брахмана, истинного Я.

Что здесь отдается в качестве жертвы? – мысль о том, что «я есть Джива». Это Ягья на уровне интеллекта. Она по сути та же, что и «Сохам» (Я есть Атман) Садхана.

Я отдаю здесь веру в то, что я есть Джива. Возникает вопрос: если я все время буду думать о том, что Я не Джива, Я Брахман. Буду ли я вообще способна что-то делать в жизни? В качестве ответа Др. Кака приводит пример, что назначена дата свадьбы моей дочери. Я делаю все дела, которые у меня есть и еще подготовка к свадьбе, но при этом никак не забываю о том, что у дочери свадьба. Точно так же мысль о том, что Я есть Брахман может быть постоянно во мне.

Такая третья Ягья, где я жертвую мыслью о том, что я Джива.

Шлока 26

Śrotrādīnīndriyāṇy anye saṅyamāgniṣu juvhati ।

Śabdādīn viṣayān anyā indriyāgniṣu juvhati ॥ 26 ॥

4.26. Некоторые жертвуют слух и другие чувства на огне обуздания, другие жертвуют звук и другие объекты чувств на огне чувств.

Здесь говорится об органах чувств и их объектах. Мы можем пожертвовать и тем и другим.

sañyamāgniṣu juvhati – огонь обуздания, самоконтроля. Ему, огню, мы жертвуем 5 чувств. Это значит, что все пять чувств я держу под контролем.

Мы уже говорили, что все органы чувств всегда стремятся, бегут за объектами чувств, так они устроены. Контроль чувств лучше практиковать в одиночестве. Первая проблема – мы не любим одиночество, не любим ничего делать в одиночестве.

Что мы делаем, когда думаем, что я одна, никто за мной не следит? Тут часто органы чувств рвутся на свободу, никто не видит. Иду одна по городу – хочется купить что-нибудь поесть. Осталась одна дома – кручу в руках телефон. Об этом и шлока: не давай чувствам бежать к объектам, в том числе, когда ты в одиночестве. Сознательно контролируй чувства. Об этом уже говорилось во 2 главе:

2.58. Кто способен отвлечь все свои чувства от объектов чувств, как черепаха втягивает члены в панцирь, тот в мудрости стоек.

Кришна объяснял здесь характеристики Просветленного человека. Просветленный в прямом смысле слова умеет так «втянуть» в себя органы чувств.

Теперь в шлоке 26 говорится о той же Ягья.

Если трудно контролировать чувства, можно начать хотя бы с 1 минуты, постепенно увеличивая, чтобы чувства не бежали постоянно за объектами.

Śabdādīn viṣayān anya indriyāgniṣu juvhati - другие жертвуют звук и другие объекты чувств на огне чувств.

Сначала сказали, что мы жертвуем чувства, контролируя их. Теперь говорится о том, что мы приносим в жертву сами объекты, отдавая их огню органов чувств.

Уже говорили, что мир полон объектов и чувствам некуда деться, они неизбежно будут бежать за ними. Хочу я или нет, стоит открыть глаза и тут же я что-то вижу, уши нельзя закрыть так просто. Поэтому возникают 2 вида реакций:

- Положительная, дружественная
- Отрицательная

Смотрю на сад, полный цветов – поворачиваюсь, попадаю на помойку. Разные реакции, они меняются. Кришна говорит в шлоке: принеси в

жертву объекты чувств. Конкретно это означает, что когда я вижу что-то хорошее или плохое, появляется мысль-реакция на это. Такая мысль не должна возникать. Не должно быть реакций. До тех пор, пока возникают реакции, мы связаны мыслями и вынуждены что-то чувствовать. Жертвоприношение – отказаться от самих мыслей-реакций. Органы чувств вступают в контакт с миром, но у меня не возникают реакции – тогда я свободна.

Лекция 10, шлоки 27-32

Продолжаются шлоки, посвященные жертвоприношениям. На них есть разные комментарии, разное толкование. Мы рассматриваем то, как Др. Кака их объясняет, но можно принять и другие комментарии, если они находят в нас отклик. Не стоит только тратить время на сравнение разных комментариев.

4.24. Брахман – жертвоприношение, Брахман – жертва, Брахманом она предлагается в огне Брахмана; воистину тот идет к Брахману, кто созерцает деяния Брахмана.

4.25. Некоторые йоги совершают жертвоприношения только полубогам, а другие приносят в жертву свое я на огне Высшего Брахмана.

4.26. Некоторые жертвуют слух и другие чувства на огне обуздания, другие жертвуют звук и другие объекты чувств на огне чувств.

Мы рассмотрели 5 видов Ягья:

1. Шлока 24: Все есть Брахман. Это не столько процесс жертвоприношения, сколько концепция, что все есть Брахман. Все Просветленные люди совершают такое жертвоприношение постоянно. Эта шлока так же произносится перед едой: то, что я ем – Брахман, моя рука, которой я пользуюсь – Брахман, процесс переваривания – Брахман. Кроме того, среди разных дел, полезно напоминать себе, что все вокруг – Брахман
2. Шлока 25 – Дайва Ягья. Здесь есть две интерпретации: поклонение полубогам, ритуалистическая часть Вед, где ожидается конкретный результат – не наш путь. Вторая интерпретация полезна для нас: полное предание себя Богу, без ожидания определенных плодов при Упасане. Тогда Упасана, молитва, превращается в жертвоприношение. Наша цель – все действия сделать жертвоприношениями, все действия сделать «не-действиями».

3. Шлока 25 – мысль «я есть Джива» должна быть пожертвована мысли «Я есть Брахман». Такую Ягья еще называют «Сохам Ягья». «Сохам» - Я есть Бог. В шлоке 24 мы смотрим на мир и думаем, что все всюду Брахман, а здесь размышляем о том, что я не тело, не Джива, все это только Упадхи, а Я есть Брахман.
4. Шлока 26 – путем ограничения, контроля, приносятся в жертву органы чувств. Начни хотя бы с 1 минуты или 5 минут. Контроль чувств – это жертвенный огонь, на который бросаются чувства: вкус, запах, звуки, все чувства.
5. Шлока 26 – приносятся в жертву объекты чувств. Разница с предыдущей Ягья – там нужно было контролировать сами органы чувств, не дать себе унести за объектами. Здесь чувства вступают в контакт с объектами, но тем не менее не должно быть реакций, должно сохраняться спокойствие, какой объект ни попадает в зону внимания.

Следующие 7 Ягья описаны в шлоках 27-32.

Некоторые из них трудные и не для нас, не наш путь. Но что-то может быть полезно нам, можно взять себе на вооружение и совершать ежедневно.

4.27. Некоторые также приносят в жертву все действия чувств и деятельность жизненных сил на огне самообуздания, зажженном знанием.

Шлока относится к Хатка Йоге. Говорится о разных аскезах. Это не наш путь. Требуется полный самоконтроль. Нужно сидеть совершенно неподвижно, таким образом, все органы перестают действовать. Даже Праны перестают действовать. Мы не знаем, как такое возможно. Йоги умеют остановить даже Праны. Они погружаются в Самадхи на годы, но у них даже не вырастают волосы. Они Йоги, но не обязательно Просветленные, вещи независимые. Они не обязательно достигают Просветление в таком состоянии. Пример, когда в награду им обещано богатство, они выходят из медитации и спрашивают: где богатство?

Не наш путь и нам не рекомендуют тренировать в себе сверхъестественные силы.

Шлока 28

*DravyaYajñas tapoYajña yogaYajñas tathāpare |
SvādhyāYajñanaYajñaś ca yatayaḥ samśītavratāḥ || 28 ||*

Другие приносят в жертву **богатство**, или **аскезы**, или **йогу**, а третьи с самоограничением и строгими обетами приносят в жертву изучение **писаний и знания**.

4.28. Другие предлагают жертву богатства, жертву подвижничества, жертву йоги, а иные, самообузданные, твердые в обетах – жертву знания и изучения Вед.

Здесь есть полезные для нас Ягья. Говорится об Аскезах, изучении Вед, выполнении обязанностей

1. DravyaYajñas
2. tapoYajña
3. yogaYajñas
4. SvādhyāYajñana

Мы рассмотрим их все подробно.

«**saṁśītavratāḥ**» - тот, кто проходит через все трудности, Тапас, для совершения Ягья. Другой перевод: «люди строгих обетов» означает тех, кто исполняет пять великих обетов.

Пять великих обетов, которые восхваляются Писаниями:

1. Ненасилие,
2. правдивость,
3. не воровство,
4. целомудрие и
5. воздержание от накопительства.

Кроме них, другие искатели, выполняющие обеты четырех других видов жертвоприношений, упомянутых в шлоке, также являются людьми строгих обетов. Слово «**sa yatayaḥ**» означает искателя, который не достиг еще Просветления, но занимается очень серьезно, их называют " **yatayaḥ** " (люди самоограничения), потому что они, обладая самоограничением, прилагают усилия, совершая жертвоприношение по своему выбору и вкусу.

DravyaYajñas – жертва богатству. Они приносятся в жертву вещи, это не обязательно только богатство и деньги. Может быть пища, разные объекты. Имеется в виду благотворительность, когда что-то отдается другим людям. Идея такая, что мне нужно отдавать все, что возможно для меня. Тут не имеется в виду, что я отдаю старые вещи, которые мне не нужны, это не Ягья. Важно здесь чувство, с которым отдаешь. В процессе участвуют:

1. Тот, кто отдает
2. Кто принимает
3. Процесс дарения

Все три должны быть правильными.

Опять важно не хвалиться тем, что я так много отдала, пожертвовала.

Нужно следить за мыслями: что я думаю о том, кому я отдаю? Что я сама при этом чувствую?

- Обязательно должна быть вера в то, что я правильно все делаю. Будет ли человек пользоваться или выбросит? Тому ли я отдаю? Не должно быть сомнений. Я отдала, а что будет с подарком меня не должно волновать.
- Должен быть некоторый страх: нужно было бы дать намного больше, а я даю так мало.

Такие должны быть мысли.

Другая часть DravyaYajñas - можно давать сервис, дела. Мы приезжаем к Каке и стараемся хоть что-то для него сделать. Другие живут в Шивгад и работают там бесплатно. Жертвовать время и силы – сервис.

Может быть не только сервис, но и защита, поддержка эмоциональная, «не волнуйся, я с тобой, не дам тебя в обиду».

tapoYajña – Аскеза. Как в наши дни совершать Тапас? Спортсмены тоже его совершают, актеры. Люди жертвуют многим ради цели. Медитировать каждый день – Тапас. Тапас распространяется не только на тело, есть еще и внутренняя дисциплина, дисциплина мыслей. Нужно изменить себя, дисциплинировать и это все Тапас для нас. Все относится к Садхане. Не нужно мучить тело, но нужно приучать себя к дисциплине.

Аскетизм как жертвоприношение заключается в том, чтобы с радостью встречать трудные и неблагоприятные обстоятельства. Соблюдение поста, хранение молчания и т.д. также являются аскетизмом как жертвоприношением. Но самое лучшее жертвоприношение заключается в радостном исполнении своего долга даже в самых неблагоприятных обстоятельствах, без малейшего отклонения от него. Такая аскеза быстро приносит плоды.

Навоз вреден для здоровья, но он работает как удобрение в сельском хозяйстве. Точно так же неблагоприятные обстоятельства работают как аскетизм, если встречать их с радостью. Человек чувствует себя счастливым в благоприятных обстоятельствах и несчастным в неблагоприятных обстоятельствах из-за своей привязанности к удовольствиям. Когда нет привязанности к удовольствиям, то легко понять достоинства неблагоприятных обстоятельств.

Существует 3 типа Тапаса:

- Тапас тела: не есть сладкого, поститься, вставать рано, т.п.
- Тапас речи. Говорить только, если есть необходимость, не пустословить. Речь уносит множество сил и времени, которые лучше

использовать для Садханы. Сплетни совершенно запрещены, нельзя плохо говорить о других. «Мудрые говорят, потому что у них есть, что сказать. Дураки говорят, потому что им нужно что-нибудь сказать». Трудно молчать и мы часто говорим лишнее, то, что совершенно не обязательно говорить. Не все сводится к речи, часто мысли не высказаны, но плохие мысли в голове о других и т.п. Всякий раз, когда хочется сказать плохое о других или просто хочется говорить, лучше повторять Имя.

- Тапас ума. Много есть здесь вариантов, но самое главное, о чем говорит Др. Кака – держи ум в счастье. Поддерживай позитивные мысли, помни, что мы все Сат Чит Ананда. У меня нет никакого права нарушать свое счастье. Всегда найдется кто-то, кто скажет что-то обидное и счастье нарушится. Это как если я дам руль управления моим счастьем в чужие руки. Поэтому один из видов Тапаса в том, чтобы не давать уму стать несчастным. Какие бы ни были обстоятельства, сохранять внутренний покой – это Тапас.
- Гуру Сева – служение Гуру. Нет ничего лучшего, чем служение Гуру.

yogaYajñas - термин "Йога" здесь означает спокойствие. Равновесие ума при успехе и неудаче, похвале и порицании, чести и бесчестии, удовольствии и боли называется "Йога Ягья" (Йога как жертвоприношение). В этом жертвоприношении у человека нет ни привязанности к благоприятным обстоятельствам, ни отвращения к неблагоприятным.

SvādhyāYajñana – учеба. В старые времена учили Веды. Мы изучаем Гиту, это Ягья.

4.29. Другие, склонные к управлению жизненной силой, приносят в жертву выходящее дыхание (прану) входящему дыханию (апане), и входящее дыхание жертвуют выходящему, удерживая потоки вдоха и выдоха.

4.30. Другие, ограничивая себя в еде, жертвуют пранами в пранах. Все они знатоки жертвоприношений, очищенные от грехов жертвоприношением.

Опять Хатка Йога, не наш путь.

«ограничивая себя в еде»

Рамдас Свами говорит, что перед едой обязательно нужно повторять Имя Бога. Тогда принятие пищи становится жертвоприношением, которое

ничего не стоит. Нельзя жить без пищи, сама пища становится полным Брахманом.

vadani kaval ghetaa naam ghyaa shri-hariche |
sahaj havan hote naam ghetaa phukaache ||
jivan kari jivitvaa anna he purna-brahma |
udar-bharan nohe jaanije yadnya-karma ||

.....

Из учения Рамдас Свами:

Принимая пищу, произносите имя Шри Хари. С легкостью и без каких-либо затрат Ягья (огненный ритуал поклонения Господу) происходит, если человек повторяет имя Господа. Пища поддерживает жизнь, поэтому она - Пурна Брахман («Пурна» означает «полный». Не думайте, что это действие - "набить живот", считайте его "Ягья Кармой" (поклонение Господу).

В Ягья (ритуальном огне) жертвоприношения из топленого масла, молока, зерна, вареного риса, трав и т.д. предлагаются во время воспевания мантр Веды для призыва и поклонения божествам. Огонь поднимает тонкую сущность подношений к божествам, и их благословения нисходят вниз.

Все божества наделены властью только Господом. Все поклонения и молитвы в конечном счете направляются к одному Господу, и все благословения ниспосылаются одним Господом. Ягья, выполняемая с таким видением, помогает человеку духовно развиваться, если она выполняется не из эгоистического желания, а для того, чтобы угодить Господу.

Когда мы голодны, в желудке разгорается "пищеварительный огонь". Наша пища состоит из молока, топленого масла, вареного риса, трав, которые являются подношениями, предлагаемыми в Ягья. Единственное, чего не хватает, — это "Веда-мантры". Если во время еды мы повторяем имя Господа, то это служит Веда-мантрами, и наше "бездумное поедание удовольствий" может превратиться в "поклонение Господу".

*Кроме того, мы можем сдерживать органы чувств отовсюду, однако устоять перед искушением побаловать себя едой не так-то просто. Самарат Рамдас Свами советует смотреть на еду не как на "приятную вещь", а как на "Брахман", потому что он дарует и поддерживает нашу жизнь. В "Садхана Панчакам" Бхагаван Ади Шанкарачарья говорит: "Рассматривайте пищу как лекарство от болезни голода". ******

Итак, мы не просто едим, а совершаем Ягья.

В Шивгад мы повторяем эту мантру перед едой. Молитва помогает не переедать, не увлекаться едой, быть довольным простой едой.

«очищенные от грехов жертвоприношением.» - говорится о том, что Ягья способствует прогрессу в духовности.

4.31. Вкушающие нектар остатков жертвоприношений идут к Вечному Брахману. О лучший из Куру, этот мир не для тех, кто не приносит жертвы, а что уж говорить о других мирах?

Эгоиста, который не выполняет свой долг, не любят даже члены семьи. Невыполнение обязанностей приводит к ссорам, раздорам и раздражению в семье. Тот, кто хочет вести мирную жизнь в семье, должен выполнять свои обязанности, заботиться о других членах семьи. Тем самым он становится для других источником вдохновения, а значит, в семье воцаряются единство и мир.

Совершив жертвоприношение, принимай все результаты, как Прасад. Все Ягья, которые мы рассмотрели, относятся к концепциям, там не нужно разжигать никакого огня. Медитируй, контролируй чувства, речь. Что же из этого остается, чтобы «вкушать»? Что здесь означает «нектар»? – мы идем к Вечному Брахману, к Ананда, Мокше.

Шанкарачарья так объясняет: начни день с Ягья. Потрать на нее некоторое время и силы. Оставшееся время и силы потрать на выполнение обязанностей, ежедневные дела. Так мы придем к Брахману.

Следующая шлока заключительная, она завершает тему жертвоприношений.

4.32. Все эти многообразные жертвоприношения изошли из уст Брахмана (Вед). Знай, все они рождены действием. Постигнув это, ты освободишься.

Все Ягья произошли из Вед. Все они рождены из действий. Все Ягья, кроме самой первой Брахма Ягья связаны с действиями. Знающие это, достигнут Просветление.

«Постигнув это, ты освободишься» - Что нам нужно постичь? –

Кто совершает действия? – Джива. Но Джива есть Митгья, потому что все, что создано и потом разрушается, есть по определению Митгья. Любое

действие, совершаемое Дживой, тоже Миттья, так же, как и процесс совершения действия. Поэтому нужно понимать, что все Ягья есть Миттья. Зная это, понятно, что все плоды действий - Миттья. Единственное, что непреходяще, не разрушаемо – это Брахман. Зачем тогда все Ягья? – для Читта Шуддхи. Нам нужна чистота ума, без нее невозможно достичь Брахман. Ягья – как лифт. Др. Кака говорит: «Знай систему, используй и отбрось систему». Все Ягья только Миттья. Используй их и отбрось.

Все это означает, что все наши действия должны совершаться в форме жертвоприношения, и тогда наша жизнь будет успешной. Это так же означает, что мы ничего не должны делать для себя. У нас нет никакой связи с действиями и объектами. У нас есть взаимная связь с Богом, Который свободен от действий и объектов.

Мы рассмотрели 12 видов Ягья. Не все Ягья нам подходят – те, что относятся к Хатка Йоге – не наш путь. Хотя бы одну из них следует совершать. Конечно, самая лучшая первая, мысль о том, что Я есть Брахман.

1. Шлока 24: Все есть Брахман. Это не столько процесс жертвоприношения, сколько концепция, что все есть Брахман. Все Просветленные люди совершают такое жертвоприношение постоянно. Эта шлока так же произносится перед едой: то, что я ем – Брахман, моя рука, которой я пользуюсь – Брахман, процесс переваривания - Брахман. Кроме того, среди разных дел, полезно напоминать себе, что все вокруг – Брахман
2. Шлока 25 – Дайва Ягья. Здесь есть две интерпретации: поклонение полубогам, ритуалистическая часть Вед, где ожидается конкретный результат – не наш путь. Вторая интерпретация полезна для нас: полное предание себя Богу, без ожидания определенных плодов при Упасане. Тогда Упасана, молитва, превращается в жертвоприношение. Наша цель – все действия сделать жертвоприношениями.
3. Шлока 25 – мысль «я есть Джива» должна быть пожертвована мысли «Я есть Брахман». Такую Ягья еще называют «Сохам Ягья». «Сохам» - Я есть Бог. В шлоке 24 мы смотрим на мир и думаем, что все всюду Брахман, а здесь размышляем о том, что я не тело, не Джива, все это только Упадхи, а Я есть Брахман.
4. Шлока 26 – путем ограничения, контроля, приносятся в жертву органы чувств. Начни хотя бы с 1 минуты или 5 минут. Контроль

чувств – это жертвенный огонь, на который бросаются чувства: вкус, запах, звуки, все чувства.

5. Шлока 26 – приносятся в жертву объекты чувств. Разница с предыдущей Ягья – там нужно было контролировать сами органы чувств, не дать себе унести за объектами. Здесь чувства вступают в контакт с объектами, но тем не менее не должно быть реакций, должно сохраняться спокойствие, какой объект не попадает в зону внимания.
6. Шлока 27 - сдерживая все функции органов чувств и дыхания, войти в транс, порожденный знанием – не наш путь
7. Шлока 28 - **DravyaYajñas** – приносятся в жертву вещи, это не обязательно богатство и деньги. Может быть пища, разные объекты. Имеется в виду благотворительность, когда что-то отдается другим людям.
8. Шлока 28 – Аскетизм - радостное преодоление трудностей при выполнении своего долга
9. Шлока 28 – Йога Ягья - оставаться невозмутимым при успехе и неудаче, при благоприятных и неблагоприятных обстоятельствах
10. Шлока 28 - **SvādhyāYajñana** – учеба
11. Шлока 29 - контроль дыхания – не наш путь
12. Шлока 29 - регулирование питания, приостановка актов вдоха и выдоха – не наш путь

Лекция 11, шлоки 33-34

Мы рассмотрели различные виды Ягья, жертвоприношений. До этого мы говорили о том, что у человека, который достиг совершенства в Карма Йоге, отсутствуют сами мысли о желаниях, нет никаких ожиданий, нет надежд. Они легко могут оставаться «твердыми в обетах». Все связалось в одну цепочку. Повторяется, что единственная возможность совершать действия, чтобы они не связывали, состоит в том, чтобы совершать их правильно с точки зрения Карма Йоги, т.е. все действия должны свестись к Ягья.

Почему действия связывают, почему «любое начинание связано с грехом, как огонь окутан дымом?». Другой пример, который приводится по этому поводу: невозможно влезть в погреб, где хранится уголь и не испачкаться. Ответ: у нас всегда есть ожидания и надежды, даже в мелких и не очень важных делах они присутствуют, и они обязательно подстегнут, подскажут путь, как сделать, чтобы надежда исполнилась, пусть даже за счет принципов. Ненасилие – не-воровство – правдивость – эти три так и

хочется хоть чуть-чуть подвинуть. Мы даже не замечаем, потому что случаются совершенные мелочи, раз и задел стенку с углем, вот и опять запачкался. А потом начинаются мысли: «зачем я так сделала? Как я могла?»»

Все это очень хорошо известно Кришне, поэтому Он и объясняет, как уйти от таких привычек, как изменить или очистить себя. Чем больше мы придаем значение мирскому, тем меньше мы думаем о Боге.

Нам указывают средства, как подняться, очиститься. Не ругать и осуждать себя, мы все такие и оттуда начинаем, а нужно думать, совершать жертвоприношения, повторять Имя. Ягья, Имя – это лифт. Нам обещают и Кришна и Кака, что все получится, только нужно стараться. Именно об этом следующие шлоки.

Шлока 33

*Śreyān dravyamayād Yajñaj jñānayajñaḥ paramtapa ।
Sarvaṁ karmākhilam pārtha jñāne parisamāpyate ॥ 33 ॥*

O Arjuna, the distresser of enemies! The Yajña for attaining Self-Knowledge (*Jñānayajña*) is superior to the Yajña done with any other kind of worldly elements. All actions facilitate Knowledge.

О Арджуна, сокрушитель врагов! Ягья для достижения Самопознания (Джняна Ягья) превосходит Ягья, совершаемую с любым другим видом мирских элементов. Все действия служат достижению Знания.

4.33. Жертва знания лучше жертвы богатства, о победитель врагов, ибо полнота действий заключается в знании, о Партва.

Шлоки 33 и 34 весьма важные.

В шлоке говорится о трех темах:

1. Карма Ягья
2. Гняна Ягья
3. Все виды Ягья в конце концов приводят к Знанию

Карма Ягья

К Карма Ягья относятся жертвоприношения, которые описаны в предыдущих шлоках. Для таких жертвоприношений необходимо совершать действия. В предыдущей 32 шлоке говорится о жертвоприношениях: «Знай, все они рождены действием.»

Мы не умеем жить, не совершая действия. Поэтому и Ягья, естественно, тоже действие.

В отличие от Карма Ягья, Гняна Ягья сводится к различению, Вивек, видеть везде и всюду Брахман.

Во всех типах Карма Ягья используется либо богатство, вещи, предметы либо тело. Тело тоже относится к Миттья. Во всех действиях присутствуют создание и разрушение. Высшая Реальность – Сат вне создания и разрушения. Мы знаем, что высшая Реальность только одна и это Брахман. Поэтому Гняна Ягья выше других.

Однако, это не означает, что Карма Ягья не должна совершаться, очень даже нужно их совершать. Карма Ягья имеет собственные ограничения, а так же по-своему ценна. Ее ценность – Читта Шуддхи, очищение Читты. Ограничение – она не приводит к Самореализации.

Выполнение действий – первый шаг. Он необходим потому, что вы несем Самскарны из предыдущих рождений, у нас множество желаний. До тех пор, пока мы не избавимся от желаний, мы не в состоянии успокоить ум.

Как узнать, очистился ли мой ум? - ум становится спокойнее. Появляется способность концентрироваться и медитировать. Органы чувств не несутся за объектами, не уносят меня вслед за ними.

Говорится, что в отсутствии Читта Шуддхи люди совершают много грехов, совершают запрещенные действия. Часто мы даже не замечаем, они становятся частью жизни, становятся естественными. Например, мы можем легко соврать или взять без спросу у других. Все указывает на то, что ум не стал достаточно чистым. Другой вид «греха» или запрещенных действий в том, что часто захватывают неприятные эмоции или чувства. Все указывает на не чистый ум. Другой признак: мы сделали что-то, что не нужно было и теперь вспоминаем: как я так могла, зачем?

Единственный способ для очищения ума – Карма Ягья. Нужно обязательно наблюдать за собой и проводить самоанализ чистоты ума. До тех пор, пока у меня есть загрязнения, нужно совершать хотя бы одну Карма Ягья. Ее нужно совершать каждый день, сознательно, с чувством. Только в чистом уме возникает Знание Брахмана.

Мы приходим к Каке и просим его научить нас, что нужно делать, чтобы достичь Просветление. Мы не знаем другого способа, как можно чего-то добиться без действий. Хорошо, когда он говорит, что нужно делать: читать, соблюдать пост, но в конце концов он говорит, что нужно думать, размышлять. Это уже труднее.

Гняна Ягья

Гняна Ягья была рассказана тем, кто еще не достиг Просветления, таким, как мы, искателям.

Любые виды Карма Ягья, если их совершать, применяя Вивек, размышляя о том, что реально, а что Миттья, превращаются в Гняна Ягья. Лучший пример – шлока 24.

4.24. Брахман – жертвоприношение, Брахман – жертва, Брахманом она предлагается в огне Брахмана; воистину тот идет к Брахману, кто созерцает деяния Брахмана.

Если Карма Ягья совершается механически или с определенными желаниями, то оно тоже не приводит к главной цели – очищению ума, а превращается в действие, которое связывает. Понятно, что Гняна Ягья выше, чем Карма Ягья, т.к. она не только не связывает, но и служит развитию правильного ментального настроения.

Гняна Ягья, Жертвоприношение Знания. О каком Знании мы здесь говорим? Все виды знания, которое связано с миром, это не Знание. Есть множество видов знания, которое относится к миру. Знание о спорте, самой земле, животных - это не настоящее Знание. Все, что мы учим о мирском, можно считать информацией. Конечно, нам нужна такая информация, чтобы жить в мире, работать, профессиональные знания, знания, касающиеся хобби. Но Знание – это ультимативное Знание Брахмана.

С точки зрения Веданты все мирские знания по сути тоже невежество, иногда нужно еще и платить за него в некоторых странах. Знание Брахмана не придет ни из какого университета. Рамдас Свами говорит: «ты сам должен познать Себя» — это Знание о котором мы говорим. И это есть Гняна Ягья или Брахма Ягья.

Чем Знание Брахмана отличается от обычного знания? Обычное знание приобретается в следствии некоторого желания, затем происходит процесс познания и я получаю знание. Всегда есть причина-следствие. Но Знание Брахмана вне причины-следствия.

В мирской жизни есть 4 способа получить некоторую вещь:

- Можно ее купить в магазине. Атман нельзя купить.
- Можно вырастить: например, посадить яблоню. Вырастут когда-то яблоки. Атман нельзя вырастить или произвести.
- Можно собрать из разных частей, как, например, собрать все и сделать пиццу.
- Изменение формы: получить йогурт из молока.

Ничто не подходит к Атману. Атман есть Я, моя Истинная природа, но я не вижу Его.

Разные виды Карма Ягья подведут меня к Нему, но последний шаг – это Гняна Ягья, поэтому говорится, что она выше других.

В чем состоит Гняна Ягья: мы чувствуем себя телом. Но наш Гуру, святые, все говорят, что я не тело. Ты есть Брахман. Но мы не чувствуем это потому, что все еще не достигли такой способности. Как способность достигается? – четыре благородные качества: Вивек, Вайрагья, 6 качеств (Шама, Дама, Упарама, Самадхана, Титикша, Шраддха), стремление к Мокше. Это предпосылка, пока они не развиты, невозможно получение Знания. Кажется невозможно достичь все эти качества, их всего 9. Но мы работаем, учим Гиту, постепенно все приходит. У нас уже есть некоторое количество Вивек, Вайрагья и другие. Мы идем по пути.

\\

Все виды Ягья в конце концов приводят к Знанию

Все духовные практики направлены на одно: достижение Знания своего Я. Наша проблема в том, что мы не знаем свою истинную Сущность, не знаем, что такое мир и это приводит ко всем проблемам.

Невежество – желания – действия – такая цепочка. Из-за незнания Я, мы чувствуем неполноту, неудовлетворённость, нам нужны близкие люди, разные вещи, какие-то дела. В результате мы вовлекаемся в бесконечные действия. Действия всегда имеют последствия в виде Папа и Пунья, которые мы обязаны позже пережить. Так крутится колесо Самсары. Мы идем от одной проблемы к другой и нигде нет счастья и полноты. Невозможно решить все проблемы и достичь счастья мирскими средствами. Нужно Знание своего Я. Незнание своего Я мы называем невежеством, преодоление невежества поэтому наивысшая духовная практика. Соответственно, наивысшая Ягья – Ягья Знания, о которой мы говорили в шлоке 24:

4.24. Брахман – жертвоприношение, Брахман – жертва, Брахманом она предлагается в огне Брахмана; воистину тот идет к Брахману, кто созерцает деяния Брахмана.

Это жертвоприношение говорит о том, чтобы видеть Брахман по всем и во всех действиях.

Остальные перечисленные Ягья: аскезы, контроль чувств, соблюдение высокой нравственности – ниже Ягья Знания. Все они имеют своей целью достижение Брахмана, т.е. получение Знания.

Может возникнуть вопрос: если получение Знания такая важная и окончательная цель, то почему бы сразу не перейти к ней? – невозможно, не получится. Сначала нужно очищение ума, Читта Шуддхи, концентрация – Читта Шанти. Очищение происходит и накапливается постепенно

Далее Кришна говорит, что наши действия, вся жизнь в конце концов приводит к Просветлению, Знанию. Другое дело, что играет роль совершаем ли мы духовную практику осознанно и тогда путь укорачивается или мы живем, как получится. Тогда регулярно возникают чувства пустоты, отсутствия смысла, одиночества. В конце концов сама жизнь научит нас и приведет к духовности, мы начнем заниматься духовностью серьезно. Я начну, наконец, понимать, что единственное, что имеет смысл – это духовность, а остальные дела – просто фон, сцена, на которой происходит действие. Пример, как мальчик весь день играл с игрушками, а вечером заплакал и захотел к маме, ничто другое его не утешало. Наступает момент, когда хочется только к маме, сознательно, только к Истоку.

«Все действия служат достижению Знания» - указывается цель в жизни. Что бы ни происходило в жизни: детство, юность, семья, учеба, работа, старение и смерть – все когда-нибудь закончится Просветлением, Знанием. Мы читаем страницы жизни одну за другой, каждая страница – жизнь. Таким образом душа взрослеет, приобретает мудрость.

Нам кажется, что как так может быть, я не помню ничего из прошлых жизней. Какой тогда смысл в повторных рождениях? - Нет никакого толку в памяти. Мы не помним всех событий даже в этой жизни, что было год назад. Память не удерживает от повторных ошибок. Причина ошибок в желаниях. Пока они есть, мы будем повторять ошибки.

Важна не память, а Самскар из предыдущих жизней, которые приходят в настоящую. Самскар – привычки и стереотипы поведения, размышления. Они-то и определяют мою личность вместе с Васанами. Духовная практика работает на уровне Самскар. Покидая тело и уходя в новую жизнь, единственное, что мы берем с собой – Самскар и Васаны. Ни родственники, ни дети-внуки, ни деньги – ничего нельзя взять с собой. Даже память о них остается в этой жизни, не переходит в следующую.

Вывод:

Карма Ягья, затем Гняна Ягья, в конце концов они приведут к Знанию, Просветлению.

Шлока 34

*Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā |
Upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas tattvādarsinaḥ || 34 ||*

To attain this Self-Knowledge, bow down and prostrate in front of the enlightened sages, serve them with humility, and ask them questions about the supreme achievement of life. Know that they will then impart the highest Knowledge of Ātman to you.

Чтобы достичь этого Самопознания, склонись и распростершись перед просветленными мудрецами, служи им со смирением и задавай им вопросы о высшем достижении жизни. Знайте, что тогда они передадут тебе высочайшее Знание об Атмане.

4.34. Постигни это, обратившись к духовному учителю, вопрошая его и служа ему; мудрые, познавшие Истину, посвятят тебя в это знание.

Очень важная шлока. Милостью Гуру ты получишь наивысшее Знание Атмана.

tattvādarśinaḥ - Тот, кто достиг Атман. Не просто знание, которое может быть теоретическим, а Просветленный человек.

Шанкарачарья говорит, что есть 3 очень редкие вещи:

- Рождение человеком. Для этого должно быть равновесие хороших и плохих дел. Должен еще быть интерес к духовности
- Стремление к Мокше. Не все, кто интересуется философией и читает Гиту, стремятся к Мокше.
- Встреча с Гуру. Сложно найти такого человека.

Шлока говорит, что встретив Гуру, нужно припасть к Его ногам. Тут имеется в виду не только припасть физически, телом. Важно предаться ему морально.

«Нужно припасть к Его ногам» - Сначала следует положить голову ему на ноги. Почему? – Голова самая важная часть тела. Мое эго, знания, все в голове. Ноги считаются самыми низшими в теле. Когда я кладу голову на Его ноги, все дело не в нем, а во мне. Мое эго исчезает, в этом смысл.

Веды говорят, что преклоняясь перед Гуру 8 частей тела касаются земли:

- Голова
- Грудь (сердце)
- 2 руки
- 2 колени
- Пальцы двух ног

Все части тела, которые используются для действий, тем самым делают меня более ориентированной на «я», эго, все касаются земли, тем самым разрушая эго.

История из Пуран, когда боги и демоны пахтали горой, привязанной к змее, океан. При взбивании из океана вышли 14 сокровищ, одним из них была богиня богатства Лакшми. Боги и демоны тут же захотели жениться

на ней, но она ни к кому не пошла. Она увидела Вишну, который был занят организацией пахтанья океана. Вишну не смотрел на нее, был занят. Она смотрела на Вишну и понимала, что Он единственный, кто выше ее во всех отношениях. Тогда она подошла к Нему, припала к Его ногам и сказала: «Пожалуйста, прими меня». Именно так следует нам подходить к нашему Гуру и просить принять нас, как ученика. Итак, найди Гуру и припади к Его ногам.

Далее сервис для Гуру. Для этого нужно использовать тело, ум, все, что у меня есть для того, чтобы служить Ему. Дело не в том, что Гуру нужна моя служба Ему или Он что-то хочет. Все нужно мне самой для разрушения эго, развития скромности.

В какой-то момент наступает особое состояние ума, когда он становится мягким, податливым, в такой момент мы получаем Его Милость. Мы часто делаем массаж для Др. Каки или готовим чай, а потом хотим фотографироваться с ним. Мы никак не можем отвлечься от мирского.

Следует задавать вопросы. Вопросы должны быть для моего успеха в духовности, «Кто есть Я? Кто создал весь мир? Какое мое отношение с Брахманом?»

В школе у нас были учителя, у них могло быть хорошее настроение или плохое. Такое не случается с Гуру. Его учение всегда свободно от любых влияний из мира. Он никогда не ожидает никаких выгод для себя, обучая нас. Поэтому говорится, что нужно задавать вопросы, это только на пользу мне. В конце концов мой Гуру даст мне Знание Реальности.

Еще важно: здесь говорится о необходимости Гуру. Сколько бы я сама ни читала, для достижения Просветления необходим Гуру. Без Гуру это невозможно.

Гуру дает нам наставления, но они не обязательно приводят к Просветлению. Причина в том, что нет достаточной веры. Человек может поклоняться, задавать вопросы и служить, не имея веры. Должна быть полная вера в Гуру и готовность выполнять все его указания по принципу падающей палки.

История об ученике Шанкарачарья. Один из учеников все время только работал и никогда не видел никто, чтобы он что-то учил. Шанкарачарья любил его. В те времена была тяжелая работа стирать, носить воду из реки, т.п. Однажды Шанкарачарья попросил ученика дать лекцию. Все завидовали этому ученику. Ко всеобщему удивлению, ученик дал

прекрасную лекцию. Все знания были у него, это Милость Гуру. Ученик стал мудрецом в последствии. Главное служить с верой и следовать всем абсолютно указаниям. Служба состоит не только в массаже, но и в том, чтобы не задумываясь выполнять все указания. Тогда однажды придет милость Гуру.

Лекция 12, шлоки 35-37

Повторение:

Жертвоприношения, которые описаны в главе 4, есть по сути духовная практика, цель которой Самореализация.

Вывод из шлоки 33: жертвоприношения делятся на Карма Ягья и Гняна Ягья, но это условное разделение, т.к. все сводится к настрою в уме. Гняна Ягья предполагает направление внимания на Вивек, различение что реально, а что иллюзия. Мы знаем, что мир иллюзия, но знание на уровне информации не действует, мы его постоянно забываем. Наша задача сначала хотя бы искусственно поддерживать в себе эту мысль, вспоминать о ней. Таким образом, Карма Ягья когда-то перейдет в Гняна Ягья, а она в свою очередь приведет к Мокше, осознанию Брахмана. Конечная цель жертвоприношений, духовной практики – Самореализация, какие бы мы духовные практики ни использовали.

Вывод из шлоки 34: Гуру нужно служить и нужно падать ниц перед ним. Падать нужно, как деревянная палка, у которой убрали опору. Это так же означает, что мое прибежище и опора только Гуру. Я завишу от него морально, физически, эмоционально, финансово – все только Он. С таким настроем нужно задавать ему вопросы. Они не должны быть тривиальными. Вопросы должны помочь мне идти вперед к Мокше. В Мундака Упанишаде ученик спрашивает своего Гуру: «Скажи мне то, узнав которое, я буду знать все в мире». Сначала служба Гуру, затем вопросы и тогда Гуру дает советы. Это не просто слова, советы, без его помощи невозможно получить переживание Сат Чит Ананда.

Далее Кришна объясняет что же такое Знание и что ожидает нас после получения Знания.

Шлока 35

*Yaj jñātvā na punar moham evaṃ yāsyasi pāṇḍava ।
Yena bhūtāny aśeṣeṇa drakṣyasi ātmany atho mayi ॥ 35 ॥*

You will not be deluded again after attaining this Self-Knowledge. Thereafter, you will see that just like Me, you, too, are the substratum of the whole of creation.

Достигнув этого самопознания, ты больше не будешь заблуждаться. После этого ты увидишь, что, подобно Мне, ты тоже являешься основой всего творения.

4.35. Получив это знание, о Пандава, ты больше не впадешь в заблуждение; благодаря этому знанию ты увидишь всех существ во Мне, Высшей Душе.

Что происходит, когда Гуру направляет нас? – Мы получаем Самореализацию. Как это проявляется, что я буду чувствовать? – Ты увидишь всех существ во Мне. И ты увидишь все существа в самом себе. Другими словами, ты всюду будешь видеть Адвайта, Единство.

evaṃ yāsyasi- после получения «ЭТОГО» знания.

Moham – желания, искушения, соблазны. У тебя их больше не останется.

Yena bhūtāny aśeṣeṇa – у тебя будут особые чувства ко всем существам. Ты будешь видеть их всех, как Бога, Ишвару. Будешь видеть их всех в себе, а так же в Господе Кришне. Здесь говорится о совершенной недualности, о том, что Джива и Брахман есть Одно.

Возможно ли получить Самореализацию повторно? Мы ее один раз достигли, а потом забыли и нужно снова ее получать. Так не бывает. «ты больше не впадешь в заблуждение»

Все искушения, желания закончатся. Пока мы идем у них на поводу. Я могу решить, что я не буду есть сладкое, но появляется что-то особенно вкусное и все решения забыты. Кришна обещает, что совершенно не останется никаких желаний или соблазнов.

История из Пуран о том, что Брахма создал мир и возгордился собой. Вишну стал учить его, как избавиться от чувства эго. Для этого нужно осознать свое Я. Тогда у тебя не будет никаких желаний.

У нас у всех есть желания. Они обычно связаны с богатством, успехом, известностью. В чем корень причины желаний, причины заблуждения? –

1. В том, что мы уверены, что я есть тело. Я не знаю свою истинную природу. Все, что у меня есть, относится к телу, связано с ним: как я выгляжу, что я чувствую, что мне нужно сделать.

Мы привязаны к телу, даже великие люди привязаны к нему. История про йога, которому было 1300 лет, бог Смерти Яма никак не мог его ухватить. Он услышал про Дньянешвара, молодого мальчика, решил к нему пойти и поехал к нему на тигре. В это время все 4 братьев-сестер сидели на завалинке. Дньянешвар сделал так, что завалинка вышла навстречу йогу. После этого йог стал учеником маленькой сестры, достиг Просветления и отпустил тело.

2. Другая причина желаний: мы привязаны к миру, считаем его реальным. Это тоже корень желаний. Все мое очень меня волнует, по факту я могу только признать привязанность к «моему».

Пример Др. Каки известия о ливневых дождях в газетах. Пока просто дожди – ничего, но когда там страдают мои родственники – совсем другое. Когда страдают мои враги – опять другое. Мы вовлечены в мирское. В результате Сукха – Дукха. Святые видят мир, как Свидетели. У них есть такая сила, такой должна стать и наша жизнь.

3. Мы считаем себя исполнителями. Я делаю дела, затем получаю результаты. Мы говорили о том, что все, что происходит, происходит по воле Ишвары. Без нее не пошевелится ни один листок. Но мое эго говорит, что это я все делаю. Откуда берется мотивация к действию, если не от Ишвары.

Реклама работает успешно, потому что нам всегда кажется, что я не достаточно счастлива, что-то еще может сделать меня счастливей. Веданта утверждает, что мы счастливы прямо сейчас. Я есть Сат Чит Ананда. Я есть Само Блаженство. Брахман Сатъя, Джагат Митъя. Ты есть Сат Чит Ананда, зачем тебе идти во внешний мир?

Во внешнем мире хорошие и плохие ситуации неизбежны. Единственная возможность уйти из них – Адвайта Веданта.

Но пока еще я чувствую себя Дживой, как Джива я должна страдать, получать удовольствия, в результате полная шкала эмоций – моя. Главная цель Дживы – найти свое истинное Я. Тогда заканчиваются перемены эмоций. В глубоком сне происходит подобное, Джива возвращается к своему истоку. Наша задача получить такой опыт в пробужденном состоянии. Тогда исчезнут сами корни желаний. Каждое живое существо я буду видеть в Себе или в Нем.

«После этого ты увидишь, что, подобно Мне, ты тоже являешься основой всего творения»

Как это понимать? – Как Брахман Я и Кришна Одно и То же. Никогда Арджуна не может быть Кришной. Как личности они разные. Пример Мангеша с разными стаканами в пространстве. Большой стакан – это мир. Много разных стаканов – Дживы. Пространство только одно. За всеми Упадхи стоит Сат Чит Ананда. Именно об этом и говорится. Упадхи появляются, существуют и исчезают, Брахман остается неизменным. Упанишады говорят о Единстве мира и Дживы. Как такое возможно? – Мир и мы есть только Упадхи на основе Брахмана. Причина различий – Майя. Мы не чувствуем ничего такого, считаю себя телом.

««После этого ты увидишь, что, подобно Мне, ты тоже являешься основой всего творения» - означает то же самое, что и Тат Твам Аси.

Шлока 36

Api ced asi pāpebhyaḥ sarvebhyaḥ pāpakṛttamaḥ ।

Sarvaṁ jñānaplavenaiva vṛjinaṁ saṁtariṣyasi ॥ 36 ॥

Even if you are the most sinful of all sinners, you shall cross the ocean of all sins by this raft of Self-Knowledge

Даже если ты самый грешный из всех грешников, ты пересечешь океан всех грехов на плоту Самопознания.

4.36. Даже если ты самый грешный из всех грешников, ты преодолеешь все грехи на корабле духовного знания.

Такое заверение дает Кришна нам. Применяется превосходная степень прилагательного. Плот Знания в океане грехов.

Папа – результат плохих действий. С точки зрения Веданты и Папа и Пунья – все грехи, потому что и то и другое для наслаждения, удовольствия, мы к ним привязываемся. В результате все грех. Днянешвар говорил так: Пунья – грех. Какой грех? – грех хороших действий. Действие хорошее, но все равно грех. За хорошее действие ты пойдешь в рай, но оттуда придется вернуться. За плохие дела попадешь в ад, но и оттуда потом вернешься. Нужна Шуддхи Пунья, Чистая Пунья для достижения Знания кто есть Я.

Сначала нужно понять слово «грех». Др. Кака говорит о двух видах греха: **Греха на мирском уровне**, в ежедневной жизни. Есть множество видов грехов: вранье по мелочам, этические проблемы, религиозные.

Проблема, которая возникает с прогрессом в духовности – чувство вины. Когда я поступила правильно, а другие вели себя плохо, хотя и обидно, но легче справиться. Другое дело, когда я что-то не то сказала или сделала, часто неприятное чувство вины потом еще долго остается, даже если это было мелочи, чувство вины, нечистой совести, сидит, как заноза. С одной стороны это указывает на прогресс в духовности, раньше я бы и внимания не обратила, с другой стороны очень неприятное чувство и никак от него не избавиться.

Веданта говорит, что у каждого святого есть прошлое, у каждого грешника есть будущее. У каждого из нас обязательно есть достаточное количество Папа из этой жизни и прошлых, иначе не бывает. Если бы так не было, мы бы уже достигли Просветления. В шлоке Кришна обещает, что «[ты преодолеешь все грехи на корабле духовного знания.](#)»

Когда есть чувство вины, сердце не может быть чистым. Ум тоже не чистый. Мы знаем, что для достижения Мокши нужна Читта Шуддхи. Это первое условие для достижения Мокши. Поэтому важен Вивек. Почему важен Вивек: различать реальное и не реальное. Стоит ли огорчаться из-за нереального? Наш Кака говорит про дочь: «Здесь она или нет, разницы никакой, все равно это Миттья».

Есть грехи на духовном уровне. Их можно в свою очередь разложить на 5 уровней:

1. Я связана, для освобождения я должна совершать Садхану, что мы и делаем: повторяем Имя, медитируем. Даже желание освобождения есть по большому счету грех. Такое противоречие. Почему же грех? – потому, что это иллюзия. Прямо сейчас я свободна, ничем не связана. Но я этого не чувствую, я обманута. И в этом грех. Для примера история про льва, выросшего с овцами. Лев прямо сейчас лев, ему ничего не нужно делать, чтобы стать львом. Именно это случается с нами. Мы не верим в то, что я прямо сейчас лев. Из-за того, что я не знаю свое Я, я связана, это то, что я сейчас чувствую. Наш Гуру показывает нам, что Я есть на самом деле.

Тукарам Махарадж говорит, что мы сами себя связали, на самом деле мы все свободны. Мы связываем себя тем, что считаем то и это «мое». Тело мое, я есть тело.

Теперь я знаю, что я связана, но даже не пытаюсь себя освободить. Я знаю, что все вокруг Сукха и Дукха, что Я вне этого, но даже не пытаюсь попробовать, не делаю ничего, поэтому и грех.

2. Конечно, мы слушаем Гиту, учим. Но мы не пытаемся разобраться, где нужно приложить усилия для достижения цели. Если разложить весь мой день и посмотреть, на что уходит время, окажется, что самый минимум остается на Садхану. Время есть на все, кроме Садханы. Это имеется в виду, когда говорится про усилия. Где и как я применяю прочитанное? Без усилия ничего невозможно достичь. Нужны усилия, тапас. Ничего, что ничего не получается, нужно время, не ругать себя, а продолжать делать усилия.

3. Я знаю, что я связана, пытаюсь освободиться, делаю усилия, но мне не хватает знаний. Усилия, когда они не базируются на знании, превращаются в трату времени. Как нужно считать свое время? – сколько мне сейчас лет, сколько обычно люди живут и вот то время, которое у меня реально осталось на Садхану. Невозможно ничего достичь без помощи Гуру. Он не просто меня направляет, но он указывает личный для меня путь, подобранный лично для меня. Гуру никогда не дает просто общие указания. Опять напоминание: Гуру дал лично мне указания! Падай, как палка без опоры.

4. Если я следую предыдущим пунктам и все равно не достигла Просветления, это тоже грех. Вопрос: это не под моим контролем, я делаю все правильно. Что же мне теперь делать? – нет милости Гуру. Получение милости Гуру тоже не подчиняется мне. – ответ: начиная с какого-то этапа милость Гуру всегда присутствует, проблема в том, что я до него не дотягиваю. Если я не достигла такого уровня, то мои усилия не такие, как должны быть. Проблема, как всегда в моих качествах, Садхана Чатуштайя, контроль органов, контроль ума. Для получения милости Гуру нужна Шанти Врутти. Врутти мы рассмотрим позже. (Врутти означает "потoki сознания", это также технический термин) Отсутствие Шанти Врутти – грех.

5. Когда все выполнено, даже достигнуто Просветление, но эго осталось – это грех.

Что приведет нас к цели? – Нишкама Карма и Нишкама Упасана. История про монаха, который гулял по Нью Йорку и люди смеялись над ним. Он даже не понял, что смеялись над ним, он никак не связывал себя с телом. Такой устойчивой должна быть наша Читта в любой ситуации.

Шлока 37

Yathaidhāṃsi samiddho 'gnir bhasmasāt kurute 'rjuna |

Jñānāgniḥ sarvakarmāṇi bhasmasāt kurute tathā || 37

O Arjuna! The blazing fire reduces all its fuel and wood into ashes. Similarly, the fire of Self-Knowledge burns all bondages of actions into ashes.

О Арджуна! Плающий огонь превращает в пепел все топливо и дрова. Точно так же огонь Самопознания сжигает в пепел все привязанности действий.

4.37. Как пылающий огонь превращает дрова в пепел, о Арджуна, так и огонь знания превращает в пепел все последствия дел.

В предыдущей шлоке Кришна сказал: "Вы можете пересечь океан грехов на лодке Знания". Теперь возникает вопрос, что будет с океаном грехов, который пока еще существует. Господь разъясняет этот вопрос, приводя еще одну иллюстрацию. Он заявляет, что пылающий огонь превращает топливо в пепел, так и огонь Знания превращает действия (грехи) в пепел, то есть грехи исчезают.

О каком виде топлива мы здесь говорим? – топливо здесь то, что нас связывает, плоды действий.

Согласно Закону кармы каждое действие имеет результат, плод. Фрукт «созревает» в этом рождении, следующем или когда-то. Хорошие действия – Пунья, плохие – Папа. Здесь следует вспомнить концепции Санчит Кармы, Прарабдхи и Крийяман Кармы. Пример – счет в банке. Каким образом сгорают Санчит и Крийяман Кармы?

Должны «сгореть» и Папа и Пунья. Почему и Пунья, последствия хороших дел? – Да потому, что иначе последует новое рождение. Цепь есть цепь, хоть из золота, хоть железная. Начав получать удовольствия, опять вовлечемся в действия, опять начинай сначала.

- Крийяман Карма сгорает в результате Карма Йоги.
- Прарабдха – ее нужно прожить, хотя Дживамукти не страдает больше и не радуется в результате событий вокруг.
- Санчит Карма: Пример со сном, когда снится, что попал в тюрьму, отсидел в муках часть срока, затем проснулся.

Лекция 13, шлоки 38-42

Повторение:

4.35. Получив это знание, о Пандава, ты больше не впадешь в заблуждение; благодаря этому знанию ты увидишь всех существ во Мне, Высшей Душе.

Важно, что достигнув однажды Просветление, мы не забудем его. Сколько мне заниматься духовностью, читать, медитировать? – после Просветления ничего больше не нужно. Достигнута цель, можно почивать на лаврах.

«После этого ты увидишь, что, подобно Мне, ты тоже являешься основой всего творения.»

Из этого утверждения следуют и другие шлоки, которые говорят о грехах и о том, куда они деваются. Куда деваются все проблемы, которые были во сне? Они решились? Да их никогда и не было, был просто сон. Мир из сна и действующие в нем люди, включая меня, все было во мне, в моем воображении. Так видят мир Просветлённые. Они видят мир не отдельно от себя, как это получается у нас. Увидев таким образом мир, они не могут видеть его иначе. Др. Кака: «Я, конечно, возьму ведро с водой, но я точно знаю, что экран не сгорит».

По поводу грехов, уколов совести, Др. Кака говорит, что не думай о прошлом, не думай о будущем.

Шлока 38

Na hi jñānena sadṛśaṃ pavitram iha vidyāte ।

Tat svayaṃ yogasaṁsiddhaḥ kālenātmāni vindati ॥ 38 ॥

There is nothing pure and pious like Knowledge (of Ātman) in this world. He who has pure mind attains Knowledge in due time by being perfected in Karmayoga.

В этом мире нет ничего более чистого и благостного, чем Знание (Ātman). Тот, кто обладает чистым разумом, достигает Знания в свое время, совершенствуясь в Карма йоге.

4.38. В этом мире ничто не сравнимо с духовным знанием по очищающей силе, и тот, кто совершенен в йоге, находит это знание в самом себе с течением времени.

Шлока продолжает мысль предыдущей, говорит о состоянии после Просветления и как к нему прийти.

Три мысли в шлоке:

1. В этом мире нет ничего более чистого и благостного, чем Знание (Ātman).
2. Тот, кто обладает чистым разумом, достигает Знания в свое время,
3. совершенствуясь в Карма йоге.

Iha – этот мир.

Нет в этом мире ничего более чистого, священного и благодного, чем Знание Атмана.

Tat svayaṁ yogasāṁsiddhaḥ - тот, кто стал Сиддха, т.е. получил Знание (достиг Просветление) посредством Карма Йоги.

kālenātmāni vindati - совершенствуясь постепенно, совершая действия.

В этом мире нет ничего более чистого и благодного, чем Знание (Ātman).

Слово «Знание» здесь означает не просто слова, не просто чтение Гиты. Имеется в виду Самореализация. Самореализация есть самое чистое, самое благодное Знание. Даже на уровне информации знание бывает разным, бывают плохие новости, лучше бы их не знать, бывают хорошие. Знание Брахмана самое чистое и благодное, Оно должно быть больше, чем просто информация. Наша проблема в том, что мы обычно больше внимания обращаем на слова и на этом все заканчивается, мы становимся экспертами в философии. Здесь же говорится о другом: как ты себя чувствуешь после Просветления? Говорится о чувстве мира, тишины, покоя внутри, чувстве блаженства, которое приходит после Просветления. Это Знание не слова, не информация, а чувство «чистого и благодного» состояния.

Это чувство отчасти знакомо и нам, оно появляется рядом с Какой.

После Просветления человек всегда, постоянно находится в чистом и благодном состоянии, поэтому говорится, что ничто не сравнимо по очищающей силе с приобретением такого Знания.

Во всех религиях есть идея очищения, иногда вместо очищения используется другое слово, но идея такая же. Очищение является целью всех постов, и других практик, например, в Индии считается, что купание в Ганге очищает. Что обычно имеется в виду под очищением? –

- Избавление от грехов, от плохой Кармы, чтобы не попасть в ад или улучшить нынешнюю жизнь, заработав дополнительную Пунью.
- Избавление влияния плохой Кармы на то, что происходит в моей голове: жадность, зависть, ревность.

Невозможен прогресс в духовности, пока не очищен ум.

Здесь Кришна говорит, что есть только одно, что действительно очищает, очищает от Санчит Кармы, избавляет от всех страданий в этой жизни и достигается мир, покой в уме, без которого невозможно счастье.

Все остальные практики тоже дают мир и очищают, но эффект сохраняется не на долго. Только Знание Брахмана очищает раз и на всегда.

В Мундака Упанишаде ученик спрашивает Гуру о том, что нужно знать, чтобы знать все?

В Упанишаде знание подразделяется на две части: Рагā (высшее) и Арага (низшее). Знание, связанное с миром, является низшим, в то время как знание об Атмане объявляется высшим или окончательным.

Апара – знание о мире, как он был создан, как все в нем происходит, как работают законы природы. Мир создан Ишварой, кроме того, есть еще наш собственный, маленький мир, связанный с я, с моим. К моему миру относятся все мои проблемы: финансовые, семейные, много всего относится к моему миру. Весь «мой мир» основан на действиях. Мы говорили, что все, что держится на действиях, будет однажды разрушено. Все, что было когда-то создано, обязательно должно разрушиться, кроме Знания Самореализации, Знания «кто Я». И это Пара Видья, Высшее Знание.

совершенствуйся в Карма йоге.

yogasamsiddhah - «и тот, кто совершенен в йоге,» - тот, кто стал совершенным, достиг совершенства в Карма Йоге.

Есть разные виды Садханы, но здесь говорится именно о Карма Йоге.

Кришна подчеркивает здесь возможность достижения Просветления через Карма Йогу.

Читта Шуддхи – результат Карма Йоги. Совершая правильно действия достигается чистота ума. Знание открывается только чистому уму. Об этом говорится во второй части шлоки.

Тот, кто обладает чистым разумом, достигает Знания в свое время

Знание открывается само. Не нужно никуда идти или что-то делать специально. Тукарам Махарадж говорит так: Сядь в уединенном месте и сконцентрируй ум. Тогда с огромной любовью думай о Боге. Нет нужды уходить в лес. Бог Сам придет к тебе.

Связывая высказывание Тукарам Махараджа со шлокой – будь совершенен в Карма Йоге и Знание откроется тебе.

Говоря: «не нужно делать что-то специально» не имеется в виду, что не нужен Гуру, не нужно вообще ничего, никакая учеба, книги. Мы говорили

о необходимости Гуру. Нет никакого противоречия. Нужно понимать, что совершенство в Карма Йоге не такая простая вещь. Теоретически ее легко объяснить в двух предложениях:

- Действия без чувства, что я делаю
- Без ожидания результатов

Вроде понятно, однако в действительности мы постоянно думаем: «я делаю то, я делаю это, сделаю еще то». Поэтому для практики Карма Йоги совершенно необходим Гуру. Он объяснит, укажет путь, после этого Знание начнет открываться.

Как Знание открывается? Такой пример: в комнате находятся два контейнера, в одном положили часы, а в другой поставили горящую лампу. В комнате темно. Я открываю один контейнер, там, где часы. Чтобы увидеть часы, мне нужен фонарь. Но открыв контейнер, где стоит лампа, мне фонарь не нужен, лампа светится сама. Такая аналогия с Атманом. Он сам открывается, не нужно ничего больше, чтобы получить переживание Атмана. Удалив покрывало, Он откроется Сам. Не нужен ни свет, ни какой-нибудь из органов чувств, чтобы познать Его. Для удаления покрывала, необходима Садхана. Садхана необходима для того, чтобы сделать ум спокойным и чистым. Когда условие выполняется, покрывало исчезает.

Один из видов Садханы – служение Гуру. Совершение Тапаса, Аскезы – другой вид.

Пример из индийской жизни, когда девочку выдавали замуж и она не знала, что ей делать в чужой большой семье. Она держалась за мужа и делала то, что он говорит. Со временем она выросла, все знает и уже она говорит мужу, что нужно сделать, что купить. Теперь она не думает, что она принадлежит мужу, а скорее мой муж принадлежит мне. Дожив до старости, они уже становятся одним, никто не знает больше, кто кому принадлежит. Они просто заботятся друг о друге.

1. Изначально я думаю, что я принадлежу Богу, поэтому я буду делать все для Бога. Это Карма Йога.
2. Следующий шаг – Бог принадлежит мне – Бхакти Йога. У меня нет никаких дел, Бог делает все для меня. Видно и в Махабхарате, что Кришна все делал для Арджуны, Кришна убил всех его врагов, хотя Арджуна был исполнителем.
3. Последний шаг – Гняна Йога. Есть уверенность, что Бог и Я Одно. Для достижения последнего шага нужна милость Гуру. Есть 4 вида милости (Крупа):

1. Ишвара Крупа. Без нее невозможно найти Гуру.

2. Гуру Крупа. Гуру берет меня в ученики.
3. Шастра Крупа. Писания открываются мне. Др. Кака говорит, что Писания начинают разговаривать со мной
4. Атма Крупа. Атман открывается мне.

Катха Упанишада говорит, что Атман невозможно постичь, слушая лекции, Атман невозможно понять интеллектом. Атман должен выбрать меня. Только тот познает Атман, кого Атман Сам выбрал. В этом милость Атмана. Для достижения милости Атмана нужно огромное желание – Мумукшатва, огромная любовь к Нему. Должно быть чувство, что чтобы ни случилось, я хочу только Мокшу. Все, что я делаю только для Мокши. Только тогда Атман откроется Сам. Сначала для этого нужно совершенство в Карма Йоге, которое дает чистоту ума. Упасана дает спокойствие ума.

Шлока 39

*Śraddhāvāṁl labhate jñānaṁ tatparaḥ saṁyatendriyaḥ ।
Jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim acireṇādhigacchati ॥ 39*

A seeker who is Sāttvic, full of faith, master of his senses, and who has longing for the Knowledge of Ātman attains that Self-Knowledge and thereby enjoys supreme peace.

Искатель с Сатвическим умом, который исполнен веры, владеет своими чувствами и жаждет познать Атман, достигает этого самопознания и тем самым наслаждается высшим покоем.

4.39. И тот обретает это знание, кто исполнен веры, предан ему и покорил чувства; получив знание, он скоро достигает высшего мира.

Кто же достигает это Знание?

- Искатель с Сатвическим умом, который исполнен веры,
- владеет своими чувствами и
- жаждет познать Атман

Получив Знание, он наслаждается высшим покоем. Кришна гарантирует, что имея эти качества, я получу Просветление.

Śraddhā -вера. Должна быть вера и только тогда Атман откроется. Кажется, что у нас у всех есть вера. Мы молимся, повторяем Имя, учим Гиту, значит вера есть. Здесь в шлоке имеется в виду более глубокое значение. Сатвическая вера имеет огромное значение в духовном стремлении. Если в обществе процветает искаженная вера - например, черная магия, — это дискредитирует и порочит даже путь истинной, благотворной веры.

Истинная вера должна развиваться в процессе, состоящим из четырех ступеней:

1. традиции,
2. логика,
3. опыт других людей и
4. собственный опыт.

Если бы тысячелетние традиции были бесполезны или бессмысленны, от них бы отказались гораздо раньше. Просветленные святые совершенно бескорыстны, поэтому можно легко доверять их учениям. Эти мудрые святые записали свой опыт Самореализации и описали способы реализации тех учений.

tatparaḥ - исключительно предан духовной практике, можно перевести, как «жаждет познать Атман», это моя наивысшая цель. Я не могу ее отложить на потом, прямо сейчас я должна полностью посвятить себя духовности, все остальное второстепенно.

sañyatendriyaḥ - управляет чувствами, дисциплинирован, обладает самоконтролем.

Jñānaṃ labdhvā parāṃ śāntim – достигает Знание и обретает высший покой.

Парам Шанти – наивысший покой. Объясняя это шлоку, Др. Кака говорит, что каждый должен спросить себя, действительно ли я хочу мир в уме. Я хочу мир в душе, но есть столько разных факторов, которые его нарушают. Нужно стараться держаться от них в стороне. Трудно держаться в стороне от внешних факторов, но есть еще и внутренние. Мы помним о прошлых событиях, волнуемся о будущих. Ерунда приходит в голову и нет больше никакого мира.

История Мандатай о том, как подвешенная тыква упала и женщина стала рыдать: что было бы, если бы мой сын, который живет в другом городе, приехал ко мне и его сын, младенец, спал бы там. Наверное тыква убила бы младенца. Это смешная история, но хорошо иллюстрирует тип проблем, которые мы за собой тащим, все то, что нарушает мир в душе.

Какая нужна вера? В обычной жизни от нас постоянно требуется вера. Мы верим, что самолет полетит по расписанию, что самолет исправен, пилот опытный, т.п.

Здесь говорится о более глубокой вере. Слово «Śraddhā» разбито на «Śrad + dhā».

- «Śrad» - Шрад, можно произнести, как «Сат» - Брахман.
- «dhā» - держать Его в уме. Т.е. я все время держу в уме Сат.

Принцип Сат глубоко укоренен в моем уме. Такая здесь имеется в виду вера. Другой перевод слова «Шраддха» - правильный ум.

Вера имеет 4 уровня:

1. Начальный уровень. Есть концепция Атмана и я ее понимаю, понимаю, что невозможно Атман просто почувствовать, изначально нужна просто вера в то, что Атман существует.
2. Атман такой, как его описывают Писания: Упанишады, Брахма Сутра и Гита. Нужна вера в тексты Писаний. Тексты описывают не абстрактную теорию, а то, что святые действительно испытали на себе. Святые достигли Просветления и теперь говорят о Нем.
3. Вера в руководство Гуру. Гуру направляет нас, он понимает, что мы не в состоянии прочитать все Писания, поэтому говорит нам то, что действительно нужно каждому из нас. Он указывает путь, по которому я должна идти. Мне остается только служить моему Гуру и слушаться его указаний.
4. Сохам – вера в то, что Я есть То.

Др. Кака говорит всегда, что делай то, что тебе сказал Гуру, постепенно произойдет то, что должно произойти. Не стоит волноваться о том, что произойдет. Сомневаясь и выискивая недостатки в Системе мы только теряем время и силы.

Обо всем этом говорит шлока. Сначала нужно иметь 3 предварительных качества:

1. Вера
2. Преданность
3. Контроль чувств

Обладая этими качествами, мы получим Знание, которое даст наивысший покой. Три качества взаимосвязаны. До тех пор, пока чувства не обузданы и человек не сосредоточен в своих усилиях, его вера считается несовершенной. Если чувства направлены на объекты, не может быть никакой концентрации усилий. В результате доминирует что угодно, кроме духовой практики, а без исключительной преданности практике вера не может достичь зрелости. Только из-за незрелой веры задерживается Самореализация, в противном случае нет вообще никаких причин для задержки, т.к. Атман всегда есть, доступен и всегда присутствует.

Шлока 40

4.40. Невежественный, неверующий и сомневающийся – гибнет. Для сомневающегося нет счастья ни в этом мире, ни в следующем.

Нет ни веры, ни Вивек, ни Вайрагья – о таком человеке шлока. Если есть вера, то прогресс приходит быстро, но если есть только знание без веры – очень трудно достичь чего-то.

Кришна называет здесь 3 проблемы:

1. Невежественный
2. Неверующий
3. Сомневающийся

«Невежественный» - имеется в виду человек, у которого не хватает знаний, не способен различить, что реально, а что нет, не может решить для себя, что входит в его обязанности, а что нет.

«Неверующий» - тот, у кого нет веры в Бога, в Писания, в Святых.

«Сомневающийся» - не может прийти ни к какому заключению относительно существования Бога, и вообще сомневающийся всегда и во всем.

Сомневающемуся человеку трудно решить что ему нужно делать, а что нет. Из-за недостатка веры он что-то понял, но тут же подвергает сомнению, сомнения на каждом шагу. Понятно, что ему ничего не достичь и «нет счастья ни в этом мире, ни в следующем». Здесь имеется в виду, что невозможен успех не только в духовности, но и в мирской жизни. Нельзя добиться успеха, если не веришь в дело, которым занимаешься.

Для человека, идущего по духовному пути, естественно сталкиваться с сомнениями, потому что его знания несовершенны. Появление сомнений естественно, и они не представляют собой вреда. Но они становятся вредными, когда человек не прилагает усилий, чтобы их устранить, а скорее пытается их поддерживать.

Нужно идти дальше, чтобы достичь своей цели. Искатель не должен довольствоваться тем, что уже знает. Он должен иметь горячее желание устранить свои сомнения и приобрести знания. При таком отношении его сомнения устраняются святыми, писаниями или другими способами. Если некому устранить его сомнения, они устраняются по милости Бога.

Др. Кака говорит, что искусство состоит в том, чтобы сочетать веру и знания.

Если не хватает знания, но есть вера в то, что Писания правильные, мой Гуру держит меня за руку и ведет к цели, что я не зря занимаюсь духовностью, то знания придут. Но есть нет веры ничего не возможно. Вера удерживает нас на пути духовности. Вера нужна только до тех пор, пока не достигнуто Просветление, затем вера переходит в собственный опыт. Очень трудно чего либо достичь без веры.

Хуже всего сомнения. «Неверующий Фома» - на английском звучит как «сомневающийся Фома». Почему сомнения хуже всего? – если не хватает знаний, это нестрашно, со временем знания придут. Если нет веры, то человек и не станет заниматься духовностью, живет себе и чувствует себя вполне счастливым. Так живет большинство и вполне довольны.

Сомнения и подозрительность приходят из Тамаса. Сомнительность и подозрительность – черта характера, с которой трудно жить.

Сомнения и подозрительность затрудняют не только духовную жизнь, но и обычную. Закрывает дверь и пошла по делам. Чуть отошла и мысль «закрывает ли или нет? Хорошо ли закрыла?» Вернулась, проверила. Другая мысль: а плиту выключила? Рамдас Свами говорит, что такие мысли, мысли без Бога – потерянное время.

Вывод из шлок 39 и 40:

Шлока 39 говорит,

кто исполнен веры скоро достигает высшего мира.

Шлока 40:

Для сомневающегося нет счастья ни в этом мире, ни в следующем

Что нужно делать, чтобы достичь совершенства в Йоге. Господь отвечает на этот вопрос в следующей шлоке.

Лекция 14, шлоки 41-42

Повторение:

Мы говорили о том, что ничто не очищает так, как достижение Бога, Просветление. После этого заканчиваются все сомнения, все угрызения совести, плохие мысли в голове. Наступает мир и покой в душе.

Что важно для достижения Бога: постепенно нужно очистить мысли. Для этого Кришна настоятельно рекомендует Карма Йогу, которая проста в теории, но не так просто научиться ее применять на практике. Далее Он говорит о важности веры, Шраддха. Должна быть вера и преданность Веданте, Гуру.

Нужно разобраться в концепциях, на которых Веданта основана, знать их хорошо для того, чтобы применять в жизнь. Там, где нет доказательства, как, например, теория Кармы основана на повторных рождениях, там нужна вера. Т.е. я знаю и понимаю теорию Кармы и верю в то, что существуют повторные рождения. Так же и с созданием мира.

Сомнения в том, возможно ли и правда повторное рождение не приводят ни к чему.

Так же важна вера в Гуру. Мой Гуру дал мне посвящение, указал лично для меня духовную практику и я точно знаю, что он прав, он лучше меня знает меня, поэтому я следую его советам, «падаю ниц, как палка».

Шлока 41

4.40. Невежественный, неверующий и сомневающийся – гибнет. Для сомневающегося нет счастья ни в этом мире, ни в следующем.

4.41. Но тот, кто с помощью йоги отрекся от плодов деятельности, разрушил сомнение духовным знанием и погружен в себя, не связывается последствиями действий, о Дхананджая.

Шлока подводит итог предыдущих шлок. Кого не связывают действия? – того, кто стал Карма Йогом. Такой человек выполняет действия в ровном настроении, не привязан к результатам. У него нет чувства «я делаю». Сомнения ушли после приобретения Знания.

«погружен в себя» - Просветленный всегда знает и помнит «Шивохам» - «Я есть Шива». Нам полезно стремиться искусственно удерживать эту мысль.

Все сводится к одному: достигнув Знания, не остается сомнений. Глава начиналась в сомнения Арджуны: что мне делать, какая духовная практика мне поможет. Просветление открывает Знание моей собственной сущности и избавляет от всех сомнений, какие только возможны.

Шлока 42

4.42. Итак, рассеки мечом духовного знания сомнение, родившееся в сердце от неведения, утвердись в йоге, встань и сражайся.

Три последние шлоки говорят об одном: имей веру и избавься от сомнений.

Нужно помнить, что Гита написана в контексте Махабхараты, поэтому опять напомним Арджуне. Кришна учит Арджуну, как можно активно жить в мире и быть при этом Просветленным.

Сомнения рождаются из невежества. О каком Знании мы говорим? – Я не знаю, кто я есть. Говорят, что Я есть Атман. Но я ни разу это не почувствовала, поэтому и сомнения. Веданта говорит о двух проблемах в этой связи:

- Невозможно существование чего-то такого, как Атман. Это недостаток человеческого интеллекта.
- Я верю, что Атман существует, но ошибочно путаю Его с чем-нибудь другим. Можно думать, что мой ум – это Атман. Или дыхание – это Атман, или тело – Атман. В этом еще одна слабость человеческого интеллекта.

В результате данных недостатков возникают сомнения. В шлоке говорится «разрушь сомнения».

Кришна говорит, что Он объяснил все о действиях, теперь приготовься к войне. Нам всем нужно каждый день вести борьбу с собой, с проблемами, невозможно жить в мире и обойтись без борьбы.

Так заканчивается 4 глава, однако мы знаем, что всего Арджуне потребовалось 18 глав, чтобы наконец, встать и начать действовать. Впереди еще 14 глав, в которых Арджуна задает вопросы.

Так в Достославных Упанишадах
Святой Бхагавадгиты,
учении о Брахмо, писании йоги,
в беседе Шри-Кришны и Арджуны
гласит четвёртая глава,
именуемая
ЙОГА ЖЕРТВЫ БРАХМО

Как понять, что я не исполнитель действий

Веданта утверждает, что я есть прямо сейчас Атман. Я есть Атман, Атман Всепронизывающий, Он не совершает никаких действий, Сат Чит Ананда. Кто тогда совершает действия? - Действия совершает Джива.

С точки зрения Веданты Я есть прямо сейчас Атман, а тело и все, что составляет Дживу есть просто Упадхи.

Джива:

- Физическое тело
- Тонкое тело
- Причинное тело

Тонкое тело:

- 5 Пран
- 5 органов чувств
- 5 органов действий
- Антахкаран

Антахкаран:

- Манас
- Читта
- Буддхи
- Аханкар

Аханкар – эго – чувство «я» - одна из функций Антахкарана. Чувство эго обязательно нужно в повседневной жизни, без него невозможно поддерживать тело.

Наши заблуждения:

- Я есть тело
- Мир реален
- Я совершаю действия
- Я получаю результаты действий, которые меня либо радуют, либо огорчают, сюда относятся и результаты от выполнения обязанностей.

Откуда берется мотивация к действиям: - от Ишвары. Он использует для этого Васаны и Гуны. Иногда Ишвара как будто дает дополнительные силы и умные мысли, иногда как будто насыляет затмение на мозги. Такие моменты практически никак не подвластны мне.

Как физическое тело совершает действия, пример поднятие руки. Все делается природой, т.е. Ишварой.

Как на основании всего сказанного можно сказать, что я исполнитель?

Кто-то делает так, что ум начинает производить мысли. Кажется, что это ерунда, я сама начала о чем-то думать и теперь думаю.

Можно ли считать ум независимым? Мы привыкли считать свой ум независимым, потому что нам кажется, что мой ум может думать о чем захочет. Собственный опыт утверждает обратное, я бы не думала о некоторых вещах, но ум думает, что хочет, а я не могу остановить его. Откуда берется это? Кто толкает ум думать то, что он думает?

Важно понять здесь, что ум не является независимым, Веданта говорит, что ум – Джада, материя, создан из тонкой составляющей воздуха, ветра. То же самое можно сказать и об органах чувств и действий.

Все это объясняет, что Джива исполнитель, мотивация приходит от Ишвары. Действия происходят на основе Чистого Сознания. Джива способен слышать, видеть, думать. Но в основе Дживы и действий лежит Атман, без Него нет и Дживы. Поэтому можно сказать, что я не действую.

Ишвара вынуждает или вдохновляет меня на действия, но делает Он это не просто так, а основываясь на моей прошлой Карме. Почему Ишвара? – Он создал систему и управляет ей.

Просветленный понимает этот механизм, систему и чувствует, что хотя еда вкусная и язык получает удовольствие, удовольствие получает Джива, а Я есть Атман, поэтом я ничем не наслаждаюсь.

Мы пока не достигли такое состояние, мы не чувствуем ничего.

Просветленный всегда находится в положении третьего лица, свидетеля. Я ем, язык чувствует вкус, Джива получает удовольствие, но Я не действую. Поэтому он всегда Свидетель и не связан действиями. Свидетель – Сакши не делает ничего, только наблюдает. Это тоже способ смотреть на то, как я могу быть не деятелем – Я просто Свидетель, Сакши. Нам нужно стараться ставить себя в положение третьего лица.

Черты характера, такие, как доверчивость или вспыльчивость относятся к Дживе. Задача научиться ставить себя на позицию свидетеля. Я есть Адхиштана, Основа. Такая позиция помогает в любой ситуации.

Одна возможность думать, что я не делаю ничего – размышлять об Атмане и ставить себя в позицию третьего лица, свидетеля происходящего.

Другой вариант, который может быть проще для нас сейчас, пока мы не в состоянии чувствовать, что мое тело есть Упадхи, а Я есть Атман, размышлять об Ишваре. Пример Шамики и мой. Ишвара использует меня, мое тело для совершения дел.

Это не оправдание запрещенным действиям!

Как понять, что заявление «Я получаю результаты действий, которые меня либо радуют, либо огорчают, сюда относятся и результаты от выполнения обязанностей» ошибочно?

Откуда у меня возникает чувство счастья? – оно внутри меня, это Ананда. Но проявляется Ананда только когда затихают на мгновение мысли. Мы не видим счастья внутри нас и гонимся за счастьем из мира. Др. Кака не устает повторять, что любое событие – просто событие, но мы привыкли и даже не замечаем, что мы любому событию тут же вешаем ярлык «хорошо», «плохо».

С другой стороны чувство, что я получаю результаты, относится только к Дживе. С точки зрения Дживы, да, он получает результаты. Но если вспомнить, что Я есть Атман, Я ничего не совершаю, всегда полный и полностью удовлетворенный. Какие результаты тогда Я получаю, как они могут меня радовать или огорчать?

Как понять, что я совершаю действия, но результат принимаю радостно любой?

Результат зависит от Праарабдхи. Можно приложить максимум усилий и получить нулевой результат, а можно совершенно неожиданно получить хороший. Др. Кака говорит: «Отдай ошибку Кришне». Такой результат, который получился в результате ошибки, был мне положен по Праарабдхе. Ишвара напустил на меня глупость.

Все это справедливо при условии, что я стараюсь выполнять действия наилучшим образом

Лекция 15, обозрение главы

Шлока 24:

4.24. Брахман – жертвоприношение, Брахман – жертва, Брахманом она предлагается в огне Брахмана; воистину тот идет к Брахману, кто созерцает деяния Брахмана

Эту шлоку можно рассматривать как высшее учение Адвайты. Все есть Брахман, включая все живые существа, а так же неодушевленные предметы, все действия и все переживания. Как такое возможно? Я вижу множественность мира, как возможно увидеть или, если не увидеть, то хотя бы понять, как возможно Единство, Адвайта?

Шаг 1:

Очевидно, что я отдельна от мира: есть мир и есть я. Но что можно считать Я? Я думаю, что я тело, мои мысли, переживания. Адвайта говорит о

недуальности, а тут столько всего: тело, ум, эмоции – множественность уже во мне, что говорить о мире. Веданта утверждает, что я не тело, не ум. Тело и ум вот они, но Я не ограничена ими, Я есть Атман. Что такое Атман, где Он? Атман – Сат Чит Ананда. Сознание, которое мы прямо сейчас чувствуем – оно исходит от Него. Существование, которое я тоже интуитивно чувствую, это Сат, тоже от Него. Изменения происходят в теле и в уме, но Я не меняюсь. Я не чувствую своего возраста! Огорчения, неуверенность, обиды – все не Я, это ум переживает чувства, а Я Свидетель переживаний, Я освещаю переживания и чувства, благодаря Мне они возможны. Сознание не болеет, не стареет, не огорчается. Об этом говорилось в главе 2, что Атман не умирает, не рождается, Его нельзя убить, рассечь мечом, намочить.

Шаг 1 заключается в том, чтобы понять, что Я есть нечто другое, чем окружающий мир, который включает в себя тело, ум, т.п. «Я не то, Я не это».

Шаг 2

Хорошо, пусть Я есть Сознание. Но посмотреть вокруг, столько людей, животных, живых существ. Сколько много разных Сознаний? Сколько существует Сознаний? Одно Сознание Я, другое мой муж и т.п.? Веданта утверждает, что существует только одно Сознание. Как такое возможно? – почему мы думаем, что Сознаний много?

- Мы видим много тел – множество тел очевидно.
- Почему мы уверены, что есть много умов, интеллектов? – у всех нас разные мнения, разные идеи. Очевидно, что есть много разных тел и умов.

Другое дело Сознание, мы не видим сознание ни у кого. Если я лежу с закрытыми глазами, то со стороны не ясно, сплю я или нет, а может я в обмороке, «без сознания»? Веданта говорит, что нет никакого способа показать, что существует несколько сознаний. Нет такой возможности, такого способа, способ не нашла и наука. Кришна говорит в 13 главе: Знай Меня Одного как Сознание во всех существах. Это Сознание, сияющее через все умы и тела, есть Я. Говоря так, Кришна по сути говорит: «Ты есть ТО». Есть только один Атман, Адвайта.

Вопрос: Я есть сознание в моем теле знаю все мои мысли и чувства. Я вижу сквозь эти глаза, слышу этими ушами. А ничего про других я не знаю. Если я сознание, проходящее через всех, то я должна знать и их мысли. Как может Атман проходить через всех?

Ответ: представим себе парикмахерскую, где в салоне много зеркал. Во всех зеркалах я вижу свое отражение. Каждое отражение может сказать: «Я отражение только в этом зеркале, ничего другого я не знаю.» Каждое отражение связано с только одним зеркалом. Настоящая я отражаюсь во всех зеркалах. То я, которое сейчас задает вопрос, сколько есть сознаний, это я, отраженное в одном из зеркал. «Оригинал» не задает такой вопрос, потому что «оригиналу» очевидно, что только он и есть во всех зеркалах. Просветление состоит в том, чтобы «перепрыгнуть» от отражения в зеркале к оригиналу.

Вопрос: и что, тогда я смогу знать о чем думают другие или чувствовать их эмоции?

Ответ: если возникает такой вопрос, то ты опять говоришь с точки зрения своего тела.

Итак, есть только одно Сознание, Чит, Атман, который проявляется через все тела.

Вопрос: Хорошо, есть только одно Сознание. Но нет Адвайты, т.к. есть окружающий мир, разные предметы в нем, события, т.п.

Ответ: Вселенная не имеет существования вне Атмана. Атман есть Сат Чит Ананда. Что может существовать отдельно от Сат? Атман есть основа, Адхиштана для мира.

Чит пронизывает в равной степени все тела, одушевленные и нет, но проявиться Он может только там, где есть Антахкаран. Так же, как свет проходит всюду, но для того, чтобы поймать отражение, нужно зеркало, хотя бы маленькое и пыльное, иначе отражение не поймать.

Мы пришли к тому, что мир и все, что в нем, находятся в Атмане, во Мне. Сат Чит Ананда. Нет ничего вне Атмана, всюду есть только Атман, Единство.

Сон не существует отдельно от спящего, мир во сне всего лишь сон, реален только спящий.

Что еще важно? – все действия, Карма тоже относятся в Брахману.

Вопрос: Как может абстракция Чит быть физическим миром, полным твердых тел? Не только мысль или эмоция, но и горы, моря тоже Чит? –

Ответ: попробуй пнуть камень во сне, сломаешь во сне ногу.

Вопрос: Хорошо, но ум во сне не становится камнем, все только воображение. –

Ответ: именно об этом и говорит постоянно Веданта, что мир иллюзия. Сознание не становится вселенной. Вселенная является в Сознании и не существует вне Его.

Теперь можно понять шлоку:

4.24. Брахман – жертвоприношение, Брахман – жертва, Брахманом она предлагается в огне Брахмана; воистину тот идет к Брахману, кто созерцает деяния Брахмана

Действие, принадлежности для действия и результат действия – все есть Брахман. Так видит мир Просветленный. Не в Самадхи, не в медитации, а просто в обычной жизни он видит всюду только Брахман. Брахман делает все переживания возможными.

Понятно, что Просветленный иначе относится к результатам действий, чем мы. Нам обязательно нужно что-то сделать, закончить, получить. Ничего этого не нужно Просветленному. Мы продолжаем думать о себе, как о теле.

Обзор главы 4

Глава 4 не начинается с вопроса. Начинается с объяснения Кришны. Есть два важных аспекта, относящихся к Науке о Действиях:

- выполнение действий
- специальные знания о действиях.

Акцент в главе 3 был направлен на выполнение обязанностей. Делай то, что от тебя требуется. В главе 4 больше говорится о философии Кармы, действий.

Глава начинается с того, что Кришна объясняет Арджуне, что Карма Йога древняя наука, которая существовала всегда, столько, сколько существует мир. Но она была забыта, утеряна, поэтому Ему, Кришне пришлось лично прийти на землю, чтобы восстановить ее.

Кришна говорит в главе открыто о том, что Он Аватар, Бог.

Важные слова

- Lila vighra – рождение Бога по Его воли
- Karma vighra – рождение человека в результате его собственной Кармы

У нас нет выбора где и в каком теле мы родимся. Рождение и смерть – это действия. Они определяются Кармой, так же и посередине все тоже определяется Кармой. Нет возможности освободиться от действий, нужно их совершать. Единственный способ выйти из этого – прекратить идентификацию себя с телом. До тех пор, пока я считаю себя телом, мне

ничего не остается, как совершать действия, которые предопределены для этого тела.

Кришна говорит:

4.7. Когда наступает упадок религии и преобладание беззакония и безбожия, тогда Я Сам нисхожу, о потомок Бхараты.

4.8. Ради спасения праведных и уничтожения злодеев и ради установления закона религии Я являюсь из века в век.

Бог приходит на землю снова и снова для

- Спасения, защиты праведных
- Уничтожения злодеев и зла
- Установления религии и добра

У Вишну было 10 инкарнаций, среди них Рама и Кришна. Ожидается, что и в нашу Кали Югу Он придет, как и 1000 лет назад.

Др. Кака говорит, что если Бог берет на себя труд лично приходить для совершения этих трех дел, то я, как истинная преданная, тоже должна любить совершать такие дела, не дожидаться, пока Бог придет и сделает их.

Кака приводит пример: хозяйка устраивает большой праздник, например, свадьбу. Приходят гости, кто-то садится и просто болтает, а кто-то помогает хозяйке накрыть на стол, украсить все цветами. Каких гостей любит хозяйка больше? Тех, кто помогает или ленивых? Так же и Бог. ОН любит делать эти 3 дела Сам и любит тех, кто Ему в этом помогает. Чтобы стать любимчиком Бога, нужно помогать Ему в Его делах. Конечно, я не Бог, у меня нет Его возможностей. Но в меру своих сил и возможностей я должна Ему помогать. Можно помогать конкретно или деньгами, не поддерживать никак зло, держаться от него подальше.

Кришна говорит о Своем рождении: 4.6. Хотя Я нерожденный, непреходящий и хотя Я – Господь всех существ, все же, пребывая в собственной природе, Я являюсь с помощью своей энергии (атма-майи).

Я пользуюсь Моей Пракрити и с ее помощью создаю Мою инкарнацию.

Что здесь важно? – ОН пользуется Пракрити для инкарнации Себя и для создания вселенной.

Есть Ишвара и есть Джива. Ишвара – владелец, хозяин Пракрити. Джива контролируется, управляется Пракрити. У Ишвары есть компонента – Майя, у Дживы есть невежество. (Ишвара = Брахман + Майя, Джива = Брахман + невежество, (Авидья)).

Майя присутствует, но она под контролем Ишвары. В случае с Дживой, Авидья присутствует, но она правит Дживой. В этом отличие. Мандатай приводит пример: по улице идет президент страны в окружении охраны.

По соседней улице идет заключенный, тоже в окружении охраны. Президент остановился – охрана остановилась, пошел вправо-лево и охрана туда. Совсем все не так с заключенным. Его ведет охрана куда хочет, никакой у него свободы нет.

И президент и заключенный могут быть хорошо одеты, охрана в штатском, внешне никакой разницы. Но по сути, как небо и земля. Охранники президента полностью и целиком ему подчиняются. Ишвара руководит Майей! Но Майя держит Дживу под своим контролем. Поэтому Кришна говорит, что Он использовал Майю для того, чтобы произвести собственную инкарнацию.

Следующая важная шлока: **4.11. Как люди обращаются ко Мне, так Я их и вознаграждаю. Каждый во всех отношениях следует по Моему пути, о Партха**

Как люди обращаются ко Мне, так Я им и отвечаю. Все люди во всем мире так или иначе почитают Меня, поклоняются Мне – прямой перевод шлоки. Все люди Мои последователи.

В Дньянешвари говорится: «Они все поют Мне славу». Что значит, что каждый, всегда и везде поет Ему славу? Что значит, что они всегда следуют Ему?

Кришна был на земле в качестве инкарнации, в обычном теле. Трудно быть последователем такого конкретного человека, т.к. не все верят, что это инкарнация Бога, Аватар. Нам тоже трудно осознавать, что наш Кака Ишвара. Для того, чтобы понять, о чем говорит шлока, нужно отвлечься от конкретного тела.

У каждого человека есть 3 врожденных инстинкта:

- Инстинкт к выживанию
- Инстинктивное стремление к знанию
- Инстинктивное стремление к счастью

Каждый хочет существовать. Это желание существования проявляется в разных формах. Например фотографии. Зачем я делаю свои фотографии? – Я хочу, чтобы мои внуки знали, видели, какой я была в молодости, в старости. Я хочу существовать посредством этой фотографии. Я покупаю разные вещи и всегда хочу выбрать такие, которые будут дольше служить, дольше существовать. Мы любим существование, поэтому любим то, что дольше сохранится. Мы инстинктивно выбираем всегда вещи, цветы, все, что имеет более долгое существование.

Аналогично инстинкт знания. Мы любим, например, путешествовать, потому что любим узнавать новые места, страны.

Стремление к счастью. Во всех сказках всегда счастливый конец. Они жили долго и счастливо. Опять существование и счастье. Мы хотим все время быть счастливыми, не только на миг. В какой стране человек бы ни жил, во все времена, во всех религиях, у каждого есть эти 3 инстинкта.

Ошибка, которую все делают: для удовлетворения этих инстинктов все обращаются к внешнему миру. Мы думаем, что мне нужно прочитать еще столько книг, посмотреть столько фильмов, тогда удовлетворится мое стремление к знаниям. Или думаем, что нужно купить то и это, тогда я буду счастлива. Существование – мы стараемся достичь удовлетворения посредством своего тела и через близких мне людей.

Др. Кака говорит, что до тех пор, пока мы устремляемся во внешний мир для удовлетворения этих трех инстинктов, они не будут никогда удовлетворены. Это ошибка, свойственная всем нам.

Когда Кришна говорит, что все Его последователи, Он косвенно указывает на то, что все являются последователями Сат Чит Ананды. Поэтому до тех пор, пока мы устремляем свои стремления наружу, мы никогда не достигнем удовлетворения. Направиться во внутрь – значит нужно искать источник, откуда происходит инстинкт существования, знания и счастья. Откуда у меня инстинктивное желание существовать вечно? – Он от Сат, потому что Я есть Сат по своей природе. Почему я хочу знать то и то – Чит есть моя истинная природа. Тоже самое со счастьем – Ананда. Осознав, что все эти инстинкты происходят от Моей собственной природы, прекратится безумная погоня за радостями внешнего мира. Чтобы быть действительно счастливым и достичь мир в душе, нужно обратиться внутрь, к своей истинной сущности. Это все говорится в шлоке 11.

Далее важные шлоки 16-18:

4.16. Даже мудрые заблуждались относительно того, что есть действие, что – бездействие. Я возведу тебе, что есть действие; зная это, ты освободишься от зла.

4.17. Надо понимать, что есть действие, запрещенное действие и бездействие. Таинственен путь деяний.

4.18. Кто видит действие в бездействии и бездействие в действии, тот – мудрый среди людей; он связан с Высшим, хотя и занят разнообразной деятельностью.

Здесь важны слова

- Karma,
- Akarma,
- Vikarma.

Это весьма противоречивая тема.

Совершая действия, трудно себе представить, какие мы получим от них плоды и когда нам придется их пожинать. Иногда все просто и очевидно, но иногда трудно осознать, когда «созреют плоды». Никто ничего не может сказать об этом, поэтому вся система Кармы такая сложная.

Что конкретно понимать под Karma, Akarma, Vikarma? Традиционный перевод:

- Карма – действие
- Акарма – несовершенство действий
- Викарма – совершение запрещенных действий.

Глупцы думают, что когда я что-то делаю, то это Карма, а когда сижу и ничего не делаю, это Акарма.

Например, я сижу и медитирую. С точки зрения моего мужа, я сижу и ничего не делаю. Но Др. Кака сказал мне медитировать каждый день и соответственно, когда я не медитирую, то я не выполняю указание моего Гуру – тем самым совершаю плохое действие.

Мудрые способны видеть Карму в Акарма и Акарма в Карме.

Мудрые понимают, что Атман не действует, действует только Джива. Они точно знают и различают кто действует, а кто нет.

Др. Кака говорит здесь об уровне Ишвары. Ишвара действует скорее как мотивирующая сила, Он побуждает нас к действиям. На Санскрите тот, кто побуждает к действиям, называется Karayita.

- Ishvara karayita = побуждает к действиям
- Jiva = Karta – тот, кто действует
- Atman = Akarta – не действует.

Когда мы говорим, что Ишвара побуждает нас к действиям, не нужно перекладывать всю ответственность на Него. Я делаю гадости, а потом говорю, что это Ишвара побудил меня поступать так.

Мы говорим, что Ишвара побуждает меня к определенным действиям, но нужно понимать, что в такой ситуации Ишвара – зависимый исполнитель, а я, Джива, независимый (пример с профессором и студентами на экзамене).

У меня есть инстинкт к совершению хороших и плохих действий и Ишвара подталкивает меня, но сами эти инстинкты берут начало из моей собственной прошлой Кармы. Ишвара не толкает меня на плохие поступки просто потому, что Он меня не любит. Все мотивации, которые есть у меня, все они результат моих собственных действий. Не имеет смысла кто-то хвалить или ругать за них. Мудрый понимает все это. Я, как искатель, должна понимать, что ведет меня к Мокше и поддерживать такие инстинкты, затруднять, не давать ход тем, что уведут меня от цели. У человека есть такая свобода выбора.

Шлоки 24-32 посвящены совершению жертвоприношений.

4.24. Брахман – жертвоприношение, Брахман – жертва, Брахманом она предлагается в огне Брахмана; воистину тот идет к Брахману, кто созерцает деяния Брахмана

Органы чувств – это огонь. То, что я ими чувствую, это то, что отдается огню.

Жертвоприношение состоит в том, чтобы не реагировать на ощущение. (я слышу неприятный звук: слух – огонь, звук предмет жертвы, отсутствие моей реакции на плохой звук – жертвоприношение.) Всякий раз, когда органы чувств вступают в контакт с Вишай – объектами чувств, всегда возникает с моей стороны реакция хорошая или плохая, мне что-то нравится, а что-то нет. Жертвоприношение – не давать ход реакциям на сколько только возможно.

Относительно этой шлоки можно рассуждать о том, что Я есть Атман и всюду Единство, Атман. Тогда Ягья становится Ягья Знания.

Всего мы говорили о 12 видах Ягья, туда включился Аскетизм, контроль ума, изучение Писаний, стремление держать под контролем эмоции, а так же учиться любое дело совершать так, как будто это жертвоприношение.

Описаны разные техники, но важно понять само чувство sacrifice, surrender (SHARANA) – принесение жертвы и предание. Жертвоприношение означает по своей сути отдать то, что у меня есть, совершить пожертвование. Все, что у меня есть, я отдаю и сама при этом предаюсь, отдаюсь Богу. В наших ежедневных делах должно быть чувство пожертвования и чувство полной отдачи себя. Это сложный процесс, который невозможно ускорить или заставить. Когда я касаюсь Его ног, это самое я должно быть отдано Ему. «Я» должно отдаться, предаться, пожертвоваться. Это «я» всегда было Твоим и я только сейчас отдаю Тебе то, что всегда было Твоим посредством этого самого действия. Др. Кака говорит, что в каждом моем действии должно быть чувство sacrifice и surrender (SHARANA – Шарана).

Самая важная Яднья – Яднья Знания. Это означает установку, что Я есть Атман и Я вне действий. По сути та же мысль о Буддхийоге сформулирована в шлоке:

4.33. Жертва знания лучше жертвы богатства, о победитель врагов, ибо полнота действий заключается в знании, о Партха.

Только здесь состояние Буддхийоги, т.е. состояние, когда я помню твердо, что Я Атман, потому Я вне действий, называют жертвой Знания. Я все

время нахожусь в мысли о том, что Я Брахман и приношу в жертву этой мысли свое я. (мой комментарий: конечно, я не может быть Брахманом, только Я. Но невозможно прийти к Я, пока я не откажусь от я. Поэтому нужно такое жертвоприношение).

До тех пор, пока я думаю, что я тело, на меня распространяется закон Кармы – причина и следствие, потому что я совершаю действия этим телом. Но когда Я вне тела, для Брахмана нет ни причины ни следствия. Так при помощи Ягни Знания пресекается причина-следствие, Я выхожу из этой игры – очень важный момент.

4.37. Как пылающий огонь превращает дрова в пепел, о Арджуна, так и огонь знания превращает в пепел все последствия дел.

У Просветленного человек вся Санчиткарма сгорает в пепел. Что это значит? – пример про то, как приснилось, что человек убил кого-то и его судили, осудили на 12 лет и он там страдал 7 лет, а потом проснулся и все страдания закончились. Мы в жизни думаем, что я тело, что мир реален и страдаем. Но после просветления все заканчивается. Пример Мукты про страдания, что она маленькая ростом. Перестала считать себя телом и такие страдания прекратились.

4.39. И тот обретает это знание, кто исполнен веры, предан ему и покорил чувства; получив знание, он скоро достигает высшего мира.

Речь о духовной вере, Шраддха. Для того, чтобы осознать, что Я Атман, исключительно важна вера. Она должна развиваться через 4 стадии: Вера важна уже для того, чтобы сберечь силы и усилия. Для того, чтобы все проследить с точки зрения логики, нужно потратить массу усилий и времени.

1. Факт, что Атман существует.
2. Упанишады в точности описывают Брахман, так же, как и Просветленные мудрецы.
3. Я никогда не смогу достичь Само-реализации без помощи Гуру, исключительно важна роль Гуру в этом процессе.
4. Верить, что Я Атман.

Др. Кака говорит, что это большой риск, принять на веру, что Я Атман, т.к. из этого следует, что все, что я вижу, чувствую в жизни, все это Миттья, иллюзия, в то же время меня просят верить в то, что нельзя увидеть или почувствовать. Изначально нужно принять этот факт на веру, Атман такой, как Его описывают Упанишады, Его нельзя достичь без помощи Гуру и Я есть Атман.

Глава 3 более о том, как совершать действия. Глава 4 описывает теорию Кармы.