

Гита

Глава VII

*Бог и мир
Джнана- Виджнана Йога*

Лекция 1 шлоки 1-3

Мы уже раньше говорили о том, что в Гите говорится о «Tat Tvam Asi» - «Ты есть ТО». Это Великое Изречение из Упанишад. Упанишады, по словам Др. Каки – это код. Такое выражение, как «Ты есть То» совершенно непонятно, поэтому сначала мы проведем его анализ.

Ты –это Джива
ТО – Бог
Есть - ты есть Бог.
Получается «Джива есть Бог».

Есть прямые значения слов и есть косвенные. Например, я говорю «Она такая странная». Косвенное значение слова «странная» может быть просто «глупая». Так и тут в Изречении есть прямые и косвенные значения.

Слова Тат и Твам имеют два значения:

- Vacyartha: Explicit meaning – точное, прямое значение
- Lakshyartha: Implicit Meaning – косвенное значение

Вообще говоря, выражение «Ты есть Бог» не имеет смысла. Потому что Джива ограничен, смертен, далек от совершенства, а Бог Ишвара всепронизывающий, вечный, всемогущий. Поэтому сказать Дживе «Ты есть Бог» не имеет смысла, как такое может быть?

Таким образом Vacyartha, прямое значение Изречения в первый момент не имеет смысла. В тексте Гиты раскрывается значение слов «Тат» и «Твам», чтобы постепенно выражение стало понятно и приобрело смысл.

В таблице указаны прямые и косвенные значения Твам и Тат.

Word	Vachyartha(точное значение)	Lakshyartha (косвенное значение)
Tvam	Jiva	Atman / Kutastha
Tat	Ishvara	Brahman

Итак, точные значения

Твам=Джива и

Тат=Ишвара

должны быть раскрыты. Должны быть раскрыты характеристики Дживы, обсуждено, что он ограничен, смертен и т.д. Аналогично должны быть обсуждены характеристики Ишвары: Он создатель и разрушитель вселенной, всемогущ и т.д.

После этого нужно сконцентрироваться на том, что косвенное значение для Дживы – это Атман, для Ишвары Брахман и что Атман и Брахман есть одно и тоже. Такая общая схема анализа выражения «Тат Твам Аси».

Поэтому услышав «Ты есть ТО» нужно концентрироваться на косвенном значении «Я (Атман) есть Брахман» и не думать о прямом значении слов.

Зачем нам это сейчас нужно? – Гита условно разделяется на три части:

- Главы с 1 по 6 говорят о «ТЫ» - о Дживе и Карме, действиях. Действиям уделяется большое значение и обсуждается как они должны выполняться.
- Главы 7-12 говорят прямо об Ишваре, а косвенно о Брахмане. Глава 7 говорит об Ишваре и о поклонении Ему.
- С главы 13 говорится о косвенных значениях слов – обсуждаются Атман и Брахман и то, почему они по сути есть одно и тоже.

Другая интерпретация соответствует Карма – Упасана – Джняна:

- 1-6: Jiva , Tvaam, Karma
- 7-12: Tat, Upasana; 7-12: Ishvara, Tvaam, Upasana
- 13-18: ASi, Dnyana

В главах 1-6 мы говорили о Дживе и о Карме, потому что жизнь любого из нас состоит из непрерывных действий. Мы не можем жить вне действий. По ходу изучения мы так же говорили, что Дживе свойственно заблуждаться, совершать ошибки. Кроме того, Джива обязательно умрет, сколько ни старайся сохранить здоровье. Мы изучили все характеристики Дживы с точки зрения философии.

Далее мы будем рассматривать характеристики Бога Ишвары.

Изучая главу 7 важно помнить, что когда Господь говорит «знай Меня», «предайся Мне» и «Я», тут все время имеется в виду Ишвара, а не Брахман, потому что глава говорит о характеристиках Ишвары.

Основная идея 7 главы высказана в последней шлоке главы 6. Все главы очень логично связаны между собой и перетекают одна в другую. Собственно Гита не была разделена на главы изначально, это сделал Вьяса, когда записал ее.

6.47. А из всех йогов того считаю величайшим, кто с верой поклоняется Мне и погружен в Меня своей сущностью.

Здесь возникают два вопроса:

- Кого имеет в виду Кришна, говоря «поклоняется Мне»? Кто этот «Я»? Какова природа Того, кому Арджуна должен предаться?
- Что значит «погружен в Меня»? И как это возможно достичь?

Хотя Арджуна не задал такой вопрос, но он логически вытекает из текста. Кто есть Бог и как в Него погрузиться? Этим двум вопросам посвящена глава 7.

Комментарий к названию главы: «Джняна Виджняна Йога».

«Джняна» означает «знание», «Виджняна» - «мудрость».

Есть две интерпретации названию:

- Джняна – духовные знания.
- Виджняна – все специальные мирские знания, например, физика, химия, биология, которые описывают как возникают великие элементы и законы, которым они подчиняются.

Поэтому одно значения названия – знания духовные и знания научные о вселенной, как она была создана и правила, по которым она существует.

Другая интерпретация названия:

- Джняна – теоретические знания об Атмане и Брахмане.
- Виджняна – Само-Реализация, Апарокшанубхути. Достижение состояния, как у Др. Каки, когда он не считает себя телом.

Джняна-Виджняна Йога – глава описывает теоретическое знание об Ишваре и практическое познавание Брахмана, как достичь это Знание.

Обе интерпретации считаются правильными.

Дополнение:

Во всех писаниях снова и снова говорится, что нужно размышлять о Боге, стараться все время держать мысли на Нем. Но что собственно нужно размышлять? Что о Нем думать? Нельзя думать и размышлять о том, чего не знаешь. Поэтому в этой главе дается подробное описание Ишвары.

Собственно говоря, невозможно описать обычными словами неописуемое. Но тогда можно постараться указать, где Он проявляется и как. Например, я показываю пальцем «Смотри, вон птица». Если смотреть на руку или на палец, то никакой птицы там нет, но если смотреть в направлении пальца, другое дело. Так и тут, писания используют метод указания. Поняв все описания и проявления Ишвары в этой главе я должна быть в состоянии размышлять и Нем.

Трудно нам, простым людям, не познавшим Бога, Его добродетели, Его славу, все время удерживать разум на Нем. Поэтому дается эта глава, описывающая Его добродетели и славу, а так же то, как практиковать Бхакти, преданность Ему.

Кроме того возможно сомнение: как ограниченный и смертный разум-интеллект способен познать Бесконечную Реальность? Поэтому глава начинается с обещания рассеять все сомнения.

Шлока 1

*Mayy āsaktamanāḥ pārtha yogat uīñjan madāśrayah |
Asaṁśayat̄ samagrat̄ tāṁ yathā jñāsyasi tac chṛṇu || 1 ||*

(Шри Бхагаван сказал) О Арджуна! Постоянно сосредоточивая свой ум на Мне, принимая прибежище во Мне и практикуя Карма йогу, ты познаешь Мою истинную природу во всей полноте, без каких-либо сомнений или недосказанности.

7.1. Услышь, о Парtha, как, практикуя йогу, приняв прибежище во Мне, с умом, устремленным ко Мне, ты несомненно и всецело познаешь Меня.

Mayy āsaktamanāḥ - тот, чей ум полностью привязан только ко Мне Одному

Mayy āsaktamanāḥ - полностью предавшись Мне

yogat̄ uīñjan – практикуя Йогу

Asaṁśayat̄ - знание будет полным, не останется никаких сомнений

samagrat̄ - не останется ничего секретного, полное знание.

«Ты несомненно познаешь Меня» — вот оно обещание. Далее Господь начинает отвечать на вопросы.

Что значит «Познать»? Как можно достичь Бога?

Важны два пункта:

- Ум должен быть устремлен, привязан только к Богу, только к Нему Одному,
- Нужно принять прибежище в Нем Одном, предаться Ему полностью.

Далее Господь утверждает, что Арджуна «полностью» познает Его, т.е.

Знание, которое Господь передает, полное, Он не утаивает ничего.

Говоря о «Моем Знании», Он имеет в виду под «Моем» - Ишвару, знание Брахмана начнется с 13 главы. Будет рассказано знание об Ишваре, кто Он, Его величие, обязанности.

Др. Кака указывает, что Знание, которое здесь сообщается, совершенно истинное и полное, потому что оно идет прямой речью непосредственно от Господа Бога. Только я сама могу изложить полное знание о самой себе.

Если же кто-то другой станет рассказывать обо мне, то это знание не может быть полным.

Здесь Бог Сам рассказывает о Себе, т.е. знание, передаваемое Им здесь совершенно полное, из первых рук, нет ничего, чтобы Он не указал или утаил.

Господь передал полное знание Арджуне. А как же я могу получить его? Есть только один способ – мысленно сесть рядом с Арджуной. В первую очередь для этого нужны все духовные качества, как у Арджуны, о них мы говорили уже раньше. До тех пор, пока у меня не будет таких качеств, можно читать и слушать эту беседу, она не отложится у меня в сердце.

Пример, как если я буду показывать бриллиант кому-то. Чтобы третье лицо тоже увидело его, нужно, чтобы этот человек встал рядом. Но только этого не достаточно. Нужно, чтобы этот человек так же интересовался бриллиантом, понимал его ценность. Иначе он подумает, что мы рассматриваем стекляшку.

Что значит, что Господь хочет «открыть Себя»?

Здесь упоминается шлока 2.23 из Катха Упанишады:

«Атман нельзя постичь ни изучением Вед, ни блестящим интеллектом, ни слушанием текстов. Атман открывается только тому, кого Атман сам выбирает. Только тому открывает Атман Свою истинную природу.»

В древние времена принцессы сами выбирали себе мужа, одевая избраннику гирлянду цветов. Так и с Атманом, Он как принцесса, сам выбирает того, кому открыться.

Критерий для Атмана не в том, сколько лекций искатель прочитал или прослушал. Искатель должен иметь абсолютную любовь к Атману. Он не хочет ничего более от жизни, он хочет только одного – слиться с Атманом. Когда искатель достигает такого состояния, Атман придет и изберет этого искателя.

Важно здесь еще и то, что искатель не может сделать никаких специальных действий, может только ждать, пока он станет избранником. О том же самом говорится и в шлоке 7.1.

С одной стороны, искатель должен хотеть познать Атман, а с другой стороны Атман должен выбрать искателя, т.е. должна быть взаимность.

Мандатай говорит, что шлока 1 говорит о том, что для того, чтобы понять, о чем говорит Господь, усвоить Его знание, нужно истинно любить Бога. Это справедливо и в обычной жизни. Чтобы понять объяснение, как вязать носок, нужно хотеть этому научиться, любить вязание.

Господь говорит о двух вещах Арджуне:

- Арджуна должен быть полностью привязан, полон безусловной любви к Богу;
- Арджуна ищет в Нем одном прибежище.

Например: можно кого-то любить, но потом выйти замуж (найти прибежище) за другого. Поэтому говорится, что необходимо и то и другое для того, чтобы получить полное знание и избавиться от всех сомнений. Нужно с одной стороны любить Бога быть привязанной к Нему, с другой в Нем одном искать прибежище и поддержку.

Что значит «полностью не привязан к мирским удовольствиям и глубоко привязан к Богу, единственному объекту высшей любви»? Как рыба не в состоянии жить без воды, точно так же невозможно вынести и момент разлуки с Ним. Таким образом, в этой главе говорится о Бхакти, Преданности. Практика заключается в воспитании в себе привычки постоянно помнить о Нем с чувством преданности и веры, привычки фиксировать на Нем ум и интеллект.

Итак, Кришна рассказал способ достижения Бога – привязанность к Нему, предание себя Ему, защита, прибежище только в нем Одном. Тут возникает уникальная ситуация.

Обычно есть цель, и есть способ ее достижения. Например, я хочу поехать в Индию – цель. Я сажусь в самолет и лечу туда – способ достижения. В случае достижения Бога цель и способ сливаются. Я хочу достичь Его – моя цель. Средство для достижения цели: нужна привязанность к Нему, любовь, искать в Нем одном поддержку и защиту. И тогда Он изберет меня.

Что мы сейчас стараемся в себе развить? – мы развиваем в себе любовь к Богу, учимся безусловно Ему предаваться, мы «учимся средству познания Бога». Поэтому говорится, что цель и средство ее достижения одно и то же.

Кришна обещает открыть Знание. Оно говорит о следующем:

- Кто же такой Господь? Кто такой Ишвара?
- Каковы Его характеристики?
- Обязанности? Действия? И как велик Он?

Найдя ответы на эти вопросы можно будет сказать, что я поняла полностью Ишвару.

Существует пять обязанностей Ишвары:

1. Creation - создание
2. Maintenance - поддержание
3. Destruction - разрушение

4. Entry – «Он вошел»
5. Governance – правление.

Первые три понятны.

Создав что-либо, нужно затем эту вещь поддерживать и затем Его обязанность ее разрушить. Так действует Ишвара: создает что-то, поддерживает и затем разрушает.

Кроме того, каждый раз, когда Он что-либо создает, Он входит туда. Например, Он создал воду и вошел в нее, Он создал огонь и вошел в него. Он сам, Ишвара, вошел во все предметы, и вещи, и элементы, которые Он Сам и создал.

После того, как Он вошел в предметы, которые Он создал, Он ими правит специальным образом. Например, огонь горячий и горит, но вода может его затушить. Если же воду поставить на огонь, она станет горячей, огонь «войдет» в нее, но вылив воду на огонь, огонь все равно потухнет. Не смотря на то, что огонь «вошел» в воду, она все равно способна его потушить. Все эти свойства воды и огня примеры правления Ишвары. Качества пяти Великих Элементов – результат правления Ишвары.

Др. Кака говорит, что Ишвара управляет миром систематическим образом. Все законы природы - примеры правления.
Времена года, восход и заход солнца. Ишваре не нужно приходить каждый день к Солнцу и просить его взойти. Все происходит «само собой».

Так же Он управляет моей жизнью. Как заставить человека регулярно питаться? – есть чувство голода. Как заставить человека что-то делать? – появляются желания, «охота пуще неволи».

Поэтому Он говорит:

«18.66. Оставив все обязанности и религии, предайся Мне одному, и Я освобожу тебя от последствий всех грехов; не скорби.»

Он один знает мои прошлые жизни и знает, что я получу в этой жизни.

Мы разобрали, что значит «войти» и «править» с точки зрения Ишвары. С остальными характеристиками Ишвары мы познакомимся позже.

Далее Господь обещает, что Он даст знания так, что у Арджуны не останется никаких сомнений. Есть ложные гуру, которые просто используют искателей и не стремятся дать знания целиком, чтобы искатель оставался в зависимости. Кришна не такой Гуру, Он сообщает знания целиком, чтобы я потом не нуждалась приходить к Нему снова.

Дополнение:

«Услышь» - не слушай – в одно ухо влетает, не послушай и запиши конспект, все знания в нем и останутся, а именно услышь, так, чтобы оно стало моим знанием, вошло в меня. Таков призыв Кришны.

Когда здесь говорится про ум, то имеется в виду не ослабленный, расслабленный ум, а натренированный ум, способный работать, подчиняющийся интеллекту, а сам интеллект способен различать, применять Вивек.

Пример Свами Чинмайананды о том, как ум и интеллект работают вразнобой.

Выводы из шлоки:

- Господь обещает: «Ты несомненно познаешь Меня»
- Знание будет полным, не останется никаких секретов
- Что значит «Познать»? Как можно достичь Бога?
 - Ум должен быть устремлен, привязан только к Богу, только к Нему Одному,
 - Нужно принять прибежище в Нем Одном, предаться Ему полностью.
 - Нужно практиковать Карма Йогу

Шлока 2

*Jñānam te 'ham savijñānam idam vakṣyāmy aśeṣataḥ |
Yaj jñātvā neha bhūyo 'nyaj jñātavyam avaśiyate || 2 ||*

Я научу тебя этому Знанию во всей полноте, а также тому, как осознать его и сделать живой реальностью. Как только оно будет осознано, в этом мире больше не останется ничего, что можно было бы познать.

7.2. Я поведаю тебе полностью о знании и об осознании, когда ты их постигнешь, тебе больше нечего будет познавать.

Значение этой шлоки простое. Господь употребляет два слова:

- Джняна - знание
- Виджняна – способ как реализовать это знание.

Исключительно важен опыт реализации знания.

Теория прекрасна, но без личного опыта она бесполезна.

Например человек никогда не пробовал сахар. Можно ему все объяснить, описать, он все узнает теоретически, но так и не поймет, что же такое сахар на самом деле.

Обычно интеллект испытывает постоянный голод, стремится узнать новое, задает вопросы и ищет на них ответы. Однако, получив знание Атмана, исчезнет желание знать что-нибудь еще. Ни мирское знание ни духовное не будет больше интересовать.

Др. Кака продолжает читать каждый день газеты, но делает это только для получения информации, новости не затрагивают его.

Основное в этой шлоке то, что важнее всего для нас реализация Атмана.

Др. Кака все время повторяет, что не нужно знать всю Веданту и увлекаться теорией. Наша цель Само-Реализация, а не совершенство в знании теории.

Если все так понятно и просто, то почему же в каждый период времени так мало людей, которые интересуются Ведантой и так мало людей просветленных? – об этом следующая шлока.

Шлока 3

*Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye |
Yatataṁ api siddhānāṁ kaścin tāṁ vetti tattvataḥ || 3 ||*

Из многих тысяч людей лишь один стремится к самореализации; и из тех, кто стремится, лишь один достигает самореализации и познает Мою истинную природу, Брахман.

7.3. Среди тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину знает меня.

Это очень известная шлока. Часть людей, которая интересуется Ведантой исключительно мала, и из тех, кто пытается достичь Само-Реализации, мало кто Ее достигает. Такая низкая пропорция и она принята Господом, Он с ней согласен.

Часто мы сами чувствуем красоту Гиты, логику всей теории и пытаемся вовлечь еще кого-то, но это бесполезно. Нет никаких секретов в Веданте, все объясняется, все описано, только учи. Но мало таких людей.

Каждый приходит к духовности сам, никому нельзя помочь. Пока человек верит, что радости жизни находятся в материальном мире, он будет стремиться там их и найти. В какой-то момент человек сам поймет, что бесполезно искать счастье в мирском. Тогда он начинает искать Гуру, читать.

Поэтому не надо стараться никого привлечь.

Вторая мысль, которую Др. Кака говорит здесь: У меня есть амбиции стать хорошим специалистом или самой лучшей дочерью или бабушкой или выстроить очень хороший дом. Почему бы тогда не попытаться сделать все, чтобы попасть в тот редкий процент и познать Атман? Мы уже начали интересоваться. Почему бы тогда не достичь конечной цели? Все остальные цели меркнут на фоне этой. Для этого надо работать над собой, а не над другими.

В этой шлоке Господь называет того, кто пытается достичь Атман «*Siddha*». Сиддха означает человека, достигшего Реализации. Почему же Господь называет человека, который только лишь практикует духовность «Сиддха»?

Шанкара объясняет это так, что хотя искатель и не достиг Атмана, но вне сомнений, очень скоро достигнет цели. Др. Кака говорит, что Само-Реализация наступает очень быстро для тех, кто старается и работает. Он говорит, что максимум через 3 рождения достигается Атман, если не в этом рождении. Эта мысль не должна нас расхолаживать и не надо думать, что в этом рождении все равно не достичь. Наоборот, она должна нас стимулировать.

Поэтому Господь говорит нам: «Сиддха», уважительно, как все равно студента-первокурсника мединститута называют «доктор».

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Есть люди камни, люди растения, люди животные.

Люди животные – он действуют в соответствии с импульсами, возникающими в них и не привыкли думать. Где такие люди? – достаточно посмотреть в зеркало, чтобы увидеть одного из них.

Лекция 2 шлоки 4-6

Повторение:

Шлока 1: (Шри Бхагаван сказал) О Арджуна! Постоянно сосредоточивая свой ум на Мне, принимая прибежище во Мне и практикуя Карма йогу, ты познаешь Мою истинную природу во всей полноте, без каких-либо сомнений или недосказанности.

- Обещание достичь Бога
- Знание будет полным

Как достичь Знание:

- Постоянно сосредотачивая ум на Мне

- Принимая прибежище во Мне
- Практикуя Карма Йогу

Когда Кришна говорит обо «Мне» Он имеет в виду Ишвару в данной главе. Поэтому мы разбираем такие вопросы:

- Кто же такой Господь? Кто такой Ишвара?
- Каковы Его характеристики?
- Обязанности? Действия? И как велик Он?

Найдя ответы на эти вопросы можно будет сказать, что я поняла полностью Ишвару.

Существует пять обязанностей Ишвары:

6. Creation - создание
7. Maintenance - поддержание
8. Destruction - разрушение
9. Entry – «Он вошел»
10. Governance – правление.

Шлока 2: Я научу тебя этому Знанию во всей полноте, а также тому, как осознать его и сделать живой реальностью. Как только оно будет осознано, в этом мире больше не останется ничего, что можно было бы познать.

Чувство любопытства, стремление к знанию у нас врожденное. Тут Кришна говорит, что познав Себя, Бога, не будет больше чувства, что нужно знать или учить что-то еще.

Шлока 3: Из многих тысяч людей лишь один стремится к самореализации; и из тех, кто стремится, лишь один достигает самореализации и познает Мою истинную природу, Брахман.

Такая статистика, она принятая Им, поэтому хотя и хочется всех привлечь к занятиям, но дело это весьма бесполезное.

Шлока 4

*Bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṭ mano buddhir eva ca ।
Ahaṅkāra itīyaṁ me bhinnā prakṛtir aṣṭadhā ॥ 4 ॥*

Моя Пракрити состоит из восьми частей: земли, воды, огня, воздуха, пространства или неба, ума, интеллекта и эго.

7.4. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и эгоизм – вот Моя восьмерично разделенная материальная энергия.

Итак, нам нужно научиться полностью предаваться Ишваре и постоянно сосредотачивать мысли на Нем, думать о Нем. Невозможно думать о том, что не знаешь. Поэтому мы разбираем кто же такой Ишвара.

Для этого, нужно разобраться в нескольких понятиях: что такое Майя и что мы понимаем под Ишварой.

Мы берем за основу рассуждений здесь комментарии Шанкары, которые объясняли Др. Кака и Мандатай в своих лекциях.

Существует Сила или Шакти, которую называют Майя.

Мы знаем, что Брахман + Майя =Ишвара.

Разберемся что такое Майя.

У Майи есть несколько синонимов:

- Пракрити,
- Шакти,
- Авидья.

Они все используются в различных контекстах или иногда даже одно и тоже слово используется в разном контексте. Поэтому важно во всем этом разобраться подробно.

В данной шлоке Кришна использует слово Пракрити.

Пракрити обладает 8 различными аспектами, которые перечислены в шлоке.

Сначала Господь перечисляет 5 Великих элементов:

1. Bhumi - Earth - Gandha- Smell – Tanmatra -Земля - запах
2. Aapa - Water - Rasa - Taste – Tanmatra – Вода - вкус
3. Anala- Fire - Rupa - Form – Tanmatra – Огонь - форма
4. Vayu - Wind - Sparsha - Touch – Tanmatra – Ветер (Воздух) - прикосновение
5. Kha - Akasha - Shabda- Word - Tanmatra – Пространство – слово, звук

Обычно, когда мы говорим о пяти Великих Элементах, мы имеем в виду, что их можно все увидеть своими глазами. Такими мы все их знаем, потому что я вижу землю, воду, огонь, ветер и пространство.

Но Шанкара говорит, что в этой шлоке, когда Кришна в первый раз упоминает 5 Великих Элементов, Он называет их Бхуми, Аапа и т.д., т.е. Он имеет в виду тонкую природу Великих Элементов. В таком виде их невозможно ощутить органами чувств. Эта часть Пракрити называется тонкой Пракрити. Создание вселенной Ишвара начал с создания элементов в тонкой форме, их невозможно почувствовать.

В момент создания Великих Элементов они были абсолютно чистыми, не смешанными друг с другом. Когда Великие Элементы не смешаны друг с другом, они называются «Танматра».

Таким образом, начав создание Вселенной, Ишвара создал сначала тонкую, Сукшма Пракрити.

После создания тонких, чистых Великих Элементов, произошел процесс их упятирения - Quintuplication - Panchikarana

Tanmatra = Purely that / only that – Чистое, только это.

В начальный момент они все были чистые, Танматра.

Тан – тот

Матра – элемент.

Только тот элемент и ничего больше.

Элементы, которые мы теперь видим, не чистые. Они были подвергнуты упятиению, т.е. «смешали пять элементов».

См. Рисунок 1 и 2

Например, элемент земля в своей тонкой форме называется Бхуми или Гандха. Часто тонкую составляющую элемента земля до упятирения, Танматру, называют Гандха, т.е. запах.

Тонкая составляющая, Танматра земли, есть запах.

Bhumi - Earth - Gandha- Smell – Tanmatra – Земля - запах

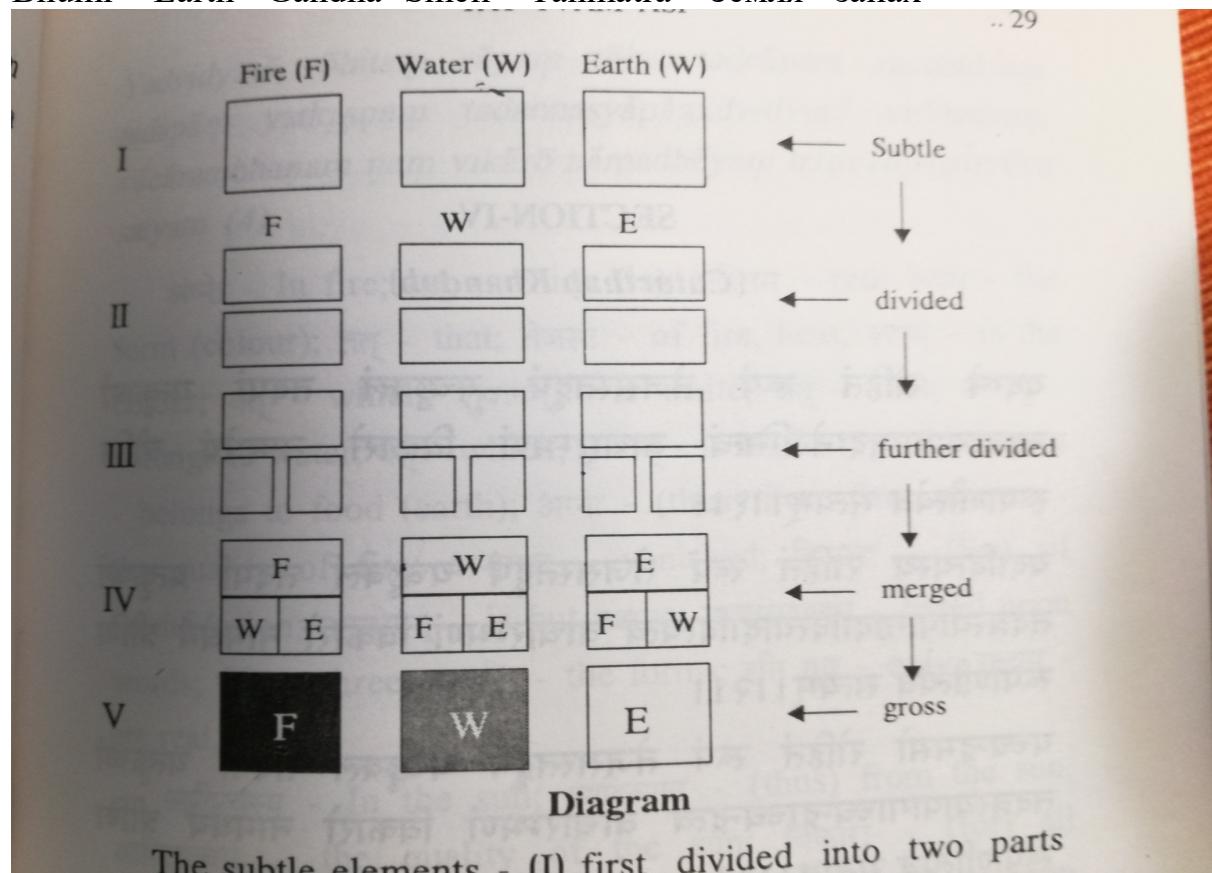

Рис 1

Рис 2

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

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

И так, сначала были тонкие Великие Элементы, из которых потом Ишвара создал большие или грубые.

Из Великих Элементов была создана вся Вселенная со всеми одушевленными и неодушевленными существами-предметами.

Некоторые школы объясняют процесс упятирения по-другому, но это один из самых известных. Др. Кака говорит, что в конечном итоге не важно, в каких конкретно пропорциях были смешаны элементы. Важно, что сначала были созданы тонкие элементы, затем грубые и уже из грубых был создан мир.

Мы обсудили первые 5 элементов, о которых говорится в шлоке. Теперь разберем остальные три:

1. Манас - ум
2. Буддхи - Интеллект
3. Аханкар - Эго.

То, как мы их обычно воспринимаем, это тоже «большая или грубая форма». Хотя мы их и не видим, но мы чувствуем их присутствие.

Приходит любая мысль – я знаю, что это ум, принимаю решение – это интеллект, я – это эго.

И ум, и интеллект, и эго, которые мы чувствуем в себе, и то, что мы называем тонким телом – это грубая форма ума, интеллекта и эго и они относятся к одной отдельной личности. Но то, о чем говорится в данной шлоке, это тонкая форма трех элементов.

Что считать грубой и что тонкой формой:

- Ум, интеллект, эго одной личности – грубая форма
- Ум, интеллект, эго Ишвары – тонкая форма

Мы видели при создании Великих элементов, что сначала были созданы тонкие, затем грубые. Можно о них говорить в терминах

- причина – следствие или
- тонкие - грубые.

Были созданы «тонкая вода» и затем «грубая вода». Можно сказать, что «тонкая вода» была «причиной» и из нее возникло «следствие» - «грубая вода». Мы в состоянии видеть «следствие», но не видим «причину», «тонкую» воду.

Создание вселенной, как мы сказали, происходило от причины к следствию, от тонких к грубым.

Cause -> Effect Причина - Следствие
Subtle-> Gross Тонкое – Большое, грубое

Так же был создан и Антакаран: тоже есть причина-следствие, переход от «тонкого» к «грубому», аналогично, как и для Великих Элементов.

Тонкая часть Великих Элементов, которую мы не можем почувствовать, является «причиной» для «грубых» Элементов.

В этой шлоке говорится о Пракрити Ишвары, а не о Пракрити отдельной личности, поэтому мы не можем остановиться здесь на «грубых» составляющих разума, интеллекта и эго.

Каждый раз, когда мы говорим о Вселенной, мы говорим о Брахмане, а когда об отдельной личности, то об Атмане.

Точно так же, ум, интеллект и эго относятся к отдельной личности. Не совсем верно говорить об интеллекте или эго Ишвары.

Применяются санскритские слова для обозначения ума, интеллекта и эго в контексте Ишвары и в контексте отдельной личности: Самашти и Вьяшти. Samashti – Universe – Самашти - когда мы говорим о Вселенной, Vyashti – Individual – Вьяшти - когда говорим о личности.

Обо всех элементах в этой шлоке говорится в контексте Самашти, вселенной или Ишвары. Мы не говорим об уме или интеллекте в том виде, как мы привыкли и знаем их – это «грубые» элементы. Мы говорим о тонких, которые являются «причиной» для грубых, из которых появились грубые.

Разберем что явилось «причиной» для «больших или грубых» ума, интеллекта и эго, т.е. из чего они образовались; другими словами, из чего образовались эго, ум и интеллект отдельной личности.

- Ego -> Mind - ум
- Mahat (Isvara's intellect) -> Intellect - интеллект
- Avyakta (Unmanifested) -> Ego - эго

Другими словами:

- Ум образовался из эго
- Интеллект Ишвары называется Махат, из него возник интеллект отдельной личности.
- Эго образовалось из Непроявленного, Авыакта

Ум образовался из эго:

Почему говорится, что ум образовался из эго? -

В уме все время возникают желания. «Я хочу то», «Я не хочу это». Что здесь общее? Все время «я». Т.е. за всеми желаниями стоит я, эго. Без «я» нет и желания. Т.е. сначала должно быть, возникнуть эго, а потом ум, в котором возникают желания. Поэтому справедливо сказать, что эго является причиной, а ум следствием.

Итак эго –это тонкая форма относительно ума, а ум уже грубая форма.

Интеллект Ишвары называется Махат, из него возник интеллект отдельной личности:

Интеллект – это та часть внутреннего устройства Антакаран, которая принимает решения. Интеллект не возникает в личности сам по себе. Сначала в процессе создания Вселенной был создан тонкий интеллект Ишвары. Он называется Махат или Махат Татва. Интеллект отдельной личности создается из Махат Татва.

Эго образовалось из Непроявленного, Авыакта:

Эго создано из Авыакта, Непроявленного. Как это понять?

Ишвара создает и разрушает Вселенную. Между моментом разрушения и создания существует некоторый период, когда нет ничего проявленного. Что происходит с Дживами, которые существовали на момент разрушения и еще не достигли Освобождения? Их это сохраняются в виде «семян», в виде Непроявленного. Похоже, как семена сохраняются на зиму, пока их нельзя посеять.

Авьякта, Непроявленное, можно мысленно представить себе, как хранилище семян для всех существ. Создавая снова Вселенную, Ишвара использует «семена» и точно знает, где какие у Него «семена», какие Васаны в каком «семени» и куда это «семя» поместить, дав ему рождение, которое им дать тело. Дживы, которые не достигли в этой жизни освобождения от колеса рождений и смертей, продолжают рождаться и умирать, пока вселенная не будет разрушена, затем их это сохраняются в непроявленном виде и будут проявлены при новом создании вселенной.

В лекциях Др. Каки весь этот процесс описан очень сжато.
Что здесь самое главное? Есть 8 тонких элементов, которые создают Пракрити Ишвары или Пракрити Вселенной (Самашти).
5 тонких Великих Элемента и ум, интеллект и эго.

Итак, Пракрити Ишвары, или Пракрити Вселенной, или Самашти состоит из 5 тонких Великих Элементов, а так же этого (Авьякта), ума и интеллекта (Махат Татва).

Такая сложная система создания вселенной.
Можно понять систему, труднее в нее поверить. Но мы должны верить в то, что говорят Упанишады.

Мой комментарий: зачемдается такое сложное описание создания вселенной? Да просто для того, чтобы мне было понятно, что все вокруг, что я вижу, включая мое собственное тело и мысли, все есть лишь проявление Ишвары. Он создал все вокруг и во все вошел. Что же тогда здесь «я»?

Дополнение по Свами Чинмайананда:

В этой и следующей шлоках описывается как можно узнать Всевышнего Господа вселенной. Он говорит о Своей высшей и низшей природе. Поняв эти два аспекта, не будет сложно узнать Его, имеющего обе эти природы. Если описать человека, то его будет легко узнать в толпе. Маленький, лысый, в очках и с усами. Человек обладает всеми описанными характеристиками, но нельзя сказать, что он и есть эти характеристики. Т.е. человек носит очки, но он не очки, у него лысина, но он не лысина.

Из пяти Великих Элементов сделаны все растения, животные и люди – весь физический мир имен и форм. Весь мир по сути комбинация этих базовых элементов.

Мое тело состоит из 5 Великих Элементов, после смерти тело разрушается и переходит в исходные элементы. Так, если тело после смерти остается лежать, то сначала появляется запах – из тела выходит газ. Затем оно вздувается, лопается и из него вытекает вода. Всякая органика, будь то листья или тело при гниении выделяет тепло – аспект огня уходит. И, наконец, в конце концов остаются кости, перегнивают и становятся землей. А где пространство? – да просто я умерла и освободила пространство. К физическому телу еще добавляются разум, интеллект и, конечно же, чувство я.

Эти 8 элементов, которые по своей сути есть ОН, стали мной, моей низшей Пракрити, моей низшей природой.

Пять Великих Элементов создают мою форму, а ум + интеллект + эго формируют мою индивидуальность. Я отождествляю себя с этими 8 составляющими и начинаю думать «я чувствую, я думаю, я делаю». Я здесь тот, кто все ощущает моим телом, моими мыслями, моим интеллектом в мире объектов, эмоций и мыслей. Все это я! – Какая глупость! Подумай! Что я вообще понимаю под «я»? Мое тело, мысли, эго – это Его низшая природа! Здесь вообще нет ничего «моего», кроме эго, которое нагло присваивает себе чужую собственность.

В каком смысле это низшая природа? В том смысле, что описанные 8 элементов являются неодушевленными, они составляющие общей игры Жизни.

Следующая шлока описывает Жизнь, высшую Пракрити.

Шлока 5

*Apareyam itas tvanyāṁ prakṛtiṁ viddhi me parām !
Jīvabhūtāṁ mahābāho yayedam dhāryate jagat || 5 ||*

О Арджуна! Это моя низшая, или неодушевленная, Апара Пракрити, но от нее отличается моя высшая Пара Пракрити, благодаря которой держится мир. Это мир всех живых существ.

7.5. Это Моя низшая природа; узнай, о могучерукий, об отличной от нее Моеей высшей природе, которая в форме индивидуальных душ поддерживает вселенную.

В предыдущей шлоке мы говорили о Пракрити на уровне вселенной, Самашти. Здесь говорится об индивидуальной Пракрити, относящейся к отдельной личности, Вьяшти.

Есть Пракрити тонкая и грубая, а так же низшая и высшая.

Выражение «тонкая и грубая Пракрити» определяются так:

Пракрити Вселенной «тонкая», а Пракрити отдельной личности «грубая». Например: вот мое тело и я его вижу, поэтому говорим о «грубой» Пракрити. Но «тело Вселенной» мы не видим, поэтому говорим, что оно «тонкое».

Все, что мы видим вокруг уже «после упятияния»! До упятияния ничего увидеть нельзя. А тело Вселенной – это то, что до упятияния.

Высшая и низшая Пракрити:

Далее, Кришна говорит, что Пракрити отдельной личности делится на две части:

- Para - Superior -высшая - одушевленное
- Apara- Inferior – низшая – неодушевленное

Все 8 элементов, о которых мы говорим, неодушевленные и составляют низшую Пракрити. Весь мир, включая отдельного человека, делится на две категории: одушевленное и неодушевленное.

Все неодушевленное называется низшей Пракрити, все, что одушевленное, называется высшей Пракрити.

Стол – низшая Пракрити, а я, живой человек, высшая.

Но если посмотреть на себя, то я не могу сказать, что все во мне одушевленное!

Тело неодушевленное и относится к низшей Пракрити.

Что во мне одушевленное? – это только Джива.

Джива – высшая Пракрити, а все, что не Джива – низшая.

Под «Джива» здесь имеется в виду Chidabhasa – отраженное Сознание. Отражение не может существовать без зеркала, поэтому здесь существует еще Антакаран. Хотя сам Антакаран относится к неодушевленному.

Мы ошибочно все время отождествляем себя с телом, с низшей Пракрити. Одушевленная, высшая часть Пракрити, Джива, отождествляет себя с низшей, неодушевленной Пракрити и говорит «это я»! От этого возникают все проблемы.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Итак, Кришна говорит Арджуне, что восемь неодушевленных элементов составляют Его низшую природу. Но есть еще и высшая. Что это за высшая природа? Это сама Жизнь. Элемент Жизни во мне, то, что делает все в мире живым. Весь мир состоит из 8 элементов низшей природы, а то, что мир оживляет – Высшая.

Тело состоит из воды, углерода, фосфора - неживой материи, но оно думает, двигается, чувствует. И это чудо происходит беспрерывно во всем мире.

Кто говорит в этой шлоке? Сам Кришна, отождествляющий Себя с высшей природой, объясняет устройство мира и то, как Его низшая природа становится живой. И как эта Душа поддерживает и оживляет весь мир. Сядь спокойно и порассуждай: Я, Моя высшая природа играет со Мной, Моей Низшей природой и все это составляет меня, несчастное существо. Подумай! Все мои несчастья лишь проявление этой игры. В тот момент, когда я осознаю, что Я не имею никакого отношения к низшей природе, все мои страдания закончатся.

Но сейчас пока я хочу быть только низшей природой – телом. На что Господь отвечает: «Я дал тебе полную свободу. Хочешь жить как низшая природа – пожалуйста, но это весьма грустная жизнь. У Меня нет особого сострадания к тебе, потому что ты по сути Высшая природа и у тебя нет необходимости страдать. Хочешь, оставайся низшей природой и существуй, как ограниченное это. И бегай в заботах с утра до вечера с глупой идеей, что это даст тебе счастье.» Подумай! Постарайся найти свою высшую природу!

Шлока 6

*Etadyonīni bhūtāni sarvāṇīty upadhāraya !
Ahaṁ kṛtsnasya jagataḥ prabhavaḥ pralayas tathā || 6 ||*

Знай, что все создания порождены Моими Пара и Апара Пракрити; поэтому Я воистину являюсь местом возникновения и растворения всего мира.

7.6. Знай, эти две природы – лоно всех существ. Я – источник и конец всей вселенной.

Здесь Кришна говорит, что высшая и низшая Пракрити составляют всю Вселенную. Вся Вселенная сделана из них.

Обе эти Пракрити суть Ишвара, обе они есть Его силы и неотличны от Него. Например: Солнце и жар. Жар – это сила Солнца и его нельзя отделить от него. Солнце и свет, Солнце и жар одно и тоже.

Аналогично Кришна говорит, что обе эти Пракрити часть Еgo, Я их использую для создания Вселенной, для создания всех одушевленных и неодушевленных предметов.

Следующее, что важно в шлоке:

- Upadana Karana - Material Cause Материальная причина
- Nimitta Karana - Instrumental Cause/ Efficient Cause Инструментальная причина.

Например, для того, чтобы сделать что-нибудь, нужен материал и некто, кто бы знал, как это сделать. Стандартный пример: чтобы сделать горшок, нужен горшечник - Nimitta Karana и глина Upadana Karana.

В нашей обычной жизни материальная причина и инструментальная отличны друг от друга. В случае с Ишварой все по-другому, потому что материя, которую Он использует и умение или инструмент, и то и другое есть «часть» Его Самого.

Поэтому Он Сам есть и Upadana Karana и Nimitta Karana.

И Пракрити, материя, и знание, как создавать Вселенную, все это Ишвара.

Др. Кака говорит, что изучая эту теорию, единственное, о чем нужно все время помнить:

- Вся Вселенная была создана Ишварой.
- Поэтому она вся принадлежит Ишваре, а не мне.
- Т.к. она принадлежит Ишваре, ничто в ней не принадлежит мне.

И мой дом, и мои родственники и мое тело – все Его. Поэтому у меня нет никакого повода быть привязанным ко всему этому. Знай и помни, что ты в этой ситуации всего лишь средство, которое Он использует.

Такой пример: живет семья. Муж зарабатывает деньги для семьи и думает: «Я работаю и зарабатываю для них для всех. Что бы они без меня делали. Все у них от меня.»

Жена делает всю работу по дому и думает: «Я на них на всех готовлю и стираю и все делаю, чтобы они были без меня!»

Но, ответ на это такой: Только потому, что у тебя есть эта семья и тебе нужно ее содержать, Ишвара дал тебе эту работу. Иначе не было бы ее у тебя.

Только потому, что тебе нужно делать всю работу по дому, у тебя прекрасное здоровье и масса энергии, иначе ты бы была больная и немощная.

И работу и здоровье дал Ишвара для совершенно определенной цели. Выполняй ее и помни, что все это от Ишвары!

Лекция 3 шлоки 7-12

Повторение:

Мы говорили о следующем:

- Брахман + Майя = Ишвара
- Майя называется еще Шакти, Авидья, Пракрити
- Низшая Пракрити состоит из 5 великих элементов и эго, интеллекта и ума
- Высшая Пракрити – Чидабхаса, которая делает все живым
- Ишвара имеет качества, но не имеет формы, все, что относится к Ишваре невидимо, составляет «тонкую Пракрити»
- Важные слова, которые будут часто еще встречаться: Махат или Махат Татва – «интеллект» Ишвары.
- Танматра – «только то» - тонкие элементы до уптирения
- Самашти – уровень Ишвары, Вьяшти – уровень отдельной личности
- Ишвара Сам из Себя создал вселенную, Он является материальной и инструментальной причиной вселенной.

Вывод из всего сказанного и практическое применение:

- Вся Вселенная была создана Ишварой.
- Поэтому она вся принадлежит Ишваре, а не мне.
- Т.к. она принадлежит Ишваре, ничто в ней не принадлежит мне.

Шлока 7

Mattah parataram nānyat kimcid asti dhanamjaya !

Mayi sarvam idam protam sūtre maṇigaṇā iva || 7

О Арджуна! Нет ничего более тонкого, чем Я, или отличного от Меня в каком-либо месте и в какие-либо времена. Этот мир связан Моей нитью, подобно тому как бусины нанизываются на шнур.

7.7. Нет ничего выше Меня, о Дхананджая. Все нанизано на Меня, как жемчужины на нить.

Продолжаем говорить об Ишваре, Создателе и Разрушителе Вселенной. Мы сказали, что Ишвара является материальной причиной и инструментом создания Вселенной.

В шлоках 7-12 объясняется, как Он вошел во все элементы Вселенной. Для чего нужно это? Др. Кака говорит, что каждый раз, читая эти шлобы нужно помнить, что это такая форма поклонения Ишваре, видеть Его везде и всюду.

Эти шлобы следует вспоминать, когда я просто смотрю по сторонам, наблюдаю природу, они как молитва Ишваре. Об этих шлоках нужно вспоминать, когда я не знаю, как сосредоточить ум на Боге.

Здесь преследуются две цели:

- Видеть везде и всюду во всем Ишвару и Его манифестацию.
- Уменьшать свое эго.

Когда в голове постоянно присутствует мысль, что все вокруг по сути манифестация Ишвары, то уходит мысль, что я тут хозяин и что все принадлежит мне. От этого уменьшается привязанность и чувство собственной важности.

Значение шлобы состоит в том, что Кришна провозглашает, что нет ни одной самой маленькой частицы Вселенной, где Он бы не был.

Здесь приводится сравнение с ожерельем. Рассматривая ожерелье, мы всегда смотрим на камни, из которых оно состоит, но никогда не обращаем внимания на саму нить.

Но какие бы камни ни входили в ожерелье, есть только одна нить, которая удерживает их все вместе. Ишвара утверждает, что Он и есть та нить, которая удерживает все в мире.

Дьянешвар говорит, что по сути дела правильнее было бы говорить, что и нить и все камешки сделаны из золота в этом ожерелье. И хотя камешки имеют разную форму и размер, но все это только золото. В ожерелье реально только золото. Так нам надо учиться смотреть на мир и забыть имена и формы.

Здесь тоже можно говорить в терминах «причина-следствие». Как золото является причиной ожерелья, а ожерелье следствием, так и Ишвара причина мира, а мир следствие.

Кришна говорит: «Нет ничего выше Меня», Он называет Себя наивысшей причиной. В каком смысле наивысший? Он больше всех в высоту или ширину, по весу, что это конкретно значит?

Так же, как золото присутствует во всех украшениях, но украшения не присутствуют в золоте, так же и Ишвара присутствует в каждом из нас, но мы не присутствуем в Нем. Поэтому Он и называет себя Наивысшим или Найтончайшим.

Нет никакой другой причины, кроме Него для возникновения вселенной, все только Он.

Др. Кака подчеркивает, что последующие шлоки служат для тренировки видения мира. Все, что мы видим вокруг, это по сути следствие, и это следствие производит на нас впечатление. Мы все время думаем: «это хорошо – это плохо», «это я люблю, а это нет», но мы даже не думаем про причину всего вокруг и наше внимание целиком сосредоточено на следствии, а причина всех следствий одна и та же.

Др. Кака приводит пример, о котором писали в газетах: в школе училась красивая девушка и все говорили о ее красоте, другая девушка не могла вынести эту ситуацию и плеснула кислоту в лицо красавицы просто из зависти.

Конечно, мы не такие, как преступница, но если всмотреться в себя, то каждый найдет ситуацию, когда он чувствует себя неуверенно. Кто-то всегда умнее нас или у него красивей дом или что еще. Это означает, что мы все время смотрим на следствие и не видим причину. Но если научиться видеть причину, то сразу станет видно, что та же самая нить, что проходит через меня, проходит и через другого, кто умнее или красивее меня. Переключи свое видение на причину и забудь следствие. Это то, что мы выносим из этого шлоки.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Жемчужины не могут сами по себе связаться в бусы. Для этого нужна нить, проходящая через них. Жемчужины непрозрачны, поэтому нить в бусах не видна, хотя нить и внутри и снаружи жемчужин.

Что за нить проходит через всю мою личность? Физически я ощущаю различные предметы, чувствую эмоции, интеллект рассуждает.

Ощущения, эмоции и мысли составленные вместе образуют меня и мою жизнь, они все работают синхронно. Что удерживает их вместе?

Чтобы сделать букет из цветов нужна веревка, чтобы связать их. И даже если веревка не видна, каждому понятно, что она там есть.

Как складывается общество, нация? Отдельные личности не становятся обществом. Что держит нас всех вместе? У каждого из нас свои руки-ноги, свои мысли и эмоции. Что связывает нас в общество? Я существую, потому что во мне есть жизнь, так же и другие существуют, потому что в них жизнь. Жизнь, принцип Жизни один и тот же во всех нас, так же, как нить проходит через все жемчужины. Господь говорит: «Я в сердце каждого из вас!» - Ты Меня не видишь? Но ты не видишь ни нить в бусах ни веревку в букете.

Но что же удерживает все твои переживания вместе?

Шлока 8

*Raso 'hamapsu kaunteya prabhāsmi śaśisūryayoḥ ।
Pranavaḥ sarvavedeṣu śabdaḥ khe pauruṣam nṛṣu ॥ 8 ॥*

Я - вкус воды, сияние луны, яркость солнца, слог Ом во всех четырех Ведах, звук в небе (пространстве) и доблесть в людях.

7.8. Я – вкус воды, о сын Кунти, Я – свет солнца и луны, Я – Пранава (слог ОМ) во всех Ведах, Я – звук в эфире, Я – человечность в людях;

Далее следуют всего 14 примеров того, где находится Ишвара.

Первое, что Кришна говорит: «Я вкус воды». Слово «вкус», которое здесь так переведено, в оригинальном Санскритном тексте называется «Раса», его можно перевести как «жидкость» и можно так же перевести как «способность наслаждаться чем-то». Кто-то любит и умеет наслаждаться едой, другие получают удовольствие от картин или музыки. Все это означает слово Раса.

Почему здесь, однако, переведено как «вкус»? Если взять сухарь и положить его в рот, то мы не почувствуем никакого вкуса, но после того, как еда соединится со слюной, почувствуется вкус. Почувствовав вкус, можно уже и наслаждаться. Т.е. вкус связан с жидкостью.

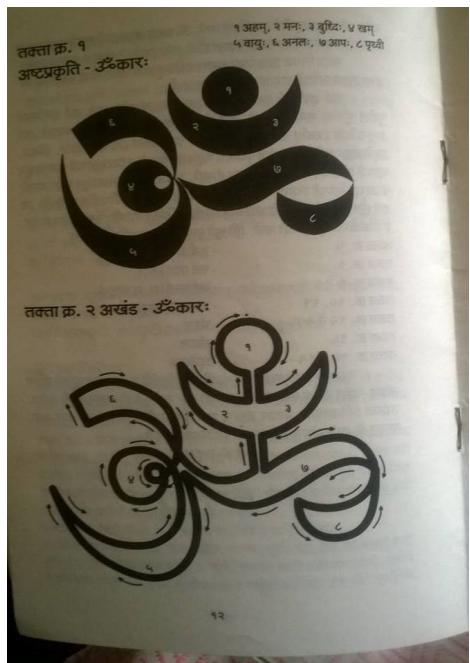
Кришна провозглашает, что вкус – это Он.

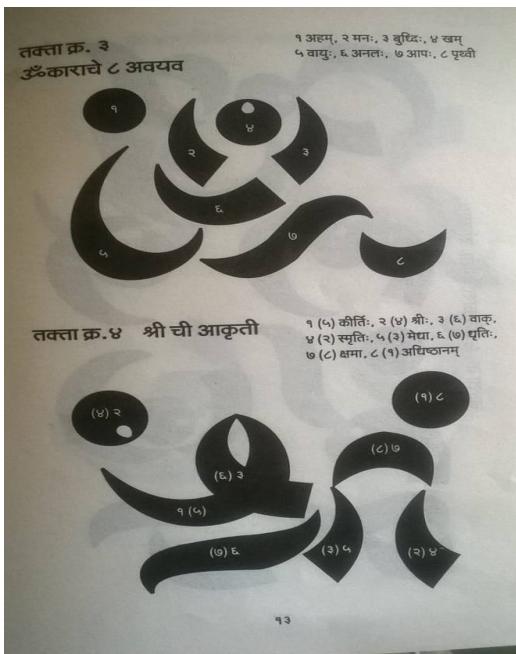
«Я – свет луны и солнца». Солнце и луна излучают свет и солнце еще излучает тепло. Со светом все ясно – надо видеть в свете Его.

Что касается тепла, то когда жарко, нужно обязательно соблюдать предосторожности, одевать шляпу и т.п., но внутри не должно быть никакого дискомфорта из-за жары. Не нужно страдать и жаловаться, что очень жарко, что я страдаю и т.п.

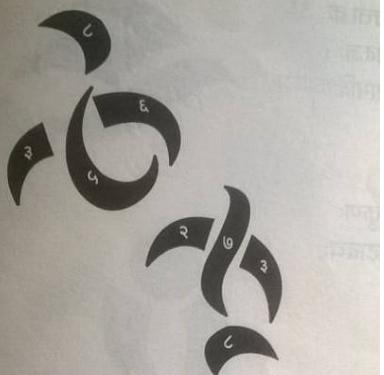
«Я -слог Ом». Говорится, что сначала был создан слог Ом. Есть теория, подробно объясняющая, как была создана Вселенная из Ом.

Мандатай проводила лекцию, в которой она объясняла, что если ОМ в записи на Санскрите разложить на составляющие (8 всего), то из этих составляющих можно схематично сложить все существа на земле и все возможные формы любых предметов, а так же буквы.

अण्डजः -सर्पः

अण्डजः -

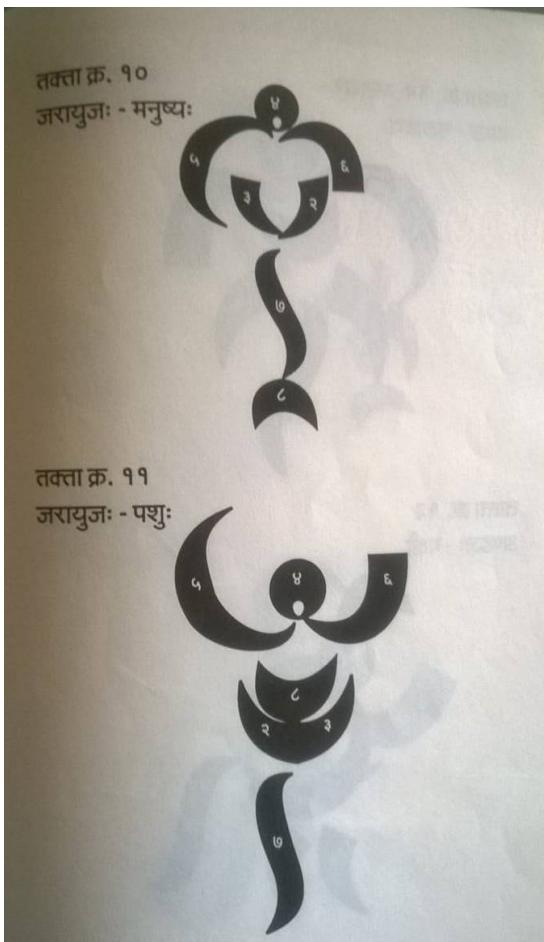
जलचरः

मत्स्यादयः

तक्ता क्र. १५

अण्डजः - वृश्चिकः

«Я – звук в эфире» - без воздуха было бы невозможно поддерживать речь, звук не существовал бы.

«Я – человечность в людях». Каждый человек способен совершать какие-то действия. Но не зависимо от того, какую работу мы совершаем, сама способность совершать ее идет от Него. Буквально перевод с Санскрита означает «Я есть мускульность во всех людях», но лучше сказать, что сила, стоящая за всеми действиями, это Он. И потому, что вся сила принадлежит Ему, то делая дела по жизни нужно отдавать себе отчет, что это не я, а Он внутри меня совершает все дела, давая мне энергию и интеллект для работы. Если бы у меня внутри не было Ишвары, я была бы

ни на что не способна. Опять нужно перестать видеть следствие, а переключиться на причину и не забывать ее.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Трудно описать обычным языком неописуемое, бесконечное. Поэтому здесь используется язык примеров, наводящие сравнения. Собственно и в обычной жизни мы иногда пользуемся им. Например: «У меня дом на море». Ясно, что дом где-то недалеко от моря, но не на самом же море! Кришна объясняет, что Он есть сама суть, эссенция всего в мире, то, что делает предмет тем, что он есть.

Шлока 9

*Rūpyo gandhaḥ pṛthivyāt ca tejaś cāsmi vibhāvasau |
Jīvanam̄ sarvabhūteṣu tapaś cāsmi tapasviṣu || 9 ||.*

Я - сладкое благоухание земли, блеск огня, жизнь во всех существах и аскетичность в аскетах.

7.9. Я – чистый запах земли, Я – жар огня, жизнь во всех существах и аскеза подвижников.

Здесь опять продолжается идея из предыдущих шлок.

«Чистый запах земли» - здесь чистый имеется в виду «благой» или «добродетельный». Казалось бы, почему употребляются такие эпитеты к земле? Земля пахнет иногда хорошо, а часто плохо. Но это относится к грубой форме запаха.

Здесь имеется в виду тонкая составляющая запаха. Тонкая составляющая всегда чистая и именно ее имеет в виду Бог.

«Я – жар огня». Без жара огонь не может существовать, просто тухнет.

«Я – жизнь во всех существах». ОН является причиной того, почему существа живые. Без Него все становится неодушевленным.

«Аскеза» - Аскеза, Тапас – это духовная практика. В древние времена великие люди совершали длительные и суровые аскезы. Аскезы бывают направлены на тело, на разум и на речь. Но в любом случае нужно преодолевать определенные трудности и во всех аскезах способность преодолевать трудности – это Он.

Поэтому нечего гордиться тем, что я такая замечательная искательница, потому что это Он внутри меня и Он дает мне силы на все. Опять нужно видеть причину, а не заблуждаться следствием.

Шлока 10

*Bījām tām sarvabhūtānām viddhi pārtha sanātanam |
Buddhir buddhimatām asmi tejas tejasvinām aham || 10 ||*

Я - вечное семя всех живых существ в мире. Я - разум разумных, великолепие великолепных.

7.10. О сын Притхи, знай Меня, как вечное семя всех существ, Я – разум разумных, Я – величие могущественных.

«вечное семя всех существ» - какое это семя? В первую очередь оно вечное, т.е. у него нет ни начала ни конца.

Одна ситуация: есть семя яблони, оно прорастает и семени больше нет, но есть яблоня. Семя стало существовать в виде яблони, потом опять появится плод и семя. Т.е. есть либо семя либо дерево, одно переходит в другое. Так существуют физические семена. Но Бог существует, пока мир не создан и когда он создан, Бог не прекращает Свое существование. Он есть всегда и не прекращает Своего существования.

Это одно значение.

Другое значения этого утверждения: из семени яблони появляется яблоня и никогда не было во все времена, чтобы из яблони выросла береза. Т.е. миллионы лет, какую сущность Он придал, такая и сохраняется, без начала и без конца.

«Я разум разумных» - Я и есть сама интеллигентность.

Сначала Он утверждает, что Я есть способность всех людей делать то, что они делают, затем Он говорит, что Он есть сама Жизнь в них и теперь, что Я есть интеллигентность во всех разумных существах.

Др. Кака так объясняет эти утверждения:

Есть очень умные люди, им достаточно раз объяснить и они все поняли, другим нужно сто раз объяснить и они все равно не поняли.

Если я отношусь к «умным», то важно помнить, что эта разумность не я и не моя, что это проявление Ишвары внутри меня. Если бы Ишвары там не было, я была бы вообще не способна воспринимать, что происходит вокруг.

Интеллигентность не я и не принадлежит мне, она Его милость. Надо это помнить и читая шлоку стараться уменьшить свое эго. Это не я такая молодец и умница, а Он.

Второй важный вывод: часто в жизни приходится общаться с людьми, которым что-то объясняешь и даже после долгих объяснений они опять спрашивают и не знают, как правильно. И у нас появляется чувство собственного превосходства. Тут Др. Кака говорит: если ты думаешь, что

все вокруг Он, то с какой стати ты думаешь, что кто-то ниже тебя? Как такое может быть?

Мандатай приводит такой пример с интеллигентностью: возьмем три лампочки: 1, 10 и 40 ватт. Через них проходит одно и тоже электричество, но они светят по-разному.

Точно так же и интеллигентность одна и та же во всех нас в форме Бога. Но внутреннее устройство может быть более «чистым» или менее.

Это вовсе не значит, что я могу сказать, что я такая слабая лампочки и это все Он, поэтому что же мне теперь делать.

Постоянно работая над собой, поклоняясь Ему, уменьшая свое эго, совершая правильным образом действия, постепенно мой Антакаран очистится, Тамас заменится Сатвой. Это мое дело, а не Бога сделать так, чтобы интеллигентность засияла во мне.

«Я – величие могущественных». Есть люди, которым достаточно появиться перед толпой и толпа затихает. У них есть способность влиять на других, особая аура. Сами же они не попадают под влияние других. Например, наш Др. Кака. У кого-то есть такая аура, у других ее нет. Каждый человек должен понимать, что такая аура не есть он, что это все проявление Ишвары в нем. Эта способность просто дана ему для специальных целей. Ни в коем случае нельзя зазнаваться и дать захватить себя звездной болезнью.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

«Я – семя». ОН семя всего дерева вселенной, причина ее. Про любое дерево, которое выросло из семени, можно сказать, что дерево является следствием, а семя причиной. Дерево существует уже в семени, но в тонкой форме, его нельзя увидеть. Из семени не видно, какое это будет дерево.

«Я интеллигентность в людях» - Подумай! Я (ОН) не интеллектуальный, ОН сама интеллигентность. Интеллект – это устройство, один из аспектов внутреннего устройства, сделан из неживой материи, низшей природы. Но когда Высшая природа действует через низшую, в ней, в низшей природе возникает свет понимания и мы называем его интеллигентностью. ОН интеллигентность во всех интеллектах. Там, где нет Его, нет Сознания. И сразу, какой бы великий ум это не был, он становится бессознательным, нет никакой интеллигентности. Мертвый Эйнштейн не знает ничего. Серое вещество мозга просто физическое устройство, Он вносит свет в него, Жизнь.

«Я великолепие» - Такой прекрасный закат – прекрасность это Он. Как прекрасен цветок рано утром, а вечером он завял. Куда делась красота? Что было этой красотой? – жизнь, которая светилась в цветке.

Шлока 11

*Balaṁ balavatāṁ cāhaṁ kāmarāgavivarjitaṁ |
Dharmāviruddho bhūteṣu kāmo 'smi bharatarṣabha ॥ 11 ॥*

Я - сила сильных, кто лишен желаний и привязанностей. Я - желание, которое соответствует Дхарме во всех существах.

7.11. Я – сила сильных, лишенных вожделения и привязанности, Я – желание в существах, не противоречащее религиозному закону, о владыке Бхарат.

Здесь говорится о силе. Сила может быть просто физической или моральной или материальной. Но тут Кришна уточняет, что сила, свободная от вожделения и привязанностей. Например, Дурьодхана был очень сильным, но у него было масса привязанностей. Он та сила, которая используется людьми на благо людей.

Желания присущи всем нам и их множество. Но до тех пор, пока они не выходят за границы человечности, Дхармы, морали, все эти желания тоже проявление Ишвары.

Духовная практика способствует и для улучшения благосостояния. Нужно иметь хороший дом и жить достойно, заботясь о том, чтобы деньги зарабатывались моральным способом.

Др. Кака приводит пример с едой. (Хорошее желание, следовательно проявление Ишвары). Др. Кака говорит, что еду нужно есть хорошую, не испорченную. Если что-то не хочется, то не надо и есть. Не надо есть и мясо, потому что никакое животное не хочет, чтобы его убили на котлеты. Желание есть мясо животных против Дхармы.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

«Сила сильных» - В этой шлоке Кришна спускается до уровня мышления Арджуны, чтобы Арджуна лучше понял Его мысль. Арджуна активный человек, король и воин и Кришна объясняет теперь в терминах, очень понятных для Арджуны. «Я сила в сильных» - что же получается, что Гитлер был очень сильным, погубил множество людей, а Господь был силой? Нет конечно! «Сила сильных, свободных от желаний и привязанностей!».

Человек, у которого нет желаний и личных привязанностей, обладает силой и сила эта священна. Сила Христа, мощь Будды – вот примеры такой силы. Сила та же самая, что и у тиранов, но сам инструмент, через который

проявляет себя сила, чистый. Эгоистичные личные желания и эгоистичные личные привязанности отравляют силу и превращают ее в тиранию.

Конечно, вне всяких сомнений, это сила и сила священная, но она загрязнения, отравлена безбожной настройкой ума. Такая сила не способна нести радость и мир членам общества, а заставляет страдать и лить слезы. Сила тирана, хотя и священная по своей сути, приносит страдания и тирану и обществу, потому что разум тирана нечистый.

Подумай! Вся жизнь, и мощь, и сила - все проявление Его. Но святость загрязнена моими собственными желаниями и привязанностями.

Тот, кто очистил ум от эгоистичных желаний и привязанностей, через него выражается сила чистой любви, которая и есть Сам Господь.

Наша проблема в эгоизме и эгоистичных желаниях. Они загрязняют и отравляют все.

Приводит пример, когда человек вдруг не может принимать пищу, его все время рвет. Выясняется, что у него во рту множество язв, которые отравляют пищу, когда он берет ее в рот, поэтому организм ее отторгает. Так и мы. По своей сути желания все Божественны, но когда они проходят через меня, они отравляются эгоизмом и привязанностью. Я сама отравляю их своим собственным эго и эгоизмом. Поэтому Он и говорит, что Он желание во мне, но только когда я свободна от эгоизма.

Шлока 12

*Ye caiva sātvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye |
Matta eveti tān viddhi na tv aham teṣu te mayi || 12 ||*

Вне этого, Я - все существа или объекты, которые являются сатвическими, раджас и тамас (чистыми, активными и инертными). Все они созданы из Меня, но Я не в них.

7.12. Знай, что все состояния бытия – благость, страсть и неведение – рождены от Меня одного; и все же Я – не в них, хотя они – во Мне.

До сих пор мы рассмотрели 14 проявлений Ишвары. Здесь подводится итог и завершается перечисление проявлений Ишвары.

Господь говорит, что Он дал достаточно примеров.

ОН говорит, что какие бы манифестации не возникали: Сатвические или Раджас или Тамас, все это ОН. Я причина и следствие. Не концентрируйся на следствии и всегда сосредотачивайся на причине.

Сосредотачивая свое внимание на золоте, а не на украшениях, ты будешь в мире с самим собой. Потому что все огорчения и страдания и несчастья связаны с тем, что мы всегда отождествляем себя со следствием, а не с причиной. Постепенно надо менять в себе эту установку.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Мы разобрали, что Господь в качестве Сознания во всех живых существах, есть по сути своей сама Жизнь и это Сознание одно и тоже, единственное во всем живущем, это одна единственная Реальность, Основа, на которой существует вселенная.

Какое же отношение между Бессмертным Богом и смертными существами, населяющими вселенную?

Какое отношение между океаном и волной? Нельзя сказать, что океан стал волнами, так же нельзя сказать, что все волны вместе составляют хотя бы поверхность океана. Волны не океан, но между тем, волны связаны с океаном, в то время как океан не связан с ними.

Похожим образом из Высшего Сознания возникает вся вселенная, и она не может существовать вне Реальности, в то же время Сознание, Реальность, никак не связано, не ограничено вселенной. Трудно описать эти тонкие аспекты простым языком, тем не менее, Кришна пытается это сделать.

В течении дня во мне меняется настроение много раз. Возникают разные желания – хорошие, плохие или нейтральные и заставляют меня действовать иногда благородно и интеллигентно (Сатва) или динамично, резко (Раджас), а то и лениво, глупо (Тамас).

Кришна говорит, что все эти три настроения ума, какие бы они ни вызывали мысли и действия, все происходят «от Меня одного». Нет другого источника, из которого бы возникали существа и их действия. Но при этом Он говорит, что «Я не в них, они во Мне».

Как такое возможно? Только при условии, что ум в состоянии заблуждения создает ложную проекцию, как например, столб и приведение. Приведение возникает из столба и в нем исчезает. С точки зрения столба никакого приведения никогда и не было. Приведение видит только заблуждающийся ум. Как только я увижу столб, приведение тут же исчезает.

Как только ум растворится в медитации, останется только Атман.

Лекция 4 шлоки 13-15

Повторение:

Шлока 7:

О Арджуна! Нет ничего более тонкого, чем Я, или отличного от Меня в каком-либо месте и в какие-либо времена. Этот мир связан Моей нитью, подобно тому как бусины нанизываются на шнур.

Все в мире действует синхронно: в природе, в моем теле, во вселенной. В шлоках 8-12 даны примеры, как Ишвара проявляет себя. Нам нужно стараться видеть во всем Ишвару, а не увлекаться внешними именами и формами. Примеры проявления Ишвары хорошо использовать, как молитву, когда смотришь вокруг.

7.12. Знай, что все состояния бытия – благость, страсть и неведение – рождены от Меня одного; и все же Я – не в них, хотя они – во Мне.

«Они во мне, но Я не в них» можно понимать так, что все вокруг создано из Ишвары, но Сам Он никак этим не затрагивается. Он не изменился, когда мир был создан и не влияет на Него, когда в мире что-то случается, или даже если мир разрушится.

Шлока 13

*Tribhir guṇamāyāir bhāvair ebhiḥ sarvam idam jagat |
Mohitam nābhijānāti tām ebhyāḥ param avyayam || 13 ||*

Весь мир наполнен тремя Гунами. (Гуна — это причина индивидуальных предрасположенностей или склонностей.) Люди, введенные в заблуждение Гунами, не знают нетленного Меня, который находится вне трех Гун.

7.13. Введенная в заблуждение этими тремя Гунами природы, вся вселенная не знает Меня, стоящего над этими Гунами и непреходящего.

Кришна провозглашает, что Он везде и всегда, но почему же тогда мы не видим Его? И не только Кришна говорит это, но и все святые и просветленные люди. Например, когда Свами Вивекананда пришел к Рамакришне и спросил, видел ли он Бога, тот сказал, что да, видел и говорил с Ним и видит Его всегда. Почему же мы не видим?

Причина объясняется в следующих трех шлоках.

Три Гуны и три Бхава - проявление трех Гун - причина тому. Весь мир пронизан тремя Гунами и тремя Бхавами.

***Из комментариев Др. Каки к Гите:

Философия Веданты утверждает, что мир создается в следующей последовательности

- Mūlamāyā - самая первая воля, возникшая на субстрате Брахмана: „Я один и буду проявляться во многих формах“.

- Guṇamāyā - Муламайя + три Гуны

- Jaḍamāyā - Guṇamāyā + пять великих элементов

Позже из Jaḍamāyā создается мир, поэтому весь мир в целом пронизан тремя Гунами. Следствием Тамас Гуны является заблуждение и вялость, следствием Раджас Гуны - постоянное движение, колебание или

непостоянство, а следствием Сатва Гуны - счастье. В результате люди погружаются в эти Гуны. Их поведение в повседневной жизни зависит от той Гуны, которая доминирует в данный момент. Поэтому они не знают Меня, Который превосходит все три Гуны и чья природа - безусловное чистое блаженство.**

При создании Вселенной сначала были созданы Гуны, затем пять Элементов и после этого вся Вселенная. Все одушевленные и неодушевленные предметы имеют три Гуны. Даже и просветленные люди имеют их, но они обладают способностью управлять ими. Когда я попадаю под влияние Раджас Гуны, меня захватывает гнев и уносит. Но просветленные знают, как удерживать Сатва Гуну, как и когда применять Раджас Гуну.

В нас срабатывает инстинкт, заставляющий подчиняться Гунам.

Бхава – это проявление трех Гун и их тоже три:

1. Сильное чувство к тому, что я люблю или привязанность
2. Сильное чувство к тому, что я не люблю
3. Заблуждение.

Нельзя точно сказать, какая Гуна связана с какой Бхава, но они связаны между собой.

Мандатай приводит такой пример: в молодые годы я любила яркие модные одежды, а теперь, занимаясь духовностью, полюбила простые и скромные. Но иногда нужно одеваться нарядно и я начинаю чувствовать себя стесненно в такой одежде. Эта стесненность тоже проявление привязанности. Так же, как в молодости была привязанность к модной одежде. Все сильные люблю-не люблю по сути привязанности и от них нужно избавляться.

Заблуждение – это неспособность отличать, что хорошо и что плохо, что правильно и что нет. Например, в порыве гнева начинаешь говорить слова, о которых потом жалеешь.

В результате влияния Гун и Бхава мы находимся все время в заблуждении и не способны видеть всюду Бога.

Заблуждение бывает двух видов. Др. Кака приводит всегда такие примеры:

- Змея и веревка. Мы видим то, чего нет и не видим того, что есть на самом деле.
- Что-то лежит перед нами, а мы не в состоянии увидеть. Например, ключ в кармане, а я его ищу и в кармане тоже, но не могу найти.

В духовности заблуждение проявляется так:

- Везде и всюду Брахман, а мы видим лишь имена и формы.
- Мы всюду ищем счастье и не видим его в себе, при том, что я сама есть счастье.

Мы ищем счастье всюду, новая машина должна дать мне счастье, поездка в отпуск. И в духовности то же самое. Поездка к Каке сделает меня счастливой, или его лекция, или я помедитирую час и это даст мне счастье. Мы все время ищем счастье вне себя. Даже не понимаем, что никуда не нужно бежать, нужно просто сесть, закрыть глаза и осознать, что Я есть Счастье.

И все это происходит из-за трех Гун и сильных люблю-не-люблю.

«не знают нетленного Меня, который находится вне трех Гун»

param avyayam - Последнее слово в шлоке «Param avyayam». «Парам» означает «высший», «Авайайам» - «неразрушимый». Слово «Авайайам» интересно тем, что во всей главе Кришна говорит об Ишваре, Его славе, Его проявлениях. Но здесь в первый раз слово указывает не на Ишвару, а на то, что Его истинная природа Брахман.

Мы говорили о «Тат Твам Аси», о том, что первые 6 глав о Твам, вторые о Тат. Тат значит в своем точном значении Брахман, а в косвенном Ишвара. Глава 7, вообще говорит, об Ишваре, но здесь упоминается значение «неразрушимый», т.е. Брахман. Что говорит о том, что Ишвара все время помнит о том, кто Он на самом дела. В отличие от нас, мы все время забываем кто мы и ведем себя соответственно.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Тело изменяется, растет, стареет и умирает, но Атман не меняется. Возникают разные мысли – хорошие, плохие, благородные и не очень, но все они возникают в Атмане, в Я, во Мне. Они во Мне, но Я не в них. Когда я отождествляю себя со своими мыслями, я тоже становлюсь хорошей или плохой или нейтральной, но я не в состоянии отстранить себя от своих мыслей и осознать себя как Я, Атман, распознать свою Божественную сущность. Очень уж сильно я отождествляю себя с тремя качествами – мыслями, проявляющимися в трех настроениях. Из-за этого я не в состоянии разглядеть основу, на которой эти качества или Гуны играют. Точно так же все происходит, когда мы смотрим кино. Когда мы увлекаемся игрой актеров и фильмом, мы забываем, что это кино и рыдаем или смеемся, переживая происходящее. Но вспомнив, что это кино и увидев экран, кино мы продолжаем видеть, но оно перестает увлекать. Т.е. либо я вижу экран и не увлекаюсь фильмом или не вижу экран и полностью уношуясь в происходящее.

Другой пример, который Свами приводит, о том, как в молодые годы он совершал молитвы перед идолом Вишну. Для него это и был Вишну, а не идол. Пока не пришел, однажды, американский турист и начал спрашивать что это за камень, из которого сделан идол. Тут же Свами

Чинмайананда утратил способность молиться Вишне, а видел только камень.

Мораль этого примера – нужно видеть суть! До тех пор, пока мы видим и интересуемся внешней формой и другими внешними атрибутами, мы не в состоянии увидеть сущность.

Шлока 14

*Daivī hy eṣā guṇatayā tāma tāyā duratyayā |
Māṁ eva ye prapadyante tāyām etāṁ taranti te || 14 ||*

Эта Моя божественная Майя состоит из трех Гуру, и пересечь ее чрезвычайно трудно. Только те могут преодолеть Майю, кто ищет прибежища во Мне.

7.14. Воистину, эта божественная энергия, состоящая из Гун, трудно преодолима. Но предавшиеся Мне одному легко преодолевают эту энергию, порождающую иллюзию.

Это одна из любимых шлок Каки.

Три Гуны — это три силы, Шакти. Они являются частью Майи.

Описывая эту силу, Шакти Майи, Кришна дает 4 характеристики:

1. Божественная – это не простая сила; божественная, значит она не подвластна людям.
2. Состоит из трех Гун.
3. МОЯ – значит, что она принадлежит Ему и управляет Ишварой. Сама Майя ничего не может совершить. Для нас это исключительно важно. Только Адвайта так объясняет это. Другие трактуют Майю отдельно от Ишвары и Пракрити не управляет Ишварой. Но Шанкара обращает наше внимание на то, что Майя не независима от Ишвары, как это интерпретируют другие школы Веданты. Майя полностью под контролем Ишвары.
4. Далее в шлоке говорится, что преодолеть Майю исключительно трудно.

Др. Кака говорит, что очень важно понять,

- что хотя и трудно преодолеть Майю, но все-таки возможно.
- Кому это дано? Тому, кто полностью и целиком предался Ему. Такой человек избавляется от уз Майи. Поэтому исключительная практика для всех нас полное преклонение перед Ишварой.

Легко говорить о полном подчинении- преклонении, но как же трудно достичь этого! Почему Кришна говорит, что нужно Ему предаться? Есть несколько путей достижения Всевышнего.

Мы говорили о

- Йоге Знания,
- Карма-Йоге,
- пути Медитации.

Они все правильные. Др. Кака объясняет, почему все они очень трудные, по сравнению с Бхакти, путем Любви или преданности.

Карма-Йога: Какие действия правильные, какие нет, описано в Ведах. Кто в наши дни читает Веды? Очень трудно каждый раз определить, правильно ли я действую.

Следуя по пути действий, в конце концов нужно прийти к состоянию Саньяси, полному отречению, отсутствию желаний. Нужно не просто внешне достичь отречения, но нужно внутренне избавиться от всех привязанностей, что крайне трудно для тех, кто живет в семье обычной жизнью. Как мы ни стараемся стать непривязанными, всегда найдется привязанность. Насильно сделать ум непривязанным очень-очень трудно. Все возможно достичь только постепенно.

Путь Знания: ничуть не легче. Сначала нужно выработать в себе все добродетели, Вивек, Вайрагью, стремление к Мокше.

Путь Медитации еще трудней, чем первые два. По сути дела это просто пытка для тела, если придерживаться различных методов медитации.

Путь Бхакти: самый простой из всех. Нужно просто предаться Богу. Др. Кака объясняет, что конкретно означает «предаться».

Сначала Кака объясняет, что означает «превзойти Майю». Он говорит, что главная проблема в том, что мы не понимаем, что все вокруг Майя, т.е. преходящее. В чем бы я ни застряла сейчас, все преходящее, все Майя. В тот момент, когда я осознаю, что это все преходящее, было создано, есть сейчас и потом уйдет, я перестану чувствовать привязанность. Майя перестанет светить и отступит назад. Ключевой момент осознать, что все вокруг Майя.

Это один момент в «пересечении Майи».

Второе: В Писаниях говорится, что есть два вида Майи.

- То, что создано Ишварой
- И то, что создаем мы сами.

Майя в этом контексте означает множественность, дуализм.

Ишвара создал множественность: землю, воду, и т.д. ОН создал Майю.

Что же создаем мы сами, Джива?

Ишвара создал землю и воду и все, что от них происходит, например, глину. Если мне нужна глина, то горшечник готов дать мне ее бесплатно. Но за горшок мне придется заплатить.

Я приношу горшок домой и начинаю называть его «мой». Когда он разбивается, я огорчаюсь. Почему я собственно огорчаюсь? Я огорчаюсь, потому что разбился горшок или потому что разбилась глина?

То, что создано Ишварой, глина, не меняется и не огорчает нас ни когда мы ее приобретаем ни когда ее используем. Но другое дело форма горшка, за которую я заплатила и считала горшок своим, за него я огорчаюсь. Он был моим и теперь разбился. Это то, что называется Майей, созданной Дживой.

И так со всем. Земля была создана Ишварой. Но мы назвали что-то Россией и теперь привязаны к Родине, мы купили участок, построили на нем дом и теперь это мой дом, мой сад. И если что-то случается с моим домом, с Майей, созданной мной самой, я становлюсь несчастной. Если это соседский дом, то меня это не очень волнует.

Задача опять сводится к тому, чтобы преодолеть Майю, выскочить из ее тисков, которые мы сами создали для себя. Нет необходимости выскакивать из тисков той Майи, которую создал Ишвара, потому что нам поможет преодолеть ее милость Гуру на последней стадии нашего развития. Как только я смогу преодолеть свою собственную Майю, можно считать, что моя задача выполнена.

Др. Кака приводит пример с мусором. Есть мусор у меня дома и мусор на улице. Мне не надо убирать улицу, на это есть дворники, но они не придут ко мне домой убирать. Мой дом находится в моей ответственности. Поэтому главное убрать собственный мусор в голове, а об остальном позаботится Ишвара, Гуру в Его лице.

Что это за мусор Майи в моей жизни?

Мы видим инкарнации Шанкары, Кришны, Рамы, но мы не видим инкарнации Майи в нашей жизни. Это Викара – примеси в разуме. Это мои желания, гнев, алчность, зависть – все это мусор, созданный мной самой внутри моего собственного ума. Я сама должна его вычистить.

Др. Кака дает на это примеры:

Как вычистить мусор желаний? Как это сделать, предаваясь Ишваре?

Мусор желаний: Есть два вида причин для действия.

Когда я что-то делаю, я ожидаю результат. И когда результат не соответствует ожиданиям, я огорчаюсь. Каждое действие ассоциируется с

результатом. Предаться Ишваре в этой ситуации означает поверить, что Он дает мне результат. Нет необходимости в ожидании результата. Я не получу больше или меньше, чем мне полагается, когда я ожидаю чего-то. Я получу то, что мне полагается в соответствии с Его системой. Не иметь ожиданий, быть довольным полученным, сохранение умиротворенности в любой ситуации – все эти признаки того, что я предаюсь Ему. Не нужно жаловаться, почему именно я, почему так, но делать нужно все наилучшим образом. Работать нужно со всей отдачей, а результат зависит от Него. Не жалуясь принимать все, что Он дает – это и есть предаваться Ишваре. И если я в состоянии это выполнять, то можно сказать, что я вымела мусор желаний.

Мусор гнева. Обычно гнев возникает не на предметы, а на живые существа. Например, когда я зла на политиков, что они не работают, как надо, это не очень вредно для меня, быстро проходит. Но хуже злиться на членов своей семьи или друзей. Кто-то обидел меня 20 лет назад, а все еще не забыла.

Или я говорю что-то мужу, а он не слушает. Что надо понять мне в этой ситуации? Он находится под влиянием своей Раджас Гуны. И он делает то, что диктуется ему Гуной. Это не значит, что мне не нужно ничего ему объяснять, но нужно понимать и разделять, где моя территория и где его. В результате мой гнев будет уменьшаться и я не буду ему больше подвержена. Я делаю, что могу, а что случается, то случается, а что нет, то не в моей власти. Принятие того, что другой человек находится под воздействием Гун и не соглашается со мной – это значит предаться Ишваре. Если я могу так владеть собой, то можно сказать, что я преодолела Майю гнева.

Мы злимся, когда мы говорим мужу, а он не слушает и делает свое. А мы сами? Всегда ли мы слушаем сами себя? Мы знаем, что не надо, но продолжаем сплетничать, или смотреть новости, или еще что-то, что не нужно делать. Я знаю, что не нужно, но продолжаю делать. Часть моего разума говорит, что не надо, а другая продолжает свое. Внутри имеется борьба и конфликт. Я хочу вставать рано, но опять не встаю, нахожу причины.

Др. Кака говорит, что если ты сама не слушаешь себя, то как можно ожидать это от других? Нужно стараться размышлять таким образом и постепенно гнев уйдет.

Аналогичные примеры Кака дает о страхе, алчности, смерти. Кто-то не боится смерти, но боится оказаться зависимым от других, боится болей и все такое. Это значит, что я боюсь смерти, боюсь стать инвалидом, боюсь старости. Ишвара дал мне жизнь, заботится обо мне и Он знает все обстоятельства, время и место моей смерти. И все это Его милость, если я

умру легко. Думая так и размышляя, постепенно уйдет страх, связанный со смертью и со всем прочим, со страхом.

Зависть. О ней Кака говорит снова и снова. Он говорит, что часто мы не завистливы в обычной жизни, но чувствуем зависть в духовности. Почему она получает столько приглашений на лекции, а я нет?

Я так долго ехала к Каке, а он и не поговорил со мной, а вот она приехала, и Он объяснял ей что-то целый час. Нужно преодолеть в себе зависть, рассуждать, что все от Ишвары, если мне нужно, то Кака будет говорить со мной, Он знает, что лучше для меня.

И это тоже моя обязанность, вымести мусор зависти.

Мусор Майи Ишвары выметет Он сам.

*** Из комментариев к Гите, Др. Кака

Майя состоит из трех гун, и она проявляется тремя вышеупомянутыми способами: Mūlamāyā, Guṇamāyā, Jaḍamāyā. Ее сила божественна и непостижима. Любую другую силу в этом мире можно увидеть или почувствовать, и она проявляется тем или иным образом. Но сила Майи - хотя она и лежит в основе всех мирских сил - не проявлена. Поэтому трудно осознать силу непроявленной Майи и оставаться отделенным от нее. Ишвара владеет и управляет неживой Майей (Jaḍamāyā). Искатель, который осознает, что "Ишвара изначально является Брахманом", и становится Единым с Брахманом, может сам преодолеть влияние Майи. Из-за непреодолимого влияния Майи люди склонны пренебрегать ценностями Дхармы, праведности и справедливости и поддаются заблуждению, глупости и греховному поведению. В результате они также даже отдаленно не осознают присутствия Ишвары. Слово "асура", которое на санскрите означает "демон" или "дьявол", определяется следующим образом:

Asushu ramate iti asurah

"Человек, который поглощен своим телом и твердо уверен, что "я - тело", поистине известен как асура". ***

Дополнение по Свами Чинмайананда:

МОЯ Майя – это такая хитрость человеческого разума. Всякий раз, когда интеллект не в состоянии понять что-то правильно, ум тут же выдает интерпретацию. (Мой комментарий: так и есть. С одной стороны, я никогда не знаю, правильно я что-то увидела или услышала или поняла, с другой стороны никогда не бывает, что я, например, смотрю и не вижу совсем, т.е. просто белое пятно. Всегда я вижу «что-то». Потом может оказаться, что я все перепутала и увидела «не то» или услышала «не то»)

Непонимание со стороны интеллекта всегда приводит разум к неправильной интерпретации. Неправильная интерпретация мира, как множественности имен и форм, следствие непонимания интеллекта, того, что он «не видит» высшую Реальность.

Когда я не в состоянии увидеть веревку, разум тут же интерпретирует ее как змею и проецирует змею перед моими глазами. И эта иллюзорная, несуществующая змея делает меня несчастной. Увидев веревку, змея исчезает. Эта уловка разума называется силой Майи: интеллект не видит Реальность и разум интерпретирует непонимание в виде окружающего мира.

Сила Майи Божественна. Это сила Бесконечной Реальности. Поэтому так неимоверно трудно распознать ее, превзойти. Очень трудно преодолеть эту уловку разума. До тех пор, пока я смотрю на внешний мир через разум и интеллект, я и буду видеть множественность.

Крайне трудно преодолеть Майю, но! Тот кто направляет свое внимание на Меня, кто предается эмоционально Мне, а интеллектом старается постоянно размышлять над природой Реальности, когда ум и интеллект постоянно думают исключительно только о Реальности, такой искатель будет в состоянии преодолеть Майю, эту естественную ошибку разума и интеллекта. Такое возможно потому, что когда все эмоции, разум и интеллект все время концентрируются, пребывают в Нем, я выхожу за пределы разума и интеллекта. Но до тех пор, пока я думаю, что я разум и интеллект, я остаюсь жертвой Майи.

Лучший способ преодоления Майи состоит в созерцании, размышлении – все внимание, эмоции, ум и интеллект направлены на Него. Посредством преданности эмоции направляются на Него. Посредством рационального размышления о Нем, на Него направляются ум и интеллект.

Шлока 15

*Na māṭi duṣkṛtino mīḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ |
Māyayāpahṛtajñānā āśuraṁ bhāvam āśrītāḥ || 15 ||*

Люди, которые заблуждаются и занимаются дурной деятельностью и чья духовная различающая способность разрушена Майей, не ищут прибежища во Мне из-за своей демонической природы.

7.15. Злодеи, глупцы, низшие из людей, лишенные иллюзией знания и обладающие демонической природой, не предаются Мне.

Те, кто не предаются Ишваре, называются здесь дураками. Но и я, когда не предаюсь Ему, тоже такая же точно дура!

Поэтому нужно все время сверять, к кому я отношусь, а не думать так просто, что эта шлока не про нас.

По сути, к сожалению, это все-таки портрет большинства из нас.

Под воздействием Майи мы утрачиваем способность к различению. Под воздействием страстей мы теряем способность нормально мыслить. В результате поступаем необдуманно, безмозгло в бесконечной погоне за удовольствиями. Внимание становится экстравертным, из-за этого и все действия становятся тоже экстравертными, грешными в своем заблуждении. При таких условиях мы только и можем следовать дьявольским путем удовлетворения эгоистичных чувств.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Рассказ про отца и сына: У одного очень богатого человека уже в пожилом возрасте родился первый и единственный сын. Естественно, любимый и ничто для него не жалко.

Однажды, когда мальчику было 4 года, отец заметил, что мальчик играет с палочкой, как с лошадкой. Мальчик ничего не говорил и не просил, но любящий отец тут же помчался и купил ему деревянную лошадку.

Мальчик радостно с ней играл, но, однажды, отец увидел, что мальчик пытается напоить лошадку водой. И хотя сын ни о чем не просил и ничего не говорил, любящий отец купил ему живую пони.

Почему отец так балует сына? До потому, что с одной стороны у него есть все возможности для этого, а с другой, отец знает, что когда сын подрастет, он займет его место.

А как поступает Господь с нами? Да так же, как и очень богатый и любящий отец. Нам не нужно ничего просить, Он сам знает лучше, что нам надо. Хочешь лошадку – получай, хочешь немного поплакать – пожалуйста. Ведь Он знает, что все мы Его дети в разном возрасте. Кто-то совсем еще младенец. Но когда-нибудь мы все «вырастем» и достигнем Еgo.

Лекция 5 шлоки 16-19

Повторение:

Шлока 13 говорит о том, что хотя Бог всюду, мы не в состоянии видеть Его, потому что мы видим всюду Майю. На нас действуют Гуны и Бхавы.

Бхава – это мои люблю-не-люблю и мое заблуждение. Мы постоянно находимся под влиянием Гун и Бхав.

Шлока 14: Эта Моя божественная Майя состоит из трех Гуру, и пересечь ее чрезвычайно трудно. Только те могут преодолеть Майю, кто ищет прибежища во Мне.

Здесь Сам Бог подтверждает, что Майя есть Его божественная сила и преодолеть ее чрезвычайно трудно, однако возможно. Для этого необходимо предаться Ему.

Далее Др. Кака объясняет, что Майя бывает та, которую создал Ишвара и есть та, которую мы создали и создаем сами. Из-за нашей собственной Майи в голове полно мусора, такого, как привязанности, обиды, раздражение, зависть. От них нужно избавляться самим, тут нам никто не поможет. От Майи Ишвары избавиться легче, наш Гуру поможет нам в этом.

Шлока 16

*Caturvidhā bhajante tām janāḥ sukr̥tino 'rjunaḥ
Ārto jijñāsur arthaṛthī jñānī ca bharatarṣabha ॥ 16 ॥*

Мне поклоняются четыре вида добродетельных людей: люди, страдающие от горя; искатели, желающие знать Бога; люди, желающие богатства, успеха и т. д.; и просветленные преданные, которые едины с Богом.

7.16. Четыре рода праведных людей поклоняются Мне, о Арджуна, страдающие, ища знания, ища богатства и мудрые, о владыка Бхарат.

Говорится о праведных, благородных людях. В предыдущей говорили о дураках, которые не предаются Богу.

С этой шлоки описываются характеристики хороших людей с Его точки зрения. Хорошие люди предаются Богу, хотя мотивы могут быть разными. Главное то, что они все предаются Ишваре, который создал все и руководит всем. До осознания Брахмана многим из них еще очень далеко.

Четыре категории определяет Кришна. Они все предаются Ишваре, у всех на то разные причины. Но, несмотря на разные мотивации, все они праведные, хорошие люди.

Другое значение первой строки можно понять так: потому, что они праведные люди, они и предаются Ишваре.

Можно прочитать шлоку так и так, оба значения правильные.

Страдающие.

Это люди, имеющие очень большие трудности в жизни.

Есть люди, которые идут за помощью к Богу с любой мелочью.

Но есть такие, которые обращаются к Нему только в очень крайней ситуации.

Мукта приводит пример своей родственницы, моложе ее, у мужа рак, лечится уже год, сама она не работает, денег нет. Она знает всю философию и знает, что не нужно просить у Бога, но ситуация совершенно тяжелая и она звонила Др. Каке и просила разрешения просить помочь у Бога, потому что не видит другого выхода.

Все это хорошие люди. Они приходят к Богу, а другие идут воровать, потому что нет денег. Можно ведь и обозлиться на весь мир и просто делать гадости.

Классический пример страдающих – Драупади.

Сначала она уговаривала Душасана не трогать ее, потом просила всех 5 мужей защитить ее, потом короля и Бхишму, никто ей не помог. Тогда она ухватила руками сари и пыталась защититься сама, но сари выскользнуло из ее рук.

До этого момента она не вспоминала о Кришне. Но в самый последний момент она подняла руки и сказала, что у нее нет никого, кроме Него.

Др. Кака всегда приводит этот пример, это то чувство отчаяния, Ты единственный, нет другой поддержки, опоры, надежды, кроме Тебя, если у человека есть такое сильное чувство, то Он приходит и помогает таким преданным. Но нужно иметь такую веру, такую преданность, так отдаваться Ему.

Потом Драупади спросила у Кришны: Ты ведь Бог, почему Ты не пришел мне на помощь раньше?

Ответ Кришны: Я все время был рядом, а ты обратилась к своим мужьям, к королю, но ты не звала Меня. В тот момент, когда ты Меня позвала, Я сразу пришел.

Т.е. это моя забота помнить о Нем всегда!

Для того, чтобы получать поддержку от Бога, нужно о Нем помнить и чувствовать такую мощную преданность.

В экстремальных ситуациях люди приходят к Др. Каке и он предписывает им обряд совершения Пуджи или повторения Имени специальным образом. Это всегда приносит потом результаты. Но Кака повторяет, что так следует делать только в самых крайних ситуациях. Кака не помогает всем подряд по мелочам.

Другой тип страдающих – те, кто страдают от того, что они ищут Бога, но не могут Его достичь.

Пример Mirabai (*Мирабай или Мира Баи (1499—1547) — индийская святая и поэтесса, виднейшая представительница кришнаитской поэзии в литературе хинди. Писала на брадже, раджастхани и гуджаратском языках. Основная тема творчества Мирабай — описание её доходящей до самозабвения любви к Кришне.)*)

Она была принцессой, была замужем, но она страдала от любви к Кришне. Вся ее поэзия направлена на то, что она разделена с Ним и потому безмерно страдает. Чувство отдельности от Бога перерастает в привязанность к Нему.

Так можно подпитывать любовь к Богу, считая Кришну своим отцом или матерью или мужем и делая так что-то для них, быть уверенным, что ты делаешь это все для Него.

Сильное чувство разлуки становится привязанностью к Нему.

Так описывается привязанность к Сагун Богу, а привязанность к Ниргун Богу – страдание «Когда я достигну Тебя».

стремящиеся к знанию

Это скорее любопытство, без особой связи с философией. Люди просто приходят на лекцию, не зная особенно, что там будет. Как я сама приехала к Др. Каке когда-то.

Есть любопытные, которые и не верят в Бога, но купят все возможные комментарии Гиты, все их прочитают и составят свое мнение.

Но есть другие любопытные, которые верят в Бога и пытаются как-то добраться до Него.

Стремящиеся к знанию – это люди, пытающиеся найти Гуру или на свой лад предающиеся Ишваре. Но самое важное, что нужно осознать, что есть сила сильней меня и предаться Ей. Пока нет такого осознания, невозможно стать Единым с Ним. Нужно пасть перед Ним, унизив свое эго!

стремящиеся к обладанию

Разница между страдающими и этими в том, что страдающие действительно либо потеряли все, либо очень больны, либо просто не на что жить.

У этих всего достаточно, но им хочется больше и поэтому они идут к Богу. Им может хотеться больше богатства или успеха или славы или власти.

Пример из индийской мифологии к этому – Dhruva.

Жил-был король, у него было две жены, любимая младшая и не любимая старшая. Однажды сын старшей жены, маленький мальчик Dhruva играл во дворце около отца и сел к нему на колени. Это увидела младшая жена, разгневалась и прогнала мальчика. Мальчик пришел к совой маме и

пожаловался. Сказал, что он хочет такое место, откуда его бы никто не прогнал. Мама сказала, что у нее нет такого места, что ему надо обратиться к Богу. Dhruva ушел в лес и по дороге встретил мудреца Нарада. Тот пытался отговорить мальчика идти в лес, но не смог. Тогда он дал ему мантру. Dhruva совершил жесткую аскезу, повторяя мантру 6 месяцев в лесу и перед ним явился сам Кришна и выполнил его желание. Есть звезда на небе (Полярная звезда), которая не двигается. Она называется Dhruva. Это место мальчику дал Бог.

Другое значение «стремящиеся к обладанью» - это люди, которые были просто стремящимися к знанию, начали ходить на лекции или читать из любопытства, а со временем стали стремиться к большим знаниям, стремятся научиться медитировать и другие практики. (К ним относимся мы).

мудрые

Это люди, как Др. Кака. Они считают себя Сат Чит Ананда, слились с Богом.

Среди них есть такие, которые просят Бога разъединиться в ними на некоторое время, чтобы была возможность предаться любви к Нему, потому что в состоянии Единства это невозможно.

Так Лотус не способен чувствовать свой собственный аромат, нужно быть отдельным от лотоса, чтобы насладиться ароматом лотоса.

Но просветленные люди всегда в состоянии вернуться к Богу в любое время по своему выбору. А мы не можем, мы просто всегда разъединены с Ним.

Первые три категории несколько расплывчаты для непросветленного человека. Мы иногда чаще вспоминаем Бога в трудностях, иногда меньше занимаемся, иногда мы с теми, кто продвинулся и хочет знать больше. Часто все это происходит неосознанно.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Не только во внешнем мире мы действуем под воздействием Гун, они влияют на нас и при обращении к Богу. Гуны исключительно мощно влияют на наше настроение и в духовности. Они определяют качество и текстуру мыслей при обращении к Богу.

Четыре типа людей обращаются к Нему:

1. Те, кто недоволен жизнью, даже, если она очень хорошая. Например, Будда. Молодой человек, образован, здоров, король, красавица жена и сын, все есть, а он не доволен. Почему? Да потому, что он хочет большего, чем чувственные удовольствия. Он озабочен идеей как избавить человечество от скорби. – это Саттвический тип.

2. Другая категория – интеллектуальное любопытство. «Что такое Гита? Надо почитать. Я уже изучила Гиту, займусь-ка я Кораном, а потом Библией». – зачем? Да так просто, интересно знать. – это Раджас.

3. Третья часть – большинство- Тамасические люди. Приходят к Богу: «О Господь! Я дам Тебе свечку, а Ты дай мне то и это и еще вон то.» Только вышел из церкви, уже спешит назад – я забыл еще то и это! Попрошайки. Они не молятся Богу, а вымаливают у Него

4. Последний тип, мудрые, не подвержен Гунам, потому что он избавился от Васан.

Шлока 17

*Tesām jñānī nityayukta ekabhaktir viśisyate |
Priyo hi jñānino 'tyartham ahaṁ sa ca mama priyah || 17 ||*

Из этих четырех, просветленный преданный, который знает Меня, не имеет желаний и постоянно сосредоточен на Мне, превосходит всех.

7.17. И лучший из них – мудрый, всегда неизменный в преданности Единому, ибо исключительно Я дорог мудрому, и он дорог Мне.

Вера мудрого не изменяется со временем.

Почему же он так исключительно дорог Богу? - Он всегда соединен с Богом.

Мукта приводит пример, что ее подруга попросила Каку подписать для нее книгу. Он написал цитату из Дасбодх «Тот, кто всегда помнит о том, что он есть Сат Чит Ананда, тот действительно мудрый». «Я есть ТО» Он пишет по сути одно и тоже для всех, независимо от повода. Причина тому, что Кака сам помнит об этом всегда, взаимодействуя с миром.

Другая причина, почему он так дорог – они никогда и ничего не просят у Бога. В какой бы они ситуации ни оказались, они просто всегда отдаются Ему, не прося ничего для себя. И никогда не просят изменить ситуацию для себя.

Практически все обычные люди просят у Бога поддержку.

История с Рамакришной, когда он страдал от болей. Все спрашивали, почему он не может попросить помощи у Кали. Ответ был такой: Кали моя мама. Разве мать не знает о болях своего дитя? Она знает, что для меня правильно. Мне нет необходимости просить ее.

Это признак очень мудрого.

Мандатай приводит такой пример: есть люди, которые вечно жалуются, все у них всегда плохо. Есть например, такие соседи, которые приходят всегда, чтобы попросить чего-нибудь, например, луковицу или хлеб или что еще.

В какой-то момент я начинаю думать: опять пришел, будет жаловаться или будет просить чего-то. Тоже самое и с Богом. Если ходить к Нему со всякой мелочью, то Ему тоже надоест.

Другое дело, если я прихожу к Нему, чтобы увидеть Его!

Получается, что у Бога есть любимчики? Ответ на это в следующей шлоке.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Такой человек слился и стал одним с Ним. Как река после впадения в океан не имеет отдельного существования. Он вышел за пределы тело-разум-интеллект и находится в другой реальности.

Еще одна интересная мысль Свами Чинмайананды:

Любовь измеряется степенью отождествления себя с любимым.

Бескорыстность и полная отдача себя любимому – вот истинная любовь.

Любовь готова всегда все отдать, ничего не требуя взамен. Таково и отношение мудрого к Богу, к Атману. Только мудрый знает, что значит любить бесконечно преданно. Но безответная любовь не приносит счастья. Представим, что преданный обращается к Духовному Центру в себе с полной преданностью, но не находит от Духа никакого ответа – это похоже на Нарцисса, когда он влюбился в свое отражение.

То, что Кришна объявляет, что «он Мне исключительно дорог», на самом деле является важным психологическим моментом. Это вечный закон, что любовь может превратить даже низкого человека в благородного.

Известно, что если ум заряжен мощными эмоциями, хоть страданием, хоть ненавистью, хоть любовью, это создает соответствующие вибрации подобных эмоций окружающих людей. Так же и Вечная Реальность попадает под очарование чистой, бескорыстной любви.

Шлока 18

*Udārāḥ sarva evaite jñānī tv ātmaiva te matam |
Āsthitaḥ sa hi yuktātmā tām evānuttamāt gatim || 18 ||*

Все четыре вида преданных действительно благородны, но просветленного преданного Я считаю Своей собственной формой. Это происходит потому, что он считает Меня одногом высшей целью, созерцает Меня и принимает прибежище только во Мне. (Он полностью зависит от Меня).

7.18. Все они благородны, но мудрый, Я считаю, словно Я Сам. Ибо он, непоколебимый умом, обращается ко Мне одному, как к высшей цели.

Нет конечно! Нет никаких любимчиков у Бога. Что бы люди ни искали, главное то, что они пришли к Нему для решения своих проблем. С точки зрения Бога среди преданных нет никого лучше или хуже.

Но и в преданности тоже есть развитие. Тот, кто сначала обратился к Богу из-за плохой ситуации в жизни, может со временем стать мудрым. Так же и с теми, кто сначала просто начал интересоваться Богом, а потом достиг Бога. Первые три преданных имеют возможность развивать свою преданность, но мудрый достиг ее предела. Мудрый стал единым с Ним.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Как могут и попрошайки считаться благородными и быть любимы? Да так же, как в семье, родители любят всех одинаково, в том числе и не самых благополучных. Когда после всех конфликтов сын приходит к отцу, голодный и оборванный и говорит: «Я устал. Прости меня» Разве отец не простит сына?

И хотя отцу неприятно, что сын приходит к нему не с любовью, а только просить, но, тем не менее, хорошо, что приходит к отцу и то ладно. В этом бесконечная любовь Господа. Поэтому Он и говорит, что все они благородны, хотя, вне сомнений, Джняни самый любимый из всех, потому что он хочет слиться со Мной, он не хочет ничего в мире, кроме Меня.

Нет ничего необычного и странного, если жена хочет чего-нибудь для себя лично. Но ей и в голову не придет ожидать подарки или выполнение желаний от кого-то другого, кроме собственного мужа. Так же и истинно преданный отказывается от любой другой зависимости или помощи или надежды, кроме Бога. На Него одного направлено все.

Шлока 19

*Bahūnām janmanām ante jñānavān tām prapadyate |
Vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ || 19 ||*

Совершив поклонение Мне во многих предыдущих рождениях, он в конце концов приходит ко Мне. Осознав, что весь этот мир - Господь Васудева, просветленный преданный воссоединяется со Мной. Однако встретить такую мудрую, великую душу удается крайне редко.

7.19. В конце многих рождений мудрый приходит ко Мне, осознав, что Васудева – это все. Но редко встречается такая великая душа.

Откуда бы я ни начала путь к Богу, это очень постепенный процесс. Мгновенный результат тут невозможен. Иногда нужно ждать через многие рождения.

Первая ступень эволюции в том, чтобы осознать, что «Я есть ТО». Другая ступень в том, чтобы осознать Единство мира, что Сат Чит Ананда везде и всюду. Все люди и все предметы в мире – все есть Брахман.

Редко кто живет в таком состоянии.

Др. Кака говорит, что неправильно понимать эту шлоку так, что нет смысла стараться, все равно это долго и трудно. Садхану нужно выполнять так, как будто нет завтра. Стремиться так, как будто нет другой жизни и не будет. Стараться надо изо всех сил. Но опять, что касается успехов и результатов, то все в руках Бога.

Что касается практики – все возможное надо делать сейчас и сегодня, а результат я готова ждать, пока Бог мне его не даст.

Все вокруг Васудева, все вокруг Господь Кришна.

Комментарий к Гите Др. Каки:

Господь Кришна - Сам очень великодушный - охватывает все четыре вида преданных. Все эти преданные добродетельны, поэтому они связываются с Богом по своим собственным причинам и для исполнения своих желаний. Среди всех них просветленный преданный, который поклоняется Богу также после достижения Само Реализации, очень дорог Богу. Каждый искатель должен помнить об этой симпатии Бога и стремиться развиться из трех предыдущих категорий, чтобы стать четвертой - просветленным преданным. В духовном поиске Анвайя — это практика видения одного и того же Бога повсюду. Например, "Мое тело - Бог, мой ум - Бог, каждое существо - Бог, каждый объект - Бог и т. д.". Вьятире - это практика, когда человек различает истинное Я или истинного Бога, используя метод отрицания. Например, "Я не есть мое тело, я не есть мой ум, я не есть мои эмоции и т. д.". После того как все познаваемые объекты отрицаются таким образом, остается Чистое Существование, которое является природой Бога: "Вот кто я есть". Когда искатель осознает, что "я есть Бог или Атман" таким образом, он также способен видеть того же Бога повсюду вокруг себя. В этот момент говорят, что он развел видение Анвайя. Бог любит преданную практику Анвайя больше, чем предварительную практику Вьятире. Его четвертый преданный, просветленный мудрец, может видеть все как Бога, поэтому он дорог Богу. Однако развить это видение Анвайя, то есть видеть одного и того же Бога повсюду вокруг себя, конечно, непросто.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Не так уж много требует от нас Господь – много жизней, чтобы достичь Его. А Дарвин? Сколько раз он предлагает рождаться, чтобы от одноклеточного дойти до человека?

Дополнение:

Рождение, в котором человек достигает Само-Реализацию, последнее. После этого рождений больше не будет. Но нигде не говорится, сколько должно быть рождений. Ясно только, что все придут к Нему. Но и ясно, что благодаря мощной преданности все ускоряется.

Лекция 6 шлоки 20-24

Повторение:

В шлоке 16 Кришна говорит о четырех категориях людей, которые поклоняются Ему, и не зависимо от того, с чем люди к Нему приходят, все они Ему дороги. Но дороже всех, естественно, мудрый, такой, как наш Др. Кака. Он никогда ничего не просит у Бога, но всегда Един с Ним.

В шлоке 18 Кришна утверждает, что мудрый является Его формой. Из чего следует, что и Др. Кака и Мангешдада, ни что иное, как Сам Бог Кришна. И мы сами это чувствуем, иначе откуда появляется у нас особое чувство к ним?

Далее Кришна объясняет, что мудрый особенно дорог Ему, но это никак не связано с тем, что кто-то любимчик, а меня Он любит меньше. У Бога нет племянников и двоюродных, мы все Его дети. Но процесс познания Его очень постепенный, не достигается за одну жизнь. Кто-то приходит в храм и просит Бога помочь получить квартиру или успех в бизнесе. Такое начало, а потом постепенно происходит развитие. Кому-то для этого Бог посыпает трудности, чтобы ускорить развитие, заставить человека задуматься.

Все эти темы развиваются и в последующих шлоках.

Шлока 20

*Kāmais tais tair hṛtajñānāḥ prapadyante 'nyadevatāḥ |
Tam tam niyamam āsthāya prakṛtyā niyatāḥ svayā || 20 ||*

Искатели, чья дискриминация (интеллект) разрушена из-за желаний, возникающих в их умах в соответствии с их склонностями, идут к своим

любимым божествам и поклоняются им. Такие искатели следуют и выполняют правила и ритуалы, связанные с этими божествами.

7.20. Те, чье знание похищено вожделением, предаются другим богам, следуя тем или иным обрядам, понуждаемые своей природой.

Объясняя эту шлоку, Др. Кака упоминал шлоку из Shwetashwetar Упанишады. Это одна из его любимых шлок. В ней говорится, что так же, как невозможно сшить одежду из неба и облачиться в нее, так же невозможно избавиться от страданий в жизни, не зная Бога. Т.е. нет альтернативы для избавления от страданий, кроме, как познать Бога.

У нас всегда найдется выход из плохой ситуации, мы знаем, как можно решить проблему, но при этом мы идем от одной проблемы к другой, они просто меняются. Но постоянное счастье не достижимо без Бога.

Поэтому Др. Кака говорит, что для того, чтобы **навсегда** избавиться от несчастий, нужно понять кто такой Бог. Он есть Блаженство, это Его сущность.

Свами Сарватрийянанда приводит пример, когда горит огонь, на нем ведро, в ведре вода и картошка. Картошка варится, но жар является заимствованным качеством для всех предметов здесь, кроме огня. Для огня жар является неотъемлемым качеством. Поэтому и вода и картошка остынут, отпадут то, что они позаимствовали. Так и мы, мое тело имеет заимствованное существование, знание заимствованное и так же и счастье у меня заимствованное. Поэтому так важно стать единым с Богом, который есть Сат Чит Ананда. Осознав это исчезнет необходимость искать счастье в других местах.

Прежде чем перейти к 20 шлоке, вспомним главные положения 19 шлоки:

Совершив поклонение Мне во многих предыдущих рождениях, он в конце концов приходит ко Мне. Осознав, что весь этот мир - Господь Васудева, просветленный преданный воссоединяется со Мной. Однако встретить такую мудрую, великую душу удается крайне редко.

- Человек видит Единство во всем, всюду видит Его
- Достичь такое состояние трудно, нужно много рождений
- Редко встречается такой человек.

Др. Кака предупреждает, что это не должно меня расхолаживать, что все равно трудно, все равно не достичь. Нужно постараться достичь Его уже в этой жизни, не прекращать усилий и стараться изо всех сил.

Далее возникает вопрос, даже два:

- Почему так редко встречается человек, видящий всюду Бога? и
- Почему же я не вижу Его, что во мне не так?

Именно на последний вопрос и дается ответ в последующих шлоках.

Проблема вся в том, что у нас всех есть масса желаний и все они направлены на материальный мир. Мы ими только и озабочены, о них думаем и ради них стараемся. В нас совершенно нет места Богу. Получается, что все усилия направлены на материальный мир. Желания в голове без конца, даже если я не молюсь конкретно, прося Бога помочь мне, все равно занята голова только проблемами и невольно транслируется желание дальше.

Согласно мифологии, инкарнация Рамы и Кришны – это полный Бог Ишвара, Аватар. Но есть еще более мелкие Боги, или полу-Боги которые отвечают за определенные аспекты – Лакшми за богатство, Агни за огонь, Варуна за дождь.

По сути дела это все тоже Ишвара, откуда же им еще брать силу.

Люди часто верят в какого-то определенного Бога и обращаются к Нему за помощью, совершая при этом аскезы и прочее.

Одна проблема в том, что проблемам нет конца. Другая в том, что один Бог не помогает, пойду завтра помолюсь другому.

Но кто-то очень направленно поклоняется одному Богу и очень серьезно выполняет все обряды.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Почему же так трудно достичь Еgo, ведь в конце концов Он есть моя собственная высшая природа. Господь Сам объяснил, что Он есть моя низшая природа, а так же, отличная от нее высшая природа. Т.е. Бог, Его высшая природа, есть ни что иное, как я, моя высшая природа. Почему же так сложно осознать Его? Желания! То одно, то другое. Из-за стремления к выполнению желаний ушла вся способность к различению. Поэтому все мои мысли направлены на внешний мир, для того, чтобы удовлетворить все эгоистические желания, и я только этим и занята. Поэтому я и не в состоянии распознать свою собственную высшую природу. Поэтому я ищу только силы для выполнения желаний и у меня нет времени на поиск Его, кто дает все силы и всю жизнь. Подумай! У тебя нет времени, чтобы потратить его на Всевышнего! Ты так захвачен желаниями, что отдаешь им всю силу! И не остается душевного равновесия на размышление о Высшем.

Дело не в том, что Высшее далеко, Оно исключительно рядом. Как далеко от того, кто бодрствует, до спящего? Разве спящий не тот же самый я, который проснулся? Но как трудно проснуться, если увлечен сном. Господь твой верный друг. Он назначил тебе свидание, а ты забыл о нем и

Он стоит миллионы лет и ждет, посылая иногда напоминания. Но ты так занят домашними делами, что не слышишь Его. Мне надо закончить вот эту работу, потом я займусь Богом. Но потом оказывается надо закончить еще вот это и вот это. Иногда Он посыпает тебе немного болезни, иногда немного боли, но нам все равно некогда. Тебе некогда повернуться к Нему, ты страшно занят. Желания возникают одно за другим и нет им конца. Разум все время развернут наружу, поэтому ты не способен распознать Бога.

Дополнение:

Божества, чью благосклонность мы пытаемся заполучить при помощи жертвоприношений, это по сути «продуктивный потенциал в данной области активности». У нас у всех есть своя врожденная природа, характер, поэтому мы все и интересуемся разными «областями активности» и, соответственно, разным божествам служим. Всех нас уносит наша собственная природа, собственная Пракрити. Жертвоприношения тоже разные для разных полу-Богов. Но мы забываем, что за всеми полу-Богами стоит Ишвара или Брахман.

Вывод из шлоки:

Искатели, чья дискриминация (интеллект) разрушена из-за желаний, возникающих в их умах в соответствии с их склонностями, идут к своим любимым божествам и поклоняются им. Такие искатели следуют и выполняют правила и ритуалы, связанные с этими божествами.

- Желания возникают у каждого свои, в соответствии с Васанами.
- Когда возникают желания, то первым перестает работать Вивек.
- Для выполнения желаний люди обращаются к своим любимым божествам.
- Они следуют при этом правилам, связанным с этими божествами.

Шлока 21

*Yo yo yāt̄ yāt̄ tanūt̄ bhaktaḥ śraddhayārcitum icchati |
Tasya tasyācalāt̄ śraddhāt̄ tām eva vidadhāmy aham || 21 ||*

Какой бы форме божества ни пожелал поклоняться преданный, я укрепляю его веру в это божество.

7.21. Каким бы образом полубогов ни стремился поклоняться преданный с верой, Я делаю его веру непреклонной.

Здесь продолжается обсуждение, начатое в предыдущей шлоке. Ишвара говорит, что когда люди обращаются к другим Богам за помощью, Он не пытается повернуть их к Себе, а укрепляет их веру в тех Богов, которым они поклоняются. Почему? До потому, что Он не хочет, чтобы я потеряла веру совсем и вместо того, чтобы прийти к Нему, я совсем отвернулась от Бога.

Получается, что какого-бы полу-Бога я ни выбрала, Он будет укреплять мою веру и в конечном итоге все приходит от Него Одного. В конце концов все эти Боги ни что иное, как Его тело. ОН знает, что все полу-Боги Он, но я не знаю этого. И мы пытаемся выбрать «более надежного» Бога, который «точно поможет». История Мандатай из Махабхараты, когда сын Арджуны женился. Две капли нектара, почему Кришна не пришел помочь своей сестре, но, как выяснилось, именно Он и помог ей, просто она не знала об этом.

Какого Бога мы выбираем, зависит исключительно от нашей веры. Зачем идти к более слабым полу-Богам, когда можно сразу прийти к всесильному Ишваре.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Почему так получается, что все получают милость Бога, но не все поклоняются Ему. Какая тут логика? – ОН никому ничего не дает. Но! Один хочет денег-денег, другой власти- власти, третий хочет соседскую жену. На каком алтаре они прикладывают усилия для исполнения желаний, все равно, не обязательно это алтарь Кришны или Христа, не в этом дело. ОН никому не дает готовый результат. Но чем больше человек вкладывает веры в свое дело, тем больше веры Он ему и дает. Т.е. чем больше я вкладываю своей веры в достижение цели, тем больше получаю веры в ответ.

История про магазин «Все, что ты хочешь». Однажды разные полу-Боги подумали, как им улучшить обслуживание населения и решили открыть магазин «Все, что ты хочешь» и пригласили Свами Чинмайананда на открытие этого магазина. Он перерезал ленточку, но они еще попросили быть в магазине первым клиентом. Но у Свами нет желаний. Так и быть, дайте мне яблоко. Свами говорит речь по поводу открытия и ждет обещанное яблоко. Наконец он возмутился – где яблоко. Отвечают: мы не овощной магазин. У нас нет готовых предметов. Мы дадим вам семена. Семена + ваши собственные усилия= все, что вы хотите. Посейте семена, вырастет дерево, яблок хватит на всех.

Господь никогда не дает то, что я хочу. ОН дает всегда семена. Тенденции, веру в себя и в то, что ты хочешь сделать. Чем больше я буду работать, тем больше ОН даст веры. И с этой верой в себя и в свое дело я получу то, что я так хочу. Неправильно сидеть, ничего не делать и молиться «Сделай мой бизнес успешным». Нужно делать все в бизнесе, что нужно для его

развития. А Он даст веру в себя и в дело, которым я занимаюсь. И силой этой веры успех придет. Секрет всех успехов в собственных усилиях. Не надо пытаться использовать Бога: «Я Его преданный, Он все для меня сделает»

Вывод из шлоки:

Известно, что есть множество алтарей для поклонения: церкви, святые иконы, Коран, мечети, храмы. Но здесь однозначно говорится, что везде и всюду только один Бог. И это веру Он делает непреклонной. Ступни любого алтаря – это Сам Кришна, Атман

Шлока 22

*Sa tayā śraddhayā yuktaś tasyārādhanam īhate |
Labhate ca tataḥ kāmān māyāivah vihitān hi tān || 22 ||*

Преданный поклоняется этому божеству с непоколебимой верой и, следовательно, получает плоды, которые в конечном итоге предусмотрены Моей схемой.

7.22. Наделенный такой верой, он занимается поклонением этому полубогу и от него получает все желаемое, которое на самом деле дается Мной одним.

Здесь Кришна говорит, что в кого бы я ни верила, Он не собирается меня останавливать, а только усиливает мою веру. Но я буду думать, что мне что-то помогло, а все это Его управление, Его помощь, Его система. Это Он дает мне веру и Он дает силу полу-Богу мне помочь.

Что значит «Моя схема»? – это Прарабдха. Я получу столько, сколько мне положено в соответствии с моей Прарабдхой.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Я хочу стать великим ученым или музыкантом, тут не поможет сидеть и молиться. Нужно работать, учиться, проводить исследования и тогда я стану музыкантом или ученым. Всегда своими усилиями. А Он дает веру в себя и веру в успех. Мы тоже не даем за просто так собаке колбасу. Сначала она должна поработать, приложить усилия.

Дополнение:

Непосредственный начальник дает премию подчиненному. Сколько он может ему дать? Ни больше и не меньше, чем в такой ситуации предусмотрено.

Мы все получаем хорошее и плохое в соответствии с Прарабдхой, а она определяется Ишварой.

Шлока 23

*Antavat tu phalaṁ teṣāṁ tad bhavaty alpamedhasāṁ ।
Devān devayajo yānti madbhaktā yānti tām api ॥ 23 ॥*

Но мирские плоды, полученные этими глупыми поклонниками, бренны. (В конце концов) поклоняющиеся этим божествам единятся с ними, и они не освобождаются от круговорота рождения и смерти; однако Мои преданные единятся со Мной.

7.23. Но преходящий плод маломудрых. Поклоняющиеся полубогам идут к полубогам; преданный Мне идет ко Мне.

Здесь Кришна говорит, что я стараюсь, молюсь и выполняю аскезы, чтобы исполнилось мое желание, но то ли это, что мне нужно или это просто серия мелких просьб, вместо того, чтобы просить сразу ВСЕ. Потому что все результаты таких желаний временные. Люди глупы и просят всегда преходящее счастье, которое кажется таким важным в данный момент, а через некоторое время им нужно уже другое.

Пример о том, что Гуру открывает магазин и готов в нем раздавать бесплатно дорогое специи, шафран или мускус (deer mus), но все приходят и просят только соль.

Так и мы, приходим к Гуру и просим ерунду, которая тут же перестанет существовать.

Нужно понимать, что вечно и что преходящее, что конечно и что бесконечно и всегда стремиться получить вечное. Мы все время заняты добычей преходящих ценностей и просто нет времени на Вечное. Во второй строке Он говорит, что приди и предайся мне, ты сразу получишь ВСЕ.

Пример Мандатай о том, как богатый король решил раздарить множество вещей из своего дворца, которые ему все равно не нужны. Люди должны прийти в определенное время и каждый может выбрать одну вещь, до чего дотронется, то может и взять с собой домой.

Одна пожилая женщина ходила по дворцу, время уже заканчивалось, а она так ни к чему и не прикоснулась. Король изумился: Что бы ищешь? Здесь есть все. Женщина подошла к королю и спросила, кому все это принадлежит, после этого прикоснулась к самому королю.

Так и я должна хотеть в жизни наивысшее, а наивысшее – это и есть Бог. Достигнув Его исчезнет необходимость в чем либо еще.

Во мне все время есть чувство неполноты. От него исходят все желания. Вот мне бы еще новую машину – и все станет замечательно. Или новую кофточку или большую квартиру. Или уладится проблема с моими

родственниками и тогда точно моя жизнь станет полной. И так я работаю все жизнь, не покладая рук, кручусь.
Даже не понимаю, что же главное.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Мы тратим всю жизнь на совершенно важные вещи: деньги, квартира, мебель, жена, ребенок, еще ребенок, машина, еще машина. А где это все в конце концов?

Мальчику купили воздушный шарик. Радость! Чуть отвлекся, шарик улетел. Горе! Купили новый, привязали к курточке, чтобы не улетел. Пришли домой, только отвернулись – бах, шарик лопнул, мальчик опять в слезах. Такой глупый мальчик. А мы? Гонимся всю жизнь за таким же шариком. Только все собрали и накопили – бах. И дело не в том, что это я не умею обращаться с вещами, а в том, что эти вещи не вечные, они всегда разрушаются или сломаются или дети вырастут и уйдут. Мы все в бесконечной погоне за воздушным шариком.

Нет никаких сомнений в том, что все, что я приобретаю, когда-то я потеряю и потому страдания мне гарантированы. Потому что все имеет ограничения. Сладкий младенец вырастает в непослушного гадкого подростка, машина заржавела и сломалась, счастливая семья развелась. Но, если потратить столько же усилий, постоянной работы и внутренней веры, стараний на достижение ЕГО, то ты достигнешь Его. Разница в том, что Он вечный, неизменный, постоянный, а то, за чем ты все время гонишься и даже получаешь, все преходящее. Только неинтеллигентные люди тратят немереные усилия и жизнь в погоне за преходящим. Обычная интеллигентность может отличаться от интеллигентности духовной и обычная может быть очень даже высока, а духовная минимальна. Это происходит из-за того, что заблуждение слишком велико, из-за него чувства и эмоции побеждают способность к различию.

Дополнение:

В шлоке 7.15 говорится о дураках: «Злодеи, глупцы, низшие из людей, лишенные иллюзией знания и обладающие демонической природой, не предаются Мне»

Люди, о которых идет речь в этой шлоке, конечно же, не дураки, как те, что в 7.15. У них развит интеллект и отсутствует демоническая природа. Но и они ниже преданных, Бхакти, потому что они не понимают, как важно предаваться Богу, Ишваре. Вместо этого под воздействием желаний они стремятся к мирским удовольствиям. Если бы у них хватило ума, они бы поняли, что за всем стоит Бог и только от Него все и исходит. «Идут к полу-Богам» означает, что они получат то, к чему стремились.

„преданный Мне идет ко Мне“

Господь милосерден и наш самый большой друг. Он делает для нас лишь то, что больше всего служит интересам преданного и что обеспечивает быстрое достижение Его. Он никогда не выполнит мольбу, как бы мы ни просили, в полном своем невежестве, если с Его точки зрения это не послужит нашим интересам. Он выполняет лишь те желания, которые усиливают веру в Него и любовь к Нему. Таким образом, преданные не только получают то, что они хотели, но еще и преуспевают в процессе реализации Бога. Если же вдруг случается, что преданный забыл о Боге, то всеми способами Господь постарается вернуть его, не даст преданному удалиться. Давая что-то преданному или наоборот, лишая его, если так лучше, Господь не дает умереть духу преданности.

Однажды получив «бонус преданности» мы уже не утратим его. Он будет всегда дремать в сердце, пока не появится возможность и в конце концов, может и после нескольких рождений, прийти к Нему.

Как же так, почему, если Господь такой любящий и милосердный и так желает всем, поклоняющимся Ему, достичь Его, как бы все они Ему ни поклонялись, почему же мы все не поклоняемся Ему? Об этом речь в следующей шлоке.

Шлока 24

*Auyaktaṁ vyaktim āprannaṁ tanyante tātabuddhayāḥ |
Paraṁ bhāvam ajānanto tamāvayat apittamatam || 24 ||*

Заблуждающиеся люди не понимают Мой тонкой, неземной, трансцендентной и нетленной природы, поэтому они думают обо Мне, будто Я - непроявленный - прихожу к проявлению.

7.24. Неразумные считают Меня, непроявленного, обычным проявлением, не ведая Моей высшей природы, вечной, непревзойденной.

Здесь опять о глупцах. Они верят в легенды и думают, что Бог и правда был рожден и потом умер. Например, они празднуют день рождения Рамы или Кришны, празднуют определенные события из Их жизни.

Кришна не хочет посмеяться над такими людьми. Это одна часть эволюции, когда люди верят в такие легенды.

Так атеисты думают, что все в жизни достигнуто ими самими, что все, что они имеют, они сами заработали. Они даже не понимают, что весь мир действует по Его желанию. Что это ОН стоит за всей системой.

Но когда я начинаю понимать, что все вокруг ОН, я должна осознать, что Бог никогда не родился и никогда не умер.

Если же я буду дальше все время думать о Кришне, который родился и не замечать Ишвару, Брахман, то я быстро достигну ограниченности.

Это относится не только к Кришне, но и к Гуру. До тех пор, пока я думаю, что Кака родился и что ОН умрет, перестанет существовать, я оказываюсь в этой ловушке. Я должна понимать, что бессмертно и что нет. То, что умрет и что родилось, не является истинной сущностью Гуру. Не раздумывая об этом, я окажусь среди тех, кого Кришна называет людьми с ограниченным интеллектом.

Такое развитие ожидается от всех искателей, поэтому и шлока в Гите.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Твоя великая природа есть ничто иное как Бог. ОН всемогущий, вечный, бессмертный. Это твоя сущность, но не зная ее, вот он ты, бедный и несчастный.

Рассказ про мальчика из очень богатой семьи, который в раннем возрасте был разлучен с родителями и вырос в детском доме. Когда он вырос, родители нашлись и взяли его к себе. Стали учить его. Сказали, что ты не тот мальчик сирота, а тебя зовут вот так. Ты наш сын, у тебя есть все, ты богат и у тебя знатное имя. Но для мальчика не так просто забыть старое и стать новым мальчиком, нужно время. Нужно время забыть и нужно время, чтобы изменить поведение.

Так и мы долго жили как бедные несчастные сироты в тюрьме тела-разума и интеллекта. И теперь, даже когда нам сказали, что мы по сути есть Высшая Реальность, мы не можем в это поверить. Нам все кажется, что мы эти сироты. Каждый считает себя проявлением в этом самом теле и никто не помнит, что Я есть непроявленный Атман. Дело не в том, что Бог на небе в раю, нет, Он есть твоя собственная Высшая Природа. Так мы и живем в непонимании. Дело не в том, что нужно ждать милость кого-то, чтобы попасть туда – это твоя собственная природа прямо сейчас, нужно просто узнать ее.

Дополнение:

Вольный перевод шлоки своими словами: Люди по глупости думают, что Аватар, полная манифестация Бога, просто обычный человек, потому что они не понимают и не осознают, что Бог – это Высший Дух, вне пределов разума и интеллекта. Аватарами были Рама, Кришна, Рамакришна и другие.

Заблуждающиеся люди не осознают истинную природу Бога, Брахмана, Ишвары, не осознают Его величие, Всемогущество и т.п.

Вывод из этой шлоки:

Из чистого сострадания, а не в следствии Прарабхи и для отработки Васан Господь приходит на землю в виде Аватара, совершенно как обычный человек. Но при этом Его Абсолютный и Неограниченный аспекты остаются непроявленными. Он выглядит, как обычный человек и скрывает Свою истинную природу при помощи Майи. Понятно, что те, кто не способны понять Реальность и все мистические качества Бога, вместо того, чтобы почитать Его, как Нерожденного и Вечного, относятся к Нему, как к обычному человеку, имеющему конечную форму.

Комментарий из Гиты Др. Каки:

"Интеллект действует так, как диктуют отпечатки прошлых действий". Согласно этому правилу, многие желания возникают в уме искателя из-за отпечатков его прошлых действий, то есть Васан, и они не позволяют его интеллекту практиковать духовную дискриминацию (Вивек). У искателя есть свобода обуздить и постепенно прекратить пробуждение желаний в уме, и он также свободен практиковать дискриминацию. Он свободен выбирать, какие действия ему следует совершать в человеческой жизни. У каждого искателя есть свобода сознательно осознавать решение, принятое его интеллектом под влиянием Васан, оценивать его и менять с помощью дискриминации. Он должен научиться "практиковать дискриминацию" с помощью духовных писаний, написанных просветленными святыми. Вначале искатель может совершать ошибки, практикуя дискриминацию; однако он должен довести эту практику до конца, импровизируя и исправляя ошибки.

Все желания, которые можно удовлетворить, поклоняясь божествам, в конечном итоге тленны. Гораздо лучше жить более возвышенной жизнью, полной прочного мира, счастья, наполненности, бесстрашия и удовлетворенности, которые существуют независимо от любой жизненной ситуации. Это также включает в себя освобождение от круговорота жизни и смерти. Для этого крайне важно развивать в себе духовную дискриминацию. Святой Тукарам говорит: "Существуют различные виды мелких божеств: у некоторых из них гротескные лица, некоторые просто окрашены в оранжевый цвет, а некоторые, как известно, исполняют желание преданного только в обмен на некоторое пожертвование. Эти мелкие божества обладают ограниченной и ничтожной силой". Очень важно, чтобы искатели осознали истинный дух этого утверждения и провели различие между такими божествами и настоящим Богом.

Лекция 7 шлоки 25-29

Повторение:

Обсуждаются вопросы:

- Почему так редко встречается человек, видящий всюду Бога? и
- Почему же я не вижу Его, что во мне не так?

Процесс познавания Бога очень постепенный, нужно много рождений для этого. Поэтому такой человек редок. А что же во мне не так: желания. Кажется, что сейчас нет уже особенно желаний, но они есть все равно, если задуматься. Например, хочется, чтобы внук закончил учебу, чтобы уладилась ситуация в семье. Это ведь тоже желания. Мы оцениваем сложившуюся ситуацию, как неблагоприятную и думаем, что вот она разрешится, и все будет хорошо. Но так же, как невозможно сшить платье из неба, невозможно решить все проблемы, не познав Бога.

Почему процесс такой постепенный, мы чувствуем сами. Нужно время, чтобы изменить свой привычный взгляд на мир, на то, что мы привыкли считать «я». Для этого есть различные теории, например, «Адхьярапа Апавада», создание мира Ишварой. Постепенно мы приучаем себя к тому, что есть Высшая Реальность, что окружающий нас мир есть Миттья, иллюзия.

Как только возникает жизненная проблема, мы утрачиваем Вивек, забываем Бога, что все в Его руках, вместо мыслей о Боге в голове крутятся только мысли о ситуации, которая мне не нравится.

Мы молимся в результате разным божествам, забывая о том, что неоткуда взяться силе, кроме, как от Кришны. И Он так добр, что не пытается нас куда-то отвлечь от дела, которым мы занимаемся или от цели, к которой стремимся, а только поддерживает наши усилия. А мы опять забываем, что результат мы получим тот, которые Им предусмотрен, думаем, что это мы все делаем.

Мы тратим всю свою энергию на мирское, всю свою жизнь. А ведь хотеть нужно только Его, только к Нему стремиться. Но Он не проявлен, мы не знаем Его Высшей природы. Мы не понимаем, что прямо сейчас Он здесь, во мне, что Я есть Он. В этом все наши проблемы.

Дальше идет продолжение темы предыдущей шлоки.

Шлока 25

*Nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya yogatāyāsamānṛtaḥ |
Mūḍho 'yaṁ nābhijānāti loko tām ajam avyayam || 25 ||*

*Моя тонкая, неземная природа словно покрыта вуалью Йога майи,
поэтому Я не открыт всем в Своей истинной природе.*

7.25. Я не открыт для всех, скрытый своей внутренней энергией (йога-майей).
Этот заблуждающийся мир не знает Меня, нерожденного, вечного.

Господь пронизывает все, Он везде и всюду здесь и сейчас, почему же мы Его не видим. Еще раз здесь объясняется причина этого – Он говорит, что Он скрыт Майей. Невежественные глупые люди не видят Его, скрытого Майей. Дело не в том, что люди не видят Его, сидящим на небесах, а в том, что они не осознают, что Он вечный, что даже когда все исчезнет, Он все равно останется.

Т.е. говорится о двух аспектах:

- Люди не видят, что Он всюду;
- Люди не видят, что Он вечный, не разрушающий.

Господь говорит, что Он скрыт Майей. Но интересно посмотреть на этот факт с другой точки зрения. Мы знаем, что просветленные люди способны видеть Его везде: в воде, в огне, всюду, т.е. для них не существует покрывала Майи. Для остальных людей Он скрыт. Тогда возникает вопрос: скрыт ли Бог или это я не в состоянии Его видеть? Ведь есть люди, которые видят Его, не смотря на Майю.

Получается, что это, как с солнцем в небе. Я смотрю на небо и вижу яркое солнце, а в Москве сейчас облачно и солнце не видно. Тут дело не в солнце, оно сияет во всей своей яркости, а тучи только где-то, и там люди не видят солнца.

Так же и с Богом. Он всюду, а я не вижу Его. Др. Кака говорит, что это обязанность человека удалить преграду и увидеть Его. Потому что если я буду думать, что это Бог покрыт Майей, то Он и должен убрать покрывало. Однако, все усилия должны быть сделаны с моей стороны.

Как осознать, что я под влиянием Майи? Одно из проявлений Майи это три Гуны. Они ощущаются внутри меня и их видно в окружающих людях. До тех пор, пока я нахожусь под влиянием Гун во мне и меня задевают Гуны других людей, все доказывает, что я под влиянием Майи. Если мне нужно удалить покрывало Майи, то мне нужно в первую очередь избавиться от влияния Гун на меня, особенно Раджас Гуны. Во всяком случае, удаление покрывала Майи находится исключительно под моей ответственностью. Др. Кака говорит, что нужно все время следить за тем, какая Гуна доминирует во мне прямо сейчас и принять соответствующие меры.

Например, я собираюсь в гости и трачу массу времени, выбирая, что бы такое одеть. Но нужно осознать в этот момент: почему я так озабочилась нарядом? Да потому, что хочу хорошо выглядеть, кто-то сделает мне комплименты и это будет мне приятно. Тут же надо осознать, что я нахожусь под действием Раджас Гуны и постараться усмирить ее. Не надо дать унести Раджас Гуной! Надо узнать ее и СОЗНАТЕЛЬНО удалить ее из разума. И так надо контролировать себя постоянно во всех ситуациях: в гневе, в обиде и т.д. Все это влияние Майи в чистом виде.

Др. Кака говорит, что искатель должен прикладывать максимум усилий для удаления проявлений Майи в себе.

Другой аспект – Милость. Есть четыре вида Милости, описанные в писаниях:

1. Милость Ишвары
2. Милость Гуру
3. Милость Писаний
4. Милость Атмана

Большинство из нас живут обычной мирской жизнью, привязанные к семье, друзьям, вещам.

Некоторые задумываются над тем, что должно быть что-то выше и лучше, чем наша обычная жизнь, начинают искать и желать это нечто. Они начинают задумываться над тем, кто я, зачем я живу.

Удивительно, но есть не так много людей, кто вообще задает себе такой вопрос хоть раз в жизни. Даже если они и слышат такой вопрос, он их ни сколько не интересует.

Ишвара создал всех нас и управляет нами, и это Его аранжировка, подготовка и ситуация, когда я в первый раз услышу этот вопрос, и он начнет меня интересовать. И когда я начинаю искать первые ответы на него, это и есть Его, Ишвары Милость, пролитая на меня для удаления Майи. Максимум, что Ишвара может сделать для меня, это привести меня к Гуру. Это кульминация Его Милости. Я встречаю Гуру, получаю Ануграху и попадаю под Его заботу. На этом Милость Ишвары для меня заканчивается.

Есть люди, которые ищут Гуру по 10-15 лет.

После принятия Ануграхи начинает действовать Милость Гуру. Гуру знает все обо мне, что мне необходимо, какая мне нужна духовная практика, и как я могу достичь прогресса в духовности. И ЕСЛИ я выполняю Его указания, ЕСЛИ я прикладываю усилия, я получаю Милость Гуру. Я начну понимать лекции, начну понимать, что Он имеет в виду, когда объясняет. Так начинает работать Милость Гуру. Постепенно, благодаря Милости

Гуру, теория Веданты становится частью меня. Постепенно это перерастает в третью милость – Милость Писаний.

Только когда Писания даруют мне свою Милость, я начинаю понимать, о чем в них говорится. Если я читаю и ничего не понимаю, значит я не получаю Милость Писания. Писания – это Гита, Упанишады. Милость Гуру и Милость Писаний идут рука об руку. Чем больше я слушаюсь указаниям Гуру, тем больше раскрываются мне Писания.

Все это моя территория, где мне нужно завоёывать Милость Ишвары, Милость Гуру и Милость Писаний. Мне нужно завоевывать эту территорию шаг за шагом, прикладывая усилия, тогда все Милости пойдут мне навстречу.

Последняя Милость – Милость Атмана.

Я знаю, что такое Атман, знаю все про Него, знаю, как нужно достичь Его, но тем не менее я не в состоянии достичь Само-Реализацию. Все только теория для меня.

В Катха Упанишаде говорится, что Атман нельзя осознать по лекциям, хоть я их слушаю, хоть читаю лекции другим, хоть выучи всю теорию наизусть. Атман открывается только тому, кого Он Сам выбирает.

Как невеста, которая сама выбирает, на кого она оденет гирлянду цветов. Но изначальные усилия должны быть сделаны мной самой.

И только, когда я после всех усилий осознаю, что от меня ничего не зависит, Он откроется мне. В этом Его Милость.

Возвращаясь к шлоке, надо понять, что хотя и говорится, что Ишвара скрыт Майей, на самом деле это я окутана ей и мне надо от нее избавиться. Для этого мне надо много работать над собой, добиваясь всех Милостей.

Дополнение:

Майя означает иллюзию, Йога означает связывать. Йога-Майя – это иллюзия, возникшая в следствии отождествления себя с умом.

Йога-Майя обозначает священную способность Господа появляться в самых разных формах. Когда Он появляется в виде человека, Он распространяет чары Майи вокруг Себя и остается спрятанным за ней. Поэтому обычному человеку трудно распознать Его. Только истинные преданные способны увидеть Его истинную сущность.

Если кто-то спрятался за занавеской, то никто его не видит. Но и тот, кто спрятался, не видит ничего и не знает, что вокруг происходит. Но совсем другое дело Ишвара – Он знает все про нас.

Шлока 26

*Vedāhaṁ samatītāni vartamānāni cārjuna !
Bhaviṣyāṇi ca bhūtāni māṁ tu veda na kaścana || 26 ||*

Я, как Ишвара, знаю всех существ прошлого, настоящего и будущего, но никто не знает Меня. Заблуждающиеся люди не знают, что Я не рожден и нетленен

7.26. О Арджуна, Я знаю прошлое, настоящее и будущее всех существ, но Меня не знает никто.

Сначала Кришна сказал, что люди по глупости не знают Его, теперь Он говорит, что Он знает их всех.

Настоящее, прошлое и будущее – здесь означает, что Он знает не только все об этой жизни, но и обо всех моих прошлых и будущих жизнях.

Большинство из Гуру тоже обладают этим знанием. Кака знает мою Самскару, знает мои трудности и препятствия. Он может и удаляет препятствия из моей жизни. Для этого мне нужно подчиняться Ему.

«Но меня не знает никто» - об этом Др. Кака говорит, что каждый должен однажды осознать ограниченность своих знаний.

Пример, который Кака здесь приводит – сколько лет каждый из нас потратил на учебу, сколько усилий, часов, и что в результате осталось сейчас от всех знаний? Все забылось, улетучилось. Человеческое существо никогда не способно познать все. Сколько бы я ни стремилась к новым знаниям, невозможно знать все. Так же и в духовности наши знания ограничены.

Часто случается так, что я изучила одно Писание, получила от этого удовлетворение и тут же думаю, что бы мне изучить следующим? Можно взять что-нибудь более сложное. И это приносит огромное интеллектуальное удовольствие: и чтение и понимание, просто на теоретическом уровне.

Есть люди, которые читают Адвайту, потом Двайту, сравнивают комментарии и радуются интеллектуальным радостям, раздувают свое эго. Др. Кака говорит, что вовсе не нужно выучить все Писания. Для нас важна цель – Само-Реализация. Знания – это средство для достижения цели. Джива никогда не может удовлетворить свою жажду знаний, и никогда не приблизится в этом смысле к Ишваре, который знает все. Это нужно понять и помнить, практикуя духовность.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Пример с солнцем, которое освещает мой дом, и соседний, и все дома вокруг и, естественно, солнце «знает» все, что происходит в каждом доме,

в каждой комнате. И так же оно знает, что происходило раньше и будет знать, что произойдёт в будущем. Потому что это одно и тоже солнце на всех и во все времена.

Точно так же Сознание во мне освещает все мои мысли и действия, но это Сознание тоже самое, что и Сознание в тебе и во всех людях. Как такое возможно, мы ведь все разные люди? - моя гостиная отличается от твоей гостиной, но солнце освещает их обе и знает про них все. Так же и Сознание освещает меня и тебя и знает все про всех. В моей груди живут мои мысли, эмоции, переживания в свете моего Сознания. Но это Сознание есть Сознание во всех живых существах. Естественно, что Он тот, кто знает все про всех. Поэтому Его называют Всеведущими. Ни одной искорки мысли не может возникнуть в моей груди без того, чтобы Он не осветил ее. Иначе как я узнаю, что пришла такая мысль? Поэтому нет никакой приватности! «Я хочу приватность. Может быть Бог смотрит сейчас в другую сторону». Нет! Пока солнце светит, оно не может не светить всюду. Невозможно ничего подумать или совершить без Его света. Все, что я переживала в прошлом, я переживала, потому что я осознавала эти переживания. Все, что происходит сейчас во всей вселенной, происходит в свете Его Сознания.

А в будущем, как люди узнают что происходит? – Когда они осознают то, что происходит. И это тоже все то же самое Сознание.

Единственное Его огорчение – никто не знает Его.

Почему?

Потому что Джива может только ощущать, чувствовать и думать мысли при помощи тела-разума-интеллекта. Но так можно увидеть только объекты, эмоции и мысли, но невозможно увидеть ВНЕ них.

Поставь на веранде зеркало и понаблюдай. Прилетит птица и начнет клевать зеркало. А та, что в зеркале, начнет отвечать. Тогда птичке хочется потеряться крылышками о другую птичку. Для этого она идет за зеркало и огорчается, что там никого нет. Возвращается назад – птичка там. И так птичка, забыв о еде, может провести массу времени, пытаясь потеряться о другую птичку.

А мы не так? Кому-то уже 75, он надеется получить радость. Деду уже 90, он не хочет умирать. Почему? Хочу увидеть свадьбу правнука. Никто не хочет уходить, как та глупая птица. Мы тоже ходим вокруг отражения Реальности и не в состоянии повернуться а Ней. Почему никто не знает Еgo? Потому что Он за зеркалом! А мы со своим внутренним устройством можем видеть лишь то, что перед зеркалом. Нужно убрать зеркало и прекратить все отражения и найти то, что находится за зеркалом.

Шлока 27

Icchādveśasamutthena dvandvamohena bhārata !

Sarvabhūtāni saṁmoham sarge yānti paramtara || 27 ||

Множество желаний и антипатий порождают двойственность и заблуждение в уме, в результате чего все Дживы подвержены иллюзии с самого рождения.

7.27. О Бхарата, все существа пребывают в неведении от самого рождения, введенные в заблуждение двойственностью, проистекающей из желания и ненависти, о победитель врагов.

Здесь опять Господь повторяет, что причина всех заблуждений в том, что Джива все время находятся под влиянием «хочу-не-хочу, люблю-не-люблю».

Я все время что-то хочу, испытываю привязанность, и это уносит спокойствие из разума.

Др. Кака повторяет, что единственное, что должно быть постоянно в голове, так это мысль о том, что я Брахман. Все остальное не имеет никакого значения. Произойдет ли что-то или нет, не играет никакой роли, случится ли, как я хочу или иначе – на самом деле все равно. Важно только то, что я Брахман и нужно только об этом и думать. Но в обычной жизни все мы сознательно или нет, заботимся о разных аспектах жизни, особенно о семье, друзьях, коллегах, о работе и обо всем на свете, кроме Брахмана.

Конечно, на уровне действий нужно все это делать и заботиться, без этого жизнь невозможна. На внешнем уровне нужно работать и выполнять обязанности, всем показывать, что я активно делаю все дела, но на внутреннем уровне нужно оставаться полностью непривязанной. Нужно научиться и развивать в себе такое раздвоение. Это легче объяснить, чем научиться так делать.

Таким образом, основная причина моих проблем в «люблю-не-люблю», «хочу-не-хочу». Др. Кака говорит, что особенно новички в духовности часто делят жизнь на духовную часть и обычные дела. Мы сохраняем спокойствие в духовной части при медитации, лекциях, учебе, а когда возвращаемся к нормальным делам, позволяем себе раздражаться и массу всех эмоций. Но, пока мы так делим свою жизнь, мы не достигнем большого прогресса. Потому что, когда Кришна говорит в этой шлоке, что причина в заблуждении двойственностью, он имеет в виду, что от нее нужно избавиться 7x24 – избавиться навсегда. Мы все не монахи, мы не можем удалиться в Гималаи, поэтому для нас обычная наша жизнь и есть наша реальность. От искателя требуется исполнять все обычные дела внешне и не привязываться к ним внутренне, быть внутренне спокойным. В этом основная мысль этой шлоки. Все проблемы от внутренней привязанности к двойственности.

Дополнение:

Почему «пары противоположностей», двойственность называют заблуждением? - Желание и ненависть два основных импульса к греху и наши главные враги. Такие пары, как радость-горе, удовольствие-боль являются инструментами для привязанности и удерживают невежество Дживы. Поэтому их и называют заблуждением.

Занятые погоней за удовольствиями, мы продолжаем тратить на них время и забываем о Боге.

Лорд Кришна говорит в 7 главе, что Он присутствует во всем, но мы Его не видим. Встречая человека с блестящим интеллектом, мы не видим в нем Бога, светящегося через этот интеллект, а начинаем ему завидовать, что он так быстро все понимает. Почему мы не способны видеть Бога? Одна причина, что в силу своих заблуждений, у нас «пелена на глазах». Т.е. не Бог закрыт, Он всюду, а мы закрыты от Него.

Другая причина в наших привязанностях, в люблю-не-люблю. Наш ум все время занят размышлениями о том, что мы любим, что не любим, хотим – не хотим. И до тех пор, пока нет чистоты и спокойствия в разуме, мы не способны видеть Еgo, хотя Он и присутствует всюду.

Шлока 28

*Yeṣām tv antagatam pārāt janānāt riṇyakarmanāt |
Te dvandvamohānirmuktā bhajante tām dṛḍhavratāḥ || 28 ||*

Люди, которые отказались от греховных действий, постоянно совершая добродетельные поступки, и чьи грехи исчерпаны благодаря такой практике, как повторение Имени, воистину освобождаются от двойственности радости и горя, возникающей из-за заблуждения. Они совершают поклонение Мне, твердо соблюдая свои обеты.

7.28. Но люди, совершающие благочестивые дела, искоренившие свои пороки и свободные от заблуждения двойственности, поклоняются Мне, храня твердость в обетах.

Здесь меняется тема разговора. До этого момента речь была о тех, кто не способен видеть Бога, заблуждающихся. Теперь начинается разговор о «хороших людях», о тех, кто не заблуждается.

Постольку, что мы не способны видеть Бога, мы относимся к «плохим». Здесь говорится о людях добродетельных, у которых нет пороков и грехов.

В Санскрите есть два слова, важные для нас: «Пунья» - добро и «Папа» - грех.

За множество жизней все мы накопили множество Пунья – хорошей Кармы и множество Папа – плохой Кармы. Есть множество определений, что относится к Пунья и что к Папа.

Например, говорится, что нельзя врать. Но мы ежедневно врем по каким-мелочам, находя причины для этого.

Нельзя убивать, воровать – это грех с точки зрения религии и морали. Но такие определения не соответствуют духовному определению Пунья и Папа.

Совсем другое определения греха и добра дал Рамдас Свами, и Др. Кака так же придерживается этого мнения:

- Всякое действие, приближающее меня к Мокше, Само-Реализации – Пунья – хорошее действие;
- Всякое действие, удаляющее меня от Мокши – Папа – грех.

Эти критерии я должна все время применять к себе. Например, я села и смотрю сериал или новости. Это никак не приближает меня к Брахману, соответственно это грех. Я проверяю Ватсапп – если и правда нужно проверить, одно, но часто я это делаю без надобности, тогда это грех. Др. Кака говорит, что мы конечно же должны соблюдать мораль, без этого невозможна духовность. Невозможно достичь внутреннего мира, совершая плохие действия. Например, обидев кого-нибудь, эта мысль будет возвращаться ко мне и лишать мира в уме. До тех пор, пока я буду возвращаться к прошлому и думать «Зачем я только так сказала?», невозможен покой в уме. А без покоя в уме нечего и надеяться, что Брахман придет ко мне и откроет Себя, потому что ум недостаточно чистый.

Поэтому абсолютно необходимо соблюдать мораль, но недостаточно одного этого, нужно расти дальше. Что плохого в том, что я смотрю телевизор? Я никого не убиваю и не обзываю этим. Но я убиваю время, необходимое для достижения Мокши, поэтому с точки зрения Веданты это грех. Такими критериями мы должны руководствоваться на путях духовности.

Мандатай объясняет очень интересную точку зрения: совершив грех в предыдущих жизнях, я обязательно получу страдания в этой. Это могут быть проблемы в работе, потери, аварии, проблемы со здоровьем, проблемы в семье.

Когда что-то со мной случается, например, я сломала руку или еще какие проблемы, нужно быть благодарной Богу. Потому что это значит, что копилка грехов уменьшилась. Бог дал мне возможность уменьшить гору грехов.

По сути все неприятности вызывают страдания только до тех пор, пока я живу обычной жизнью, но когда я достигну Брахмана, они перестанут меня огорчать. Несчастья будут продолжать случаться и после Само-

Реализации. Может так же сломаться рука, или возможны проблемы в семье, но они перестанут быть трагедией для меня. Т.е. грехи, за которые я должна страдать, перестанут работать, потому что я не буду страдать.

И тут у Мандатай интересный взгляд: есть много людей, которые знают и слышат о духовности, но не хотят прийти к ней. Почему? До потому, что им нужно «отстрадать» свою порцию грехов, а если они войдут в духовность, то сразу уменьшится количество страдания, просто станет постепенно меньше ситуаций из-за которых они будут огорчаться. В соответствии со своей Праабдхой человек должен получить определенную порцию радости и страданий, поэтому у него не получается связи с Ведантой.

Такое коренное отличие просветленного человека от обычного. Рамдас Свами говорит поэтому, что нужно относиться ко всем неприятностям и трагедиям как к счастью. «Спасибо Тебе, что Ты уменьшил мои грехи».

Поэтому обычный человек в трудной ситуации будет страдать и жаловаться, а просветленный будет радоваться и наслаждаться. Для него нет дуальности, все исключительно положительно, чтобы ни случалось. Но для нас все время дуальность: «Я хочу, я не хочу».

Совершая бескорыстные действия, постепенно уходит двойственность, чего я хочу, чего не хочу и одновременно уходят страдания. Появляется уверенность, что, о Господь, что Ты ни дашь мне, я все равно буду Твоим преданным. Что бы ни случилось со мной, я всегда отдаюсь Тебе. Что бы Ты ни сделал, я остаюсь с Тобой, полностью Тебе предавшись.

Дополнение по Свами Чинмайананда:

Человек, свободный от заблуждений и давления Васан начинает относиться к жизни, как спортсмен. Если спортсмен упал – не трагедия, такое случается. Он поднимается и играет дальше. Может первые несколько шагов он и похромает, но потом забудет и побежит, потому что рядом оказался мяч. Он совершенно в этот момент не думает, что «вот, он действует». Он обо всем забывает, может упасть 20 раз, не замечает ничего. В некоторых играх падение один из методов. И тем не менее, он наслаждается игрой. Таков спорт.

Точно так же, избавившись от Васан, жизнь превращается в спорт, а не в трагедию. Там удар, тут потеря, там болезнь – какая разница? Он встает, утирает лицо и играет дальше.

Даже если сломалась нога и его увезли в больницу, пока врач вправляет ногу и ставит гипс, он уже звонит своим: «Как игра?» И смеется уже, хотя нога и болит, потому что он с командой и в игре.

Сделай свою жизнь таким спортом. Но это невозможно до тех пор, пока есть Васаны. Сначала нужно очистить сердце.

Почему такие люди ищут Бога? – потому что у них чистый разум. Они не видят никакой радости играть в игрушки. Они хотят достичь Наивысшего и направили на Него все свое внимание.

Дополнение:

Что значит «свободные от заблуждения двойственности»?

Это те, кто не теряет равновесия ума ни в радости, ни в горе, ни в отсутствии того и другого.

«Меня почитают, стойкие в обетах.» -

Это значит, что они поклоняются Ему всеми возможными путями:

- Осознают Его, как Реальность на уровне интеллекта,
- Размышляют о Его величии постоянно,
- Повторяют Его Имя губами,
- Служат руками людям, которые есть Его воплощение,
- Глазами всегда стараются удерживать Его образ,
- Ногами совершают пилигримство.

Шлока 29

*Jarāmaraṇamokṣāya mām āśrīya yatanti ye |
Te brahma tad viduḥ kṛtsnam adhyātmaṁ karma cākhilam ॥29॥*

Они стремятся найти Мое прибежище, чтобы освободиться от горя старости и смерти. Таким образом, они достигают полного знания принципа Кармы, Адхьятма и Брахмана.

7.29. Те, кто, найдя прибежище во Мне, стремятся к освобождению от старости и смерти, познают в полноте Брахмана, индивидуальное я и всю карму.

Первая строка шлоки относится к главе 7, а вторая уже к главе 8.

Невозможно избежать старости и смерти. Что здесь имеется в виду, это страх смерти и скорбь перед лицом старости. Избежать собственную беспомощность в старости, освободиться от всех этих чувств. Спасение от старости и смерти возможно только предавшись Богу, найдя прибежище в Нем.

*Так в Достославных Упанишадах Святой Бхагавадгиты,
учении о Брахме, писании йоги,
в беседе Шри-Кришны и Арджуны
гласит седьмая глава,
именуемая
ЙОГА ЗНАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕГО*