

Гита
Глава VIII
ПУТЬ К АБСОЛЮТНОМУ ДУХУ
Или
Йога Неразрушаемого Брахмана

Лекция 1 шлоки 7_29-30, 8_1-3

Шлоки 29-30, глава 7

*Jarāmaraṇamokṣāya mām āśrītya yatanti ye ।
Te brahma tad viduḥ kṛtsnam adhyātmam karma cākhilam ॥29 ॥
Sādhibhūtādhaivaṁ mām sādhiyajñam ca ye viduḥ ।
Prayāṇakāle’pi ca mām te vidur yuktacetasaḥ ॥ 30 ॥*

Они стремятся найти Мое прибежище, чтобы освободиться от горя старости и смерти. Таким образом, они достигают полного знания принципа Кармы, Адхьятмы и Брахмана. Они уверены, что именно Я присутствую повсюду вместе с Адхибхута, Адхидайва и Адхияджня. Постоянно созерцая Меня, в момент смерти они приходят только к Знанию Меня.

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

7.30. Те, кто познал Меня в материальном проявлении, полубогах и в жертвоприношениях, те, непоколебимые умом, осознают Меня даже в час смерти.

В конце 7 главы Лорд Кришна вводит 6 новых терминов и глава 8 начинается с вопроса Арджуны. Нам всем повезло, изучая Гиту. Потому что все учение Кришны изложено в ней и все вопросы, которые только могут возникнуть относительно этого учения, уже заданы Арджуной. Нам остается только прилежно изучить ответы.

Кроме того, Арджуна задает еще вопрос о смерти. Что происходит в самый ее момент в случае людей просветленных, а так же тех, кто научился контролировать разум? Как конкретно все происходит, какой это процесс?

Глава 8 описывает процесс смерти и то, как Джива покидает тело. Смерть приходит различными способами к разным людям. Кто-то уходит

мгновенно, кто-то лежит в коме, получает обезболивающие средства. Если задуматься, действительно это очень странное, необычное время, когда нам нужно покинуть тело. Почему оно необычное? Да потому, что покидать что-то не так легко для обычных людей. Даже покинуть квартиру, в которой долго жил, и то трудно. Человек снимает квартиру, долго живет в ней и наконец покупает свою собственную и должен переехать, но даже в этом случае многие страдают и думают, что им надо расстаться с хорошими соседями, с привычным районом. И хотя мы знаем, что квартира была съемная и ее нужно будет когда-то покинуть, все равно мы переживаем, переезжая в новую, вместо того, чтобы радоваться. Будь то квартира или вещь или человек, нам всегда трудно расставаться и это естественно, потому что мы привязаны к этим вещам или людям. Это может быть хобби, или привычка, или даже воспоминание, расставание всегда приносит огорчения и всегда трудно. Но в момент смерти нужно покинуть не дом и не вещь, а покинуть собственное тело, которое я считала всегда не просто моим, это и была я.

Как все трудно! Поэтому Арджуна задает вопрос о том, как покидается тело и имеет в виду психологический аспект момента, а не просто физический. *«В момент смерти они приходят только к Знанию Меня.»* - Для того, кто желает освобождение, в момент смерти должна быть совершенно определенная, конкретная мысль.

Др. Кака в своих лекциях о главе 8 говорит, что множество людей очень интересуется вопросом о том, что происходит после смерти, куда отправляется тонкое тело, какие Праны участвуют и т.п. Но он говорит, что для нас должно быть более важно получить освобождение до смерти, а не задумываться о том, что случится потом.

Важно НЕ ЖЕЛАТЬ перерождения. И даже если я не получу освобождение, важно совершать хорошие действия и моя последняя мысль в момент смерти должна быть такой, чтобы получить новое рождение в хорошей семье, которая бы помогла мне добиться прогресса в духовности.

Таки образом, главное в момент смерти: я не хочу новое рождение, но если оно суждено, то хочу, чтобы мое окружение способствовало прогрессу в духовности. И для этого необходима подготовка, которую нужно начать прямо сейчас. Не нужно ждать момента смерти, как пример можно рассмотреть, что происходит в конце дня, когда я просто засыпаю, о чем я думаю в последний момент перед тем, как заснуть. Обычно последняя мысль связана с тем, чем мы были заняты целый день. Например, если в доме гости и я занимаюсь целый день готовкой, то и перед тем, как заснуть я думаю, что завтра надо сделать еще то и то, что я не доложила сахар или переложила соль, что завтра надо еще успеть что-то, т.е. последняя мысль

перед засыпанием о насущном дне и то, что мне в нем важно. То же самое и со смертью. В последний момент приходит мысль о том, что нам больше всего интересно, о том, чем мы занимались все время, что бы это ни было. Но иногда приходят мысли, которые глубоко где-то дремали в нас и вдруг они всплывают на поверхность. Например, перед смертью старушка может вспомнить о внучке, которую она не видела 20 лет и просит ее приехать. И это желание вдруг всплывает в последние дни и мы не в состоянии управлять этими мыслями, потому что мы не тренировали контроль мыслей в течении жизни, пока были силы.

Для того, чтобы быть в состоянии помнить в последний момент о Всевышнем, нужно тренировать ум постоянно, прямо начиная с сегодняшнего дня. Другое предупреждение, которое Др. Кака дает в связи с 8 главой – существует 4 типа искателей или тех, кто слушает лекции о духовности:

1. Интеллектуальные слушатели. Они любят теорию, любят вникать в детали, понимать все до тонкости. Они чувствуют себя несчастными, если что-то не поняли. Но на теоретическом знании и заканчивается их радость.
2. Другой тип – приходят для развлечения, встретиться с другими людьми или просто, чтобы уйти из дома и побыть в другом месте, где нет домашних забот. Ему все равно о чем лекция. Главное, что он сменил обстановку.
3. Некоторые идут в кино, чтобы оценить хороший фильм или нет, а кто-то приходит на лекцию, просто чтобы посмотреть, что это они там все слушают.
4. А другие приходят на лекцию с целью научиться применять все для себя в своей жизни.

Нужно понять для себя к какому типу слушателей я сама себя отношу. Зачем я слушаю? И когда я пойму, что я слушаю лекцию для достижения освобождения, на это и нужно направить все свое внимание. И остальные аспекты нужно оставить в стороне. Почему Кака делает такое предупреждение? Потому что в главе говорится о смерти и возникает любопытство и все пытаются его удовлетворить, задавая вопросы о смерти и что после нее, а основная цель остается без внимания.

Комментарий Др. Каки:

Святой Днянешвара уверяет нас в своей поэзии преданности *Haripāṭha*, что все грехи прошлых рождений сгорают при постоянном повторении мантры Господа. Жизнь такого искателя становится праведной, чистой и лишенной всех грехов. Полностью предавшись Господу Кришна, он уничтожает заблуждение и его последствия - радость, горе и т. д. --

уничтожаются. Его заблуждение о том, что "я - исполнитель", искоренено, его способность различать остается нетронутой, и он может практиковать мысль о том, что "Господь Кришна - абсолютный исполнитель". Он понимает закон Кармы и принимает систему Прарабдхи. Эти люди занимаются поклонением Господу Кришна и остаются твердыми в своих обетах поклонения. Предав тело и его состояния Господу Шри Кришна, они остаются в единственном Его прибежище. Они ищут прибежища у Шри Кришны, видя в Нем своего Садгуру, поскольку Шри Кришна Сам есть Чистое Знание, и Он Сам - олицетворение учения этой философии. Находясь в Его прибежище, они обретают ясное понимание доктрины Кармы, Адхьятмы и Брахмана. Эти термины объясняются далее в следующей главе. Управление Ишвары заключается в том, что тот, кто поклоняется Ему и принимает у Него прибежище, наделяется необходимыми духовными способностями и интеллектом, благодаря которым он может знать Его.

Шлока 1:

Арджуна сказал:

*Kim tad brahma kim adhyātmaṁ kiṁ karma puruṣottama ।
Adhibhūtaṁ ca kiṁ proktaṁ adhidaivam kim ucyate ॥ 1 ॥*

(Арджуна сказал) Что такое Брахман? Какова природа Адхьятмы? Что следует понимать под Кармой? Какова природа Адхибхута? Что известно как Адхидайва?

8.1. Что есть Брахман (Абсолют)? Что есть я? Что такое карма, о Высшая Личность? Что называют материальным проявлением? Кого называют полубогами?

Шлока 2:

*Adhiyajñāḥ Kaṭhaṁ ko 'tra dehe 'smin madhusūdana ।
Prayāṇakāle ca Kaṭhaṁ jñeyo 'si niyatātmabhiḥ ॥ 2 ॥*

Какова природа Адхияджня? Как Он пребывает в этом теле? Как Тебя можно познать в момент смерти тем искателям, которые покорили свой ум?

8.2. Кто есть Владыка жертвоприношений и как Он пребывает в этом теле, о Мадхусудана? И как в момент смерти познают Тебя обуздавшие себя?

Арджуна задал 8 вопросов в первых двух мантрах: что означают слова и как познать Брахман в момент смерти тем, кто умеет контролировать свой разум.

1. Karma - Карма, действие
2. Adhyatma – индивидуальное сознание, я, моя внутренняя сущность, Джива
3. Brahman - Брахман
4. Adhibhuta - материальное проявление, Пракрити, низшая природа Бога.
5. Adhidaiva – Пуруша; полубоги; обитатель, управляющий органами чувств, в этом контексте Ишвара,
6. AdhiYajñā – Высшая Жертва в нашем теле, Свидетель (Сакши), Брахман.
7. *Как Он пребывает в этом теле?*
8. *Как Тебя можно познать в момент смерти тем искателям, которые покорили свой ум?*

Первые 6 вопросов относятся к 6 новым техническим словам, которые ввел Кришна в конце 7 главы. Для чего все новые термины?

Вселенная возникла на основе Бесконечного Брахмана. Поэтому осозная высшее Я нужно так же осознать, что весь мир имен и форм, а так же вся их игра, взаимодействие – все это лишь Сознание в различных проявлениях. В этой главе весь мир, органы чувств, разум и их функции - все объясняется, как Сознание, Высший Дух. Для такого объяснения вводятся специальные слова, о значении которых Арджуна спрашивает.

Проснувшись ото сна, мы понимаем, что мир сна, все действия и события в нем, всего лишь мой собственный ум и его игра.

«Пробудившись», достигнув Реализации, мы осознаем, что эго, мир и все, что происходит, не более, чем Сознание, играющее в Сознании.

Все эти вопросы очень нас интересуют и особенно нам интересно то, что же я должна буду делать в момент расставания с телом.

Шлока 3:

Благословенный Господь сказал:

*Akṣaram brahma paramaṁ svabhāvo 'dhyātmam ucyate |
Bhūtabhāvodbhavaḥ karō visargaḥ karmasaṁjñitaḥ || 3 ||*

*(Шрибхагаван сказал) Верховный **Брахман** нетленен. Индивидуальное тело, или Свабхава, знай как **Адхьятма**. То, благодаря чему многие существа получают существование, известно как **Карма**.*

8.3. Брахман – это Непреходящий, Высший; Его сущность называется я, кармой называется действие, ведущее к появлению воплощенных существ.

Кришна объясняет значения терминов.

- Брахман
- Adhyatma
- Карма

Что такое Брахман? Ответ – Брахман есть Высшее, Непреходящее. Нечто неразрушаемое. Санскритское слово для этого «**Akṣaram**». «Kṣaram» — это то, что может испортиться и потом разрушиться, например, яйцо. Брахман определяется как Akṣaram, Он не может ни испортиться, ни разрушиться.

Др. Кака в лекциях подробно объясняет, как понять что такое «непреходящее», как нам думать об этом в последние минуты жизни в теле. Нужно стремиться все время применять Вивек. Все время стараться увидеть, что в мире преходяще и что вечно и стремиться развивать привязанность к тому, что непреходяще и не привязываться к тому, что может испортиться или разрушиться. Нужно прямо сейчас начать тренировать свой ум, чтобы в момент смерти вспомнить, что Брахман вечен и я и есть этот Брахман.

Другое название для непреходящего Нитья. По сути Нитья и Акшарам описывают одно и то же, но с несколько разной перспективы.

Нитья – это то, что реально существует. В «Дрик Дришья Вивек» разбираются различные формы нереального. (То, что не существует никогда, например, рога зайца; то, что не существует до того, как оно было создано; то, что не существует после того, как было разрушено и то, что не существует потому, что перешло в другое, как например цветок и плод). Брахман является Нитья, т.е. Он не попадает ни под один из критериев несуществования.

Таким образом Брахман есть Акшарам и Нитья. ОН всегда существует и не подвержен разрушению.

Кроме того Брахман есть **Сатья** – ультимативная Реальность, что означает, что Он вне времени. ОН существует во все времена и никогда не было, чтобы Он не существовал и не меняется со временем. Собственно Сатья и Акшарам очень похожи, только немного разный оттенок в значении.

Это три точки зрения на Брахман (Акшарам, Нитья и Сатья). Я и есть этот Брахман, наша задача помнить об этом в момент смерти.

Важно понимать теорию и уметь применить ее к себе на практике.

Нам нужно запомнить три слова и хотя они все указывают на непреходящность Брахмана, понимать, что они означают и в чем их отличие:

- Акшарам
- Нитья
- Сатья

Брахман – это Высшая Реальность, Высший Дух. По сути это и есть Бог.

Следующее слово, которое объясняется - **Adhyatma**

Оно означает «Swabhava». «Сва» - означает «Я», а «Бхава» - «существование».

Одно из значений слова «Adhyatma» в переводе означает физическое тело. В мантре мира мы всегда повторяем «Мир! Мир! Мир!» - слово «Мир» 3 раза. Потому что существует 3 вида страданий у людей:

- Первый вид – страдания физического тела,
- Второй – страдания от мира
- Третий – страдания после смерти.

****Из Статьи «Вивек»: Несчастья и огорчения, испытываемые в человеческой жизни называются в ведических текстах 'tāp' - тап. Их разделяют на три категории: Ādhyātmik (Адхьятмик), ĀdhiBhautik (Адхибхаутик) и ĀdhiDaivik (АдхиДаивик)**

Святой Рамдас Свами написал их подробное описание в известном тексте Дасбодх (Dāsbodh.)

Виды боли, относящиеся к физическому телу, тонкому и казуальному называются Ādhyātmik tāp – Адхьятмик тап. Печали и огорчения, связанные с источниками вне «Я», называются ĀdhiBhautik tāp - Адхибхаутик тап. После смерти, когда тонкое тело с неисполненными желаниями (Васанами) покидает физическое, оно может страдать из-за различных грехов, совершенных при жизни. Такие страдания называются ĀdhiDaivik tāp – АдхиДаивик тап. ******

Бхава – это чувство, что я существую. Свабхава – Я существую, Я есть. Для большинства людей это чувство связано с телом. Поэтому для большинства Свабхава значит «Я есть тело»; это то, как мы себя видим, ощущаем.

Изучая Гиту мы учимся видеть, что да, я тело, но я и что-то глубже, я еще и ум. Мы начинаем всматриваться в себя и наблюдать ум и понимаем, что это ум устал или рад, или чего-то хочет. В такой момент мы связываем

свое я с умом. Дальше всматриваясь в себя, мы начинаем связывать себя с интеллектом. Мы говорим «я умна, я глупа, я помню, я забыла». Все это я есть интеллект. Так же и с Пранами: я хочу есть, пить, устала. Это Праны заставляют меня чувствовать себя голодной или уставшей и я связываю себя с Пранами.

Но в конце концов мы приходим к заключению, что за телом, разумом, интеллектом и Пранами стоит сознание, наблюдающее за всеми состояниями.

Невозможно «почувствовать», что я Брахман, но можно тренироваться и научиться распознавать сознание, которое наблюдает за всем. И так же научиться интуитивно осознавать, что я и есть это сознание. Это отраженное сознание, Чидабхаса. Оно ограничено телом, и это и есть Джива. Такое состояние, когда я осознаю, что я не тело, не ум, не интеллект и не Праны, а понимаю, что я есть отраженное сознание – это и есть «Свабхава» в контексте этой мантры. И в контексте этой мантры Свабхава называется Adhyatma.

Почему чувство «я есть Джива» называется здесь Adhyatma? В шлоке говорится о последнем моменте жизни и о том, что в этот самый последний момент возможно получить Мокшу.

Шанкара так отвечает на вопрос: «Мир есть Миттья (нереален), Брахман есть Сатья (Реальность), Джива должен достичь реализации, что Я есть Брахман».

В мантре Джива называется Adhyatma. Джива – это отраженное сознание. Это то, что в нас наиболее приближено к Брахману. Джива обладает невежеством, и он должен от него освободиться, достигнуть реализации, что Я есть Брахман. Ни тело, ни ум, ни интеллект не достигнут освобождения, его достигнет Джива, отраженное сознание. И именно Дживу здесь называют Adhyatma. Так же и чувство, что «я есть Джива» здесь называется Adhyatma.

Adhyatma вообще говоря относится и к физическому телу, но это значение не касается конкретной шлоки.

Третий термин, который объясняется в этой мантре **Карма**.

*«То, благодаря чему многие существа получают существование, известно как **Карма**».*

Мы все знаем, что Карма означает действие. Почему Арджуна задает такой простой вопрос? Если бы Карма просто означала действие, то вопрос бы не имел смысла.

Слово «*visargaḥ*» имеет означает отказ, отречение, то же, что и Тьяга. Кришна отвечает, что Тьяга, отречение, есть по сути Карма. Но не всякое отречение.

Bhūta — все существа

Tabhāvodbha - созданы

«*Bhūtabhāvodbhavadakaro visargaḥ karmasamjñitaḥ*“ - Те действия, то отречение, которые приводят к созданию существ, называются здесь Кармой.

Ответ Кришны здесь весьма запутан. Из такого ответа Кришны сразу следует масса вопросов: если это Карма, то что же тогда все действия, которые я совершаю. Может ли моя работа в офисе привести к созданию существ и т.п.

Др. Кака так объясняет ответ Кришны:

Слово «Эта Карма» в данном ответе Кришны означает действие, когда все существа, вся вселенная была создана. Нужно понимать, что это было самое первое действие создания вселенной, начало вселенной, а все остальные действия относятся уже к вторичным действиям.

Так, например, если меня спросят «что ты делаешь?», мой ответ будет «я готовлю обед». Но за этим одним действием стоят много вторичных действий, например, я сходила в магазин, я почистила картошку и т.п. Все относится к вторичным действиям.

Так же и все наши действия, совершаемые в жизни относятся к вторичным, первичным было действие по созданию вселенной. Почему нам важно так смотреть на все наши действия? — это помогает избавиться от эго: «это я делаю, я делаю то, я сделала это». Важно научиться видеть свои действия, как вторичные после создания вселенной. Меняется перспектива, с которой мы видим все свои действия. Мои действия не идут ни в какое сравнение с действием создания вселенной.

Другая точка зрения на ответ Кришны:

Почему здесь употребляется слово *visargaḥ* , отречение или Тьяга? Здесь связь с мантрой:

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

**

Слово " Bhita", входящее в состав сложного слова "Bhitabhavodbhavadakara", обозначает всех живых существ, как живых, так и неживых.

«Висарга», или импульс, который приводит к существованию существ и поддерживает их, и который является основой создания и сохранения вселенной, называется Кармой, или действием.

Создание представляет собой соединение Духа и Материи. Это, опять же, представляет собой великое создание; и именно это создание называется "Висарга". Именно этот процесс ответственен за появление на свет различных существ. Поэтому Господь говорит: "Рождение всех существ происходит из этого сочетания Материи и Духа". (Это и есть то, что подразумевается под появлением на свет существ. Таким образом, здесь следует понимать, что под "Висарга" подразумевается та первобытная воля Бога, которая порождает существование всех живых существ и поддерживает их деятельность.

И именно великий акт Бога в форме этой Висарга оживляет и активизирует инертную Материю, в результате чего во вселенной существует непрерывный поток бесконечных Карм до самого конца творения через окончательное растворение. Поэтому именно эта Висарга носит название Карма (действие).

Эта великая акция Бога, которая приводит к существованию существ, сама по себе является великим космическим жертвоприношением. Из этого великого жертвоприношения возникли различные другие формы жертвоприношений в мире, а процесс жертвования очищенного масла и т. д. во время таких жертвоприношений также называется "Висарга".

**

Шлока описывает последовательность: существа создаются из пищи, пища из дождей, дожди из жертвоприношения. Жертвоприношение создается действием. Таким образом создание вселенной прослеживается к первоисточнику.

Жертвоприношение всегда совершалось огнем, в него бросали зерна риса или лили масло и говорили при этом «это не мое», «О, Господь, это все Твое, я возвращаю все Тебе». Т.е. любое жертвоприношение совершается с мыслью, что «это не мое». Такая мысль очень важна при совершении жертвоприношения и не только мысль, но и чувство, что это не мое, само физическое действие не играет такой большой роли.

В наше время мы не совершаем жертвоприношения, но Др. Кака говорит, что крайне важно при совершении любого действия чувство, что «это не мое». Совершая действия с такой установкой, любое действие становится жертвоприношением, и по цепочке из мантры любое действие имеет

результат Тьяга и создание существ. Поэтому так важно все это понять из этой мантры.

Вывод: Есть два способа рассматривать Карму.

- Карма — это самое великое действие по созданию вселенной, и все наши мелкие действия относятся ко вторичным, нет повода раздувать эго.
- Совершая действия с чувством «это не мое» мы совершаем Тьяга, а так же жертвоприношения и тем самым действия приводят к созданию существ.

Почему правильно сказать, что Карма – это один из аспектов Брахмана? Да потому что Карма по сути есть первичное решение Бога («Бог решил, что Он один и решил стать много»)

Шлока 4:

*Adhibhūtaṁ kṣaro bhāvaḥ puruṣaś cādhidaivatam |
Adhiyajño 'hamevātra dehe dehabhṛtām vara || 4 ||*

Тленные сущности, которые являются следствиями, называются Адхибхута. Пуруша, обитающий внутри этих бранных сущностей, таких как тело, называется Адхидайва, и Я один - Адхияджня в них.

8.4. Материальное проявление – это преходящая природа, а полубоги – это те, кто составляет тело Вселенского Существа, и Я один – Владыка жертвоприношений в этом теле.

Здесь объясняются следующие 3 термина:

- Adhubhuta - материальное проявление
- Adhidaiva – Высший Бог (Ишвара), полубоги
- AdhiYajñā – Высшая Жертва, Владыка жертвоприношений, Брахман.

Все, что непреходяще, называется Акшарам (Akṣaram), а то, что преходящее называется **Adhubhuta**.

Противоположность непреходящего, Adhubhuta – то, что создано из 5 Великих Элементов: мое тело, все окружающие предметы. Bhuta – это 5 Великих Элементов. «Тленные сущности, которые являются следствиями». Следствие – то, что создано из причины. Великие Элементы – причина, Adhubhuta – то, что создано из них. Важно всегда осознать, что есть Adhubhuta и не развивать к этому привязанность. Например, меня кто-то обидел и я тут же понимаю, что это Adhubhuta и нет повода на обижаться. В этом состоит цель изучения всех терминов.

Следующий термин **Adhidaiva**. Ответ Кришны – это Пуруша. В этом контексте Пуруша означает Ишвара. Всякий раз думая об Ишваре, следует

помнить, что это Adhidaiva, Он обитает в моем сердце, Он есть Свидетель, Он тот, кто дает все результаты действий, кто дает рождение и ответственный за смерть. Т.е. Ишвара, обитающий в моем теле есть Adhidaiva.

Другой взгляд на это: Ишвара – это все полу-боги. Агни, Вайю и другие – все они формы Ишвары. И у них есть свои силы огня или ветра и все эти силы связаны с нашими органами чувств, благодаря им мы видим, слышим, ощущаем и т.д. Сурья – Солнце – это полу-бог, отвечающий за зрение. Ветер – осязание, и т.п. Нужно понимать, что чтобы я ни испытывала ни ощущала в ежедневной жизни, например кожа – это Adhyatma, то, что я ощущаю, есть Adhubhuta и все это происходит благодаря полу-богам, и в конечном итоге благодаря Ишваре, Adhidaiva, и мне нужно постепенно уходить от привязанностей и направлять свое внимание на Adhidaiva и на Ишвару, а затем и на Брахман.

Последний термин **AdhiYajñā**. Кришна говорит, что Он господь всех жертвоприношений.

Это означает, что какие бы жертвоприношения мы ни совершали, все они приходят а Нему. Слово AdhiYajñā здесь употребляется в контекст Брахмана.

Вопрос Арджуны состоял из двух частей:

«Что есть Высшая Жертва, и как может Она пребывать в этом теле».

Ответ дается одной фразой: «Я в этом теле». Здесь имеется в виду, что Брахман всепронизывающий и Он пребывает в теле в качестве Свидетеля, Сакши.

Объяснение Свами Чинмайананды:

Под жертвоприношением здесь понимается «акт осознания, чувствования или мышления». По аналогии с жертвоприношением объекты чувств здесь то, что жертвуется, они льются на алтарь – органы чувств. Когда Девата (полубог) – та конкретная способность органов чувств (для глаза зрение, для уха слух) – присутствует, то мы получаем ее милость или «плод» жертвоприношения, т.е. мы видим, слышим. Понятно, что в этом конкретном акте, например, слушания, самый важный фактор то, что я в этот момент жива, т.е. все возможно только благодаря Брахману, главному Принципу Жизни.

Об AdhiYajñā Мандатай рассказывает такую историю:

В месте, где родился и рос мальчиком Кришна, брамины выполняли свои ритуалы и жертвоприношения очень точно и на все были специальные правила. Например, когда брамин выполняет жертвоприношение, никто не

должен дотрагиваться до него, чтобы не испортить обряд. Но мальчик Кришна был очень непослушным и все время им мешал исполнять обряды, он мог прийти и съесть еду, которую они приготовили для жертвоприношения или влезть к кому-то на колени и все такое, они его очень не любили, поэтому они ушли из деревни и поселились за ней. Однажды мать Кришны решила во что бы то ни стало провести определенный ритуал в своем доме, пошла к браминам и стала просить их совершить обряд. Обещала им, что она закроет все двери и не даст мальчику помешать им. Один брамин согласился. Брамин должен был приготовить специальную еду, а все, что от нее останется, отдать семье Кришны в качестве прасада. У всех браминов были семьи и у этого тоже была жена и сын в возрасте Кришны. Порядок был таков, что семья брамина должна тоже есть еду, которую он приготовил во время обряда. Поэтому он предупредил свою жену, чтобы и она с сыном пришла в деревню, где он будет совершать обряд. По правилу еду ест сначала брамин и его семья, а потом семья тех, где обряд совершается. Итак, брамин пришел, ему дали все необходимое для обряда, он приготовил ритуальную еду, все происходило за закрытыми дверями, никто ему не мешал, все замечательно. Настало время, когда он предложил приготовленную еду огню и начал есть сам. По правилам тех дней, однажды начав есть, нельзя было вставать, чтобы тем самым не выражать неуважение к пище. Только он взял в рот первый кусочек, как услышал стук в дверь. Это был его сын. Он плакал и говорил, что он голодный, что очень голодный, пусти меня, пожалуйста. Брамин открыл дверь, впустил сына и спросил, где же его мама. Мальчик ответил, что она тоже сейчас придет, но дай мне сначала поесть. Брамин посадил его к себе и они стали есть вместе. Только они чуть поели, опять стук в дверь. Опять за дверью голос его сына: папа пусти меня, я очень голодный и теперь уже и его жена там и тоже просит его впустить ее. Он открыл дверь и увидел такого же мальчика рядом с ней, как и тот, что у него на коленях. Он спросил мальчика, который пришел первым «кто ты?». Мальчик открыл рот и брамин увидел в нем жертвенный огонь и все жертвы, которые он принес огню во рту мальчика. Тогда брамин понял, кто был перед ним, кого он не пускал и он упал к ногам Кришны. Вывод из истории – помни во всех дела Бога и мысленно припадай к Его ногам.

Объяснение Мангеша шлоки 1-4

Глава 7 заканчивается словами Кришны:

Они стремятся найти Мое прибежище, чтобы освободиться от горя старости и смерти. Таким образом, они достигают полного знания принципа Кармы, Адхьятмы и Брахмана. Они уверены, что именно Я присутствую повсюду вместе с Адхибхута, Адхидайва и Адхияджня.

Постоянно созерцая Меня, в момент смерти они приходят только к Знанию Меня.

Арджуна не понял значение слов и поэтому задает вопрос, просит объяснить. Кроме того просит объяснить слово Брахман, которое уже давно знакомо, но тут у него какой-то другое значение. Это уже глава 8 и не может быть, чтобы Арджуна не знал, что значит Брахман.

Проблема в том, что значение слова «Брахман» изменяется, в зависимости от контекста. В этом особенность Санскрита, что одно слово может иметь много значений, в зависимости от контекста. Поэтому нужно быть внимательным и понимать, какое значение принять. Отсюда и вопрос Арджуны: «Что такое Брахман?» Карма? Адхьятма? И т.д.

Начиная со шлоки 3 Господь начинает говорить и объясняет слова.

Вопрос: значение слов понятно, но не понятно, зачем нужны были специальные слова? Почему Адхьятма, а не просто Джива? Почему не просто Прапанча, а Адхибхута?

Ответ: Начнем с Адхибхута. Вообще говоря, это означает неодушевленные предметы, состоящие из пяти Великих элементов. Это все, что мы видим вокруг. Однако существенно прилагательное, которое стоит перед словом, для его описания:

Adhibhūtaṁ kṣaro bhāvaḥ puruṣaś cādhidaivatam ।

Adhiyajño 'hamevātra dehe dehabhṛtām vara ॥ 4 ॥

Важно прилагательное «*kṣaro*»

К Адхибхута относится все вокруг, включая мое тело, ум, интеллект.

Адхибхута есть «Кшара» - разрушаемое. Акшара – не разрушаемое.

Насекомое может жить несколько часов, крупные животные, например, слоны живут долго. Есть деревья, которым по несколько тысяч лет. Но в конце концов они разрушаются. Так же и неодушевленные предметы: что-то существует очень долго. Дольше всего существует сама вселенная, но и она когда-нибудь разрушится, через миллионы лет. Поэтому прилагательное «Кшара» охватывает все предметы, независимо от того, как долго они просуществуют. И звезды, и все разрушается.

Слово «*bhāvaḥ*» - означает «это самое качество». Главное ударение в описании Адхибхута делается на его качество «*kṣaro bhāvaḥ*»

Если забыть об этом качестве и стремиться к чему-то в мире, то возникнет проблема в последний момент перед смертью.

Мы не знаем, когда наступит смерть. Но есть очень важный принцип в Веданте: то, на что направлена самая последняя перед смертью мысль, тем и становится человек в следующей жизни. Это фундаментальный принцип, и он неизменен и справедлив для всех, так же и для Йогов. В Пуранах есть много таких примеров.

Как можно контролировать мысль в самый последний момент? – есть только один способ: постоянно думать о Боге. Тогда шанс того, что в последний момент не будет других мыслей очень возрастает. Кришна Сам гарантирует, что такой человек достигнет Его.

В этом практическое применение слова «Адхибхута». Легко теоретически понять значение слова, но практически применить его не так просто. Вокруг столько много разных вещей, включая мое тело, и все они разрушаемые. Но если они разрушаемые, то что мы сходим по ним с ума? Почему мы так боимся их потерять? Даже взаимоотношения между людьми разрушаемы. Несколько лет назад – лучшие друзья, а теперь они даже не разговаривают. Разрушаемы, изменчивы, постоянно изменяются.

Зачем ввели слово «Адхибхута»? – оно введено в контексте со смертью. Важно не просто понять значение слова, но и уметь применять его, легко расставаться со всем, что относится к разрушаемому. Все вокруг разрушается, нет никакого смысла к чему-то стремиться или привязываться.

Разговор об Адхибхута в самый последний момент перед смертью напоминает нам, что и само тело тоже разрушаемое. Поэтому так глупо привязываться к нему, думая, что я не хочу умирать. Глупо привязываться к родственникам, материальным вещам. Единственное, что не разрушается, это Брахман, Господь Кришна. Именно это должно быть в уме постоянно, на этом нужно сосредотачиваться.

Шлоки пытаются отделить то, что разрушается, от не разрушаемого. Не смешивайте их!

Следующий термин: *puruṣaś cādhidaivatam* – Адхидайва.

Само по себе тело мертво, как и всякий предмет. Но оно чувствуется живым. Живым оно чувствуется благодаря Дживе, пребывающем в нем. Это чувство, что тело живое исходит от Адхидайва.

Чидабхаса – это комбинация Брахмана и интеллекта. Антахкаран относится к материи, к неживой материи. Но через него может проходить свет. Чидабхаса – это Адхьятма. Свет Брахмана (мы называем Это светом,

но это не свет, это Всепронизывающий Брахман) связан с некоторым пространством, которое есть мой Антахкаран, твой Антахкаран.

Свет в Антахкаране – это Чидабхаса, он называется Адхьятма. А чувство жизни во всем теле — это Адхидайва. Все есть комбинация разрушаемого и не разрушаемого. Мы начали с разрушаемого и движемся к не разрушаемому. Такая цепочка: разрушаемое – комбинация разрушаемого и не разрушаемого – Неразрушаемое.

Комбинация разрушаемого и не разрушаемого называется Дживой.

Следующий термин Адхияджня, и Господь говорит: «Это Я, Кришна, в этом теле.» Теперь Кришна всюду. Для наглядности мы говорим о свете. Но свет – это иллюстрация все пронизывающего Брахмана. Мы говорили уже о таком примере: Свет всюду – это Брахман, свет в стакане – это Чидабхаса. Неразрушаемое и разрушаемое смешиваются и это ощущается, как живое тело, живое существо. Мы начинаем привязываться к телу, к уму, интеллекту, ко всему, что мы достигли, благодаря телу: имя, известность, дети, жена, деньги, дом, машина.

Хороший взгляд на концепцию: это путешествие от разрушаемого к Неразрушаемому. Между ними находится комбинация их них. Эта комбинация очень тесно связана, и хотя на самом деле, это не так, Свет не связан ни с чем, для меня все кажется очень связанным. Я начинаю верить, что я и есть это разрушаемое тело.

То, о чем мысли в момент смерти, тем я и стану в следующем рождении. Такой контекст данного рассуждения.

Разрушаема ли Самсара? – конечно, она разрушится вместе с миром.

Карма:

Akṣaraṁ brahma paramaṁ svabhāvo'dhyātmam ucyate |

Bhūtabhāvodbhavaḥ karasamjñitah || 3 ||

Кармой называется *Bhūtabhāvodbhavaḥ*

Пять Великих элементов были изначально в исключительно тонкой и чистой форме. Такая форма называется Танматра. Из нее были созданы дальнейшие элементы, в том числе Антахкаран. Затем их смешали, произошло упятирение. Тогда возникли элементы в их физической форме: известный нам процесс создания. Этот процесс создания Великих Элементов называется Кармой.

Мы говорим, слышим, читаем – это не Карма? – Да, конечно, это тоже Карма. Но она возможна только благодаря тому, что была совершена изначальная Карма, поэтому важно слово *visargaḥ*

Самая главная Карма была совершена Богом при создании мира. А мы теперь гордимся своими мелкими действиями. Но даже результат этой великой Кармы тоже разрушаем, мир разрушится. Какой же смысл держаться за результаты моих действий?

Вопрос:

Правильно ли думать, что Бог создал мир, поместил в него меня с моей Прарабдхой, для прохождения Прарабдхи Он создал все необходимое, и теперь мне только остается ее проживать, я являюсь частью Его создания?

Ответ:

Да, я есть часть Его создания. А мы это забываем и привязываемся постоянно к плодам действий, горды собой. Эго ответственно за это. Даже мысль «Я есть Брахман» - тоже вид эго. В последний момент не должно быть и такого эго. Настолько тонкий и замечательный момент смерти. Однако, изначально правильно думать, что «Я Брахман», это правильное эго. В последний момент нужно отпустить и его. Из «Я есть» должно остаться только «есть».

Таков контекст всех этих шлок. Господь объясняет, каким должен быть тот, кто достигнет Его. Поэтому Он употребляет эти термины, говоря, что такой человек должен понимать их. А Арджуна их не понял.

В момент расставания с телом человек должен быть погружен в Бога. Никто не хочет смерти, никто не говорит, что нужно хотеть ее. Но хотим мы или нет, она когда-то придет. Она придет в положенное время, мы не знаем, когда. Поэтому нужно всегда быть погруженным в Бога.

Технический практический вопрос: а если я без сознания? - Обещание Бога, что если ты погружен в Него в последний момент, пока еще есть сознание, Он позаботится о дальнейшем.

Тот, кто понимает, что разрушаемое и что нет, всегда жертвует плод всех действий Ему, потому что Он является Адхияджня. Это Он создал все ситуации вокруг меня и все, что необходимо для получения плода действия и его совершения. В этом прелесть Прарабдхи. Поэтому живи счастливо, но не привязывайся ни к чему. Это очень просто, потому что есть только одна не разрушаемая вещь в мире. Все остальное разрушится. Можно сделать список того, к чему мы привязаны. Конечно, в первую очередь, это тело.

Поэтому сначала легче думать о внешних предметах: родственники, дом, деньги... Напиши список и объясни себе, что такое Адхибхута, Адхияджня, Карма, Адхидайва. Если отказаться от привязанности, то вещи

все равно будут моими. Собственность и привязанность – две разные вещи. Мы не отказываемся от собственности. Мы видим на примере Др. Каки, как он относится к вещам, к телу. Поэтому ничто не может повлиять на него. Он постоянно погружен к Господа.

Лекция 2 шлоки 5-7

Повторение:

1. Karma - Карма, действие
2. Adhyatma – индивидуальное сознание, я, моя внутренняя сущность, Джива
3. Brahman - Брахман
4. Adhibhuta - материальное проявление, Пракрити, низшая природа Бога.
5. Adhidaiva – Пуруша; полубоги; обитатель, управляющий органами чувств, в этом контексте Ишвара,
6. AdhiYajñā – Высшая Жертва в нашем теле, Свидетель (Сакши), Брахман.
7. *Как Он пребывает в этом теле?*
8. *Как Тебя можно познать в момент смерти тем искателям, которые покорили свой ум?*

Шлока 5:

*Antakāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram ।
Yaḥ prayāti sa madbhāvaṁ yāti nāsty atra saṁśayaḥ ॥ 5 ॥*

Когда искатель оставляет свое тело в момент смерти, помня только обо Мне, он, несомненно, достигает Моей истинной природы, Брахмана.

8.5. Кто в час смерти оставляет тело и отходит, помня обо Мне одном, тот достигает Моей природы; в этом нет сомнения.

Перед тем, как начать обсуждение мантры 5, Др. Кака в своих лекциях говорит о смерти. До тех пор, пока это абстрактная дискуссия, нет никаких трудностей. Но как только смерть начинает так или иначе затрагивать нас лично, все становится иначе. Для многих разговор о смерти причина

депрессии, они не могут говорить и думать о ней. Собственно мы все не любим окончание, поэтому всякое окончание связано с огорчением. Др. Кака рассказывает такую историю из своей практики. Был недельный семинар и на нем присутствовала женщина, которая не была его последовательницей и случайно туда попала. В конце семинара была специальная церемония, когда участники должны были сказать свое мнение о нем и что они узнали нового. Женщина встала и сказала, что до сих пор она считала себя счастливым человеком, а за время семинара поняла, как она несчастна и что она никогда больше не придет ни на какие семинары.

Др. Кака говорит, что так происходит пока человек живет и не задумывается, он может считать себя счастливым, но начав оценивать то, что мы считаем счастьем с перспективы духовности, мы начинаем понимать, что все это не такое уж и счастье, все наши мирские радости. А все человеческие эмоции, такие, как гнев, ревность, зависть, которые нам кажутся вполне нормальными в жизни, все они по своей сути разные формы страданий.

В 8 главе речь о последних минутах жизни и о смерти и нужно подготовиться и не впадать от этих разговоров в несчастность. Различные святые написали множество книг о смерти, ее сущности и как она происходит. Святой Кабир написал поэму-предупреждение о смерти. Там такие слова «Что вы все делаете на этой земле? Все спите? Проснитесь и повторяйте Имя Бога, потому что однажды наступит время, когда вы будете спать и уже не проснетесь.» Наш Кака никогда не спрашивает нас, выполняем ли мы его указания, но есть другие Гуру, которые велят проснувшись тут же повторять имя и очень даже контролируют, выполняются ли указания.

Итак, Кришна отвечает на последний вопрос Арджуны. Покидая тело, тот кто ПОМНИТ обо Мне достигнет Меня. Здесь говорится о двух важных моментах:

- О чем нужно помнить в момент смерти
- важность момента смерти

Когда люди начинают конкретно думать о смерти, есть 4 основных типа реакций на такие мысли:

- Страх
- Беспокойство
- Беззаботность
- Осознанное раздумье

Страх наиболее распространенная реакция. После того, как начали изучать Веданту, многим кажется, что они перестали бояться, но часто это обманчиво, просто страх не проявляется на поверхности. Но проявляется в других мелочах. Например, кто-то не хочет идти к врачу, чтобы не найти болезнь. Или кто-то боится расстаться с какими-то вещами. Например, старик не дает выбросить какие-то вещи, которые были у него всегда, хотя они никому не нужны и ему тоже. Боятся дома престарелых и т.п. Как же важно думать и помнить о Боге, а не о каких-то вещах! В такой важный момент не должно быть никаких мыслей ни о каких вещах. Поэтому уже прямо сейчас нужно уходить от всех лишних мыслей и держаться только одной. Страх и привязанность в любой форме должны постепенно уйти.

Беспокойство. Многие к старости написали завещание, готовы к смерти и не боятся ее, но у них остается беспокойство за внуков, детей. Что будет с ними после того, как меня не станет. Как нам нужно об этом думать? - «Когда-то много лет назад Бог поместил этого ребенка в мой дом и Бог заботился все время об этом ребенке через меня. Так же Он будет заботиться и дальше о нем. Я была только инструментом. Все, что случается, все Его воля. Я все сделала, что могла, но все в Его руках. Все происходит между моим ребенком и Богом, а не между мной и моим ребенком». Это легче сказать, чем научиться так думать, но к этому нужно стремиться, иначе в последний момент будет волнение и беспокойство о тех, кого мы оставляем. Др. Кака не устает повторять, что то, что занимает нас в жизни, то же самое и придет в голову в последний момент. Поэтому нужно избавиться уже сейчас от привязанностей и страхов. Это постепенное изменение в нас должно начаться прямо сейчас.

Беззаботность – большинство молодых людей так относятся к смерти. Ничего, что я курю и пью и вообще веду нездоровый образ жизни, ну и пусть умру, это мое дело. Ничего тут сделать нельзя, нужно просто дать им повзрослеть. Они постепенно поумнеют и поймут, что есть другая сила, более мощная, чем мы, и что она и движет миром. Тогда уйдет и беззаботность.

Осознанное раздумье.

История святого Ekanatha. Он известен тем, что он был сам мир и спокойствие.

Эта история является примером ко второй строке мантры «помня обо Мне одном, тот достигает Моей природы; в этом нет сомнения.»

Важно слово «помнить». Мы все умеем повторять Имя и при этом думать о другом. Это недопустимо. Важно то, о чем мы думаем, что крутится у нас в голове. Др. Кака говорит, что важно не бояться, а помнить о том, что мы однажды умрем. Тогда многое само-собой поменяется в жизни. Но мы

устроены так, что мы либо беспокоимся, либо боимся, но не помним постоянно о смерти.

Такая история:

Жил- был человек, который был вспыльчивым, ругал всех и все вокруг, гневался по всякому поводу. Он пришел к Ekanatha, припал к его ногам и спросил, как ему изменить свой характер. Тот сказал ему прийти снова через неделю. Через неделю он пришел опять, опять припал к его ногам. Ekanatha ответил, что он проверил его гороскоп и нет смысла давать ему советы, потому что через 15 дней тот умрет все равно. Человек поверил Ekanatha, потому что тот был мудрым человеком; пошел к себе и сказал дома, что он скоро умрет. Жена, как всегда, подала чай не так, как он хотел, но он не стал с ней ругаться, что толку, если все равно скоро умру. Дети вели себя как всегда плохо, раздражали, но он не стал на них злиться, что толку, все равно умру. И так все время. Через 15 дней сам Ekanatha пришел к нему. Тот припал к ногам мудреца и сказал, что сегодня он умрет. Но Ekanatha спросил его, скажи, сколько раз за последние 2 недели ты ругался с другими, сколько раз ты злился? Ты спросил меня, как мне удастся быть спокойным и мирным, вот тебе и ответ, я всегда помню, что я умру. Я пошутил, ты не умрешь сегодня. Но в этом секрет. Если помнить о смерти, то многие проблемы решаются тут же сразу.

Итак, чтобы помнить о Боге в последний момент жизни, нужно помнить о Нем всегда.

Дополнение:

Между этой нашей жизнью и следующей существует совершенная последовательность. Смерть лишь событие в жизни. В момент смерти внутреннее устройство вылетает по направлению самой сильной из Васан и находит наилучшее окружение для ее исполнения.

Так же точно, мы ложимся спать, потом просыпаемся и оказываемся там, где до этого заснули. Жизнь продолжается с этим телом или без него. Неправильно думать, что ум не способен существовать без тела. Когда мы спим, мы совершенно не осознаем тело, а ум прекрасно работает, чувствует эмоции, радуется или огорчается.

Все это обсуждается, естественно, без подтверждения личного опыта ученика и учителя. Это обещание Кришны: «Тот достигнет Меня, в этом нет сомнения».

Из комментариев Др. Каки к Гите:

Ишвара пребывает в теле и в мире в качестве Adhidaivata и правит ими. Он вечный принцип в теле – в Adhytma и в мире – Adhibhuta. Лорд Кришна в качестве Атмана пребывает в теле- Adhytma в высшей форме AdhiYajñā. Все действия (Жертвоприношения, Яджна), выполняемые телом

посвящаются Ему. Нужно выполнять все действия с целью достижения Его. Совершая действия с чувством гордости «Я делаю», действия связывают, создают карму. Жертвоприношение всей жизни целиком должно быть посвящено и отдано Господу Кришне. Только в этом случае Джива способен помнить Кришну как Высшую Жертву в момент смерти и поэтому достигнуть истинного Господа Кришну – Брахман. Если же думать о каком-то объекте или личности, то человек должен будет родиться снова, чтобы получить этот объект или личность. Таков закон Ишвары.

Шлока 6:

*Yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ tyajaty ante kalevaram ।
Taṁ tam evaiti kaunteya sadā tadbhāvabhāvitāḥ ॥ 6 ॥*

О какой бы сущности ни думал человек, покидая свое тело, он отправится к ней и достигнет ее, поскольку постоянно созерцает только эту одну сущность.

8.6. Какое состояние бытия вспоминает человек в последний момент, оставляя свое тело, того он и достигнет непременно, всегда погруженный в мысли об этом состоянии.

Собственно это повторение идеи из мантры 5. Думаешь обо Мне, придешь ко Мне, думаешь о чем-то еще, туда и придешь, это и получишь в следующем рождении, поэтому будь внимателен к тому, о чем думаешь. Поэтому и говорится, как важна последняя мысль. Некоторые думают, что они могут делать, что хотят, а потом получают освобождение в последний момент перед смертью. Теоретически такое чудо возможно, но только теоретически. Практически невозможно сознательно помнить Бога в последний момент, если ум не натренирован. Например, даже если просто болит голова, и то, перестаешь думать о Боге. Чем сильнее голова болит, тем больше мы начинаем думать о том, как от боли избавиться, а не о Боге. Потому что я не тренировала свой ум. Пока все хорошо, и я спокойна, я помню о Боге, но как что-то случается, я перестаю помнить о Нем. Важна тренировка, которую нужно начать прямо сейчас. Этим нужно сознательно заниматься прямо сейчас.

Сравнение с луком и стрелой. В момент смерти, тонкое тело вылетает из тела, как стрела и несется туда, где была последняя мысль. Тут уже ничего не изменить. Как и со стрелой, все усилия можно прилагать, пока натягиваешь лук, а когда стрела летит, ее уже не вернуть ни какими

усилиями. Последняя мысль перед смертью, по словам Кришны, как та стрела. Она летит и уносит с собой тонкое тело.

История о святом, которому подарили сандалии. Он и не взглянул на них, а положил их просто на полку. Но когда умирал, случайно его взгляд упал на сандалии и он подумал о них, упустив мысль о Боге. В результате он получил рождение сапожника. Такое правило. Есть много похожих историй.

Могут быть мысли, например, о королеве. Но не факт, что ты потом родишься королевой Англии, можно родиться королевой обезьян, у нас нет возможности выбирать и управлять следующим рождением. Единственная мысль, которая возможна, это мысль родиться в благополучной семье для продолжения занятием духовностью.

Но Др. Кака говорит, что самое лучшее и правильное, это стремление к освобождению уже прямо сейчас, в этой жизни.

Дополнение:

Мысль – это огромная сила и когда она правильно организована и направлена, она способна достичь огромной мощи. Это видно на примерах всех, кто достиг успеха в жизни: философов, ученых, писателей. Мысли постоянно возникают в голове, существуют и уходят. Это трагическая реальность нашей жизни, мы растрачиваем свою энергию. Сознательными усилиями можно натренировать ум и заставить работать в заданном направлении.

Шлока 7:

*Tasmāt sarveṣu kālēṣu mām anusmara yudhya ca ।
Mayu arpitamanobuddhir mām evaiśyasy asaṁśayam ॥ 7 ॥*

Поэтому всегда созерцай Меня и сражайся! Пусть твой разум желает Меня, а рассудок твердо верит в Меня или только в Мое существование.

8.7. Поэтому, Арджуна, все время думай только обо Мне и сражайся. Посвятив свой ум и разум Мне, ты, без сомнения, придешь ко Мне.

Опять повторяется слово «помни». Начиная с сегодня, помни обо мне и сражайся в своей жизни.

Др. Кака говорит, что практически невозможно делать дела и одновременно помнить о Боге. Как вести машину и помнить или работать и помнить. Но всякую секунду до того и сразу после того, нужно помнить о Нем, возвращаться мыслями к Нему. Часто мы заканчиваем дело и потом

еще долго мысленно повторяем его, думаем, как можно сделать по-другому, хотя время уже прошло и ничего нельзя изменить, только трата времени. Мы продолжаем анализировать, пережевывать. Что я могла бы сделать и что было бы возможно – все бесполезно. Нормально провести анализ, но не застревать на этих мыслях бесконечно и возвратиться к мысли о Боге. Чем быстрее я могу вернуться к этим мыслям, тем лучше натренирован мой ум.

Итак:

- помни столько, сколько возможно о Боге
- Когда дело сделано, не застревай на нем мысленно, а возвращайся к Богу.

Когда Др. Кака объяснял эту мантру, он настаивал на следующем:

Оба аспекта важны:

- Помнить о Боге
- И сражаться, т.е. исполнять свои обязанности.

Внешне, на уровне тела и то, как кажется всем со стороны, мы должны выполнять обязанности. Но внутри мы должны постоянно помнить о Боге. Кака приводит всегда пример с цирком. Выступают клоуны и гимнасты, а на заднем плане играет оркестр. Все внимательно смотрят выступление, никому нет дела до оркестра. Но сами гимнасты не смотрят на публику и не смотрят на партнеров, они работают только с музыкой. Один гимнаст отпускает канат, другой перехватывает, но при этом они полностью доверяют музыке, она ведет и задает темп, паузы, акценты. Т.е. внешне они работают на сцене, а внутренне они целиком подчиняются музыке. В этом и состоит весь смысл мантры 7. Так же, как важно помнить о Боге, важно и выполнять свои обязанности.

Не так-то просто помнить о Боге и выполнять обязанности. Возможны три стадии такого развития:

- В начале мы выполняем обязанности и одновременно пытаемся помнить о Боге. Т.е. на первом плане обязанности, а на втором мысли о Боге. Я фокусируюсь, например, на приготовлении обеда, но стараюсь помнить Бога.
- Следующий шаг – я помню о Боге, повторяю Имя, а действие начинает играть второстепенную роль для меня. Мысленно я при этом еще и огорчаюсь, что не занимаюсь духовностью, не читаю и не слушаю лекции, а трачу глупо время на уборку квартиры или закупку продуктов.
- Конечная стадия – нет ни первого ни второго плана, все важно. Любое действие, которое я совершаю, я воспринимаю, как волю Бога и просто выполняю работу. И это наилучшая ситуация. Любое

простое дело, хоть уборка квартиры, хоть что, я выполняю и не делю свою жизнь на духовные дела, которые мне кажутся важными, а уборка квартиры напрасной тратой времени. Все становится духовным делом и любое дело становится священным. Уходят мысли, что я быстро закончу дела и займусь духовностью.

Так и в 7 мантре говорится, что надо сделать все свои дела духовными делами.

Дополнение:

Есть разные способы совмещения выполнения обязанностей с мыслями о Боге.

Например, водитель ведет машину и разговаривает с попутчиком. Кажется, что он ведет беседу, а на самом деле он целиком сфокусирован на дороге. Или канатоходец. Он выполняет гимнастические упражнения, а все время контролирует свое равновесие.

Преданный, знающий о славе Бога и Его добродетелях, кто любит Его одного и для которого мир не только создание Бога, но и Его проявление, кто всюду и всегда видит Бога, все вокруг Его манифестация – для такого преданного не сложно постоянно помнить Его. Сделав Бога предметом любви, преданный будет наслаждаться мирскими радостями, выполняя все дела только ради Него. Т.е. разум все время занят мыслями о любви к Богу, Его добродетелях, Его славе.

Мать всегда помнит о своем ребенке, поэтому даже наказывая его, она не причиняет ему вреда. Посол страны всегда помнит о своей стране, все делает для ее интересов. Так же точно и преданный, выполняющий действия с непрерывными мыслями о Боге, превращает все действия в действия Бога, в которых сам преданный всего лишь инструмент. Такие действия не могут быть плохими или вредящими кому-то.

Актер, играющий роль, никогда не забывает, кто он есть на самом деле. Образованный человек никогда не забудет свою образованность, потому что образованность часть его сущности и она присутствует во всех его мыслях и поступках.

Слова Рамдас Свами: кто твои братья, сестры, жена, мать, дети? Они даны тебе на некоторый промежуток времени сейчас и потом их не будет. Кто был твоим мужем в предыдущих рожденьях, кто были твои матери? Кто твоя истинная мать? Истинная дочь? Все они даны в соответствии с твоей и их кармой. О глупец! Ты считаешь их всех своими. Даже и твое тело, о котором ты думаешь, что это ты, даже оно не твое. И тела других тоже не принадлежат им. И они не принадлежат тебе. По крайней мере перестань считать их своими и повторяй Имя.

Лекция 3 шлоки 8-9

Шлока 8:

Abhyāsayogayuktena cetasā nānyagāminā ।

Paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ yāti pārthānucintayan ॥ 8 ॥

Когда искатель не думает ни о чем другом, стабилизирует ум и созерцает божественную природу этого Верховного Пуруши, он идет к Верховному Пуруше и достигает Его одного.

8.8. Кто заняв ум практикой йоги, не отвлекаясь ни на что другое, постоянно размышляет о Верховной Божественной Личности, тот скоро придет к Нему, о сын Притхи.

Главное слово в этой мантре «Абхьяса», что означает изучение с повторением. Одно и то же действие повторяется и повторяется, до тех пор, пока я не овладею им в совершенстве, не пытаюсь избежать его и не пытаюсь схалтурить. Что это за дело? – Это тренировка разума оставаться на Боге и не давать ему уйти в сторону. Все время ум должен рассуждать о Боге, повторять Имя и не уходить от этого. Во всех именах и формах видеть Брахман, размышлять о Нем постоянно. В результате такой тренировки и в момент смерти ум будет на мысли о Боге.

Самое главное в изучении настойчивость и постоянство. Начать тренировку нужно прямо сегодня и сейчас, она должна стать постоянным делом в жизни.

Два аспекта в ежедневной практике, о которых говорит Др. Кака:

- Увеличение привязанности к тем практикам, занятиям, которые приведут к Богу.
- Те интересы и занятия, которые не способствуют приближению к Богу, должны постепенно уйти.

Поэтому нужно сознательно уменьшать заинтересованность ими, привязанность к ним. Например, телевизор или регулярная болтовня с подругами или родственниками. Когда- никогда можно поговорить или что-то посмотреть по телевизору, но понимать, что это трата времени, и она удерживает меня от приближения к цели и приводит к тому, что ум еще больше блуждает и занят посторонними мыслями. Ум должен быть однонаправлен, сфокусирован на одну цель. Поэтому Абхьясу нужно выполнять снова и снова.

Абхьясу нельзя закончить за один день, поэтому не нужно спешить и подгонять себя. Этот процесс очень медленный, постепенный и тонкий. Пример с тортом, который мы испекли, но чтобы он пропитался и стал вкусным, нужно дать ему время и это невозможно ускорить.

Др. Кака говорит, что процесс перевоспитания ума происходит постепенно, это нельзя сравнить с тем, как мы например, втискиваемся в полный автобус. Тут ничего невозможно подтолкнуть или силой втиснуть. Мы должны прийти к такому состоянию постепенно и мягко. В результате регулярной тренировки ум будет направлен на Высшую Пурушу. Какой этот Высший дух, Пуруша, то что в 4 мантре называют Высшей Жертвой. – об этом мантра 9.

Шлока 9:

*Kaviṁ purāṇam anuśāsītāraṁ
Aṇor aṇīyāṁsam anusmared yaḥ ।
Sarvasya dhātāraṁ acintyarūpaṁ
Ādityavarṇaṁ tamasaḥ parastāt ॥ 9 ॥*

(Божественный Пуруша) всеведущ, безначален, тоньше самого тонкого, непостижим, сияет, как солнце, первозданный, управляющий, поддерживающий всех, и находится за пределами тьмы невежества.

8.9-10. Кто медитирует на Всеведущего, Наидревнейшего, Повелителя, Меньшего наименьшего, Поддерживающего все, Непостижимого образом, сияющего как солнце, запредельного тьме, в час смерти с непоколебимым умом, преданностью и силой йоги и направив жизненную силу между бровей, тот приходит к Верховной Божественной Личности.

Здесь дается ряд определений высшего Духа. Часть характеристик относятся к Ишваре, часть к Брахману. Характеристики, относящиеся к Ишваре, называются «Tatastha Lakshana» Брахмана. Это слово не имеет специального перевода, но его можно объяснить так: когда мы говорим, что Ишвара всезнающий, то понятно, что должен быть Ишвара и должно быть то, что Он знает. Когда говорим, что Он всемогущий, то ясно, что есть кто-то слабее Его. Т.е. это все относительные характеристики. Но когда мы говорим, что Брахман – это Сат-Чит-Ананда, то это абсолютные характеристики, тут нет второго, только Брахман. Брахман не знает что-то, Он есть Знание.

Нам все время говорится, что нужно медитировать на Него, думать о Нем. Но как можно думать о том, что не имеет формы, качеств и вообще непостижимо умом? Поэтому Кришна дает характеристики Богу, чтобы у ума было за что держаться, всего 8 характеристик-направлений, но все они указывают на одно и тоже Сознание.

Мудрый, Все ведающий – Он знает все. Что означает всезнающий? – в обычной жизни мы называем так святых, которые знают все про меня, все мое прошлое и будущее, все мои мысли. Большинство Гуру обладают таким свойством. Они знают все не только о конкретном человеке, но и о

событиях в мире. Но это лишь побочный эффект для того, кто достиг Просветление. Истинные искатели не стремятся конкретно к этому. Есть некоторые просветленные люди, не обладающие такой способностью. Почему Ишвару называют Все ведающим? – потому что Он обитает в сердце каждого и управляет каждым из нас, не только каждым из нас, но и всей вселенной. Поэтому Он и знает все о нас.

Когда в нашей жизни появляется проблема, мы любим пойти в церковь и все рассказать Богу и попросить Его о помощи. Но это лишнее, т.к. Он знает все о нас. Др. Кака говорит, что нет необходимости идти куда-то и рассказывать о проблемах Богу, потому что Он уже и так их знает. Это Он создает все, что с нами происходит, создает проблемы или избавляет от них. Но в начале духовной практике нам нужна некоторая поддержка. Поэтому перед лицом неразрешаемых трудностей правильно обратиться к Богу, это лучше, чем обсуждать их с подружками. Но со временем нужно перестать говорить о проблемах Богу и просить Его. Он знает больше, чем ты о том, что происходит прямо сейчас с тобой. Нужно просто довериться Ему и помнить, что Он все ведающий.

Наидревнейший, самый первый – как далеко во времени мы бы ни попытались вернуться, Он был всегда. То же самое относится и к будущему.

Повелитель – тот, кто правит. Как Он правит? Много раз Др. Кака повторял, что что-бы ни случилось в жизни, любое событие, все происходит по Его воли. Мало понимать это теоретически, нужно верить в это и видеть это. До тех пор, пока мы не в состоянии видеть, что все происходит по Его воли, это значит, что мы не предаемся Ему так, как должны это делать. Потому что до этих пор я буду продолжать пытаться что-то изменить в своей жизни в соответствии с моими желаниями. Но это не значит, что если я заболела, то ничего, это Его воля и мне не нужно лечиться. Нужно идти к врачу и принимать лечение, но результат зависит не от меня. И если я не в состоянии выздороветь, то остается только припасть к Его ногам и принять Его волю. Но одновременно нужно понимать, что я все сделала, что в моих силах. Именно в моих силах. Кто-то другой может быть сделал бы лучше. Но я могла только так. Нужно все время применять такую логику в жизни. Нужно учиться преклоняться перед Его волей. Научившись так принимать правление Ишвары мы перестанем винить других в чем-то, что случается в жизни. Часто в жизни встречаются плохие или трудные люди, с которыми приходится иметь дела. И мы думаем «Ну за что у меня такой начальник, или сестра, или сосед, или муж?» Все это Его правление. Когда-то я совершила кармическое действие и другой человек тоже совершил свой поступок и вот теперь мы помещены Ишварой в одни и те же события и окружение на некоторое, Им определенное время. Когда время закончится, этот человек

уйдет из моей жизни и я с ним больше не встречусь. Можно вспомнить такие примеры их собственной жизни. Часто мы даже не помним подробности, почему мы так огорчались. Но факт, что такой человек появился в моей жизни, это правление Ишвары. Поэтому не нужно никого критиковать и жаловаться. Тоже самое относится и к хорошим обстоятельствам и людям.

Меньшего наименьшего – мы открыли молекулы, элементарные частицы, но Брахман невозможно понять человеческим интеллектом, Он тоньше всех элементарных частиц. Эта характеристика относится не к Ишваре, а к Брахману.

Поддерживающий все, устроитель мира – тот, кто кормит всех существ, тот, кто поддерживает все существа.

В молитве для восхваления Бога мы говорим о трех вещах:

«О Господь, Ты абсолютный создатель, Ты абсолютный правитель, Ты абсолютный разрушитель.».

Др. Кака говорит, что мы так воспеваем Бога и принимаем Его в нашей жизни, припадаем к Нему, любим, когда думаем о создателе и хранителе.

Но как только доходим до разрушения, когда, например, у нас что-то украли или кто-то умер, или что-то сломалось, мы не любим такие события. И тут же не хотим согласиться и принять событие, а так же и Бога, который все это для нас сделал. Мы начинаем ругаться на жизнь. Получается, что 2/3 Бога мы любим и принимаем, а 1/3 отвергаем. Такая избирательность совершенно неправильна. Всякое создание и разрушение – все Он.

Непредставимый, Непостижимый образом – тут некоторое противоречие. Мы только что говорили, что нужно концентрироваться на Нем, думать о Нем, а теперь говорим, что Он непредставимый, что Он вне мыслей. Ответ – о Нем нельзя думать, как мы привыкли думать об обычном предмете, Его нельзя понять ни умом, ни почувствовать органами чувств. Мы можем думать о Нем, но только теоретически, а полная Реализация, познание, возможна только при Само-Реализации. Это происходит, когда ум и интеллект достигают такого спокойствия, что они исчезают, растворяются в Нем. До тех пор, пока я не сольюсь с Ним, я не узнаю Его. И хотя Он непостижим и вне разума, мы должны думать о Нем в последний момент жизни.

Сияющий как солнце, запредельное тьме, потусторонний мраку – Слово Тамас означает темнота. Концепция темноты определяет невежество – я не понимаю, не знаю кто я есть, что моя собственная природа – в этом состоит невежество и это Тамас. Брахман вне Тамаса, вне моего невежества. Независимо от того, знаю я о Нем или нет, Он все равно

существует. Он непознаваем, но Он само Знание. Мы не можем сказать, что Брахман обладает знанием. Тогда был бы Брахман и знание. Но Он само Знание. Я, как Джива, обладаю невежеством. И я должна познать Брахман, который вне знания, вне темноты.

Другая концепция – Солнце и свет составляют одно целое, невозможно лишить солнце света. Так же и Брахман. Он есть само Знание. И в нем нет тройственности: знание, объект знания и процесс познания.

Нам нужно думать и рассуждать обо всех этих характеристиках. И при этом нужно помнить, что и я тоже Он и все это относится ко мне.

Лекция 4 шлоки 10-14

*Prayāṇakāle manasācalena
Bhaktiā yukto yogabalena caiva |
Bhruvor madhye prāṇam āveśya samyak
Sa taṁ param puruṣam upaiti divyam || 10 ||*

В момент своей смерти, закрепив силой Йоги Пурушу между двумя бровями, искатель, обладающий невозмутимым умом, полным предельной преданности, и остающийся устойчивым в этом состоянии (Yogārūḍha), достигает Божественного Пуруши и соединяется с Ним.

8.10. Кто медитирует на Всеведущего, Наидревнейшего, Повелителя, Меньшего наименьшего, Поддерживающего все, Непостижимого образом, сияющего как солнце, запредельного тьме, в час смерти с непоколебимым умом, преданностью и силой йоги и направив жизненную силу между бровей, тот приходит к Верховной Божественной Личности.

Продолжается обсуждения главного в этой главе вопроса о том, как достигается Брахман в последние мгновения перед смертью и как должен быть настроен ум в этот момент.

Вся глава по сути говорит о смерти. Как это ни странно, но мы в жизни совершенно не помним о том, что смерть существует вполне реально и что она совершенно точно наступит. Это очевидно, тем не менее мы все время про это забываем. Не предполагается, что мы пессимистически все время думаем о смерти, дело не в этом. Но важно помнить, что и я, и все мои действия, и весь мой мир однажды прекратят свое существование, у всего есть «срок годности». И такая мысль очень полезна для развития в себе непривязанности. Действительно очень странно, что когда мы узнаем о

плохом диагнозе у родных или близких, мы не в состоянии принять его, он кажется нам громом среди ясного неба, шоком. Важно развить в себе такое духовное знание, чтобы не впадать в панику. Сначала возникает бутон на дереве, потом цветок, а потом он вянет и опадает, цветок никогда не будет цвести вечно. И так же наша жизнь – у нее есть начало, продолжение и конец. Нужно подготовить ум к тому, что вообще-то совершенно очевидно и давно известно!

Люди трудятся не покладая рук, чтобы у них было достаточно благосостояния в жизни и чтобы его хватило до последнего дня. И хотя может быть конкретно не думают при этом о смерти, но все же подразумевается, что хочу, чтобы не мучиться перед смертью и чтобы все у меня было: жилье, деньги на лекарства, врачи. В последний день проявляется вся ценность нашей жизни. Все имеет свою цену и последний день жизни тоже – нужно трудиться всю жизнь, чтобы и последний день был хорошим.

Святой Кабира написал поэму, в которой он просит Бога дать ему возможность наслаждаться непривязанностью, чтобы можно было все время повторять Его имя. Он говорит о том, что после нас останется маленький горшочек пепла. Что же мы тогда всю жизнь мечемся и куда-то стремимся.

Все писания напоминают нам о неизбежности смерти, о том, что все приходит к концу. Надо помнить об этом и жить соответственно.

Итак, последний момент перед смертью. Каким он должен быть? Разум должен быть непоколебим. Не должен отвлекаться ни на что. Должен быть полон преданности и любви, и нужно владеть силой Йоги в этот момент. Разные комментаторы по-разному объясняют это.

Одни говорят, что нужно иметь эти три:

- Непоколебимый разум
- Преданность
- Силу Йоги

Другие говорят, что через преданность и силу Йоги можно достичь непоколебимости разума.

Оба объяснения нас устраивают.

В любом случае, если мы хотим иметь непоколебимый разум в момент смерти, то нужно тренировать его всю жизнь.

Др. Кака говорит, что когда мы замечаем, что ум утратил покой, мы думаем, как правило, что что-то случилось, и у нас плохая ситуация. Что-то случилось, кто-то не так поступил, как мы ожидали и т.п. Так оно и есть. Но мы не замечаем, что когда происходят хорошие события, долгожданное желание, наконец, свершилось, мы опять теряем покой разума от восхищения. Поэтому когда мы замечаем, что разум утратил покой, надо обращать на это внимание. С точки зрения духовности меня выбили из колеи, побеспокоили. Все равно, хорошее событие или плохое.

События могут идти, как они идут, мне их не остановить, но нужно уметь контролировать ум и удерживать его в спокойствии. Нужно быть все время начеку!

Др. Кака приводит пример поездки на поезде. Например, мне ехать 12 часов и у меня есть вещи, нужные мне в дороге. Но правильно ли раскалывать их по всему купе? Или аккуратно стараться держать их все поблизости, ведь это не бесконечное путешествие, оно очень скоро закончится, я не успею собрать вещи перед выходом и начну суетиться. Чем больше я их разложу вокруг, тем труднее будет их все собрать. Чем больше мы разбросаны в жизни, тем труднее будет собрать «багаж» в последний день. Поэтому нужен порядок среди всего, что нам принадлежит и так же в мыслях. Оптимально наш «багаж» в поезде нашей жизни должен быть всегда собран. Нужно обеспечить, чтобы мысли не разбегались, не увлекались разными вещами и разными людьми. Все мысли должны быть направлены на Брахман. Для достижения такого устойчивого разума мы используем путь Бхакти, любви.

Преданность Богу помогает в достижении устойчивого разума. Мы предаемся полностью Богу. Живем, выполняя свои обязанности, а результаты, все, что с нами случается, мы принимаем, потому что это Его воля.

Пример: в Пуне и в Хайдарабаде нет до сих пор дождей, а где-то наводнения. И люди при встрече только об этом и говорят. Какой смысл в таких разговорах? Как они могут повлиять на дождь?

Предавшись Богу мы думаем, что засуха или наводнение – на все Его воля и я могу только устранять потом их последствия в пределах моих возможностей.

Т.е. внутренне я предаюсь Богу, а внешне выполняю необходимую работу.

Другой путь – путь медитации, когда мы силой тренируем ум, удерживая его на одной мысли.

Эта Йога, по словам Др. Каки не наш путь и мы его не будем обсуждать. Но советует при медитации удерживать взгляд (при закрытых глазах или открытых) между бровями.

ДОПОЛНЕНИЕ из Свами Чинмайананды:

Есть другая интерпретация. Момент смерти имеется в виду момент смерти эго.

Когда нет отождествления себя с телом-разумом-интеллектом, когда это отождествление сознательно устранено, возникает момент совершенного внутреннего спокойствия, когда разум непоколебим.

Бхакти, любовь – это состояние, когда любящие сливаются на физическом и эмоциональном уровне. Шанкара описывает Бхакти как идентификацию

это с его истинной природой. Искатель становится одним с Атманом. В этот момент это умирает и возникает внутренняя тишина.

Сила Йоги здесь не загадочная сила Кундалини или еще что, а внутренняя сила, которая развивается в медитирующем, когда он долго и регулярно медитирует на Брахман.

Под Пранами здесь подразумевается не дыхание, а жизненные силы.

Такой искатель, в котором в момент глубокой концентрации разум становится совершенно тихим и спокойным, все жизненные силы и органы находятся под его контролем, идет к Пуруше (Атману).

Шлока 11

Yad akṣaraṃ vedavido vādanti

Viśanti yad yatayo vītarāgāḥ |

*Yad icchanto **brahmacaryaṃ** caranti*

Tat te padaṃ saṃgrahena pravakṣye || 11 ||

Я сейчас объясню цель, которую знатоки Вед называют нетленной. Чтобы достичь этой цели, Саньяси становятся бесстрастными, а чтобы соединиться с этой целью, они остаются безбрачными.

8.11. Я вкратце расскажу тебе о том, что знатоки Вед называют Непреходящим и во что входят подвижники, свободные от привязанностей и, стремясь к которому, они соблюдают целомудрие.

В 10 мантре говорится о том, что следует делать нам в последний момент, а здесь рассказывается о том, что делают другие люди.

Акшарам в переводе означает Непреходящий. Так называют Пурушу (Дух) те, кто знает Веды. Они избавляются от привязанностей, практикуют Вайрагью.

Др. Кака говорит, что между любовью и привязанностью существует очень тонкая граница. И эту линию очень легко перейти в обычной жизни, когда мы путаем любовь и привязанность.

В чем состоит концепция привязанности к человеку? Неизбежно из привязанности следует страх потери и волнения – как бы чего с ним не случилось. Но есть ли хоть один пример из жизни, когда кто-то волновался и в результате что-то изменилось, кто-то достиг успеха благодаря волнениям?

Или из-за отсутствия волнений стало что-то хуже? Волнения только отравляют мою жизнь и не влияют на ход событий. Поэтому прекрати волноваться! Но избавиться от волнений и страхов можно только избавившись от привязанности. Нужно выполнять все, что необходимо для любимых нами людей, но не привязываться. Так поступают мудрые, о которых говорится в этой мантре.

И они соблюдают целомудрие. Кришна говорит Арджуне о целомудрии. У Кришны 1600 жен, а у Арджуны их 2.

Кришна как-то клялся своей целомудренностью! И действительно оказалось, что Он девственник.

Др. Кака говорит, что Санскритской слово Брахмачарья можно перевести по-другому. Оно так же означает того, кто постоянно размышляет о Брахмане. Оно не означает физические половые отношения. Чтобы быть девственным, нужно постоянно концентрировать все мысли на Брахмане. Постоянно думая одну мысль «Я есть Брахман», человек может вступать физически в половые отношения, но это не влияет на состояние разума. Поэтому Др. Кака настаивает на том, что наши мысли должны быть всегда сконцентрированы на Брахмане, а физическая сторона тогда не оказывает влияния. В таком смысле здесь говорится о целомудрии.

Дополнение:

Кого можно считать знатоками Вед? –

Веды содержат знание о Боге, Брахмане.

Мудрые люди, которые обладают этим знанием и которые непрерывно стремятся к реализации этого знания – их называют знатоками Вед.

Только мудрецы, познавшие Брахман могут говорить о Нем, только они и никто другой. Они называют Его Акшарам, Непреходящим, Неразрушимым, что означает бессмертный, абсолютный и неизменный.

Слово «входят» не означает входить, как в дом. Брахман является самой моей сущностью и Он всегда присутствует во мне, прямо сейчас. И только из-за невежества я не осознаю это. Под «входят» подразумевается удаление этого невежества. Это процесс отождествления себя с Брахманом, вершина Садханы.

С точки зрения лингвистики слово Брахмачарья (тот, кто соблюдает целомудрие) означает жить и двигаться в Брахмане, т.е. двигаться по пути, ведущему к Брахману.

Шлока 12 -13:

*Sarvadvārāṇi saṅyamya mano hṛdi nirudhya ca |
Mūrdhny ādhāyātmanaḥ prāṇam āsthito yogadhāraṇām || 12 ||*

*Om ity ekākṣaram brahma vyāharan mām anusmaran |
Yaḥ prayāti tyajan dehaṁ sa yāti paramām gatim || 13 ||*

Контролируя все врата тела, такие как глаза, уши и т. д., и прекратив их деятельность, закрепив Праны в макушке головы, человек, который покидает свое тело, многократно вспоминая и воспевая односложное слово-Брахман Ом, достигает высшей цели.

8.12. Закрыв все врата тела, заточив ум в сердце, сконцентрировав жизненный воздух в голове, сосредоточившись с помощью йоги,

8.13. Произнося односложный ОМ, олицетворяющий Всевышнего, думая обо Мне, человек, покидая тело, достигает высшей цели.

Здесь описывается немного по-другому то, о чем уже говорили в мантре 10.

Др. Кака так комментирует:

- Нужно остановить активность всех органов.
- Нужно произносить «Ом».

Эти два пункта противоречивы.

Кака говорит, что произношение здесь означает помнить об Ом.

Нужно концентрироваться на Ом, чтобы помнить о том, что «Я есть Брахман».

Итак, мысленно повторять Ом и в уме помнить о Нем.

Это как имя и форма, два действия по сути одно.

Приводится пример с очень плотными бусами, когда бусины так плотно прилегают одна к другой, что не видно совсем нить.

Так и наша память о Нем, как бусинки. Я вспоминаю Его и тут же, без какого-либо перерыва, вспоминаю снова и потом снова и снова. Я повторяю Его имя и не успев закончить, тут же повторяю снова, нет ни одного мгновения перерыва между повторениями. Обычно мы повторяем, например «Хари Кришна-Хари Кришна». Но в какой-то момент я повторяю языком, а мысль улетела куда-то и я забыла о Нем. Это то, как не надо повторять и помнить в последний момент жизни.

Еще в мантре говорится «заточив ум в сердце» - что это значит?

Существует концепция органов чувств. Например, есть глаз, физический орган. И есть «тонкий глаз», согласно Веданте это то, что делает глаз зрячим. Тонкий орган находится в физическом органе. Аналогично устроены все органы чувств.

Тонкие органы не видны, но именно они и дают функции видеть, слышать и т.п.

По аналогии устроен и ум. Сердце здесь как-бы физический орган ума, где пребывает тонкий орган. «заточить ум в сердце» означает прекратить внешние и внутренние мысли.

Можно закрыть глаза и уши, не ощущать ничего, но в уме будут крутиться какие-то мысли-воспоминания из прошлого, можно мысленно увидеть цветок и т.п. Кришна говорит здесь о том, что нужно не просто перестать видеть-слышать, но и прекратить все мирские мысли, концентрироваться на Брахмане.

ДОПОЛНЕНИЕ из Свами Чинмайананды:

Здесь продолжается идея о том, что в мантрах говорится не о физической смерти тела, а о смерти эго – моменте самореализации.

Что для этого необходимо –

- Контроль органов чувств. Когда чувства – зрение, слух, т.п. под контролем, разум готов к созерцанию.
- «Поместить разум в сердце» - направить все эмоции к Атману. Собственно здесь говорится о том же, что и Др. Кака
- Устремить все Праны в сердце – Праны это жизненные силы. Нужно направить всю энергию, все внимание на Атман.
- Сосредоточиться в Йоге – повторяя Ом. Это упражнение для интеллекта, при этом помнить о Брахмане – так дается чем занять ум.

Собственно все эти действия совпадают с тем, что мы уже обсуждали.

Шлока 14:

*Ananyacetāḥ satataṁ yo māṁ smarati nityaśaḥ |
Tasyāhaṁ sulabhaḥ pārtha nityayuktasya yoginaḥ || 14 ||*

*Я легко достигим для того Йога, который постоянно обращается ко
Мне в своих мыслях и остается преданным Мне.*

8.14. О сын Притхи, Я легко достигим для йога, который постоянно предан Мне и всегда помнит обо Мне, не помышляя о другом.

Сначала Кришна в нескольких мантрах объяснял, что нужно делать в последнее мгновение жизни, целый список! Легко запутаться и все перепутать в конце концов.

В этой мантре Он говорит, что не все так сложно. Все можно сделать намного проще.

Когда здесь говорится «постоянно» Меня вспоминает, на Санскрите применяются два слова, означающие «постоянно».

Одно – одно за другим, без какого – либо перерыва.

Другое – как долго предполагается помнить о Боге? Одну минуту или две? – нужно делать всегда, пока не умру. Для нас это значит, что прямо с этого

момента, полностью сконцентрировавшись, помни Бога; нужно тренировать эту однонаправленную мысль.

Др. Кака особенно указывает, что у нас нет разрешения хоть на секунду прекратить повторение Имени. Всегда, когда нет важных дел, на которых надо обязательно концентрироваться, нет разрешения для искателя хоть на мгновение прекратить повторять.

Делая так с этой самой минуты и до самой смерти, будет легко достичь Его.

ДОПОЛНЕНИЕ:

Кому легко достичь Бога?

Тому, кто одержим любовью к Нему и ко всем святым,

Тому, кто твердо верит в то, что постоянно помня о Боге он сможет достичь Его при помощи Его Милости,

Тому, кто всегда помнит и знает о Его добродетелях и Его славе.

Религия не дело одного дня. Так же, как благосостояние семьи зарабатывается не за один день, а постоянным трудом всю жизнь, так и любовь и преданность к Богу должна поддерживаться всю жизнь.

Из комментариев к Гите Др. Кака:

В этих шлоках Господь Кришна описывает Свою истинную природу тому, кто встает на Путь медитации, чтобы достичь Нетленного Брахмана. Он также объясняет способ осознания "Я есть Брахман". Здесь объясняются четыре аспекта человеческой жизни: тело, мир, Ишвара, Брахман и их взаимоотношения друг с другом. Следующая мантра из Мундака Упанишады

(1.2.11) Те же, которые с верой предаются в лесу подвижничеству, успокоенные, знающие, ведущие жизнь нищенствующих монахов,

Идут, безгрешные, через врата солнца [туда], где – тот бессмертный пуруша, негибнущий Атман

пересказана здесь в альтернативном виде:

В этих шлоках Господь Кришна объясняет предварительную готовность к духовному поиску, такую как контроль над чувствами, бесстрастие и т. д. Закрепление Пран на бровях - таинственное понятие, и прежде чем приступить к этой практике, следует получить наставления от опытного учителя йоги. Сосредоточение ума на определенной части тела, например на центре бровей, может привести к тому же эффекту, который достигается при сосредоточении на Пранах. После этого искатель, который покидает свое тело, помня обо Мне и неуклонно воспевая слог Prāṇava - Ом, высший символ Брахмана, - достигает высшей цели, Брахмана.

Здесь Господь Кришна просит искателя заниматься тремя практиками одновременно. Йогическая Дхарана, заключающаяся в фиксации Пран на макушке головы, воспевании Ом - односложного слова Брахман, и памятовании о Боге. Слово "Дхарана" означает концентрацию ума на какой-либо одной точке, например на объекте, дыхании, звуке и т. д. После того, как Дхарана становится устойчивой, повторение Ом эквивалентно памятованию о Боге. Такой искатель может легко достичь Бога в Его истинной природе. Помнить одного Бога и воспевать мантру какого-то другого божества — это несоответствие, которое может только расстроить ум. Поэтому можно либо повторять Ом, помня о Брахмане, либо повторять мантру божества, твердо зная, что это божество - Брахман.

Лекция 5 шлоки 15-19

Когда говорится о достижении Брахмана, «придя ко Мне», то это не путешествие в пространстве. Это достижение собственного Я, состояние «Я есть этот Брахман», это есть моя Истинная Сущность. Однако пока из-за невежества мы не чувствуем это, не знаем. Поэтому мы совершаем Садхану. Известная история про то, как левенок вырос среди овец и был трусливым, блеял, ел траву. Взрослый лев привел его к озеру и он увидел, что он и правда лев. Он всегда был львом, ничего не нужно было к нему прибавить или убавить, нужно было просто удалить незнание.

Гуру тот, кто приведет нас к тому озеру, покажет нам нашу истинную природу. Необходим Гуру. Иногда нужно мгновение, чтобы утвердиться на правильной дороге, осознать, для чего мы живем. Жизнь не для получения удовольствий, а для осознания своей Божественной сущности. Такой мысленный процесс хотя бы начинается, когда мы общаемся с мудрым человеком. Для того, чтобы начался мысленный процесс, должна быть уничтожена плохая Карма. До тех пор, пока сохраняется Папа, мы даже не думаем о духовности. Только после того, как пробуждается мысль — Врутти, начинается движение. При встрече с Гуру или святым, удаляется Папа.

Шлока 15

*Māṁ upetya punarjanma duḥkhālayam aśāśvatam ।
Nāpnuvanti mahātmānaḥ saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ ॥ 15 ॥*

Достигнув единства с Брахманом, эти великие души приходят ко Мне и соединяются со Мной. Они не подвержены перерождениям, которые недолговечны и полны страданий.

8.15. Придя ко Мне, эти великие души никогда не родятся вновь в этой преходящей обители скорби, ибо они достигли высшего совершенства.

В шлоке говорится о том, что достигнув Его нет больше рождения. Кришна подчеркивает, что повторное рождение полно страданий. Согласно Кришне это уже самый большой выигрыш.

Кришна говорит о том, что жизнь полна страданий, а нам кажется, что вполне естественно, в жизни есть и радости и огорчения. Мы приняли за должное, что страдания являются частью жизни. Однако, даже привычные радости Кришна здесь называет страданиями.

Согласно Писаниям, есть три вида страданий:

- Адхьятмик тапа – страдания физического тела, моральные страдания. Даже сон стал проблемой, есть врачи, которые помогают в проблемах со сном.
- Адхибхаутик – страдания, связанные с окружающим миром. Могут быть люди, все, что сделано из 5 Великих Элементов.
- АдхиДаивик – после смерти тонкое тело может страдать в аду.

Мы даже не думаем, что если я не могу спать, то это страдания. Нам кажется, что можно выпить таблетку, ничего плохого нет. Так же и с другими проблемами со здоровьем. Однако нет никакой гарантии, что проблема не возникнет снова. Поэтому Кришна называет проблемы страданием, пока есть тело, будут и проблемы с ним.

Пример со страданиями с Великими Элементами: элемент земля – можно уколоть ногу, возможны землетрясения. Так же и с водой: наводнения. Огонь – пожар, ожег. Ветер разрушает. Кажется, что нет страданий, связанных с пространством, однако, Писания утверждают, что 6 Викар:

1. Кама - вожделение
2. Кродха - гнев
3. Лобха - жадность
4. Моха – глубокая эмоциональная привязанность
5. Матсарья – зависть
6. Мада - гордыня

Рождены от пространства. Все они страдания ума. Живые существа так же созданы из 5 Великий Элементов и тоже могут приносить страдания. Люди, которые плохо со мной обращаются приносят страдания. Кроме того, есть комары, собаки, прочее.

Страдания тонкого тела после смерти - страх нужен, чтобы удерживать людей в пределах морали. Сюда же относятся страдания младенца до рождения, в утробе.

Поэтому Господь и говорит, что перерождения связано со страданиями. Кроме того, жизнь не вечная. Смерть неизбежна. Выйти из этого круга можно только при помощи Гуру, достигнув Мокшу. Одно из определений Мокши – окончание цикла рождений и смертей. Достигнув Мокшу уже в этой жизни, уходят все страдания.

Не обязательно думать про Мокшу, что это только освобождение от цикла рождения и смерти. Это так же Ананда непосредственно в этой жизни. И это самое главное, почему мы стремимся к Мокше. Уже здесь и сейчас мы хотим жить счастливо. Выход из цикла рождений и смертей – побочный дополнительный эффект. Главная цель Садханы – Дживамукти.

Шлока 16:

*Ā brahmabhuvanāl lokāḥ punarāvartino 'rjuna |
Mām upetya tu kaunteya punarjanma na vidyāte || 16 ||*

Все миры, включая Брахмалока, снова и снова подвергаются созданию и перерождению. Но великие души не перерождаются, чтобы отправиться в другие миры после Единения со Мной

8.16. Все миры, включая мир Брахмы, подвержены перерождению, о Арджуна, но достигшие Меня не рождаются снова.

Продолжается тема предыдущей шлоки. Брахмалока – это рай. В прежние времена рай был самой заветной целью людей. Для этого совершались различные жертвоприношения. Пример полета в первом классе. Все заканчивается.

Всего, согласно Писаниям, есть семь Лок, уровней вверх и семь вниз, относительно земли. Попав на одну из них, существа возвращаются на землю через некоторое время. Др. Кака говорит, что не следует долго размышлять об этом, где и какие это Локи, куда я попаду и т.п. Некоторое любопытство естественно, но не нужно читать о них, думать, тратить время. Наша цель – Мокша.

Здесь Господь говорит, что даже с самого высшего рая тебе придется вернуться на землю. Все Локи – это Майя. Наша цель Реальность, Брахман.

Мандатай говорит, что молодые люди путешествуют в разные страны, думают, что так лучше. Где-то они остаются даже жить. Но в Брахмалоке нельзя получить гражданство и остаться навсегда.

Шлока 17:

*Sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ |
Rātriṃ yugasahasrāntām te 'horātravido janāḥ || 17 ||*

*Те, кто постиг тайну дня и ночи, знают, что один день Брахмадевы
длится тысячу юг (эонов), а его ночь - столько же.*

8.17. Кто знает, что день Брахмы длится тысячу юг* и ночь длится тысячу юг, те познали день и ночь.

Это теория, которая нас не очень интересует. Основная мысль, которую Кришна хочет здесь донести до нас: сколько бы ни длилось что-то, оно заканчивается, цикл жизни и смерти продолжается. А каждое рождение опять принесет страдания. Главное для нас достижение Мокши.

Теорию мы рассмотрим для общего образования.

Что такое Кальпа? – это очень длинный период времени.

Согласно индийской мифологии существуют 4 периода времени Юги:

- Kaliyuga - 4 320 000 лет
- Dwaparayuga – 86 400 000 (в два раза длиннее первой)
- Tretayuga – 129 600 000 (в 3 раза длиннее)
- Satyayuga – 172 800 000 (в 4 раза длиннее)

Сейчас мы находимся в Кали юге. Она самая короткая.

Все 4 Юги вместе образуют Chaturyuga. Чатур переводится как «четыре».

У Бога тоже есть день и ночь.

Brahmadeva день = 1000 * 1 Chaturyuga

Brahmadeva ночь 1000* 1 Chaturyuga - Pralaya (растворение)

Brahmadeva день = Kalpa (цикл) или Sarga (создание)

День – это когда светло.

30 таких дней соответствуют месяцу, 12 месяцев составляют год и 100 лет составляют жизнь Брахмы.

Указывая продолжительность жизнь Брахмы, Кришна говорит о том, что хотя жизнь Брахмы и очень длинная с нашей точки зрения, но тем не менее и она конечна и следовательно, преходяща. Что тогда говорить о нашей жизни? И что тогда все наши радости? Какая глупость привязываться к таким радостям и работать не покладая рук, стремясь к ним. Поэтому мудрость состоит в том, чтобы помнить Бога с любовью и стремиться к Единству с Ним. Только про такого человека можно сказать, что он познал день и ночь и использует имеющееся время с максимальной пользой.

Кали юга характеризуется понижением моральных ценностей. Др. Кака говорит, что не стоит огорчаться по этому поводу, Кали юга была так задумана, мы находимся еще в ее начале, дальше все идет по понижению морали и т.п. Под нашим контролем: мы сами должны жить хорошо и правильно, этично, морально.

Шлоки 18-19:

*Avyaktād vyaktayaḥ sarvāḥ prabhavanty aharāgame ।
Rātryāgame pralīyante tatraivāvyaktasamjñake ॥ 18 ॥
Bhūtagrāmaḥ sa evāyaṁ bhūtvā bhūtvā pralīyate ।
Rātryāgame 'vaśaḥ pārtha prabhavaty aharāgame ॥ 19 ॥*

На рассвете дня Брахма дева создает вселенную и все ее живые и неживые сущности из Авьякта, неодушевленного хранилища всех существ в форме семени. В начале ночи Брахма девы они снова погружаются в ту же Авьякта. Вся эта вселенная создается и разрушается снова и снова. Она совершенно лишена автономности.

8.18. С приходом дня из непроявленного возникают все проявления, с наступлением ночи они растворяются в том, что именуется непроявленным.

8.19. Это бесчисленное множество существ, приходя снова и снова, растворяется помимо воли с наступлением ночи, о Партха, и вновь проявляется с наступлением дня.

Авьякта – непроявленное. Существа переходят из проявленного в непроявленное снова и снова. Такая теория. Похоже с семенами, которые хранятся зимой, потом весной их сажают и растения «проявляются».

Так Джива продолжает цикл миллионы лет. Все теория. Здесь видна связь с теорией Кармы. Джива совершает действие с чувством, что он исполнитель и тогда он должен получить плод своих действий в виде Папа или Пунья, должен страдать или получить счастье. Если я живу очень правильно, но все равно много несчастий выпадает в жизни, то значит я других жизнях было много Папа. Нам следует верить в теорию Кармы.

Мы будем получать новые рождения до тех пор, пока сохраняются желания и Васаны. Поэтому нужно стараться хотя бы уменьшать желания. Так же не гарантировано рождение человеком. Можно родиться и животным. Например, я мечтаю быть королевой, получу рождение и буду королевой, но только царевной-лягушкой или королевой обезьян.

Где, в каком доме пребывает Джива? Есть 5 мест его пребывания:

1. Тело
2. Там, где живет тело – дом из кирпичей и т.п.
3. Дом находится на земле
4. Земля находится во вселенной

Все эти 4 дома, где пребывает Джива будут однажды разрушены. И только Парамартха – Брахман, наивысшее место, где Джива может пребывать, никогда не будет разрушен. Это дом Мокши. Нет необходимости куда-то идти, я уже там, вопрос только в осознании этого.

Вывод из всех последних шлок: кажется, будто сложная теория, но теория не важна нам, важно только, что необходимо достичь Мокшу. Все остальное не имеет значения.

Лекция 6 шлоки 20-21

Время имеет ограничивающий характер. Например, что-то началось сейчас и через минуту закончится. Что-то начинается сейчас и закончится через 100 лет. Минута или 100 лет – ограничение по времени. Время может, таким образом, разделить нечто. Все в мире имеет ограничения по времени, пространству и объекту (имя и форма). Нечто существует сейчас и не существовало раньше, существует в этой комнате и не существует в другой. По объекту: одна вещь отличается от другой по своей форме или имени, хотя обе они находятся одновременно в одной комнате. Все различия, которые мы наблюдаем во вселенной возможны только благодаря такому разделению.

Самсаре свойственны все такие ограничения и она однажды закончится. Самый важный вывод из сказанного: нельзя привязываться к тому, что заведомо имеет ограничения и закончится.

Мы говорили уже раньше о важности непривязанности. Мудрые, достигшие Мокшу, не скорбят по тому, что было в прошлом и не страдают от того, что может случиться в будущем. Мы это понимаем, но трудно применять на практике. У нас постоянно развиваются какие-то привязанности. Пример с подарками: почему такой подарок, а не другой? Почему такой простой? Или подарила подарок и постоянно спрашиваю: ты пользуешься? Опять и опять привязанности. Подарила подарок и забудь, что человек с ним делает, должно быть все равно. Наша задача превзойти все привязанности и направить внимание на то, что вечно, неразрушаемое.

Шлока 20:

*Paras tasmāt tu bhāvo 'nyo 'vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ |
Yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu naśyatsu na vinaśyati || 20 ||*

Однако гораздо тоньше, чем эта Авьякта, существует вечное, не проявленное Чистое Существование, которое не разрушается даже после уничтожения всех существ и сущностей.

8.20. Но за пределами этой непроявленной есть другая Непроявленная Вечная природа, которая не погибает, когда гибнут все существа.

Мы говорили о том, что существа создаются и затем переходят в непроявленное в форме «семени», соответственно теории о дне и ночи Брахмы.

Слово «Авьякта» встречается дважды в данной шлоке и оба они имеют различные значения.

«эта Авьякта» - имеется в виду форма семени.

«существует вечное, Непроявленное Чистое Существование» -

Второе значение «Непроявленного» - Чистое Существование, Брахман.

Первое значение Авьякта в шлоке – это Майя. Майя имеет много разных названий, одно из них – Авьякта. Мы знаем, что Ишвара использует Майю для создания и разрушения вселенной.

Понятно, что другая Авьякта, Брахман гораздо выше, чем первая, Майя. Понятно, что Сат Чит Ананда непроявлены. Здесь нет разрушения.

Когда мы говорим о разрушении, то какие бывают разрушения? – Есть три вида разрушений:

1. Саморазрушение – естественная смерть тела.
2. Разрушение другими – один убивает другого или разрушение от пяти Великих элементов.
3. Разрушение в следствии зависимости о других – например, если беременная женщина умирает, то умирает и плод, т.к. он зависит от матери.

Об этом мы уже говорили во второй главе. Все в мире может быть разрушено одним из этих способов.

Брахман не имеет разрушения. Ни один из видов разрушения не подходит к Нему, т.к. Он Один, без второго, Он не зависит ни от кого и ни от чего, Его нельзя намочить, сжечь, разрушить Великими элементами.

Можно так же говорить в терминах причина-следствие. Причина не может быть разрушена следствием. Пример: глина-горшок, золото-кольцо. Брахман является причиной для всех великих элементов.

Вывод из всего: Брахман не разрушаем.

Самсара постоянно движется, все в мире не находится в покое. Отождествляя себя с телом, мы тоже чувствуем постоянно движение, изменение. Это нормально, когда мы думаем, что мы живем в мире. Но внутренне нужно держаться за То, что неподвижно и неизменно. Я не тело и ничто из окружающего мира. Отождествляя себя с Брахманом я знаю, что я неизменна.

Пример с диском для размола зерна. Только зерна, которые были приклеены к ручке, оставались неизменными и не размалывались. История о сыне Кабира. Так и люди, которые всегда держатся за Брахман, проходят через жизнь, никакие невзгоды их не затрагивают.

Тело и ум – наши инструменты для выживания в мире. Они постоянно движутся в мире, но я не тело и не ум.

Пример шлоки из Иша Упанишады: Он далеко, Он близко, Он движется, Он не движется.

Движется всегда Упадхи, Брахман неизменен и неподвижен. Если стакан опустить в воду и двигать его в воде, то движется только стакан, вода остается без движения. Такой же пример и про пространство в стакане. Брахман не движется, движется только Упадхи, что бы я ни совершала, любое действие. Главное тут помнить, что Я и есть Брахман. Боль и страдания приходят от идентификации себя с телом, с Упадхи. Наша задача использовать тело для достижения Брахмана и не привязываться к телу. Моя Анусадхана должна быть постоянно направлена на Брахман. Это единственный способ покончить со страданиями.

Шлока 21:

*Avyakto'kṣara ity uktas tam āhuḥ paramāṁ gatim ।
Yaṁ prāpya na nivartante tad dhāma paramaṁ mata ॥ 21 ॥*

То, что непроявлено и нетленно, знай как высшую цель (путь). Достигнув этой цели, человек не рождается вновь; это Моя высшая обитель

8.21. Это Непроявленное называется Непреходящим, о нем говорят как о высшей цели. Достигшие его не возвращаются. Это Моя высшая обитель.

Опять говорится о Непроявленном. Здесь имеется в виду Брахман. После достижения Брахмана не остается невыполненных желаний и нет последующего рождения.

Кришна говорит о *Avyakto'kṣara* «непроявлено и нетленно» - *paramām*. Слово «Кшара» означает разрушение. В мире все разрушается, включая наше тело. Брахман все разрушаемого и не разрушаемого. Шлоки пытаются объяснить нам То, что не поддается описанию. Фактически Брахман вне концепций, вне понятий времени, пространства, проявленное, непроявленное.

Просветленный человек характеризуется большой активностью, при полном покое внутри. Пример тому все святые.

Лекция 7 шлоки 22-28

Вывод из предыдущих шлок: день Брахмы очень длинный, но и он имеет конец.

Др. Кака шутит по поводу Майи: то, что вселенная – это Майя легко понять. Но по мере приближения к себе, становится труднее и труднее. Моя страна, мой город, мой дом – труднее и труднее, а когда доходим до того, что и тело и ум – все относится к Майе, трудно это усвоить. Тем не менее, нужно работать над этим.

Другая важная мысль: в конце каждой главы Гиты есть слова:

*Так в Достославных Упанишадах Святой Бхагавадгиты,
учении о Брахмо, писании йоги,*

в беседе Шри-Кришны и Арджуны...

Слово «Упанишада» мы разбирали много раз. «Упа» - находиться близко «Ни» - толкать в правильном направлении.

Что это значит, куда нас толкает Гита? – каждый человек находится в некотором состоянии, уровне своего развития, эмоционально, интеллектуально. Гита должна подтолкнуть нас на более высокую ступень зрелости и духовности. Пока что мы все привязаны ко всему, что

движется, к Самсаре. Гита толкает нас к тому, что Неподвижно, к Брахману. Наша окончательная цель – Брахман.

Все объекты, окружающие нас, можно разделить на 4 группы:

1. Те, что производятся, например, вырастает плод на дереве.
2. Те, что приобретаются, например, покупаются в магазине.
3. Те, что получаются из другого, например, простокваша из молока.
4. Те, что получаются в результате того, что портятся, например, овощи гниют.

Брахман, Сат Чит Ананда не попадает ни в одну из категорий. Он Полный, всегда существует, Одни без второго.

У нас постоянно есть чувство, что нам нужно куда-то идти или ехать, для достижения Брахмана не нужно никуда перемещаться. Нам нужно перейти от невежества к Знанию, как львенку перестать быть овцой. Я уже прямо сейчас Брахман. Все вокруг тоже Брахман, только вопрос времени, когда я, наконец, осознаю это.

Это то, что нам нужно вынести из предыдущих шлок главы 8.

Шлока 22:

*Puruṣaḥ sa paraḥ pārtha bhaktyā labhyas tv ananyayā ।
Yasyāntaḥsthāni bhūtāni yena sarvam idaṁ tatam ॥ 22 ॥*

Этого высочайшего Пуруши (цели), в котором пребывают все существа и который пронизывает весь мир, можно достичь путем непоколебимой преданности Ему.

8.22. То Высочайшее Существо, в котором обитают все существа и которым все пронизано, достижимо лишь с помощью безраздельной, чистой преданности, о Партха.

Мы много раз говорили о том, что все пребывает во Мне и Я пребываю во всем. Брахман можно достичь полностью сфокусировавшись на Него. Мы будем еще говорить об этом в главе 9.

Как мы воспринимаем любые объекты:

Каждый объект имеет имя и форму.

Кроме того, каждый объект существует, его можно узнать и он способен нравиться или нет: Асти, Бхати, Прийя.

Каждый объект должен существовать. Кроме того, я должна знать о нем.

Как это возможно: при помощи ума и органов чувств. Кроме того, объект

мне обязательно нравится или нет. Иногда, конечно, мы можем иметь нейтральную реакцию. Так происходит мое общение с окружающим миром, посредством этих пяти аспектов.

Имя и форма приходят от Майи. Все не существует сначала, потом некоторое время существует и исчезает. Пример: горшок. Глины есть и ничего с ней не случится, а горшок сначала сделали из нее, он был, а потом разбился. Горшок не вечный, поэтому Майя. Асти, Бхати, Прийя относятся к Ишваре, потому что Он создал это существование, узнаваемость. Например, ручка – имя и форма, они недолговечны, но Асти, Бхати, Прийя остаются, они созданы Богом. Все предметы, которые мы видим, ощущаем, имеют существование и оно исходит от Сат. Асти, Бхати, Прийя являются аспектами Брахмана.

- Сат – независимое Существование
- Чит – независимое Знание
- Ананда – блаженство.

От них заимствуются Асти, Бхати, Прийя.

Пример с горячей картошкой.

Существование является «неотъемлемым качеством» Сат. То же и Чит, Ананда. Можно говорить о том, что Чит – это Само Знание, Ананда – это Само Блаженство.

Таким образом, Кришна говорит о том, что только Брахман есть Сат Чит Ананда. Все остальные объекты, которые пребывают в Нем, «занимают» у Него эти качества.

«**которым все пронизано**» -

Как пронизано? – в виде существования, знания и привлекательности. Поэтому можно сказать, что Бог всюду.

Что нужно для того, чтобы достичь Его? – Нужно непоколебимая преданность Ему. Он уже прямо сейчас во мне и мне остается только осознать, что Я есть То. Но мы продолжаем искать прибежище в чем угодно, кроме Господа. Реально не существует ничего, кроме Кришны или Сат Чит Ананды, Брахмана. Мы продолжаем думать о том, что это мой сын, моя дочь, мы не думаем, что Он Один заботится обо мне. Мы же думаем, что моя семья поддерживает меня или деньги на счету, моя работа.

Все, что происходит, происходит по Его воле, а мы думаем, что я все делаю. Сколько великих и значимых людей умерло, и ничего не случилось с миром.

Эта шлока 22 говорит о вере и преданности.

Остальные шлоки главы завершают ее. Мы не будем разбирать их технические детали.

Шлока 23:

8.23. Теперь Я возведу тебе, о лучший из Бхарат, о времени, когда йоги уходят и не возвращаются и о времени, когда уходят и возвращаются.

Здесь говорится о смерти физического тела.

Есть Дживамукти – искатели, которые совершали Садхану и достигли Мокшу. Они уже при жизни освобождены от всех оков, им осталось только прожить Прарабдху из этой жизни.

Другой тип искателей, которые не достигают Просветления в этой жизни, но есть еще другой путь, об этом речь в следующей шлоке, они тоже не родятся вновь. Есть и такие, как мы, мы занимаемся Карма Йогой и будем рождены снова.

В шлоке говорится о трех видах искателей:

1. тех, кто достигли освобождения, Дживамукти.
2. Те, кто не достигает Освобождения, они хорошие люди, совершающие Карма, но с ожиданием результатов.
3. Те, кто практикует Йоги, Медитации. Они практикуют медитацию, повторяют Имя, но они не достигли Мокши. У них остались некоторые очень тонкие желания. Когда они умирают, они не родятся вновь. Такое Освобождение называется Крама Мукти. Они идут на Брахмалоку. Об этом говорится в шлоке 24.

Шлока 24:

8.24. Познавшие Всевышнего идут к Всевышнему, покинув тело во время влияния огня, света, дня, светлой половины месяца, шести месяцев движения солнца на север.

Разговор о Дхьяна Йоги. Это не наш путь и мы не обсуждаем детали. Но если они умирают в такое специальное время, они получают Крама Мукти. Они идут в Брахмалоку и там получают Мокшу. Брахмалока – это рай, где нет болезней, нет никаких проблем с телом, вкусная еда, все возможные удовольствия. Они остаются там до конца дня Брахмы, а потом уже не родятся вновь.

Шлока 25:

8.25. Мистик, ушедший из мира в тумане, ночью, в течение двух недель убывающей луны, шести месяцев движения солнца на юг, достигает сияющей лунной сферы и вновь возвращается.

Здесь тоже речь о тех, кто практикует Дхьяна Йогу. Но это так же справедливо и для тех, кто совершает хорошие действия с ожиданием результатов. Они тоже сначала попадают в рай, пониже, чем Брахмалока и потом возвращаются.

Др. Кака говорит об этих шлоках так: «Прочитай, кивни и иди дальше». Наша единственная цель – Дживамукти.

Мукта обращает внимание, что рождение человеком очень редкое и нет гарантии, что тут же Джива родится человеком снова.

Цепочка, которую проходит душа:

- из рая через пространство в облако
- из облака в дождь
- из дождя в землю
- из земли в растение
- растение должен съесть мужчина
- он должен оплодотворить женщину

Очень трудно получить рождение человеком. Редко кто из людей интересуется Гитой. Еще реже те, кто практикует Атма – Анатма Вивек. Поэтому так важно нам, искателям, практиковать духовность. Все возможно только в человеческом рождении.

Шлока 26:

8.26. Эти два пути – светлый и темный – считаются постоянными; по одному идут и не возвращаются, а по другому – возвращаются снова.

Как можно говорить, что эти 2 пути постоянны, когда мы знаем, что нет ничего постоянного, кроме Брахмана. – До тех пор, пока мы живем в Самсаре и считаем ее реальной, то и пути тоже реальны. После Просветления Дживамукти вне этих путей.

Шлока 27:

*Naite sṛtī pārtha jñānaṁ yogī muhyati kaścana ।
Tasmāt sarveṣu kāleṣu yogayukto bhavārjuna ॥ 27 ॥*

Кармайоги, постигший суть этих двух путей, не подвержен заблуждениям никогда. Поэтому практикуйте Карма йогу всегда.

8.27. Зная эти пути, о сын Притхи, йоги не заблуждаются; поэтому во все времена будь непоколебим в йоге, о Арджуна.

Мы все искатели, совершаем Садхану: Упасану, медитацию, Карма Йогу. Все это дает возможность стать Дживамукти. Совершая Карма, действия, с ожиданием результатов, то никуда не деться от рождения снова.

Кришна указал многие пути для достижения Единства с Ним: Карма Йога, Бхакти Йога, Дхьяна Йога. Выбирай путь, который соответствует твоему характеру или верь Гуру и принимай тот, который указал Гуру.

Большинство путей дополняют друг друга, таким путям нужно следует, воздерживаясь от того, что не ведет к Мокше: фильмы, сплетни, т.п. Я хочу достичь Брахман, который есть Мир, Покой. Как же я могу смотреть сериалы, в которых страсти и низкие мотивы. Все это мешает медитации. Мы достаточно потратили время на не нужные дела, теперь нужно следить за собой.

Шлока 28:

*Vedeṣu yajñeṣu tapaḥsu caiva
dāneṣu yat puṇyaphalam pradiṣṭam ।
Atyeti tat sarvam idaṁ veditvā
yogī paraṁ sthānam upaiti cādyam ॥28॥*

Занимаясь изучением Вед и совершая жертвоприношения, аскезы и пожертвования (Ягья, тапас, дана), искатель накапливает заслуги, но карма йоги идет дальше всего этого. Он обретает теоретическое знание об Атмане (Jñāna), а также осознает "Я есть Атман" (Vijñāna); таким образом, он достигает высшей цели

8.28. Йог, познавший это, превосходит благочестивые плоды, обретаемые изучением Вед, жертвоприношениями, аскезами и дарами, и достигает высшей, изначальной обители.

Здесь говорится о достижении Единства с Богом. Шлока была сказана Господом 5000 лет назад, поэтому в ней такие слова. Тогда жертвоприношения были очень важны.

Не бывает только Папа или Пунья, всегда есть то и другое, поэтому человек рождается вновь, чтобы прожить плоды действий, радости и горе.

Поэтому получается новое рождение. Папа и Пунья не уничтожают взаимно друг друга, их нужно проживать каждый отдельно, поэтому цикл рождения и смерти.

Поэтому совершай Нишкама Карма, Нишкама Упасана, это очищает ум. В таком уме Знание светится. Об этом говорилось в главе 3.

Др. Кака о шлоках 15-20:

Описанное в них очень зависит от веры. Стремление в Мокше усиливается верой. Отдельное тело (Pinda) и все объекты во вселенной (Brahmanda) подвержены огромным изменениям – создание, существование, разрушение. Но не смотря на это, Непроявленный Сат-Чит-Ананда Атман не подвержен никаким, даже самым незначительным изменениям. Искатель должен обязательно сфокусироваться на этот неизменный Принцип. День и ночь Брахма девы соответствуют процессам во вселенной. Так же и у Дживы есть дни и ночи в его короткой жизни. Человеку невозможно увидеть в своей короткой жизни создание или разрушение вселенной, но от должен думать о том, что и его маленький мир однажды придет к концу. Нужно точно знать, что маленький индивидуальный мир, состоящий из тела, дома, семьи, профессии, города, родственников, знакомых, соседей, друзей и т.д. преходящ по своей природе. Иначе можно подумать, что вся вселенная невечная, согласно писаниям, а мой собственный маленький мир реален. Это заблуждение является препятствием для искателя.

*Так в Достославных Упанишадах Святой Бхагавадгиты,
учении о Брахмо, писании йоги,
в беседе Шри-Кришны и Арджуны
гласит восьмая глава,
именуемая
ЙОГА ВЕЧНОГО БРАХМО*