

Гита
Глава IX
ПУТЬ ЦАРСТВЕННОГО ЗНАНИЯ И ТАЙНЫ
Или
ЙОГА ЦАРСТВЕННОГО ЗНАНИЯ
И ЦАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

Лекция 1, Шлока1

Говорится, что эта глава как-бы самая любимая у Кришны. Потому что в ней Он излагает самое важное и самое сокровенное знание. Мантры 4-6 содержат всю суть философии. Эту философию трудно понять теоретически, но еще труднее реализовать ее на практике. Мандатай говорит, что Кришна сначала излагает философию, которую трудно понять, а потом Он учит простым путям ее применения. В 12 мантре главы 8 говорится о последних минутах жизни и объясняется, как нужно концентрировать Праны:

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

Но Др. Кака говорит, что это не наш путь. Потому что есть совсем немного людей в мире, способных так управлять Пранами. Шанкара говорит, что если человек при жизни не способен управлять Пранами, то перед смертью ему это будет еще труднее. Кроме того, освобождение достигается уже посмертно, а нам всем интересно достичь Мокшу при жизни, такой человек называется Дживамукти. Одним словом, глава 8 описывает путь достижения Мокши для людей не совсем обыкновенных, как мы все. Путь для простых обыкновенных людей описан в главе 9.

Еще в 9 главе Кришна дает обещание, что какой-бы человек ты ни был: не очень способный, плохой, совершенный грешник прямо до этого момента, все равно, придя к Кришне, Он освободит тебя от грехов и ты достигнешь Мокши. Это очень важное обещание!

Итак, в этой главе:

1. излагается важная и глубокая философия
2. Дается простой способ ее применения
3. Обещается, что любой искатель достигнет освобождения, который придет к Господу.

Шлока 1:

Благословенный Господь сказал

Idaṃ tu te guhyatamaṃ pravakṣyāmy anasūyave ।

Jñānaṃ vijñānasahitaṃ yaj jñātvā mokṣyase 'śubhāt ॥ 1 ॥

О Арджуна! Я объясню тебе самое таинственное, глубочайшее Знание о Брахмане (Jñāna), а также расскажу о том, как осознать его и сделать живой реальностью (Vijñāna), поскольку ты не завистник и не критикан. Познав это Знание, ты освободишься от прискорбного невежества.

9.1. Я возведу тебе, незавидующему, самое сокровенное знание и осуществление знания, познав которое ты освободишься от зла.

Здесь начинается уже не просто разговор двух друзей, а хорошо обдуманное и спланированное изложение теории.

Господь обращается к Арджуне «независтливый». Он не называет его разными другими славными именами, а употребляет одно только прилагательное. На Санскрите оно называется «Anasūyave», переводится как «независтливый», «не критикующий». Далее Он говорит, что изложит теоретическое знание и способ его применения. С этим знанием Он обещает Арджуне освободиться от всего, что плохо, от всех грехов.

Начиная изучать Писание, мы говорили о Anubandha Chatuṣṭaya – четырех ограничениях, которые обязательно есть у Писания.

(Мой комментарий: Чем отличается Писание, такое, как Упанишада или Гита от обычного романа, например, «Три мушкетера» или «Три поросенка»? - Тем, что Писание подчинено четырем ограничениям:)

1. Квалифицированный искатель
2. Объект изучения – конкретно известно, о чем Писание собирается излагать.
3. Отношение между искателем и Писанием – это технический термин, он указывает, что например, искатель должен читать Писание.
4. Цель изучения, какие результаты мы можем ожидать после изучения.

Обычный роман не имеет таких ограничений. Понятно, что и у романов есть свои правила, по которым они пишутся, но они другие. Например, кто может читать «Три поросенка»? – тот, кому это интересно. Есть взрослые, которые любят сказки. О чем роман? Часто в романе есть несколько сюжетных линий, нельзя одним словом сказать о чем он. И цель тоже не обозначена. По сути приятное провождение времени.

Для Писаний обозначены 4 ограничения и всякое Писание, чтобы иметь право так называться, должно их соблюдать.

Первое из них квалифицированный искатель. Искатель, практикующий, например, Йогу Знания, Джняна Йогу, должен обладать 4 качествами:

- Вивек
- Вайрагья
- 6 добродетелей
- Стремление к Мокше

Для кого написано конкретное Писание? Кто способен его изучать, для кого оно имеет смысл?

Поэтому 9 глава начинается с определения квалифицированного искателя, для которого имеет смысл изучение этой главы. Для чего это делается? Да для того, чтобы я знала требование и в случае, если у меня этого качества нет, или оно недостаточно развито, я должна стараться развить или приобрести его. До тех пор, пока это указанное качество у меня не развито достаточно, я не смогу получить все преимущества от изучения главы. Др. Кака все время повторяет, что подготовка к изучению, которая состоит в приобретении необходимых моральных качеств, исключительно важна для искателя.

Итак 4 ограничения, которые указаны в 9 главе:

1. Квалифицированный искатель
2. Объект изучения – здесь теория и практические указания для достижения Атмана
3. Отношение между искателем и писанием – это технический термин, мы не будем здесь его обсуждать
4. Цель изучения главы, какие результаты мы можем ожидать после изучения.

Квалифицированный искатель здесь не критикан, тот, кто не поддается зависти и ревности.

Др. Кака уделяет огромное внимание этому качеству и дал подробное разъяснение, что следует понимать под словом «зависть» и почему зависть возникает.

Мы все стараемся изучать философию, тратим на нее массу времени и сил, но недостаточно внимательны к тому, что нужно всячески стремиться искоренить из собственного разума всякие мысли, связанные с завистью. Согласны мы с этим или нет, но у всех нас есть зависть. Др. Кака дает много разновидностей этого чувства: зависть, ненависть, неприятие, критиканство, антипатия. Все это разновидности зависти.

Обычно мы понимаем под завистью чувство, когда кто-то получил что-то, а у меня нет. Это порождает зависть. Но есть масса других ситуаций.

Например: у меня есть машина и я счастлива. Но вдруг я вижу, что и у тебя теперь тоже есть машина. И это омрачает мою радость. Как, и у тебя машина? Да разве же ты ее заслужила?

Или у меня дом, он вполне большой для нас двоих. Но я захожу к новой знакомой, их тоже только двое, но какой дом! И тут же мой собственный дом кажется мне никудышным. Даже не то, что я завидую, но я вдруг вижу свой дом совсем другими глазами.

Еще больше зависть проявляется в духовности. Это весьма трагичные ситуации с точки зрения духовности. Например: почему я могу приехать к Каке только на 3 дня, хотя я лечу так далеко, а другие живут у него неделю? Или почему кого-то приглашают читать лекции и там всегда много слушателей, а мне негде читать лекции? И т.п.

Или у меня есть что-то, а у тебя нет, и мне это приятно. Ведь мне это должно быть безразлично. Я прихожу и вижу, что у кого-то маленькая квартира и думаю, ах а у меня дом! – это тоже форма зависти.

Или у меня нет машины и у тебя тоже. Можно допустить, что меня немного огорчает, что у меня нет машины, но чувствовать удовольствие, что и у тебя ее нет – зависть.

Или я прихожу в гости и чувствую, что я одета не очень и выгляжу не так, как хочется, вдруг вижу тебя, ты одета плохо и мне сразу легче – зависть. Самая общая форма зависти – у тебя есть, а у меня нет. Ужасно!

Как только мы встречаем кого-то, так уж устроен разум, мы тут же замечаем, что есть у него такого, чего у меня нет. **Я перестаю ценить то, что мне дано Богом, не обращаю на это внимание, а вижу только то, что есть у других.**

До тех пор, пока у меня есть все эти чувства, я не могу считать себя достаточно квалифицированной для главы 9 Гиты.

Др. Кака приводит всегда английскую поговорку: никто не достигнет того, что он достиг, пока он не получит все, что с этим связано. Это справедливо и в обычной жизни и в духовной.

Часто случается так, что один хороший человек не получает чего-то в жизни, а другой, казалось-бы не заслуживает этого, но получает. Мандатай так объясняет ситуацию: Конечно, несправедливо, когда незаслуженно кто-то все получает. И несправедливо, когда тот, кто заслуживает, не получает. Но безусловно это не вина другого человека, что я что-то не получила. Начав завидовать, я как-бы начинаю обвинять человека в том, что мне не дано. Причина зависти не в другом человеке, а в том, что я неспособна справиться с ситуацией. По плану Ишвары человек что-то получает и потом у него это забирается. Даже если сейчас мне не дано, оно

будет дано в будущем. Поэтому не надо крутить мысли в голове, судить почему ей, почему не мне, это только зависть и говорит о том, что я не квалифицирована для 9 главы.

Др. Кака приводит пример, что Тукарам Махарадж произносит такую молитву «пусть мой ум будет свободным от зависти». Др. Кака говорит, что это форма поклонения Богу. Потому что когда я внешне поклоняюсь, приношу цветы, или в доме у Каки убираю, или готовлю для него, а в уме кручу мысли о том, что почему она так, а я только вот так, почему все ей, а мне ничего, то все мои внешние действия остаются бесполезными.

Др. Кака говорит, что вся проблема зависти в том, что мы не принимаем до конца систему Ишвары и Прарабдху. В этой системе нет ошибок, просто не бывает ошибок, и каждый получает то, что положено в соответствии с системой. И я получаю то, что положено мне, а другой то, что положено ему. Тут все честно и нет ошибок. А почему? – Он знает!

У квалифицированного искателя не должно быть ни следа зависти в обычной жизни, и подавно в духовной. Крайне важно избавиться от всех этих чувств.

Сюда же относится и привычка критиковать других, так же и в мыслях, привычка осуждать или обсуждать других, не только словами, но и в мыслях – критиканство очень развито в нас, мы часто крутим в голове эти мысли.

Ограничение 2– О чем речь в этой главе? Какая главная тема?

Господь говорит: «Это абсолютно важное, сложное Знание об Атмане».

Почему оно такое сложное? Атман нельзя познать обычным образом.

Существует концепция о Прамана- *Pramāṇas*.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Pramana>

Прамааны – это источники знания, способы познания. Их всего 9:

Pratyaksha, *Anumana*, *Upamana*, *Shabda*, *Arthapatti*, *Anupalabdhi*, *Shakya*, *Aitihya*, and *Cheshta*.

Нам известен один способ познания – посредством органов чувств. Но те, кто писали писания, разобрали и определили всего 9 способов. Зачем мы о них говорим? Да потому что даже разобрав все 9 способов познания мы приходим к заключению, что ни одним из них Атман не может быть познан. Разберем все их подробно:

Pratyaksha - прямой, чувства – все, что можно услышать, увидеть, понюхать – не Атман. Почему? – У Атмана нет ни формы, ни органов, Его нельзя почувствовать. Часто случается при «продвинутых» медитациях, что искатель видит какие-то формы или ощущает запах, т.п. Все это не Атман и нужно знать об этом. Это безусловно хороший уровень медитации, но не конечное достижение Атмана. Кроме того, мы все

связаны с телом и привыкли пользоваться органами чувств и действий. У нас у всех есть потребность говорить, или слушать, или смотреть. Нужно наблюдать за этими своими потребностями. По мере того, как мы продвигаемся в духовности, эта потребность снижается. Т.е. становится меньше потребность разговаривать или куда-то стремиться, бежать, искать компанию. Человеку становится вполне комфортно одному. Все эти изменения случаются не за один день, но на протяжении лет они становятся заметны.

Anumana – логика. Есть вещи, которые мы не знаем при помощи органов чувств, но они очевидны в следствии логики. Например, если я вижу дым, то понятно, что где-то горит. Но это не работает в случае Атмана. Потому что для логики должно быть по крайней мере 2 объекта – дым и огонь. А Атман один без второго. Поэтому нужно выйти за пределы логики, она не работает.

Upanana – аналогия, сравнение. Например, тигр и кот. Как можно объяснить человеку, который не видел тигра, как он выглядит и какой он? Можно сказать, что он похож на кота, только намного больше. Это называется учить по аналогии. Но и это не работает с Атманом. Опять по причине того, что Атман один и нет того, с чем сравнивать.

Anupalabdhī – недоступный. Например, Тадж Махал находится в Агре. Сам этот факт говорит о том, что если мы обсуждаем Тадж Махал, то он не в Европе или не в Пуне. Т.е. когда мы говорим про Тадж Махал, мы знаем, что он находится в Агре и только там. Но и это не работает в случае Атмана, потому что Он все-пронизывающий, нет такого места, где Его нет. Он всюду и всегда присутствует. Нельзя сказать, что это то, что было только раньше, а теперь нет или теперь нет, но будет в будущем, его нет в Индии, но есть в Москве и т.п.

Arthapatti – постулат, предположение. Например, я вижу толстого человека и не вижу когда он ест, но если я все время наблюдаю за ним, то предполагаю, что он наверняка ест очень много, хотя я и не вижу когда. Иначе не может просто быть. Т.е. знание получается путем предположения. Но в случае Атмана нет причины и нет следствия. Поэтому и этот способ не подходит.

Aitiḥya – познавать что-то исходя из истории. Например, я приезжаю в деревню и мне говорят, не ходи ночью вон к тому дереву. Почему? Всегда, когда туда кто-то идет ночью, он потом умирает. Т.е. я сама не видела, как такое происходит, но мне рассказали историю и я ей верую. В случае с Атманом не работает, потому что Он вне времени, просто невозможно сказать про Атман с привязкой времени.

Cheshta – символ или указание. Например, мы показываем символ пальцами «хорошо» или «средне» или «плохо». Т.е. глядя на эти символы понятно, что хотят сказать. В случае Атмана – нет другого чего-то, что могло бы указать на него.

Shakya – возможность. Например, я говорю, что у меня есть 50 евро. Тогда другому понятно, что у меня есть и 5 евро, потому что 5 только часть от 50. Т.е. я знаю о существовании части потому что я знаю о существовании целого. У Атмана нет частей, Он всегда целый.

Shabda – описание словами. Для познания этот способ полезен, потому что благодаря ему можно получить теоретическое знание об Атмане. Но и этот способ недостаточен, потому что нужно превзойти речь, слова, концепцию языка и общения для того, чтобы реализовать знание об Атмане.

Словами можно объяснить где находится дверь, но войти в эту дверь нужно самому, никакие слова тут не помогут.

Обычно мы не задумываемся над всеми этими путями познания, нет необходимости. Но мудрецы разобрали их все и пришли к выводу, что ни один из них не дает возможность познать Атман.

Вот почему так сложно понять Атман. Человеческий интеллект не в состоянии ухватить Его.

Начинающие искатели всегда задают вопросы о доказательстве существования Атмана, просят показать Его. Но для того, чтобы познать Его, нужно стать им.

Поэтому нужно начать с веры.

Итак, мы сказали, что 1. ограничение – квалифицированный искатель, 2 ограничение – тема учения – достижение Атмана.

3 ограничение – цель изучения – Мокша. Мы получим освобождение от всего, что неблагоприятно, плохо. Что на самом деле плохо и неблагоприятно? По словам Др. Кака единственное, что плохо – это то, что мы не знаем, кто мы есть. Исходя из этого все, что приближает меня к тому, чтобы познать кто я есть – все благоприятно. И все, что отдаляет от цели – все плохо.

Нам нужно все время помнить об этих трех основных ограничениях и думать о них.

4 ограничение – технический термин отношение между искателем и писанием. В нашем случае писание объясняет, а искатель читает.

Дополнение:

Свами Чинмайананда переводит слово «Anasūyave», как «тот, кто не критикует и не придирается». Почему это важно? – Потому что начиная изучать новую интеллектуальную философию, у искателя должен быть интерес к ней, симпатия, принятие теории. Если же этого нет, то нет никакого смысла и начинать учебу.

Другой перевод слова «Anasūyave» с Санскрита: преуменьшение заслуг у человека, который обладает заслугами, выискивание недостатков и приписывание ложных обвинений. Тот, кто совершенно свободен от таких качеств, называется «Anasūyave».

Почему знание называют сокровенным, наиболее секретным? Потому что описывается Высшая Сущность, Атман и концепция того, как предаться ему, как достичь Его.

Лекция 2 шлоки 2-3

Шлока 2

*Rājavidyā rājaguhyam pavitram idam uttamam |
Pratyakṣāvagamam dharmyam susukham kartum avyayam || 2 ||*

Это Знание - королевское из всех видов знания, высший секрет всех секретов, чистейшее из всех, и то, которое дает превосходные результаты. Его можно реализовать напрямую. Оно подтверждено священными писаниями, нетленно и легко применимо на практике.

9.2. Это – царственное знание, царственная тайна, величайшая святыня, познаваемая через непосредственный опыт, не противоречащая закону, вечная, претворяемая с радостью.

Шлоки 2 и 3 подготовительные к самой теории, которую Кришна начинает излагать со шлоки 4. Шлоки 4-10 чистая философия, из них 4-6 сложные для понимания. Но даже поняв их теоретически, еще сложнее применить их на практике. Поэтому нас пытаются подготовить. Один аспект подготовки, как мы уже видели в шлоке 1 состоит в том, что разум должен быть свободен от каких-либо загрязнений. В нем не должно быть критиканства, зависти. Крайне важно, чтобы и в обычной жизни и в духовной, мы избавились от всяких проявлений зависти. Далее мы рассмотрели, почему же так сложно понять эту философию. И мы разобрали 9 способов получения знания (Праманы) и пришли к заключению, что ни один из них не годится для познания Атмана. И последний вывод из 1 шлоки, который мы сделали – что мы достигнем в результате изучения теории, какие получим преимущества. Мы сказали, что результат будет Мокша, освобождение от всех горестей и несчастий. Мокша — это освобождение от всего нежелательного в жизни. И все, что я считаю плохим или нежелательным в моей жизни, все это исчезнет после

достижения Мокши, исчезнет сам источник, причина для того, чтобы чувствовать себя несчастной или огорчаться.

Итак шлока 2. Она начинается с рекламы теории, которую Кришна собирается изложить. После шлоки 1 искатель может подумать, что все так сложно, нужно столько работать над собой, зачем мне все это нужно. Все равно ничего не получится, зачем тогда стараться и начинать заморачиваться. В шлоке 2 Кришна объясняет, почему нужно пересмотреть свою жизнь, изменить в ней приоритеты и приложить все усилия для изучения.

Первое слово, которым Кришна описывает это Знание «**Rājavidyā**», что означает «королевское». Это Знание король среди всех знаний в мире. Объясняя это Др. Кака говорит, что существуют три вида знаний:

- Знание профессиональное, необходимое для того, чтобы заработать на жизнь.
- Знание, которое делает меня счастливым, дает мне радость. Каждый человек стремится к счастью. Кто-то заводит себе для этого хобби, кто-то вовлекается в общественную работу, они ищут смысл и значение жизни, кто-то начинает покупать все новые и новые машины. Каждый знает для себя, как сделать себя счастливым.
- Знание философии, приводящее к Мокше.

Большая часть людей озабочена получением профессионального образования и даже не думают, что может быть что-то еще. Но те, кто уже знают о том, что есть нечто большее, чем мирские радости, должны стремиться к этому Знанию, чтобы никогда больше не чувствовать горе. Зачем нам это? Ведь в обычной жизни чтобы получить радость, нужно что-то приобрести, обычно это какой-то предмет. Новые туфли, новый телефон. Но здесь говорится, что для того, чтобы стать чистым Блаженством, не нужен никакой предмет. Нужно Знание. Как может знание дать счастье?

Мандатай приводит такой пример из обычной жизни. Мы часто читаем учить то, что вроде и не сильно нужно. Например, мы посылаем детей учиться играть на пианино или сами идем на курс вязания или кулинарии. Мы думаем, что если есть свободное время, то нужно чему-нибудь научиться, что может потом давать мне радость. Собственно так и есть. Научился играть на пианино и потом получаешь удовольствие, играя на нем. Или научилась делать торт и приятно сделать его и угостить им друзей или съесть самой. Т.е. все эти знания действительно приносят радость. Но у всех у них есть недостаток. Я научилась печь торт, но не умею красиво его украсить. Или я научилась играть на пианино, а хочется еще уметь танцевать. Научилась танцевать, но не умею петь. И так

бесконечно. Я умею что-то, но всегда есть что-то еще, что я не знаю и хочу узнать дополнительно. Мирское знание очевидно дает радость, но только на некоторое время или в каких-то ситуациях, а потом хочется чего-то еще. Т.е. знание ограниченное, оно приносит счастье в ограниченном контексте и на ограниченное время. И после этого начинаешь искать что-то новое. Ум никогда не перестанет искать новые удовольствия для себя, и это нужно понимать.

Для того, чтобы прекратить бесконечный поиск новых удовольствий и есть Королевское Знание – король всех знаний. Получив его, оно сделает меня счастливой всегда и во всем. Никогда больше не возникнет мысль о том, что мне нужно что-то еще и будет в душе чувство мира и удовлетворения тем, что я имею. Именно поэтому нужно использовать все свое время и все силы для получения этого знания.

Др. Кака часто приводит такой пример: мы привыкли, что наше счастье зависит либо от предметов или людей. Это глубоко отпечатано в нашем уме, невозможно даже предположить, что есть такое состояние, где нет никакой зависимости ни от чего, включая собственное тело, но есть только счастье.

Он говорит, что есть ограниченное счастье и есть последовательное счастье. Что такое последовательное счастье? – Обычно мы все думаем так: у меня в семье 2 человека и каждый из нас думает, что вот если бы он делал все так и так, то я была бы счастлива. Но и мой муж думает так же обо мне. Т.е. последовательное счастье – это «после того, как он что-то сделает, я буду счастлива.» И каждый из нас так думает. И дома и на работе. Бесконечное «если они, то я». Нужно однако понять, что эти условия никогда не выполнятся. Цель всей учебы состоит в том, что с кем бы я ни была, в любых обстоятельствах, как бы другие ни поступали, я должна быть способна сохранять мир в разуме прямо здесь и сейчас, не ожидаю каких-то изменений в жизни. И для того, чтобы достичь счастье, которое не зависит от объектов и не зависит от «если – то», и есть это королевское Знание.

Следующий эпитет, который Кришна употребляется для Знание «gājaguhyaṁ».

«guhyaṁ» означает «секретный», «мистический», «сложный для понимания». Это слово уже использовалось для описания Знания в первой шлоке. Там мы говорили, что это связано с тем, что ни одним из способов получения знания, это Знание нельзя получить.

Проблема здесь не в том, что Знание такое мистическое и сложное, дело не в самом Знании, а в том, что мы, кто пытается это Знание получить, не достаточно квалифицированы. Кришна не использует здесь слово «невозможно». ОН не говорит, что Знание невозможно получить, Он

говорит, что Знание очевидно для многих людей, но для большинства оно трудно достижимо. В одной только Индии есть тысячи людей, которые владеют этим Знанием.

Др. Кака говорит, что трудность, секретность, исходят не от Знания, а от искателя. Они у того искателя, который не готов, не работает над собой, т.е. необходимо повышать свой собственный уровень, свой уровень духовной практики. Здесь прямое указание к повышению уровня духовной практики в слове «rājaguhyaṁ».

Другой взгляд, почему Знание называется «rājaguhyaṁ».

Существует множество теорий и понятий, которые искатель должен понять. Мы остановимся здесь на четырех:

- Майя Вада
- Ишвакарйа Вада
- Сарвабрахман Вада
- Аджата Вада

Слово «Вада» переводится, как «теория» или «концепция».

Цель каждой из этих теорий привести нас к Богу.

В самом начале изучения философии каждый из нас уверен, что мир реален. Мое тело реально, все что случается, реально. Я плачу и смеюсь в зависимости от того, что со мной происходит. На каждое событие в жизни я реагирую, потому что думаю, что оно реально.

Для того, чтобы избавить начинающего искателя от чувства, что мир реален, Шанкарачарья изложил теорию по названию **Майя Вада**.

Теория состоит в том, что не ставится под сомнения мое ощущение мира, мои чувства, но объясняется, что все это преходяще. У всего есть начало, существование и обязательно конец. Ничто не будет продолжаться вечно и поэтому нет никакого смысла так вовлекаться в этот мир. Что бы ни случилось со мной, все пройдет, как облако проплывет по небу. Для вдумчивого человека это хорошая точка опоры, для того, чтобы думать о непостоянности мира и стараться не вовлекаться в него.

Если все это преходяще, изменчиво, ничто не принадлежит мне, все не мое, то чье оно? Кто создал все это? Кто создал все эту иллюзию, которая кажется такой настоящей?

Отсюда следует термин **Ишваркарад Вада**.

Такая последовательность: Сначала мы уверены, что мир реален. Потом мы начинаем понимать, что мир изменчив, преходящ и потому иллюзия и ничто не принадлежит мне.

Следующий шаг задуман для большинства людей, которые изначально атеисты, по крайней мере им трудно верить в традиционного Бога. Мы говорим, что весь мир принадлежит и управляется Высшим Существом, Он решает о результатах наших действий, записывает нашу Карму и т.д. Главное в этой теории в том, что все вокруг принадлежит Ишваре, поэтому не привязывайся и не вовлекайся не в свое. Твоего здесь нет ничего, включая тело, родственников, детей и родителей. Если я не буду заботиться о них, это еще ничего не значит, Он на самом деле заботится обо всех. Таким образом, я продолжаю заботиться о членах семьи, но перестаю волноваться за них, потому что нет повода для волнений, Он заботится обо всех.

Тот, кто сумел осознать и применить все эти теории - **Сарвабрахманд Вада** – просветленный человек. Нет никакой дуальности, все на самом деле только Брахман и нет ничего другого, что реально существует. И я и все мои родственники на самом деле Брахман и только Брахман реален.

Последняя теория **Аджата Вада**. Она говорит о том, что мир никогда не был создан. В нее очень трудно вдуматься и принять. Все, что мы видим и чувствуем вокруг не имеет существования совсем.

Мы начали с того, что сказали, что все вокруг Майя, и все имеет только временное существование. И теперь дошли до того, что ничего не имеет существования, ничто не было даже и создано. Джива не был никогда рожден и поэтому невозможно, чтобы он умер. Нет ни рождения, ни смерти, ни преходящего, ничего из того, что мы видим. Это трудно принять, но нужно понять хотя бы теоретически.

Др. Кака говорит, что трудно все это осознать, услышав в первый раз. Каждый раз, когда он читал об этом лекции, те, кто слышали теорию в первый раз, отвечали всегда так: «Вы может и не существуете, но то, что мы существуем, это очевидно и нет никаких в этом сомнений». Все это только теории и не надо очень в них упираться. Они только средства для достижения цели, а не сама цель. Самое главное, к чему мы стремимся, это осознать, что я Брахман и быть счастливым. Потому что если я несчастна, то ни от одной из теорий нет никакой пользы.

Для лучшего понимания проведём такую аналогию (рассказ Мукты). Когда-то ребенком я пошла в первый раз в кино на детскую сказку. Там было что-то страшное и злодей убил ребенка. В конце сказки все горит и ребенок мертв. Я долго потом помнила про кино и думала, что все было на самом деле, настоящее. Т.е. все, что произошло в кино, было для меня реальным. Взрослые все время старались объяснить, что это было просто в кино, что ничего этого не было на самом деле, все просто придумано и просто сказка. Согласно нашей теории это все Майя.

Но приняв, что все это только кажимость, возник вопрос – если так, то кто же все это создал? В теории Шанкары создатель Ишвара. В кино создатель режиссер или писатель. Писатель решил, что герой должен умереть по сюжету, должно все сгореть и т.п. и все это произошло на экране. Нам нужно понять, что все, что происходит на большом экране жизни, все происходит по Его плану, так же, как в кино по замыслу режиссера. Мы стараемся что-то изменить и достичь, но все происходит по заранее составленному сценарию и мы не в состоянии его изменить. Есть другая сила, мощнее меня, которая движет всем миром.

Мы переходим на другой уровень. Все, что мы видим на экране – часть экрана - небо, на другой части вода, а еще часть покрыта огнем. Для того, кто смотрит кино, все это разные явления, а с точки зрения экрана есть только экран и нет больше ничего, все только проекция. Наша проблема в том, что мы так увлечены этой проекцией, что не видим экран совсем. В теории все вокруг Брахман, а в нашей аналогии все вокруг экран. Если мы будем в состоянии видеть экран – Брахман, на котором все происходит, то все сразу станет легко. В момент, когда мы переключаем внимание на экран, проекция на нем перестает быть важной, мы не воспринимаем ее серьезно и способны оставаться счастливыми в любой ситуации.

И последнее – если теперь, когда я выросла, я могу сказать, что то кино, которое я смотрела в детстве, было только мое воображение, ни одно из событий никогда и не начиналось, никогда не закончилось и не было ни смерти ни огня.

В детстве было невозможно мне это объяснить. А теперь, когда я выросла и могу рассуждать на более высоком уровне, это становится очевидно. Так и с теорией о мире. Мир реален – мир преходящий – мир создан и управляется Ишварой – все вокруг Брахман – мир никогда не был создан и не существует вовсе.

Поэтому так трудно понять и принять теорию, поэтому она такая мистическая и секретная.

Следующее определение **«pavitram»** - чистое. Это Знание исключительно чистое.

Др. Кака говорит, что если мы хотим получить чистое Знание, то и основа, на которую мы собираемся поместить это Знание, должна быть тоже чистая.

Бог не захочет приходить туда, где куча мусора в виде гнева, зависти и всего прочего. Нужно очистить сначала разум и тогда Знание возникнет в разуме.

Последнее важное определение «**uttamam**» - наилучшее, наивысшее, нет ничего вне него.

«**Pratyakṣāvagamaṃ**» - мы учим про то, какой Атман, и какое должно быть Знание, чтобы познать Его, кажется, что все это чистая абстракция, теория, которая только в Упанишадах, а на самом деле есть реальная конкретная жизнь. Но слово «**Pratyakṣāvagamaṃ**» говорит о том, что Атман можно совершенно прямо, непосредственно осознать каждому из нас. Все наши знания, которые существуют в нашем разуме, основаны на «триаде» - познающий, предмет познания и процесс познания (я вижу стол). Но в момент реализации Знания все сливается, я сама становлюсь и познающим и знанием и предметом познания. Это самый непосредственный способ получения знания, чтобы его познать, нужно просто стать им. Поэтому не нужно думать, что это пустая абстракция. Нужна вера, доверие, что это не пустые обещания, а реальность, которую возможно постичь. В действительности это единственная Реальность, а все остальное только кажимость.

Слово «**dharmyaṃ**» означает, что все это Знание проверено и признано Писаниями.

Мандатай приводит такой пример: есть мнения о том, что, например, вино очень полезно. Оно снимает стресс, согревает, т.п. Или невегетарианская пища – в ней много протеинов, веществ, которые можно получить только из мяса или рыбы. Может быть кому-то это все и полезно, не будем спорить. Но разве эти все полезности подтверждены Писаниями? Знание Атмана хорошее, и оно подтверждено Писаниями. Поэтому не нужно волноваться, на правильном ли я пути, нужно ли оно мне.

Множество просветленных людей познали Его, получили от него пользу и нам остается только верить им и стараться самим приобрести Знание.

«**susukham**» означает, что это Знание легко достичь. Здесь есть некоторое противоречие. Сначала мы говорили, как трудно его познать, что ни один способ не годится и т.п. Дело в том, что все усилия, необходимые для достижения Знания, необходимы на самом деле не для его достижения, а для необходимой предварительной подготовки нас самих. Нужно очистить разум, сделать его устойчивым. Когда разум перестанет скакать и станет чистым, Знание обязано прийти в такой разум, у Знания просто нет другой возможности. Это нельзя предотвратить. Мне не нужно ничего делать для того, чтобы оно вошло в меня, оно сделает это само.

Напротив, все другие знания или действия связаны с усилиями. Например, чтобы поехать к Каке нам нужно претерпеть множество неудобств и приложить массу усилий. Или даже для повторения Имени, нужно все равно прикладывать усилия. Нужно делать что-то физически, прикладывать усилия. Но ничего этого не нужно в случае с познанием

Атмана. Никакие усилия или неудобства тут не нужны. Все усилия необходимы в подготовке, а реализация происходит сама! Поэтому они и говорят, что без усилий, легко. Садись, расслабься, и все случится.

«**kartum avyayam**» означает, что однажды постигнув Знание, оно больше никогда никуда не уйдет. Не так, как я учу и потом опять забываю.

Мы разобрали все слова во 2 шлоке. Кришна провел полную рекламу своего Знания.

Комментарий Др. Каки к шлокам 1 и 2:

Арджуна лишен зависти и злобы, и именно поэтому Господь Кришна открыл ему знание о Брахмане. Когда ум человека загрязнен завистью, антипатией, отвращением, ненавистью или враждебностью, это духовное Знание ускользает из его ума, даже если он слушает его много раз. Обращаясь в этом стихе к Арджуне как к Анасуйе - тому, кто не завистлив и не склонен к обману, - Господь Кришна намеренно дает понять: "Искатель должен постоянно стремиться держать себя подальше от зависти и других подобных негативных черт".

Искатель может испытывать зависть к другим из-за трех факторов:

1. сильного отождествления себя с телом,
2. половинчатого принятия Праарабдхи и
3. забвения всепроникающего Бога, живущего в каждом существе.

У искателя, который сильно отождествляет себя с телом, в голове беспорядочно крутятся мысли, связанные с "я, я и мое". Конкуренция, сравнение и зависть доминируют над таким искателем, и они еще больше разжигают ревность в его уме. Согласно Праарабдхе - схеме управления Ишвары - каждый человек получает то, что ему положено в жизни в соответствии с его прошлыми поступками. Поэтому, если искатель испытывает зависть, когда кто-то другой получает больше богатства или уважения, или если он чувствует превосходство при виде неполноценного или менее удачливого человека и испытывает к нему отвращение, эти чувства указывают на то, что он не принял управление Ишвары и не предался Ему. Мы часто слышим, что "Бог одинаково пребывает в сердцах всех существ". Поэтому, если искатель испытывает ревность к другому человеку, несмотря на то что знает, что "Бог пребывает в нем", это указывает на ревность к Самому Богу. Большинство искателей не понимают всей серьезности этого вопроса. Святой Тукарам говорил, что не завидовать никому — это суть поклонения Ишваре. В "Катха Упанишаде" Атман описывается как Бог в каждом существе:

1.2.12: "(Этот Атман) скрыт и таинственно обитает в пещере ума (каждого существа)".

Господь Кришна говорит, что знание об Атмане - самое глубокое и высшее из всех видов знания, и это Его Божественная слава (Вибхути). Атман является Само-Светящимся, а значит, его нельзя знать ни через какие эпистемические (это то, что описывают Праманы – обычные источники знания) источники знания.

Атман озаряет интеллект. Человеческий интеллект, который сам освещен или познан присутствием Атмана, не может знать своего осветителя Атмана. На самом деле, для освещения самосущего Атмана не существует и не требуется никакого света. Именно поэтому знание об Атмане глубоко и таинственно. Человеческая жизнь не может быть осмысленной и величественной без этого Самопознания, поэтому оно является наивысшим из всех. Когда человек освобождается от двойственности радости и горя и сам становится Чистым Блаженством, его жизнь считается значимой в подлинном смысле этого слова. Мирские знания естественных наук необходимы для комфортной мирской жизни, но эти же знания могут привести и к разрушению. Это не вина такого знания; скорее, это факт, что все виды мирского знания зависят от людей, которые могут иметь неправильные склонности. Духовное знание Атмана не дает никаких материальных удобств, но позволяет искателю знать, что он сам - безусловное Чистое Блаженство, которое вечно доступно ему независимо ни от чего другого. Счастье, получаемое от мирских удобств, может быть ограничено телом или умом, и такое счастье теряется, когда удобства нарушаются. Квалифицированный человек, как Арджуна, имеет право достичь чистого блаженства Атмана, которое никогда не прерывается и не разрушается ни по какой причине. Человек, не обладающий чистым разумом, не годится для духовных поисков. Он не может наслаждаться чистым блаженством своего истинного Я, поскольку Знание о Я ему не подвластно.

Атман чист, в нем нет никаких примесей (Мала). Таким образом, знание об Атмане также чисто и священо. Оно освобождает Дживу от нечистых, вредоносных примесей трех тел (грубого, тонкого, причинного), трех состояний (бодрствование, сон, глубокий сон), трех Гун (Сатва, Раджас, Тамас), всех дуальностей (радость-горе, успех-неудача и т. д.), круговорота рождения и смерти. Оно воссоединяет Дживу с его изначальной природой, т. е. чистым и святым Атманом. Оно очищает Дживу вместе с его телом. Об этом свидетельствует Мундака Упанишада:

Брахмавед Брахмаива Бхавати | (3.2.9)

"Тот, кто осознает Брахмана, сам становится Брахманом".

Святой Тукарам свидетельствует о том, что речь и тело очищаются при воспевании мантры Бога. В поэме о преданности Тукарам говорит, что он сам стал Брахманом после самореализации.

Таково описание Знания об Атмане. Господь Кришна использовал для него два прилагательных: высшее и превосходное. Это высшее из всех видов знания и то, которое дает превосходные результаты. Обретая это Самопознание, искатель осознает, что "я - нетленный Атман", а значит, и это Самопознание тоже нетленно. Писания утверждают, что Мокша — это высшее из Четырех Достижений (Caturvidha Puruṣārtha) человеческой жизни. Таким образом, это Знание о Я, ведущее к Мокше, одобряется Дхармой и включается в нее. Дхарма подтверждает его всей душой. Искатель может достичь прямой самореализации: "Я есть Атман", следуя этому Знанию. Любое квалифицированное знание (Vṛttijñāna) может быть получено с помощью пяти органов чувств или прямого восприятия; однако истинное Знание о Я нельзя знать с помощью органов чувств или разума. Прямая реализация — это сама природа Знания об Атмане. Атман никогда не может быть непрямым (Parokṣa) или далеким. Он всегда прямой (Aparokṣa); фактически, он является самой природой каждого Дживы.

Царственное знание об Атмане, описанное в этой главе, легко изучить и применить на практике. Оно не является ни трудным, ни болезненным. Слова "легко" и "трудно" применительно к Знанию об Атмане следует использовать очень осторожно и контекстуально. Путь отказа от действий предполагает отказ от всех мирских благ, а Путь медитации - покорение ума. По сравнению с ними квалифицированному искателю, обладающему независтливым умом, будет легче практиковать описанную здесь Джняна йогу, которая включает в себя размышление, осмысление и созерцание Самопознания.

Шлока 3

*Aśraddadhānāḥ puruṣā dharmasyāśya paramtapa ḥ
Aprāpya mām nivartante mṛtyusaṁsāravartmani ॥ 3 ॥*

Люди, лишённые веры, не могут обрести это Знание, которое включено в священные писания Дхармы и подтверждено Дхармой. Такие люди не освобождаются от круговорота жизни-смерти, поскольку не могут достичь Меня.

9.3. Люди, не верующие в этот путь, не достигнув Меня, о победитель врагов, возвращаются в мир смерти.

Здесь говорится о том, какие люди не смогут получить это Знание. В первой шлоке Он говорит о том, что нужно обладать определенной квалификацией – разум должен быть свободен от зависти и других загрязнений.

Здесь говорится о еще одном качестве.

«**Aśraddadhānāḥ**» - Шраддха означает вера. Исключительно важно, особенно в начале пути иметь веру в учение, в Кришну.

Др. Кака говорит, что начало учения связано с риском. Мне предлагают поверить, что мир нереален. Ущипни меня и у меня прямая реализация боли. А вы хотите мне рассказать, что боль нереальна. А взамен предлагаете поверить в то, что нельзя потрогать, увидеть, понюхать. Т.е. я должна игнорировать то, что я могу непосредственно испытать и думать, верить в то, что невозможно никак познать. Это весьма все странно и рискованно. Но до меня было множество людей, которые пошли на этот риск и преуспели. Мне остается только верить изначально, что есть смысл в том, что эти люди говорят.

Кришна говорит, что люди, не имеющие веры, никогда не получают это Знание.

Др. Кака указывает на 4 уровня веры, на которых нам надо воспитывать в себе веру.

1. Атман существует. Нечто, известное как Атман совершенно точно существует. Я не вижу и не слышу Его, но т.к. уважаемые мной люди подтверждают это, я полностью верю им. В начале необходимо принять существование Атмана на веру.
2. Атман истинно такой, как Его описывают просветленные люди. Я верю всему, чему меня учат святые и просветленные люди, я верю Писаниям, Гите.
3. Вера в Гуру. Есть много людей, которые думают, что Гуру не нужен. Они думают, что они и сами прочитают о том, что написано, разберутся во всем и постигнут Атман. Я уже выучила столько сложных вещей, выучу и это. Др. Кака говорит, что это единственное, что невозможно сделать самому. В какой-то момент возникнет ситуация, когда дальнейший прогресс будет невозможен и только Гуру способен устранить эту проблему. Чтобы убрать трудности с дороги, нужна обязательно милость Гуру. У всех святых был Гуру. Иногда это Шива, как у Рамана Махарши. Гуру не обязательно нужен лично, в виде человека. Потому что Гуру – это не личность, это не тело. Гуру – это принцип, отличный от тела. Нужно связывать Гуру с этим принципом и тогда Гуру будет всегда рядом, чтобы направлять и указывать дорогу. Нужно научиться поддерживать внутренне эту связь. По мере продвижения по пути духовности, этот путь освещается для меня моим Гуру, и Гуру убирает с этого пути препятствия. Мне будут даваться ответы, решения, люди, которые мне помогут. Все это Гуру. Иногда он будет испытывать меня, иногда очень сурово. Для этого ему не нужно быть рядом со мной. Но в каждом моем общении с мужем или семьей или друзьями, Гуру следит за мной, испытывает меня. Поэтому нужно все время помнить, что Гуру наблюдает и вести себя соответственно. Я люблю того, не люблю того, значит я до сих пор вижу все, как

двойственность, не вижу единство. Нас испытывают каждый момент, когда мы общаемся с миром. И чем лучше я в общении с миром, тем больше его милость. Например, когда мы медитируем, то часто нет никакого прогресса. Для этого нужна его милость. Др. Кака говорит, что это не так, что он решает дать кому-то милость, а кому-то нет. С его стороны это происходит неосознанно. Милость Гуру присутствует постоянно рядом со мной, внутри меня и работает. Но чем больше я работаю практически, тем больше эффект его милости. Весь вопрос на сколько я смогу вовлечься в духовность. И если где-то я застряла и кажется, что он мне не помогает, это значит мне нужно подтянуться самой. Милость не внешнее физическое действие.

4. Вера в то, что Я – Атман.

По мере продвижения в духовности, постепенно то, что я сначала приняла на веру, будет постепенно осознаваться, как реальное.

Лекция 3 шлоки 4-5 Айшварья Йога

Шлоки 4-5

*Mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā ।
Matsthāni sarvabhūtāni na cāhaṃ teṣv avasthitaḥ ॥ 4 ॥
Na ca matsthāni bhūtāni paśya me yogam aiśvaram ।
Bhūtabhṛn na ca bhūtastho māmātmā bhūtabhāvanaḥ ॥ 5 ॥*

Я неопиcуемый и непроявленный, однако этот проявленный мир полностью пронизан Мной. Все существа существуют во Мне, но Я не пребываю в них. В действительности существа также не существуют во Мне. Таково величие Моей Божественной Йоги; знай и узри ее.

9.4. Мною в непроявленной форме пронизана вся эта вселенная; все существа пребывают во Мне, но Я не пребываю в них.

9.5. И все же существа не пребывают во Мне, узри Мое мистическое могущество! Моя сущность – источник всех сущего – поддерживает всех существ, но не пребывает в них.

Небольшое повторение первых трех шлок:

Мы говорили об ограничениях, которые имеют писания.

Первое ограничение – квалифицированный читатель – он не должен иметь зависти и быть критиканом.

Второе – это глубокая философия. Почему она мистическая? Ее нельзя познать ни одним из 6 способов получения знания. Кроме того, если человек, изучающий философию не достаточно квалифицирован, то он считает ее мистической. Далее мы говорили о 4 точках зрения на мир:

- Майя Вада – теория Майи
- Ишвакарадва – теория, что мир создан Ишварой
- Сарвабрахмандва – теория о том, что все вокруг Брахман
- Аджата Вада – теория, что мир никогда не был создан

Поэтому философия Веданты такая глубокая и сложная, ее не легко понять и даже поняв ее теоретически, очень сложно применить ее на практике.

Зачем мы все это однако, учим – мы стремимся к Мокше. Мы хотим избавиться от всего, что неблагоприятно, от всех видов страданий, страхов.

Шлоки 2 и 3 повторяют все эти мысли.

Джнянешвар написал в своих комментариях к Гите, что, когда Арджуна слушал Гиту, все его тело превратилось в уши. Так сильно он был вовлечен и сконцентрирован, что все его тело превратилось в уши. И мы должны слушать так же.

Другая причина изучения философии – все, что мы выучим, нельзя забрать у нас.

Другая важная сторона – вера. Вера исключительно важна.

Есть 4 уровня веры.

1. Атман существует – почему важно принять это на веру? У Атмана нет ни формы ни качеств. Др. Кака говорит, что читая лекции, он предлагает слушателям поверить в то, что существует то, что невозможно увидеть или услышать и с другой стороны не верить тому, что мы видим и слышим. Это изрядный риск – как поверить в такое и не верить своим глазам?
2. Атман такой, как он описан в писаниях.
3. Вера Гуру – я не в состоянии осознать «Я Атман» без помощи Гуру.
4. Я есть Атман – в это нужно верить.

Др. Кака посвятил целую лекцию вере, потому что особенно образованные люди не привыкли что-либо принимать на веру.

Особенно важно иметь веру изначально, на старте. Со временем мы убедимся, что все исключительно правда, и все перестанет быть вопросом веры. Без такой веры невозможно выбраться из страданий и в конечном итоге из колеса рождения и смерти.

Ади Шанкарачарья задал такой вопрос, предположив, что он мог бы возникнуть у Арджуны: «Почему Кришна объясняет мне такие очевидные вещи?»

Сам Шанкара и отвечает на этот вопрос:

Без веры невозможно получить Знание Атмана (Само-реализацию). Как так получается? Все начинается с действий. Посредством действий достигается чистота разума. Через поклонение – любовь, Бхакти, ум становится устойчивым и спокойным. Знание появляется только в таком уме, который чистый и спокойный. Только с таким разумом человек способен осознать, что я не тело, Я – Атман. Здесь исключительно важны действия и поклонение, Бхакти. Без них не добиться от разума чистоты и спокойствия, а без этого не откроется Знание, необходимое для Само-реализации.

Т.е. самая главная предпосылка для того, чтобы знание открылось – чистый и спокойный ум.

Почему так важна вера? Да потому, что для получения Знания нужно сначала Бхакти, поклонение. А если нет веры, то о какой любви можно говорить?

Никто не может получить Знание об Атмане просто так, без любви и поклонения.

Шлоки 4 и 5 всегда идут вместе. Прежде чем объяснять эти шлоки, нужно разобрать некоторые термины, без которых невозможно объяснение.

Шлоки 4-10 все вместе называются **Aishvaryaya-yoga**. Это не название всей 9 главы, а только этих шлок. Слово Aishvaryaya-yoga употреблено в Санскритном варианте в конце первой строки 5 шлоки. Оно означает в переводе «величие» или «великолепие». У нас оно переведено как «Божественная йога».

Шлока звучит так:

«Мною в непроявленной форме пронизана вся эта вселенная; все существа пребывают во Мне, но Я не пребываю в них.»

Дословный перевод «целый мир пронизан проявлением моей непроявленной формы.

Все существа существуют во мне. Но я не существую в них.»

Шлока 5 перевод «Все существа не существуют во мне. Увидь величие Моей йоги.

Любое существо, которое родилось - Я дал им рождение, Я их кормлю, поддерживаю забочусь о них, но Мой Атман (моя Душа) не существует в них.»

Замечание Мукты про то, что изучение Веданты дает возможность снизить эго: сколько сложных вещей мне удалось понять и выучить в жизни, но в Веданте мы все время сталкиваемся в чем-то, что не способны понять сами, нужно объяснение кого-то более мудрого»

С первого взгляда все утверждения в этих двух шлоках абсолютно исключают одно другое, но с этим предстоит разобраться.

Коротко говоря, здесь говорится о том, как вся вселенная связана с Брахманом, или как вселенная была «создана» на основе Брахмана.

«Создана» не совсем правильное слово, т.к. главное утверждение Веданты «Брахман Сатья, Джагат Митгья» - «только Брахман реален, мир иллюзия, нереален». Но проблема в том, что мир нереален, хотя я его вижу своими глазами, а Брахман, хотя Он, по утверждениям, реален, я не вижу и никак не чувствую. Как это можно совместить и какая же связь между ними? Именно это и объясняется в шлоках 4 и 5.

Др. Кака посвятил целую книгу шлокам 4-10 и написал статью про Aishvaryya.

Господь говорит «виждь Мою владычную йогу!», увидь мою Айшварья. Что мы должны при этом увидеть? В чем Его величие, в чем Его владычество?

В статье Др. Кака перечислил 6 величий Ишвары. Мы разберем их все.

1. Ishvarasya Bhavah – Владыка, собственник всего во вселенной. На нашем уровне мы думаем, что «я владею этим домом» или «я владею этой машиной».

Мукта рассказывает о своем споре с Какой, когда она еще не была его последовательницей и была атеисткой.

Мукта – ученые изобрели печатный станок. Без него было бы невозможно напечатать Писания. Разве ученый менее важен, чем мудрецы, которые их написали.

Кака – из чего сделан станок?

Мукта – из металла

Кака – а откуда металл?

Мукта – из земли

Кака – кто создал землю?

Мукта – ну хорошо, Бог.

Кака – кому принадлежит земля, металл и т.д.

Т.е. мы берем все составляющие, делаем из них различные вещи и думаем, что они наши. Я строю дом. Беру кирпичи, дерево и другие материалы, которые вообще-то созданы природой. Но тогда дом принадлежит мне, а все материалы принадлежат природе или Богу или Ishvarasya Bhavah.

2. Mahato Bhavah – Слово Махато означает «великий» или «наивысший». В обычной жизни можно сказать, что мой начальник выше меня. Но даже при том, что мой начальник может приказывать мне, т.е. он «владелец» меня в рабочее время, кто же «владеет» самим начальником?

3. Ishino Bhavah – Главный управляющий. Ишино значит «управляющий, регулирующий». Например, правительство издает указы, регулирующие поведение граждан. Или в учреждении руководитель выпускает указы для своих сотрудников. Ишвара руководит всей вселенной. Это относится и к природе. Времена года сменяют друг друга, работают физические законы, океаны находятся в своих границах, солнце всходит и заходит. Все это управление Ишвары. Но кроме того, Он правит еще и нами. Мне может казаться, что я сама делаю свою жизнь, что я сама всего добилась в жизни, что я заработала все, что у меня есть, что я воспитала дочь и т.п. но подумав, оказывается, что это Он всем правит и, в том числе, ведет меня по своему замыслу.

4. Kamavashayino Bhavah – означает, что он может сделать так, что все произойдет в соответствии с Его желанием. У нас нет такой власти. Например, я хочу, чтобы мой муж содержал свои вещи в порядке, но ему это все равно. Др. Кака говорит, что прежде чем ругать других, что они не слушаются тебя, подумай лучше о себе. Разве я сама все время делаю так, как я решила? Я решила вставать утром и медитировать, но утром встать трудно, и я лежу, а не встаю. Проблема в том, что даже мы сами не поступаем так, как сами же и хотим. Или у нас возникают эмоции, которые мы себе запретили и находим тому оправдания. Можно сказать, что я сама не следую своим указаниям. Что же тогда спрашивать с других? В отличие от нас, если Ишвара чего-то хочет, то так и случится. Например, в Ахене по Его воле возникли горячие источники, о которых трудно даже предположить. Горячая вода бьет струей из-под земли.

5. Satyasankalpana – Ему не нужно долго что-либо готовить. Достаточно одного желания для того, чтобы так оно и произошло. Иногда в нашей жизни случаются события, о которых невозможно было даже мечтать. И часто они меняют всю нашу жизнь за один момент.

6. Apratihata Samarthyā – у Него нет никогда и никаких трудностей для того, чтобы исполнить свое желание. У нас всегда масса проблем. Мы начинаем что-то делать и на пути сплошные трудности. Так не бывает с Богом. Он желает что-то и тут же оно случается без каких-либо трудностей.

Мы перечислили все «величие» Бога, на которые Он указывает Арджуне. Рассмотрев все эти качества, понятно, что они относятся к Ишваре, а не к Брахману. Потому что Брахман не имеет ни формы ни качеств. Брахман не может быть управителем, потому что нет никого, кем Он мог бы править и Он не может быть наивысшим, потому что нет никого, кто был бы ниже. Он недуален! Все аспекты относятся к Ишваре.

Итак, писания говорят, что только Брахман реален, а мир иллюзия. Я вижу вокруг меня огромный мир полный разнообразия. Естественны вопрос: если только Брахман реален, то почему я вижу мир, такой разнообразный и такой реальный? Если он даже не существует, как утверждают писания, то почему я ощущаю мир?

Мы говорим, что мир создал Ишвара. Брахман не мог его создать, только Ишвара. Поэтому Ишвара и мир – это одно, а Брахман – это другое.

Мы уже знаем, что Брахман + Майя = Ишвара.

Значит Ишвара – Майя = Брахман. Убрав от Ишвары иллюзию Майи, получим Брахман.

Но когда мы говорим Брахман + Майя = Ишвара, то откуда берется Майя? Откуда взялась концепция Майи?

Др. Кака говорит, что с одной стороны Брахман, а с другой Ишвара, который создал мир. Чтобы понять, как они между собой связаны, нужно принять, что существует сила, которую мы называем Майя. Без этого невозможно разобраться в том, как может быть с одной стороны Брахман, недualный, а с другой мир, полный многообразия.

Мы говорили раньше, что Брахман подумал: «Я один и хочу, чтобы меня стало много.» И от этого желания возник мир. Это самое желание и есть Майя. Майя есть сила Ишвары и при помощи этой силы Он создал мир.

Ишвара создал мир, поддерживает его и потом разрушит. Для всего этого ему нужна сила Майи.

Брахман есть Сат – Чит – Ананда.

Майя есть Sat Asat Vilakshana Anirvachaniya Mithya.

Почему Сат, почему Асат, почему поэтому неопишемая и почему поэтому иллюзия, что означает, она преходяща – разберемся сейчас.

Сат существует во все времена – настоящее, прошлое и будущее.

Асат – не существует никогда, как рога зайца или сын бесплодной женщины.

Используя Майю Ишвара создал вселенную и наш вопрос по-прежнему остается, как Брахман, который Сат-Чит-Ананда, и Майя, которая Sat Asat Vilakshana Anirvachaniya Mithya, объединились и создали мир полный многообразия.

То, как они объединились, в Писаниях называется Sambandha. Это слово означает «взаимосвязь».

Замечание Мукты: какая глубокая и мудрая философия!

Существуют 4 вида взаимоотношений и они охватывают все возможные взаимоотношения.

- **Sanyoga Sambandha** - Временная связь, например, птица сидит на ветке. Птица улетела и взаимоотношения закончились. Для того, чтобы такая связь существовала, нужно, чтобы оба объекта имели имя и форму. Но в случае Брахмана и Майи или Брахмана и мира, у Брахмана нет ни формы ни имени. Поэтому Брахман и мир, созданный Ишварой, не могут таким образом соотноситься друг с другом.
- **Samavaya Sambandha** – постоянная связь, например, нитки сотканы в ткань на фабрике. Тут опять участвуют два элемента с именами и формами.

Самвайя Самбандха в свою очередь бывает 4 видов:

Jati and Vyakti: означает, например, Мукта и человек или собака по кличке Дружок. Собака и Дружок. Или палка и дерево. Т.е. все относится к какой-то категории.

Guna and Guni это связь, как огонь и жар, лед и холод, т.е. объект и его истинная сущность.

Действие и делающий это действие – Мукта и говорящий, Ирина и слушающий.

Причина и следствие – ткань и нитки. Если сжечь ткань, то сгорят и нитки. Т.е. их нельзя разделить. Нельзя отделить ткань от ниток и нельзя показать нитки, не показывая ткань.

Все эти взаимоотношения постоянны и существование одного объекта зависит от существования другого. Если убрать человека, то и Мукты не будет существовать.

Но такие отношения невозможны между Брахманом и миром, потому что существование Брахмана не зависит от существования мира.

Существование мира зависит от Брахмана, но если разрушить мир, то с Брахманом ничего не случится.

Tadatmya Sambandha – Ощущение, что два различных объекта одно и то же, например, раскаленный железный шар кажется огненным шаром. Такое взаимоотношение опять невозможно, т.к. у Брахмана нет ни имени ни формы.

Adhyasika Sambandha / Kalpita Sambandha – воображаемые отношения, или иллюзия, или воображаемое наложение на действительность, как змея и веревка.

Как относится змея к веревке? Это не может быть Sanyoga, потому что змея не существует, не может быть Samavaaya, потому что разрушив змею, веревка никуда не денется. Tadatmya тоже невозможна между змеей и веревкой, остается только воображаемое отношение. Только из-за того, что я не вижу веревку, я думаю, что змея существует. Вербка основа, а змея вымышленное наложение на нее, иллюзия. Аналогично существует мир на основе Брахмана. Таким образом между Брахманом и миром существует воображаемое взаимоотношение.

Всю Aishvaryya-yoga возможно понять только при помощи Adhyasika Sambandha / Kalpita Sambandha – воображаемые отношения или иллюзия. Мир иллюзия, и не следует принимать его всерьез!

Лекция 4 шлоки 4-5 продолжение

Слово Айшварья технически относится к Ишваре, но по контексту мы говорим здесь о Брахмане.

Айшварья Ишвары и Брахмана различны. Для Брахмана это просто концепция о том, как Он велик. Айшварью Ишвары мы видим в окружающем нас мире.

Итак, Айшварья Йога описана в семи (4-10) шлоках главы 9.

Слово Айшварья означает «величие Ишвары». Мы разобрали все 6 значений этого слова:

1. Владелец всего
2. Наивысший из всех
3. Правитель всего
4. Тот, кто способен сделать так, что бы случилось, что бы то ни было
5. Даже мелкое Его желание превращается в огромный успех (подумал и тут же создал вселенную)
6. При исполнении Его желаний нет никаких препятствий или трудностей.

Все это относительные характеристики, они все относятся к миру и событиям в нем, поэтому это характеристики Ишвары.

Swarupa Lakshana - Characteristics of Brahman – для Брахмана
Tatastha Lakshana - Characteristics of Ishvara - Для Ишвары.

Сейчас мы говорим о Tatastha Lakshana. Технически Брахман не имеет никаких характеристик. Но мы говорим о них, потому что мы должны применять какие-то слова, чтобы описать Его.

Всякий раз, когда мы говорим, что Ишвара владеец и правитель всего, то понятно, что есть Ишвара и есть что-то еще. Поэтому всегда, когда есть нечто еще, означает, что это относится к Ишваре: правитель, создатель и т.п.

А абсолютные характеристики, как нерожденный, бессмертный и т.п. – относятся к Брахману. Это нужно понимать.

До того, как появился Ишвара, был только Брахман. Затем возникло желание «Я один и хочу, чтобы было много». Это специальное желание называется Майя или Пракрити или Шакти (сила). Она принадлежит Ишваре. Брахман один без второго. Но видимый нами мир полон множественности. Это мир Ишвары.

Для того, чтобы понять, как возник мир, нужно понять Майю – связующее звено между миром множественности и недвойным Брахманом.

Брахман есть Сат Чит Ананда, в то время, как Майя есть Sat Asat Vilakshana Anirvachaniya Mithya - она не реальна и не нереальна, преходяща и иллюзорна. Мы видим, что Брахман и Майя совершенно отличны друг от друга. Как же они оказались вместе и возник мир?

Мы обсудили все возможные отношения, какие бывают в мире:

- Sanyoga Sambandha как дерево и птица, сидящая на нем
- Samavaya Sambandha постоянная связь:
 - Jati and Vyakti: Человек и его качество
 - Guna and Guni – вещь и ее качество
 - Action and the doer – действие и деятель
 - Cause and Effect – причина и следствие
- Tadatmya Sambandha - как огненный шар и огонь
- Adhyasika Sambandha / Kalpita Sambandha – иллюзорная связь

На основе этой иллюзорной связи развита Айшварья Йога.

Чтобы понять иллюзорную связь, нужно сначала рассмотреть и понять, что же такое Майя. Мы понимаем, что Майя не реальна и не нереальна, нечто среднее. Ничего конкретного невозможно сказать о ней. Для того, чтобы прийти от многообразного мира к Единому Брахману, нужно понять Майю не просто теоретически, а нужно, чтобы отщелкнулось внутри, принять эту теорию. Нужно осознать, какое это имеет значение и отношение к моей жизни.

Мукта рассказывает историю для описания Майи. Жили-были две сестры, одна вышла замуж за богатого, другая за бедного. Однажды бедная сестра собралась на вечеринку и попросила у сестры ее драгоценности. Но ночью после вечеринки драгоценности украли. Ей ничего не осталось, как рассказать об этом мужу и они решили больше работать, копить и купить такие же драгоценности. Богатый сестре она ничего не сказала. Прошло 10

лет, за это время старшая сестра переехала в другой город и сестры мало общались. Наконец, денег стало достаточно, драгоценность купили и она поехала в другой город к сестре отдать ее. Богатая сестра очень удивилась, что такое дает ей ее сестра. Та ей все рассказала, про то, как украли, и как они копили. Богатая еще больше изумилась и сказала, что те драгоценности не были настоящими, что надо было раньше ей все рассказать. Все 10 лет они работали для того, чтобы восстановить драгоценности, которые никогда не были настоящими. И мы гонимся за чем-то все время, но по сути все это не более ценно, чем та драгоценность. Мы стремимся к тому, что не имеет никакой ценности и упускаем то, для чего нужна наша жизнь.

Нереальность мира можно описать на 3 уровнях.

Чем больше мы занимаемся духовностью, тем больше мы понимаем, что все вокруг иллюзия, что даже дом и семья – все временно и все преходяще, постепенно уходит привязанность к ним.

Но тут же возникает другая привязанность – к миру духовности.

Привязанность к лекциям, книгам, людям. В погоне за лекциями и чтением мы забываем для чего все это.

В комментарии к Aitareya Упанишаде Др. Кака написал такие слова: «Все тапасы, Садханы и служба Гуру – все есть вид невежества.» Чтобы избавиться от него нужно Знание Брахмана – Само-Реализация. Только для искателя создана вся система, введены понятия Гуру и теории, но однажды достигнув Единства, не существует больше двух, остается только Одно. Там нет ни Гуру ни искателя. Т.е. все только лестница, мы поднимаемся со ступени на ступень. Поднявшись на самый верх есть только Единство.

Т.е. и мои духовные занятия, учеба и лекции, все в конечном итоге только Майя. Но это «хорошая» Майя, а все, что связано с миром, это «плохая» Майя. Т.е. сначала нужно дойти от плохой Майи к хорошей, а потом от нее к Единству.

Святой Кабир написал такое стихотворение: Майя как тень. Только мудрый видит, что моя тень и Майя одно и то же. Отвернувшись от Майи (тени) я иду к солнцу. Когда я стою лицом к солнцу, тень находится сзади и я ее не вижу. Когда я иду к солнцу, тень следует за мной, хотя я ее и не вижу. Солнце – как Бог или Брахман. Когда я развернута к Богу и иду к Нему, Майя следует за мной, но будет за моей спиной. Под Майей здесь понимается все, что я хочу от жизни – деньги, успех, престиж. Но как только я отвернусь от солнца, я увижу тень. И чем дальше я иду по направлению моей тени, тем больше она будет уходить от меня. Все мои стремления и мечты поймать тень никогда не сбудутся. Отвернувшись от Брахмана и погнавшись за Майей я ничего не достигну, как будто я бегу в

погоне за собственной тенью. Только когда-нибудь я осознаю, что все было напрасно.

Итак, есть мир и есть Брахман, а между ними стоит Майя. Чтобы достичь Брахман, нужно преодолеть Майю.

Возвращаемся к иллюзорной связи между Брахманом и миром.

Adhyasa (false superimposition) – ложное наложение, иллюзия. Это процесс, когда мы ошибочно видим нечто, чего нет на самом деле. Т.е. мы представляем себе что-то. Тут присутствует то, что есть на самом деле и то, что мы себе представляем.

Adhyasta (that which is superimposed) – это то, что наложено, что нам кажется,

Adhishthana – substratum – основа, то, что есть на самом деле.

Например:

Illusion - Змея (кажимость) – веревка (то, что есть)

Illusion- Water- barren land – вода и пустыня

Какая связь между змеей и веревкой? Если вспомнить все виды взаимоотношений, то никакой из них не соответствует, кроме последнего – иллюзии. Веревка реальна, змеи нет на самом деле, поэтому змею никак нельзя «привязать» к веревке.

Так же точно и в случае с Брахманом и миром множественности.

Мы видим мир только в следствии невежества, потому что мы не знаем Брахман. Мы видим змею, потому что не видим веревку.

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

Вывод – нужно выйти за пределы того, что я вижу и осознать основы всего мира. Взаимоотношения между миром и Брахманом иллюзорные. Мир – это наше воображение! Другая иллюзия в том, что мы думаем, что мир создан Брахманом и что между ними существует взаимосвязь. И все эти воображения называются иллюзией или Adhyasa.

Существует различие между Adhyasa (иллюзией) и Adhyaropa – ложные качества.

Adhyasa – это процесс видения змеи на месте веревки.

Мы все считаем мир реальным. Но писания однозначно утверждают, что реален только Брахман. Поэтому нам, искателям, нужно тоже прийти к такому заключению.

Писания начинают приближать нас к такому видению постепенно, как ребенок, который видит кино. Сначала он может плакать в кино от чувств, потом он понимает, что все кино и вообще неправда.

Аналогичным образом Adhyaropa — это приписывание реальности миру: я говорю, что я человек, но по сути я Брахман, я просто думаю, что я человек. Все это язык Adhyaropa. Всегда, когда мы говорим о мире, мы говорим о нем, как о реальном, но знаем, что все иллюзия, т.е. мы приписываем ложные, иллюзивные качества, Adhyaropa. Постепенно от языка Adhyaropa нужно прийти к Единству, Брахману.

Aparada – исключение, уход от Адхьяропа

Brahman - Shakti, Ishvara, Jiva, Jagat (world)

Реален только Брахман, а видим мы мир. Поэтому для нашего понимания введены дополнительные уровни в системе Веданты.

С одной стороны Брахман, а с другой остальные 4 категории. Эти 4 категории иллюзорные и то, как они соотносятся с Брахманом называется Айшварья Йога.

Среди всех них Брахман «само-познаваемый», «самосветящийся», а все остальное познается или освещается Брахманом.

Пример Др. Каки о том, почему Брахман «самосветящийся».

В мире существуют два источника света – луна и солнце.

Мы говорим, что у солнца свой собственный свет, а луна светит отраженным светом солнца. Мы видим полнолуние или новолуние, когда луна не видна. Луна никуда не девается, просто свет солнца не падает на нее во время новолуния.

Но как мы знаем, что у солнца свой свет, а у луны нет? Ни солнце ни луна не знают о том, есть ли у них свой собственный свет. Рядом со мной скала. Разве скала знает, что-нибудь про свет?

Но я знаю и солнце, и луну, и все про их свет. В каком свете солнце освещается мне? Скала не может знать ничего про солнце и луну. Про солнце и луну и все другое может знать только одушевленное существо. Внутри нас есть внутренний свет, который и показывает нам и солнце, и свет, и луну. Этот внутренний свет мы называем Атман, только в нем освещаются внешние источники света. С точки зрения духовности ни солнце ни луна не имеют своего собственного света. С мирской точки зрения у солнца есть свой свет. (мой комментарий: мы говорим, что получение любого знания возможно благодаря Чит, на основе Чит мы способны видеть, слышать, получать знания и переживания об окружающем мире. Почему так? – до потому, что Чит – это внутренний свет во мне. Я стою в шахте под землей и тьма такая, что не видно руки. А как я знаю, что так темно? – внутренний свет!)

Поэтому мы говорим, что Брахман «самопознаваем», потому что для Него не нужен дополнительный источник знания или света. А для того, чтобы увидеть, узнать свет солнца и луны нужен этот внутренний свет.

Но мы так увлечены светом мира, что забываем и не видим свой собственный свет. Для этого нужно развернуться внутрь. Тогда мы увидим свой внутренний свет.

Концепция Ишвары

Рассмотрим 4 «уровня Бога»

1. Brahman - formless and attributeless (nIrguna Nirakara) – без атрибутов и формы
2. Ishvara - formless but has attributes (Saguna Nirakara) – без формы, но имеет качества.
3. Avatara (incarnation) - has form and attributes – имеет форму и качества
4. Idol - Has form and attributes and it is symbol of avatara (Saguna Pratima) – имеет форму, качества и является символом определенного Аватара.

Мы говорим, что Брахман не имеет ни формы ни качеств, но для простого человека трудно верить в такого Бога и невозможно поклоняться. Для того, чтобы достичь единственного реального Бога и созданы эти 4 уровня.

Желание Брахмана создать мир мы называем Майя или Сила, Шакти. Когда я говорю сыну: покажи мне, какой ты сильный, он показывает свои бицепсы. Эта сила в его бицепсах не может существовать независимо, она должна быть через что-то проявлена. Только когда сила является частью кого-то, этот кто-то может ее использовать. Так же и с Майей. Она сама по себе неодушевленная и ей нужно что-то одушевленное, чтобы появилась возможность ей проявиться и быть использованной. Майя не может иметь независимого существования, нужен кто-то, кому бы она принадлежала. И этот кто-то, этот одушевленный принцип и есть Ишвара.

Др. Кака говорит, что можно размышлять об Ишваре двумя путями
Один – логика.

Например, для того, чтобы поддерживать порядок в доме, жильцы выбирают комитет, этот комитет утверждает порядки, например, вечером не шуметь, мусор убирать так и так, и т.п. Иначе трудно поддержать порядок. Все проживающие в доме обязаны поддерживать порядок. Кто-то приходит и убирает потом мусор, кто-то следит, чтобы чужие не заходили. Логичен вопрос: А как же в мире? Разве все происходит хаотично, без

порядка? Солнце садится и встает в определенное время, не зная выходных. Не только природа, но и вся моя жизнь проходит в соответствии с неким порядком. Молодые люди часто думают, что они все делают сами, но с возрастом мы понимаем, что не все происходит только по моему желанию.

Логика в том, что нужно осознать, что есть некоторая сила, управляющая миром и мной. Это Ишвара.

Другой путь – вера в Писания, которые говорят об Ишваре. Эту систему просто следует принять для того, чтобы достичь Брахман.

Как это работает: я поклоняюсь идолу, жертвую ему цветы, совершаю молитвы. Слушаю истории об Аватаре. Но поклоняясь идолу и читая или слушая об Аватаре, нельзя забывать для чего я все это делаю. Таким образом, Ишвара всего лишь система, Он не реален, У него есть иллюзорное наложение Майи.

О фанатизме к Богу – если это фанатизм, направленный на достижение Брахмана, с пониманием, что и идол и Ишвара нереальны, то хорошо, но в противном случае фанатизм скорее помеха, чем польза.

Поэтому нужно помнить и знать, какой Бог реален, использовать систему и потом выбросить и систему.

На этом мы закончили подготовительную работу и начинаем изучение шлок 4 и 5.

Лекция 5 шлоки 4-5 продолжение

Шлоки 4-5

*Mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā ।
Matsthāni sarvabhūtāni na cāhaṃ teṣv avasthitaḥ ॥ 4 ॥
Na ca matsthāni bhūtāni paśya me yogam aiśvaram ।
Bhūtabhṛn na ca bhūtastho matātmā bhūtabhāvanaḥ ॥ 5 ॥*

Я неописуемый и непроявленный, однако этот проявленный мир полностью пронизан Мной. Все существа существуют во Мне, но Я не пребываю в них. В действительности существа также не существуют во Мне. Таково величие Моей Божественной Йоги; знай и узри ее.

4. Мной в непроявленном виде распростёрт весь этот мир преходящий; Все существа во Мне пребывают; Я же в них не пребываю.

9.4. Мною в непроявленной форме пронизана вся эта вселенная;

все существа пребывают во Мне, но Я не пребываю в них.

**5. Но и не пребывают во Мне существа, виждь Мою владычную йогу!
Не пребывая в существах, Я существ носитель; Я сам даю существам
бывание.**

9.5. И все же существа не пребывают во Мне, узри Мое мистическое
могущество!

Моя сущность – источник всех сущего – поддерживает всех существ, но не
пребывает в них.

Повторение из предыдущего занятия: Мы разобрали концепции
Adhyasa (false superimposition) – ложное наложение, иллюзия. Это процесс,
когда мы ошибочно видим нечто, чего нет на самом деле. Т.е. мы
представляем себе что-то. Тут присутствует то, что есть на самом деле и то,
что мы себе представляем.

Adhyasta (that which is superimposed) – это то, что нам кажется, Adhishthana
– substratum – то, что есть на самом деле.

И мы говорили об Adhyaropa.

Аропа – это нечто, чему приписывается «ложное обвинение». Например,
если кого-то ложно обвинить в убийстве, то говорят, что этому человеку
приписали «аропа» убийство. Поэтому мы говорим, что Adhyaropa
относительно мира означает, что мы приписали миру качество, что он,
мир, реален.

Др.Кака говорит, что всегда, когда мы обсуждаем различные темы
духовности, все это язык «Adhyaropa». Например, мы говорим, что я
собираюсь достичь Атман, что Мукта мне объясняет то, что я не понимаю,
что сама Мукта тоже заблуждается и мечтает достичь Атман, но на самом-
то деле есть только Атман, Брахмн, и нет никакой Мукты или Ирины,
которые что-то там собираются. Все это там кажется реальным, поэтому
мы об этом и говорим, но на самом деле все это иллюзия. Но до тех пор,
пока мы считаем мир реальным, нам ничего другого не остается и так
будет продолжаться до тех пор, пока мы не осознаем, что только Брахман
реален.

Мы начинаем разбор срок из мантр 4 и 5.

Mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā ।

Matsthāni sarvabhūtāni na cāhaṃ teṣv avasthitaḥ ॥ 4 ॥

Na ca matsthāni bhūtāni paśya me yogam aiśvaram ।

Bhūtabhryn na ca bhūtastho māmātmā bhūtabhāvanaḥ ॥ 5 ॥

1. Мною в непроявленной форме пронизана вся эта вселенная;

2. все существа пребывают во Мне, но Я не пребываю в них.
3. И все же существа не пребывают во Мне, узри Мое мистическое могущество!
4. Моя сущность – источник всех сущего – поддерживает всех существ, но не пребывает в них.

1. Мной в непроявленном виде распростёрт весь этот мир преходящий;
2. Все существа во Мне пребывают; Я же в них не пребываю.
3. Но и не пребывают во Мне существа, виждь Мою владычную йогу!
4. Не пребывая в существах, Я существ носитель; Я сам даю существам быванье.

Мы сказали, что эти мантры очень загадочны и трудны для понимания. Мандатай говорит, что если строки мантр просто пронумеровать от 1 до 4 и оценить их по степени сложности для понимания, то строка 1 сложная, строка 2 сложнее, чем 1, а строка 3 еще сложнее и загадочней. Одно дело понять их на уровне интеллекта, но еще труднее применить их на практике. Поэтому эта глава называется «Царским Знанием». Соответственно и важность строк растет от 1 до 3.

Их можно использовать и для оценки квалификации искателя.

- Тот, кто понимает и способен применить на практике 1 строку – начинающий.
- Соответственно 2 строка – продвинутый искатель и
- 3 строка – можно говорить о том, что такой человек уже достиг Само-Реализации.

Мы начинаем анализ первой строки:

Мною в непроявленной форме пронизана вся эта вселенная;

Выражение «Моя непроявленная форма» содержит противоречие.

Непроявленное то, что не имеет формы. Но здесь говорится о «непроявленной форме». Хотя и употребляется слово «форма», подразумевается «Моя непроявленная природа»

Что такое «весь мир вокруг Меня» или «вся вселенная»? – это мир имен и форм, который мы видим вокруг. Как понять, что мир имен и форм пронизан моей непроявленной формой?

Разбираем значения санскритских слов, употребленных в мантре.

Первое, о чем здесь говорит Господь, что Он есть **Ananta** – endless – бесконечный. Как мы понимаем слово «бесконечный»? Например, я говорю, что я уеду на 100 км или на 1000 или еще дальше, так далеко, как я

могу осознать интеллектом, но и там везде и всюду будет Брахман. Но не только расстояние, которое я понимаю умом, но и то, какое я могу себе просто представить, например, я говорю, что я отправляюсь в рай. Никто никогда не был в раю, это просто религиозная концепция. И то, что я представляю себе интеллектом и то, что я просто воображаю, все это охватывает Брахман и превосходит все. Брахман охватывает все 10 направлений (В Индуизме говорят о 10 направлениях: север-юг, запад-восток, северо-запад - юго-восток, юго-запад – северо-восток, верх и низ.). Т.е. бесконечный означает все, о чем я только могу подумать и все 10 направлений. Везде и всюду Брахман существует и мы поклоняемся этому Брахману, а не тому идолу, который перед нами.

Второе слово **Amaryada** – boundless – не омеющий границ, ограничений.

- Нет ограничения во времени – вечный – нет такого времени, когда Его не было или не будет.
- Нет ограничения в пространстве – бесконечный – нет такого места или уголка во вселенной, где Его нет.
- Нет ограничения никаким объектом – например, стул – это только этот стул. Но чуть рядом уже не стул, а пустое пространство. А там, где пространство закончилось, стоит стол. Но Брахман не ограничен никакой формой или чем-либо еще (как пустое пространство столом), поэтому говорят, что Он не ограничен объектом и Он везде и всюду одинаков.

Все, что мы видим вокруг, ограничено этими 3 параметрами.

Нельзя сказать, что Брахмана где-то больше, а где-то меньше.

Итак, важно понять, что Бог неограничен ничем и бесконечный.

Далее нужно понять такую характеристику, на Санскрите называется «Отарота» - Он один пронизывает все и нет никакого разнообразия.

Например, у дерева есть листья, ствол, ветви – Брахман не имеет никаких составляющих и мир пронизан «мною одним». В мире нет ни пространства и никаких предметов, все только «мною одним».

Итак:

- Господь говорит, что Он непроявлен
- Все, что мы видим и чувствуем – это проявленное
- Непроявленная форма пронизывает проявленные формы
- Брахман единственное, что существует реально и нет ничего, кроме него, который непроявленный

Что же тогда то, что я вижу? Что такое есть все это проявленное?

Нужно разобраться, откуда взялось проявленное?

Для этого нужно понять следующее. Пример: для того, чтобы высушить мокрый рис, его распределяют, раскладывают на полотенце. Для этого

нужен сам рис, или то, что распределяют и тот, кто это сделает. Или чтобы разложить ковер, нужен ковер и тот, кто его разложит. Т.е. всегда нужен сам предмет, который распределят и человек, который распределит и они отличны друг от друга, т.е. рис отличен от человека, всего участвуют в процессе 2 объекта.

Но в случае Брахмана, когда Он говорит, что «Я пронизываю все», то Он и то, что пронизывает, что распределилось и тот, который все распределяет. Т.е. нам кажется, что вот он мир, полный имен и форм, и еще появился откуда-то Брахман, вошел во все элементы мира, поэтому Он их теперь пронизывает, Он как бы часть всех окружающих объектов.

Но то, что говорит Бог, несколько другое: Я тот, кто «распространил» эту вселенную и Я сам распространился в форме объектов этой вселенной.

Есть такие понятия, как «материальная причина» и «инструментальная причина»:

material cause (Upadana Karana)

instrumental cause (Nimitta Karana).

Например, глина (причина) существует во всех горшках (следствие).

Аналогично Брахман (причина) существует во всех объектах во вселенной (следствие). Брахман и вселенная Едини в сущности, поэтому и взаимоотношение причина-следствие между ними всего лишь воображаемое по своей природе.

Но есть еще и горшечник, который делает горшки из глины и его инструменты.

Какая разница с философской точки зрения между материальной и инструментальной причинами?

Материальная причина входит в следствие и остается в нем. Нельзя отдельно показать горшок и отдельно глину. Но инструментальная причина необходима в момент создания следствия и тут же заканчивается ее участие, когда горшок создан. Т.е. и горшечник и его инструменты уже не имеют отношения к сделанному горшку. В обычной жизни материальная причина всегда отлична от инструментальной. Но в случае со вселенной, и материальная причина и инструментальная одна и та же и это Брахман. И на Санскрите это называется AbhinnaNimittaUpadanaKarana – не отличная-инструментальная – материальная - причина.

Брахман в качестве Ишвары создал вселенную, и Брахман, Ишвара, в качестве Майи вошел во всю вселенную. Есть школы, которые утверждают, что это Ишвара создал вселенную и вошел в нее, другие утверждают, что Брахман создал вселенную и вошел в нее, они спорят между собой, но нам это все равно. Важно понять, что Он сам создал вселенную и сам распространился в ней.

Итак: Бог бесконечен, не ограничен ничем

Он существует во всех объектах, именах и формах
Он материальная и инструментальная причина вселенной

Но все еще остается вопрос, как может Бог, который непроявлен, т.е. Его невозможно увидеть, вошел во вселенную. А мы не видим Его, а видим множество имен и форм.

Такой пример: вот телефон. Из чего он состоит? - Экран, стекло, пластик и т.д.

Но Веданта говорит, что телефон только Брахман и ничего более, только непроявленная сущность Брахмана. Но ведь это непроявленное невозможно ни увидеть ни почувствовать, даже и думать-то невозможно о Нем. Как же тогда понять? Получается, что телефон, с этой конкретной формой и названием скрыл, спрятал от нас непроявленную сущность Брахмана. Единственная причина того, что я не вижу Бога в телефоне в том, что Бог скрыт.

Но как можно скрыть что-то в обычной жизни? Например, чтобы скрыть телефон, его нужно накрыть платком, который больше по размеру, чем телефон. Т.е. спрятать можно только накрыв предмет чем-то большим, чем сам предмет и покрывало должно быть непрозрачно.

Мы говорили, что Брахман бесконечен и распространен в 10 направлениях. Очевидно, что Брахман больше, чем телефон. Нет такого объекта, который мог бы накрыть и так спрятать от нас Брахман.

Вернемся к телефону. Телефон не способен накрыть Брахман и спрятать Его. Но если я все же не (!) вижу телефон, то это может только означать, что это я не способна увидеть Его.

Мы приходим к важному заключению: если Бог говорит, что Он пронизывает все, а я Его не вижу, то Бог совершенно не спрятан, а дефект в моих глазах и в моей способности видеть.

Свами Вивекананда называл Бога «открытым секретом». Бог не скрыт, и те, кто способны Его видеть, видят Его ясно и отчетливо и не видят мир так, как видим его мы. Наша способность видеть очень ограничена и мы невежественны, т.е. мы уже и забыли, что наши глаза несовершенны из-за всех Васан, которые накопились за множество рождений. Они так глубоко укоренились в моем разуме, что я думаю, что я есть тело и разум, мир реален, все что случается вокруг реально. Вокруг меня люди, некоторые из них хорошие, некоторые плохие, что-то хорошо для меня, что-то плохо – все создано моим только разумом и отпечатками из прошлых жизней. Бог сам говорит, что Он везде и всюду и прямо сейчас и здесь и не говорит, что Он спрятал Себя, вот Он прямо перед нами и что мне нужно – откорректировать свое умение видеть.

Мы видим все множество мира, и все университеты мира дают знания о мире, о различных его проявлениях – физика, химия, биология. Так трудно поступить во многие университеты и трудно учиться, часто еще и дорого. Люди готовы платить и трудиться. Но для того, чтобы получить Знание Брахмана, нет ни конкурса для тех, кто хочет Его учить, не стоит никаких денег. Этот университет по названию Веданта бесплатный и открыт для всех. Но так мало людей хотят учиться Знанию, которое выше других. Др. Кака приводит похожий пример: в стране есть только один президент. И вероятность стать им очень изкая. Но масса людей вовлекаются в избирательную компанию, тратят силы и деньги, но президент будет один, а все остальные останутся ни с чем. На «пост» просветленного человека нет конкурса, их может быть сколько угодно, даже мы все можем им стать, но никто не готов трудиться над этим. Мы гонимся не жалея сил за мирскими делами – знаниями, положением в обществе, деньгами и все напрасно, придет момент и все умрут и все было ни к чему.

Как же откорректировать умение видеть?

Мукта рассказывает историю про ростовщика, который решил спрятать огромное состояние в виде золотых монет. Он построил темпелю около дома, спрятал там деньги и написал в блокноте «в году 17..., в первый месяц года, на такой-то день, в полдень, я спрятал в башне темпеля 50000000 золотых монет.» Богач неожиданно умер, остался сын и жена. Через некоторое время они начали бедствовать и сын задумался, что где-то должны быть деньги. Начал их искать, нашел блокнот и обрадовался. Разобрал темпелю по кирпичику, не нашел. Позвал ученых мужей, с которыми работал его отец, показал все им, все без толку. Наконец, он пошел к мудрецу в деревне. Тот прочитал и сразу все понял. Велел восстановить темпелю точно, как он был и прийти к нему утром в первый месяц года, такого-то числа.

Пошли вместе к темпелю в полдень и тогда мудрец показал ему место, куда в полдень упала тень от башни темпеля и велел копать там. Клад нашли. Парень спросил – откуда ты знал? – да все было написано! Такое богатство невозможно спрятать в самом темпеле, а где искать, было открытым текстом написано.

Мораль: мы думаем, что мы поняли о чем написано в мантре, но на самом деле не понимаем, пока мудрый человек не укажет тебе истинное значение, направление, где нужно искать и мне нужно следовать в этом направлении.

Когда Господь говорит, что «Он пронизывает всю вселенную», мы думаем, что мы понимаем значение слов, но для того, чтобы найти сокровище, стоящее за этими словами, нужно прийти к Гуру и пасть к его ногам. Можно быть сколь угодно ученым в мирской жизни, но пока не появится

стремление предаться Гуру, тому, кто сам видел эту непроявленную форму, пронизывающую всю вселенную, невозможно постичь этот открытый секрет.

Поэтому:

- Найди Гуру
- Имей веру в него
- Следуй его указаниям без тени сомнений

Мы все богатые, мы все просветленные от рождения, у нас у всех есть уже сейчас это богатство. Но мы не знаем, где оно хранится.

Мы думаем, что я это тело, что я умру, все эти проблемы потому, что я думаю, что я есть это тело. Но я прямо сейчас Брахман. Это все очень просто применить на практике: подумай! Если бы я могла видеть Единый Брахман всюду, то не было бы никаких проблем. Они возникают из-за того, что мы что-то считаем хорошим, благоприятным, что-то плохим. Мир разделен на такие 2 части и все окружающие люди тоже. Этот мне друг, этот нет. И во всем так – хорошее плохое. Но если рассмотреть двух людей, одного я люблю, другого нет, и подумать, что и тот и другой есть Единый Брахман, проблема исчезнет. Везде и всюду только ОН. В этом значение первой строки.

Лекция 6 шлоки 4-5 продолжение (Лекция 9-5-2)

1. Мною в непроявленной форме пронизана вся эта вселенная;
2. все существа пребывают во Мне, но Я не пребываю в них.
3. И все же существа не пребывают во Мне, узри Мое мистическое могущество!
4. Моя сущность – источник всех сущего – поддерживает всех существ, но не пребывает в них.

Итак, что мы поняли из 1 строки:

1. Господь говорит, что Он бесконечный и не имеет ограничений. Как бы я ни думала, о каких далеких далях или даже фантазировала, Он везде и всюду. Он все пронизывает.
2. Он говорит, что Он пронизывает все равномерно и нет ни одного местечка, где Его нет. По сути все предметы и все существа – ничто иное как Брахман.
3. Он одна неделимая причина материальная и инструментальная. Он сам расстелил эту вселенную и Он сам расстелился в виде вселенной. Так же, как золото во всех украшениях.
4. Если Бог говорит, что Он распределился всюду, то почему же я не вижу Брахман? Пример с историей о мальчике Прахладе. Он сказал

уверенно, что Бог везде и всюду, в том числе и в этой колонне. Могу ли и я так сказать о книге, которая у меня на столе? Сказать то я могу, но чувствую ли я? Это исключительно важно. Пока я только вижу перед собой предметы и вижу нравятся они мне или нет. Но я не вижу Единство и Реальность. Технически невозможно, чтобы предмет спрятал от меня Брахман. Покрывало Майи не скрывает Брахман, покрывало только перед моими глазами, поэтому я и не вижу реальность.

5. Чтобы мне освободиться от слепоты и увидеть Реальность, я должна предаться Гуру.

Снова и снова объясняется важность Гуру. Невозможно достичь реализации без Гуру. Некоторые святые, например, Рамдас Свами, имели Бога в качестве Гуру. Его Гуру был Бог Рама, который дал ему Ануграху. Они приводят такие примеры, что если перед нами появятся Бог и Гуру и мы можем предложить, например, чай только одному из них, то нужно выбрать Гуру и проигнорировать Бога. Мы должны предпочесть Гуру Богу. Почему? – да потому, что мой Гуру приведет меня к Богу. Бог не поведет нас к самому себе.

Другой пример, если я совершаю пуджу и в самый ее разгар входит Гуру, то нужно все бросить и уделить все внимание Гуру. Так важен Гуру.

Начинаем обсуждать 2 строку.

все существа пребывают во Мне, но Я не пребываю в них.

Слово «пребывают» переведено не совсем точно, потому что нет точного такого слова в других языках. На Санскрите это больше, чем существование или пребывание.

Например, если я говорю, что я и еще 3 друзей пребывают в этой комнате, это значит, что комната содержит нас в себе. Когда я говорю, что мы все существуем в этой комнате, то это значит, что есть мы и отдельно есть комната. Мы все можем через некоторое время покинуть комнату и пойти в другую. Но здесь Господь вкладывает совсем другой смысл. Он говорит здесь, что создание, существование и разрушение всех существ зависит от Него. Не только само существование, но так же и то, как существа приходят в мир и потом умирают. Здесь имеется в виду не только смерть. Например, я думаю, что я родилась, живу и когда-то умру, так же и все мои знакомые. Здесь Он имеет в виду и просто расставание. Например, моя дочь жила со мной столько лет, теперь живет далеко. Когда и как я встречаюсь с ней тоже зависит от Него. Все встречи, расставания и смерть, рождение – все зависит от Него. Все это имеет место на Нем в качестве основы.

Пример с горячей картошкой. Вода, кастрюля и картошка заимствовали жар у огня. Аналогично – когда я говорю, что я родилась, то откуда я взяла свое существование? Все, что появляется, заимствует свое существование у Брахмана. И только Брахман, Сат имеет независимое существование. На основе Брахмана, Сат мы все получили свое существование. Это и есть то, что имеет в виду Бог, когда говорит, что все существа пребывают в Нем.

Итак:

Появление, существование и разрушение существ полностью зависит от Бога.

Опять классический пример: мы смотрим на золотые украшения и видим кольцо, браслет, ожерелье. В первый момент мы всегда обращаем внимание на имя и форму и только потом замечаем, что это золото.

Но что в чем находится? Золото находится в украшениях или украшения в золоте? Вода находится в волне или волна в воде? Мы всегда думаем ограниченно, что золото находится в украшениях и вода находится в волне. Нам очень трудно сместить перспективу и думать, что сначала было золото, а потом из него появились украшения. Реально золото, и никуда оно не денется, если из кольца сделать браслет. Имена и формы преходящи, а золото неизменно. Аналогично и с водой и волнами, глиной и горшками. Так же точно, сначала был Брахман и затем появились существа. Поэтому мы говорим, что существование всего зависит от Брахмана.

Вторая часть предложения «Но я не в них».

В первой строке Он говорит, что Он распространил Себя во всей вселенной, а здесь говорит, что Он не существует во всех объектах. Как это понять?

Он противоречит сам себе.

Здесь можно думать об Ишваре и о Брахмане. Ишвара говорит, что существа зависят от Него в своем появлении, но Он, Ишвара, не зависит от существ, потому что существа не создают Ишвару. Когда Он говорит о том, что Он не в них, Он имеет в виду свою независимость от существ. Даже Ишвара не зависит от существ, а Брахман тем более, т.к. Брахман не зависит вообще ни от чего. Поэтому можно говорить о Брахмане и Ишваре в этом контексте.

Переходим к очень важной 3 строке.

И все же существа не пребывают во Мне, узри Мое мистическое могущество!

Сначала Он сказал, что все существа пребывают в нем, а теперь говорит, что не пребывают. Как это понять.

Рассмотрим сначала другой аспект. В обычной жизни известно, что наблюдаемое явление зависит от качества наблюдателя. В зависимости от наблюдателя, явление изменяется. Например, Пизанская башня. Известны фотографии, когда человек стоит и удерживает башню от падения. Или если я держу цветы просто перед собой, не затрагивая их, найдется перспектива, когда кажется, что я цветы прижимаю к себе. Тот, кто рассматривает фотографии видит одно, а что я точно знаю – совсем другое. Я не дотрагиваюсь до цветов и я не касаюсь башни. Башня находится далеко от меня!

Тоже самое происходит и здесь. Невежественный человек уверен, что он родился, сейчас живет и когда-то умрет. Так думают все, кто не знает Веданту.

Идея рождения и смерти так глубоко впечатана в нас, что мы все не способны осознать Реальность, стоящую за всем. Поэтому нам для начала, всякий раз, когда возникает мысль о рождении или смерти, нужно рассуждать о том, что все это происходит на основе, поддержке Брахмана. Эта перспектива постепенно меняется и я начинаю думать, что Я есть Брахман. Но когда Я есть Брахман, то Я точно знаю, что Я ничего не поддерживаю. Я не являюсь основой ни для кого.

Для Брахмана никогда ничего не было создано, никогда ничего не существовало и ничего не будет разрушено. Все события рождения и смерти, все происходит только с перспективы наблюдателя, т.е. невежественного человека и происходит только в уме наблюдателя. Весь мир, который мы видим, не что иное, как кажимость, воображение. Все, что мы воображаем, мы и видим в мире. Но Брахман, который как-бы поддерживает мир, никак им не затронут. Он ничего не знает о том, что Он что-то поддерживает. Точно как в примере с Пизанской башней.

Упанишады говорят, что Брахман полностью непривязан. Но не просто Он не привязан физически. Мы сказали в самом начале, что мы пользуемся языком Адхьяропа – ложного наложения. Это я невежественная и я думаю, что я была создана и я умру. Весь этот язык относится к Адхьяропа. Это все мои наложения на Брахман, все это происходит в моем уме и не имеет никакого отношения к Брахману. Брахман полностью непривязан и даже ничего не знает о мире.

Это все относится к теории, что мир никогда не был создан.

Если начать рассуждать о мире с точки зрения Брахмана, то весь этот мир не только преходящ, но он просто не существует. Все только наши воображения и то, как мы мир видим, таков и мир. Для этого есть множество примеров. Раньше в деревнях в Индии было много деревьев с

обрезанными низко макушками. И в темную ночь много чего виделось: казалось, что там вор, или муж возвращается, наконец, поздно с поля и т.п. Все в зависимости от того, что в данный момент в голове, какие мысли крутятся. Но по факту это просто дерево. Аналогично с миром. Мы видим его так, как мы его представляем. С перспективы Брахмана мир не существует.

Как же нам это применять в своей практике?

Если Брахман везде и всюду, то нужно развивать, культивировать в себе видение всего равно. Например, Он говорит, что Он пронизывает все и всякий объект есть только Я и ничто другое. Например, меня кто-то обидел. На секунду остановись и подумай, что это я сама сегодня себя обидела. Только мысленно! Не вслух. Случается что-то хорошее или плохое, должна быть мысль о том, что сегодня я мила с собой или сегодня я не очень хорошо с собой обращаюсь. Мы пытаемся ставить себя везде в любом действии и в разговоре. При такой практике грубость многих ситуаций тут же уменьшится.

Джнянешвари дает такой совет: например, мне хочется посетить Гуру, но нет возможности. Подумай, что тот человек, который сейчас там и служит Гуру, это и есть я. Тогда уйдет зависть, что вот она сейчас там, а я не могу. Нужно не забывать, что есть с одной стороны духовный мир и есть мир нашего существования. Не нужно их смешивать. Если в доме вор, не нужно входить в его положение.

Др. Кака так интерпретирует слова «Я пронизываю весь мир, но мир не существует во мне»: когда я выполняю свои обязанности, то я вкладываю в них всю себя и все сердце – я пронизываю собой все действия, но когда действие закончилось, то я перестаю думать о нем, оно больше не существует во мне и мне дела нет до того, какой результат получится.

Сам он приводит пример из своей практики: он читает лекцию и когда она закончилась, то если он подойдет и спросит кого-то из публики – как была лекция, понравилась ли она? Это будет означать, что лекция все еще полностью в нем и соответственно чувство гордости, что это я такой молодец, прочитал такую хорошую лекцию.

Если удастся таким способом разъединиться со своими действиями, то я смогу хорошо их выполнять и перестану переживать за результат.

Др. Кака в своих лекциях делает упор на то, что я присутствую в действиях, но действия не присутствуют во мне. Это главная практическая мысль из шлок 4 и 5. Я существую в моей семье, но моя семья не существует во мне. Я существую в моей работе, но моя работа не существует во мне. От такого взгляда все в жизни станет легче.

Другая точка зрения указывается Мандатай:

Брахман даже не знает, что Он пронизывает мир и поддерживает его. Брахман свидетель, но не в физическом смысле, а полностью непривязан к происходящему. Нам нужно культивировать такую привычку. Нужно везде убирать «я и мое». Например, вместо того, чтобы думать, что я сегодня прочитала хорошую лекцию, нужно думать, что лекция сегодня была хорошая. Никаких «я и мое». И так во всех делах. Брахман не знает, что на Нем, как на основе происходит – море или пожар или закат. Мы в нашей практической реальности должны все знать и следить за всем, но не увлекаться, не захватываться происходящим. Нужно оставаться все время непривязанным и незахваченным, оставаться все время свидетелем своего собственного тела и своих дел. В этом смысл применения шлок.

Лекция 7 (завершающая шлоки 4-5)

Господь сказал:

1. Я пронизываю все во вселенной
2. Все существа пребывают во мне
3. Но я не существую в них
4. Все существа не во мне, увидь величие моей Йоги

До тех пор, пока мы не начали изучать Гиту, мы даже и не задумывались о невидимом Принципе, о Брахмане. Для обычного человека сложно осознать первые 3 строки, не говоря уже о четвертой.

В обычной жизни мы действуем на уровне приктической реальности. И все наше внимание направлено на то, с кем и как мы общаемся.

Наши действия направлены на неодушевленные объекты или на одушевленные. Разберем по порядку, сначала неодушевленные. Например, у меня новый телефон. Что я с ним делаю? – начинаю его использовать и все внимание на том, как мне лучше его использовать, что он может и т.д. С одушевленными, например, мой сын: он у меня родился, его воспитываю, справляю ему дни рождения и т.д. Опять все мое внимание на том, хорошо ли я делаю, что тут плохо, можно что-то сделать лучше и т.п. Т.е. внимание направлено на этого человека и на то, как мы с ним общаемся.

Мандатай приводит такой пример. С телефоном мы работаем или общаемся с кем-то, сначала этот телефон должен существовать, так же, как и мой сын. Без существования телефона нельзя с ним работать. И это

существование заимствованное. Сначала было существование, а потом уже телефон и все его качества. Нужно помнить о самом факте, что только благодаря существованию возможны мои действия с объектами и источник этого существования Брахман. Помня это, постепенно мысль будет впечатываться в нас.

Другой пример:

В чем суть Айшварья Йоги? В чем суть Величия Бога? – В том, что все существа кажутся пребывающими в Нем, но в действительности, они не существуют в Нем.

Обычный человек видит абсолютно реально все существа, как они все реально присутствуют, и все действия реальны. Мы даже не способны подумать, что все это лишь кажимость. Почему так? Да потому что все окружающие объекты влияют на меня и либо радуют, либо огорчают. И я все время реагирую на них – я люблю, или я не люблю. И так происходит постоянно, мы приписываем всему реальность. Величие Господа в том, что я думаю, что все реально, хотя на самом деле все иллюзия.

Но это теория. Чтобы осознать ее, интеллект должен стать исключительно чистым, спокойным, тихим и очень- очень тонким. Мы учили про неэгоистичные действия и очищение интеллекта. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше мы способны понять теорию. Но обычно наш разум очень сильно ограничен и настроен на внешние действия. Например, я помню все свои наряды и не спутаю их с чужими. Пример с двумя чайными ложками у Мукты дома, как она огорчается из-за того, что они перепутаны.

Куда и на что направлено наше внимание и энергия с утра до вечера? Наша память заполнена такими важными вещами, как, где лежат вещи, какие у меня кастрюли, миски. Как мы все это помним? Мы же не учим специально, а помним, что в этом платье мы ходили куда-то, кто нам его подарил. Помним все детали! Проблема в том, что из-за того, что разум так ограничен всеми бытовыми понятиями, у него уже не остается места для другого, чтобы помнить о тонких понятиях. Если у меня есть стакан, полный воды, то в нем уже нет места для молока и чтобы налить туда молоко, нужно вылить сначала воду.

Др. Кака всегда предупреждает нас о контроле того, что у нас в голове. Продуктивные и полезные мысли или бесполезный мусор – нужно следить. А что делаем мы? Я делаю дела на кухне, но когда закончила, села, взяла книгу и тут же опять мысль про кухню! Когда я закончила дела на кухне, нужно чтобы и мысли о ней закончились. Но так не получается. Садимся с книжкой, а продолжаем думать про то, почему они вечно путают ложки

или еще про какую-то ерунду. Из-за того, что грубая материя так впечатана в ум, мы не способны сконцентрироваться на тонкий Принцип. Поэтому для провижения в духовности нужно сознательно изгонять грубую материю из ума. Постепенно нужно отсоединиться от людей и вещей и только так можно освободить место в разуме.

\\Дополнение Свами Сарваприананда:

https://www.youtube.com/watch?v=BFD_w3rMLDY

1. все существа пребывают во Мне, но Я не пребываю в них.
2. И все же существа не пребывают во Мне, узри Мое мистическое могущество!

Рассмотрим классический пример браслет сделан из золота. Как правильно сказать: браслет находится в золоте или золото в браслете? Обычно мы просто говорим, что браслет из золота. Для уяснения этой ситуации возьмем пример воды и волны. Вода в волнах или волны в воде? Есть волна и она наполнена водой или это все вода, которая приняла форму, стала водой? Правильней сказать, что волны в воде. Так же правильно сказать, что браслет в золоте, а не золото в браслете. Аналогично и Кришна говорит: Я не в существах, а они во Мне.

Пребываю я в мире или мир пребывает в моем сознании? Мое сознание и в нем весь сон, который мне снится – это мое состояние сна, мое состояние глубокого сна и так же и мир, который сейчас ощущаю, он тоже в моем сознании. Это Сознание есть Чит, поэтому и «все существа пребывают во мне».

Вернемся к золоту. Нельзя сказать, что мы взяли золото и положили его в браслет. Это браслет сделан из золота. Но как же браслет в золоте? Разве это похоже на то, как мы в этой комнате? Разве можно показать золото, а в нем браслет? Золото и браслет не существуют как два отдельных предмета. В каком смысле можно сказать, что браслет находится в золоте? – Есть золото, а браслет по сути это имя, форма и способ применения. Имя, форма и способ применения в веданте называются обусловленностью.

У браслета есть форма, если ее изменить, то это уже не браслет. Но золото при этом не меняется. Если изменить имя, то кольцо это уже не браслет, изменяется форма, имя, и способ применения, а золото все тоже.

НО!!!!!!!!!! Есть имя, форма и применение – браслет. Существует ли такая вещь «браслет» отдельно от золота, сама по себе? Если убрать золото, есть ли такой объект? – Нет.

Мы сказали сначала «Браслет в золоте». А теперь пришли к выводу: где же в золоте браслет? – «Узри мое мистическое могущество»

Вне золота невозможно использовать ни имя ни форму ни применение браслета.

Сначала я говорю «я в мире», но разобравшись, понятно, что мир возникает во Мне, в Сознании, в Чит. Теперь «сделаем так, что мир исчезнет». Если Я есть Сат и Чит, то где же мир вне Сат? Что может существовать вне Существования? Только иллюзия. Весь мир представляется совершенно реальным, но все это имена и формы, как в случае с браслетом. И это называется Майя. Мир кажется отдельным от меня, но он только в Сознании.

Получаются 3 логических шага:

- Я в мире
- Я не в мире - мир во Мне
- Мир не во Мне.

\\\\

Теперь обсудим последнюю строку шлоки 5:

Моя сущность – источник всех сущего – поддерживает всех существ, но не пребывает в них

По сути здесь повторение того, о чем говорилось в предыдущих строках. Он опять говорит о том, что Он создал все существа и поддерживает все. До этого говорил, что они не существуют, а теперь они существуют – все для понимания обычного человека, который считает мир реальным. Если кто-то считает мир реальным – хорошо, это Я всех создал и поддерживаю, тем не менее Моя сущность не присутствует в них.

Это просто разные уровни интеллектуального понимания, где мы сейчас находимся.

1. Змея – веревка. Если я спрашиваю: где змея? – то для меня змея реальна.
2. Когда я говорю: эта змея настоящая? – ответ - нет, она не настоящая, ее видно из-за того, что есть веревка.
3. И последний уровень – я вижу веревку и понимаю, что змеи нет.

Таким образом, все зависит от уровня, на котором находится искатель.

Так же 3 уровня развития:

1. Все реально и существует на основе Брахмана
2. Все иллюзия на основе Брахмана
3. Только Брахман реален, а мир не существует.

Поэтому Господь говорит, что Моя природа не существует в окружающем мире.

Как же нам применять это в жизни? Никак нельзя путать практическую реальность и духовную. Все, что относится к духовности, происходит только у нас внутри, внешне наше поведение не меняется. Это никак не повод для совершения запрещенных действий. Пример про маньяка, который убивал людей и при этом все время повторял шлоку из Гиты о том, что «Я не убиваю и они не могут быть убиты». Мы даже не думаем об этом. Ошибки могут быть у всех, это уже криминал. Нужно понимать. Что морально и что нет.

При совершении действий, мы применяем Вивек чтобы понять что хорошо и что плохо, т.к. все результаты потом на мне и отразятся.

На внутреннем уровне нужно помнить 3 аспекта:

1. Я существую в самсаре, в мирской жизни, но мирская жизнь не существует во мне.
2. Я существую в моей семье, но моя семья не существует во мне.
3. Я существую в моей профессии, но профессия не существует во мне

Все это означает, что я не уделяю никакому из этих аспектов мое бесконечное внимание.

Др. Кака приводит такой пример: если у меня успех, если я заработала большую премию, то кому я обязана успехом? Да, это Бог, это Он дал мне успех. А что в случае, если у меня украли кошелек? Кто его украл? Мы всегда благодарны Богу за хороших друзей, за успех, здоровье. А в случае неудачи? Мы не хотим думать, что и плохое тоже от Него. И создание и разрушение – все Его план. Это относится к людям и к событиям, вещам, богатству, успеху.

Рассказ про Тукарама, как общество его не принимало и позорило, а он даже не замечал это, был погружен в повторение Имени.

Какая наша задача:

- Я существую в самсаре, в мирской жизни, но мирская жизнь не существует во мне
- Стараться быть Свидетелем происходящего
- Стараться видеть всюду Единство

Но опять помнить разницу между духовностью и миром.

Лекция 8 шлоки 6-9

Шлока 6

*Yathākāśasthito nityaṃ vāyuḥ sarvatrāgo mahān ।
Tathā sarvāṇi bhūtāni matsthānīty upadhāraya ॥ 6 ॥*

Подобно тому, как могучий ветер существует повсюду в пространстве, знай, что все существа пребывают во Мне.

9.6. Как могучий ветер, носящийся повсюду, остается всегда в эфире, так и все существа пребывают во Мне; постигни это.

Лучше всего понять то, о чем говорилось в 4 и 5 шлоках, на примере ветра и пространства. Чтобы существовал ветер, должно быть пространство. Но если убрать ветер, то пространство никуда не денется. Так же и с существами и Брахманом. Если все существа убрать, то Брахман не изменится.

Вспомним, как мы рассматривали 4 вида отношений между предметами: Птица - дерево и другие отношения. Никакие отношения не подходят к отношениям моего тела и Атмана. Потому что мое тело имеет форму, а Атман нет. Но если мое тело умрет, то Брахман останется. Из всех отношений возможно только последнее, мое тело только иллюзия на основе Брахмана.

Пример с пространством – его нельзя намочить, даже если лить воду, его нельзя загрязнить, если лить грязную воду. Если пожар, то пространство нельзя сжечь и нельзя разрезать на куски. И хотя пространство не Атман, но оно наиболее приближено к Нему в качестве примера.

Так же и мое тело может как угодно изменяться, Атман этим не затрагивается.

Однажды придет день, когда нам придется умереть. Нельзя плакать и грустить! Нужно чем раньше начать рассуждать об этом не для пессимизма, а практически и без страха. Тогда последний период жизни тоже будет спокойным и счастливым.

Шлока 7

*Sarvabhūtāni kaunteya prakṛtiṃ yānti māmikāṃ ।
Kalpakṣaye punas tāni kalpādaḥ visrjāmy aham ॥ 7 ॥*

В конце каждой кальпы все существа покоятся в Моей Пракрити. В начале следующей кальпы Я воссоздаю их заново.

9.7. О сын Кунти, в конце кальпы все существа входят в Мою природу, а в начале следующей кальпы Я снова возрождаю их.

В шлоках 7-10 Господь описывает свою славу и величие. Основное учение было в шлоках 4-5: Я распространил Себя во всей вселенной. Все существа существуют во Мне, но Я не в них. Все существа не существуют во мне с Моей точки зрения.

В 7 шлоке описывается технически процесс создания вселенной. Это все описание для тех искателей, которые считают мир реальным. Если я думаю, что мир реален, то мне нужно объяснить кто и почему и как его создал.

Др.Кака не придает особого значения этому процессу.

Что такое Кальпа? – это очень длинный период времени.

Согласно индийской мифологии существуют 4 периода времени:

- 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 Калиюге. Она самая короткая.

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

У Бога тоже есть день и ночь.

Brahmadevas день = $1000 * 1 \text{ Chaturyuga}$

Brahmadevas ночь = $1000 * 1 \text{ Chaturyuga} - \text{Pralaya}$

Brahmadevas день = Kalpa или Sarga

День – это когда светло.

Во время дня Бога проходят все 4 Юги, соответственно каждый раз создание, существование и разрушение мира и всех существ. Во время Пралая – ночи все существа сохраняются в виде семян и потом опять возрождаются в бесконечном колесе рождения и смерти. Общая жизнь Бога (Здесь Брахма, Вишну и Шива, они инкарнации Ишвары) составляет 100 Божественных лет. В 7 шлоке говорится о начале и конце Кальпы, тут имеется в виду начало и окончание этих 100 лет.

Kalapadi = Mahasarga = название начала жизни

Kalpakshaya = Mahapralaya = название конца жизни.

В конце жизни все, те, кто не достиг просветления, сохраняются в виде «семян», или «непроявленного», или Avyakta до тех пор, пока Он не будет рожден снова. Так формулируется бесконечный цикл рождений и смертей. И только достигшие просветления выходят из этого цикла.

Отсюда идет теория Кармы, какие результаты действий как накапливаются.

Sanchita, Prarabdha, Kriyamana.

Все результаты накапливаются в Санчит Карме. Но только те, которые образовались в человеческой жизни. Только у человека есть возможность выбора и различения. Если лев убивает оленя, это действие никак не влияет на его Санчит Карму. Но если человек убивает оленя, то действие присоединяется к Санчит Карме.

Например, в моей Санчит Карме накоплены 100 000 действий, но только 100 из них «созрели» для того, чтобы перейти в мою Праарабдху. Я получу рождение в соответствии с этими 100. Я получаю рождение, семью, благосостояние, профессию, здоровье, внешний вид – все для того, чтобы прожить Праарабдху, составленную из этих 100 результатов прошлых действий. Постольку что я сейчас рождена человеком, то нужно понимать, что все действия будут приписаны в мою Санчит Карму, т.е. она возрастает, но сейчас я проживаю результаты в соответствии с моей Праарабдхой.

В момент Само-Реализации, говорится, что в огне Знания вся Санчит Карма сгорает, превращается в пепел. А новые действия не пополняют Санчит Карму, т.к. такой человек действует без мысли, что он тело. Ему остается только прожить остаток Праарабдхы. Не достигшие просветления продолжают крутиться по кругу, пока не достигнут просветления.

Мой вопрос о том, существует ли Санчит Карма у животных?

Нет отдельно Санчит Кармы растений, животных или людей. У одного существа, души, есть одна Санчит Карма, которая крутится постоянно, пока не дойдет до Само Реализации и на том закончится.

Животные совершают какие-то дела, жизнь у них то лучше, то хуже, но ничего не идет в Санчит Карму, у них только Праарабдха. В Праарабдхе есть охотские события и плохие. Их животное и испытывает. Все рождения животных только для того, чтобы прожить результаты, собранные в Санчит Карме и которые уже «созрели». Ни жизнь в виде растения, ни в виде животного не приносит новых записей в Санчит Карму. Большинство рождений происходит в виде животных или растений. Рождение человеком очень редко. Только когда в Санчит Карме количество хороших и плохих действий одинаково, дается человеческое рождение. И опять, в зависимости от того, «созрели» к проживанию хорошие или плохие дела, я получаю рождение в хорошей или плохой семье. Хорошая семья может быть хорошей с точки зрения благосостояния или с точки зрения духовности. Хорошо родиться в семье, где все уже занимаются духовностью. Поэтому чем больше у нас хороших дел, тем выше шанс получить хорошее следующее рождение.

Др. Кака говорит, что те, кто родился здоровым человеком со здоровым телом, должны быть бесконечно благодарны Богу, потому что это редкость и им больше ничего не нужно для духовного развития.

Такое описание, как сгорает Санчит Карма: в одной из книг по теории Кармы приводится пример.

Я смотрю фильм, детектив и там было убийство и еще что-то. После этого фильма мне снится сон, что я убиваю человека, меня судят и присуждают

10 лет тюрьмы и при этом меня должны еще каждый день стегать 50 раз плетью. И мне снится, как я день за днем страдаю, как меня бьют, я истекаю кровью и так много лет, пока в какой-то день я вижу палача и понимаю, что больше не в силах вынести боль и начинаю кричать. Рядом спит мой муж, слышит крик и будит меня. Я просыпаюсь и осознаю, что все было сном и что мне не нужно отбывать в тюрьме остаток срока, что больше меня не будут бить.

Т.е. я убила человека, меня судили, я отбыла часть срока, испытал все тяжести наказания и страдания, но в тот момент, как я проснулась, я осознала, что все был сон, что на самом деле я никого не убила и не было никакой тюрьмы.

Что случилось с остатком моего наказания, со сроком, который я не отсидела? В тот момент, как я проснулась, все ушло. Все ушло – и радости сна и страдания. Поэтому говорят, что мы сейчас как будто в очень длинном сне неведения. Как только я проснусь от него и осознаю, что Я есть Атман, все страдания закончатся. И это единственный способ освободиться от колеса рождения и смерти.

Др. Кака говорит, что можно забыть названия Юг и сколько они длятся, все это лишняя информация. Но важно помнить, что моя жизнь человеком очень редкая и короткая и нужно помнить, что я делаю. Даже если я думаю, что мои дела исключительно важны для всего человечества, то нужно помнить, что все это станет совершенно неважным после Пробуждения.

Это не значит, что нужно бросить работу, но нужно следить за тем, как мы думаем, мысли о том, что без меня никто это не сделает, нельзя допускать. Пример из высказывания Рамдас Свами: мы все проходим прямо сейчас через повторение рождений и смертей. Сколько было уже рождений? Сколько было мам, сестер, мужей, дочерей? Кто из них реальный? В этой жизни у меня эти родственники, а кто был в другой? Все как кино. В одном фильме артист и актриса играют мужа и жену, в другом они же брат и сестра, в третьем еще что-то, а на самом деле они вообще ни в каких отношениях между собой, только на момент съемки. Нужно пытаться смотреть и на своих всех окружающих с такой точки зрения. Мне все они даны на некоторое время в этой жизни и потом их у меня заберут. При таком отношении все люблю-не-люблю уменьшатся и уменьшится привязанность и, что самое главное, мы будем в состоянии сохранять равновесие в чувствах, эмоциях и в разуме. Кто из них близок мне, кто далек, кто мне друг и кто враг. Нужно все время упражняться в таком взгляде на окружающих.

Шлока 8

*Prakṛtiṃ svām avastabhya visrjāmi punaḥ punaḥ ।
Bhūtagrāmaṃ imaṃ kṛtsnam avaśaṃ prakṛter vaśāt ॥ 8 ॥*

С помощью Своей Пракрити Я создаю их снова и снова. Весь этот мир существ полностью под контролем Пракрити. [Кальпа - очень долгий период, упоминаемый в древних индуистских писаниях и измеряемый миллионами лет].

9.8. Владычествуя над Своей природой, Я снова и снова возрождаю все это множество беспомощных существ силой природы.

Др. Кака говорит, что самое главное, о чем здесь говорится и что нужно помнить, что я не управляю своей жизнью, и ничто в ней не принадлежит мне. Ишвара управляет всем, а я управляю своими действиями. Почему мы так говорим? – потому что Ишвара дает мне потом результаты моих действий, без всяких ошибок. То, что я сейчас живу хорошо, это результат моих прошлых действий. И все плохое в жизни – тоже результат моих действий. Поэтому нечего ругать Бога, ругать нужно только себя. А Ишвара просто делает свое дело. Знай и помни об этом и не жалуйся на жизнь. Предайся Ишваре без жалоб. Работай самым наилучшим образом, но сделав работу, перестань о ней думать и ждать результаты, будь доволен теми, какие ты получишь.

Шлока 9

*Na ca māṃ tāni karmāṇi nibadhnanti dhanamjaya ।
Udāsīnavad āsīnam asaktaṃ teṣu karmasu ॥ 9 ॥*

Несмотря на то, что я вовлечен в эти действия, я не связан ими, потому что я непривязан и нейтрален по отношению ко всем действиям.

9.9. Все эти действия, о Дхананджая, не связывают Меня, ибо Я безучастен и не привязан к этим действиям.

Ишвара делает свое дело, но остается нейтральным во всем. Он создает, поддерживает и разрушает, но у Него нет никаких привязанностей или любимчиков. И Он не делает никаких исключений. Часто в жизни мы думаем, что некоторым больше повезло, Бог дал им и интеллект и богатство, а я такая хорошая, а мне Он ничего не дал. И в душе мы жалуемся. Но нужно понимать, что Он Сам говорит, что Он нейтрален. Все зависит от наших собственных прошлых действий. Мукта рассказывает об изнасилованиях у них в городе. Преступников нужно наказывать, нет сомнений. Но с духовной перспективы ответ лежит в прошлых действиях самой жертвы.

В уме нужно понимать, что все идет от прошлых действий. Тогда внутренние конфликты уйдут.

Др. Кака говорит, что Ишвара создал такой огромный мир и остается непривязанным к нему и не гордится собой. А мы создали небольшой мирок вокруг себя, как же мы можем гордиться своими успехами в своем мирке? Ну следует гордиться и оставаться нейтральной и непривязанной к своему миру.

Лекция 9 шлоки 10-12

Шлока 10

*Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sacarācaram ।
Hetunānena kaunteya jagad viparivartate ॥ 10 ॥*

Пракрити создает все разумные и неразумные сущности в мире благодаря семени Моей воли. Мир продолжает вращаться таким образом только благодаря Мне.

9.10. Под Моим наблюдением природа производит подвижные и неподвижные существа; поэтому, о сын Кунти, вращается этот мир.

Повторение идеи из 9 мантры. ОН считает себя наблюдателем во всем. Пример: я построила дом, ах какой хороший дом. Все приходят и хвалят. Но по факту я не взяла в руки ни одного кирпича, все сделали строители, а я только руководила. Но все равно, если спросить, кто построил дом? – я скажу, я то, я другое, все я.

Ишвара создал вселенную, но на самом деле, это Пракрити сделала всю работу под руководством Ишвары. Однако, Пракрити не имеет самостоятельного существования. Все происходит только на основе Брахмана.

Итак, Господь говорит, что мир создан под Моим наблюдением, Он был главным наблюдателем за созданием мира. ОН не говорит, что это Он создал мир, а в чем же тогда была Его роль? ОН говорит, что мир создала Пракрити. Но мы все время говорили, что Пракрити по сути неодушевленная природа, как она могла что-то создать, будучи неодушевленной? Понятно, что хотя и говорится, что Пракрити создала мир, нужно разобраться в истинном значении слов. Очевидно, что для создания мира, Пракрити нужна была некоторая сила, которая была бы одушевленной.

О себе Он говорит как о супер наблюдателе. Это можно сравнить с некоторым почетным гостем. Без него ничего не начнется, но он ничего не делает, а только сидит и смотрит, как все происходит. Так же и Бог – свадебный генерал, Он все наблюдает, но ничего не делает.

Говорится, что сначала был Брахман и у Него возникла мысль или желание «Я один и хочу, чтобы было множество». Эта специальная мысль называется на Санскрити «Адхи Санкальпа». Читается, что все наши желания уходят корнями в это первое желание Брахмана. Это первое желание называется Майей и одна часть Майи Пракрити, а другая Пуруша. Неодушевленная часть Майи называется Пракрити, а одушевленная – Ишвара.

Atman+Intellect+отражение Атмана в интеллекте (Chidabhasa) = Jiva
Brahman + Maya + отражение Брахмана в Maya = Ishvara

Существуют 3 вида Пуруши:

- Kshara Purusha = Jiva,
- Akshara Purusha = Ishvara,
- Uttama Purusha = Brahman

Uttama Purusha = Brahman. Ясно, что Майя не может существовать сама по себе. Никакая сила в мире не может существовать или проявляться без некоторого предмета, который мог бы эту силу использовать или осознавать. Например электричество – чтобы оно проявилось, нужна, например, лампочка. Поэтому можно сказать, что на основе Брахмана, под наблюдением Брахмана, Ишвара создает вселенную. Он создает 3 Гуны, Великие элементы и т.д. При помощи Раджас Гуны Он принимает инкарнацию Брахмы и создает мир, при помощи Сатва Гуны Он правит миром и Тамас Гуной мир разрушается, это делает Шива.

В Упанишадах описываются различные процессы создания вселенной. Но хотя детали и различаются, суть остается в том, что вселенную создал Ишвара при помощи Майи. Когда мы говорим о создании, сразу возникают 2 вопроса:

Когда и почему?

Например, если я говорю, что я что-то сделала, то я могу сказать и время. Создание чего бы то ни было всегда связывается со временем.

Когда мы говорим, что Ишвара создал вселенную, невозможно сказать когда. Почему? Например, если я говорю, что я родилась в 1956, то понятно, что уже существовало времяисчисление, т.е. 1956 лет существовало к тому моменту, как я родилась. Уже существовала концепция времени. Но когда мы говорим о создании вселенной, то тогда же родилась и концепция времени, до того момента ее не существовало и значит не существовало и время. Поэтому мы говорим, что у вселенной не существует начала, и у колеса Самсары тоже нет начала, но у него есть

конец. В тот момент, когда я осознаю себя Брахманом, Самсара для меня закончится. И так же закончится и вселенная – я пойму, что она иллюзия.

Второй вопрос – зачем и почему была создана вселенная? Можно сделать что-то для себя. Например, я хочу убрать квартиру, потому что грязно или хочу посмотреть кино, потому что интересно или скучно. Т.е. всегда есть некоторое чувство неполноты и чувство, что если я сделаю конкретно что-то, то станет лучше.

Когда мы говорим, что Ишвара создал вселенную, можно ли похожим образом думать о Нем? – нет! Потому что сущность Ишвары есть Брахман и у Него нет никакой «неполноты» - мы помним шлоку из Ишавасья Упанишады:

«Ом! Полное То, полное это. От полного полное берется.
Полным полное прибывает, полное лишь остается»

Описание Брахмана всегда такое, что Он полный во всех смыслах. Поэтому нельзя сказать, что у Него есть некоторая неполнота и Он должен что-то сделать, чтобы от нее избавиться. Нельзя сказать поэтому, что Ишвара создал вселенную для себя самого. Но можно сделать что-то и для других. Например, я сама есть не хочу, но приготовлю обед для семьи. Но в случае с Ишварой так невозможно, потому что тогда должен уже кто-то существовать до создания вселенной, для кого Ишвара ее создавал.

Получается, что Ишвара не создал вселенную для себя и не создал для кого-то еще, т.е. как бы создал вселенную бесцельно. Невозможно найти логику зачем Он ее создал. С одной стороны мы не можем указать время, когда она была создана и не можем назвать причину создания. Это все указывает на то, что вселенная никогда не была создана. Мы приходим к теории, что вселенная никогда не была создана.

Такая логика, но я так не чувствую, я все время вижу, слышу, чувствую вселенную вокруг себя. Все совершенно реальное и реально происходит. Поэтому Веданта и дает все теории создания для тех, кто считает вселенную реально существующей. Все это язык Адхьяропа. По сути все, что мы говорим и обсуждаем в духовности, все говорится на этом языке. Все Адхьяропа – ложное наложение. И мы приписываем реальное существование тому, что на самом деле иллюзия. Мы живем во вселенной, действуем в ней и потом пожинаем плоды своих действий, поэтому нам и дана вселенная, чтобы мы могла действовать и получать результаты действий до тех пор, пока мы не получим освобождение и поймем, что все иллюзия.

Таков ответ Писаний на вопрос о создании вселенной. Часто мы задаем себе вопрос: до каких пор мне нужно все это терпеть или сколько мне еще нужно заниматься духовностью?

Такой интересный пример в качестве ответа на эти вопросы:

Я сплю и мне снится, что я плыву на красивом корабле, совершаю круиз. Все замечательно и весело, но вдруг корабль терпит крушение и тонет. Но мне удалось получить спасательный круг. Кругом вода, мне ничего другого не остается, как плыть и достичь берега, чтобы спастись. Можно плыть самой, можно попытаться влезть к кому-то в лодку или подождать, пока появится спасательный самолет. Но факт остается фактом, я посреди океана и чтобы спастись, нужно попасть на берег. Есть и другой способ спастись в данной ситуации – просто проснуться. И все, нет ни крушения ни океана.

Так и в нашей жизни – я посреди бесконечного океана и мне нужно попасть на берег. И чтобы спастись, нужно просто достичь просветление.

Шлока 11

Avajānanti mām mūḍhā mānuṣīm tanum āśrītam ।

Paraṁ bhāvam ajānanto mama bhūtamahēśvaram ॥ 11 ॥

Заблуждающиеся люди воспринимают Меня лишь как человеческое тело, поэтому они не могут признать Меня как владельца и правителя этого мира. Те, кто не знает Моей Божественной природы, пренебрегают Мной и не слушают Моих учений.

9.11. Глупцы пренебрегают Мной, когда Я принимаю человеческий образ, ибо они не знают Моей высшей сути как великого Владыки всех существ.

В шлоках 11 и 12 нет глубокой философии. Кришна говорит здесь о людях, кто не понимает Его природу. Он называет их глупцами. Он имеет в виду здесь не Брахман, а Ишвару. Ишвара – самый могущественный из всех существ, кто создает и поддерживает вселенную и люди неготовы выполнять Его приказания.

Lilavighraha – тело Бога, которое Он получает по своему выбору и желанию. Karmavighraha – наши тело, мы их получаем в соответствии с Праарабдхой. vighraha = body

Почему кто-то красивый, а кто-то нет – это все лишь результат наших прошлых действий.

Так Бог говорит сам о себе, но нам нужно учиться применять ту же логику, когда мы думаем о святых или Гуру. Когда мы думаем о Гуру как о теле, мы не понимаем Его истинную природу, не подчиняемся Его указаниям. Пример Мукты как она работала на Микрософте и забыла свою карточку-пропуск. Нашелся человек, она попросила его пустить ее внутрь, он все

сделал, что она просила, а потом оказалось, что он был одним из самых главных начальников, а она обращалась с ним, как будто он был охранником.

Так и мы часто не видим величие Гуру.

Когда мы думаем о Кришне, вспоминаем, все, что Он сделал, что Он родился и потом умер, мы собственно говоря ограничиваем Его всеми этими действиями. Мы забываем, что Он выше всех действий.

Например, мы часто верим в Бога настолько, насколько мне это удобно.

Когда у меня в доме гости 3 дня, я не делаю ничего, что я делаю обычно, а только и занята гостями. Но когда начинается праздник, посвященный Ганешу, который длится 10 дней, то Пуджа совершается час утром и час вечером, остальное время все занято своими делами. Про Ганеша никто и не вспомнит. Получается 2 часа с Ганешем, а все остальное время Он не присутствует в доме. А ведь истинный Ганеш находится в моем сердце и Он всегда там и Он есть моя собственная природа.

Другой аспект – до тех пор, пока мы не понимаем всего величия Бога, мы не следуем Его указаниям. Мы думаем, что мы все делаем правильно.

Разве я не могу сказать, что я очень даже преданна Каке? НО подумай!

Господь говорит, что мы должны действовать с чувством, что я всего лишь орудие в Его руках и у меня нет никакого права на плоды действий. Далее, Он говорит, что нужно превзойти 3 Гуны, не давать им править мной.

Но думаю ли я действительно, что я орудие в Его руках? А если я думаю, что я инструмент, то почему я тогда радуюсь или огорчаюсь по поводу результатов действий или по поводу событий, которые со мной происходят? И так же и со всем остальным.

Шлока 12

*Moghāśā moghakarmāṇo moghajñānā vicetasah |
Rākṣasīm āsurīm caiva prakṛtiṁ mohinīm Śrītāḥ || 12 ||*

Люди с искаженным интеллектом ведут себя, подчиняясь демонической, дьявольской и иллюзорной природе. Поэтому их надежды, знания и поступки не оправдываются и оказываются тщетными.

9.12. Тщетны надежды, тщетны дела и тщетно познание неразумных, обладающих демонической, безбожной, лживой природой.

Здесь по сути продолжение шлоки 11.

Rakshasa, Assura – демоны.

Мы думаем, что это к нам не относится, но не понимая природы Бога, мы быстро ими и становимся.

Др. Кака дает такое определение для характера Ракшаса.

- Рядом со мной есть что-то красивое, а я эту красоту разрушаю, не умею обращаться с красотой.
- Видя кого-то, кто лучше меня, я не в состоянии это вынести.

Например, улица чистая, а я бросаю мусор. Или кто-то рассказывает мне про свой отпуск, а я не в состоянии даже слушать, тут же начинаю рассказывать свое. Если рассмотреть такое поведение, то мы поймем, что я не в состоянии принять важность и значение другого человека.

Например, Кака всегда находит возможность и повод похвалить и поддержать другого человека и поставить свои успехи ниже.

Пример, как Кака читал лекцию на английском и без секунды колебаний похвалил другого, кто участвовал в лекции. А мы всегда пытаемся увидеть и подчеркнуть свое значение.

Asura = asushu ramate iti asua

asu = body - тело

asua = one who strongly identifies with his body – тот, кто отождествляет себя с телом или очень занят своим телом.

Не надо думать, что это ко мне не относится. Я тоже очень даже озабочена телом.

Mogha = futile, useless - бесполезный

Amogha = Ramas arrow = стрела Рамы летит точно к цели, на которую она направлена.

Могха и Амогха – антонимы.

Могха – ты начинаешь что-то делать, но никогда не достигаешь нужной цели, потерянное время.

Все наши желания, надежды и даже знания совершенно бесполезны, если все это только для того, чтобы показать другим, что я лучше и выше.

Вывод из этих 2 шлок: осознай истинную природу Бога и старайся поклоняться Ему правильно – об этом следующие шлоки.

Лекция 9 шлока 13

Mahātmānas tu mām pārtha daivīm prakṛtim āśrītāḥ ।

Bhājanīyānānyamanaso jñātvā bhūtādīm avyayam ॥ 13 ॥

*Великие души (Махатмы), обладающие божественным предрасположением, знают Меня как **нетленный источник всех существ** и поклоняются Мне с непоколебимой преданностью*

9.13. Но великие души, принявшие прибежище божественной природы, поклоняются Мне неизменно, познав Меня как **неисчерпаемый источник всех существ**.

Итак, в шлоках 4-10 Господь объясняет Свои Ашварья, Свое Величие. Далее Он говорит о Ракшасах и Ассурах – тем, кто не поклоняется Ему. И мы, хотя и считаем себя хорошими людьми, имеем тоже часто наклонности, свойственные Ракшасам. ОН говорит так же о том, как мы можем избавиться от таких наклонностей. Со шлоки 13 меняется тема обсуждения и Он говорит о тех, кто знает Его и Его истинную природу и поклоняются Ей. В Гите есть много шлок, посвященных просветленным людям и их описанию. Здесь дается описание просветленных людей с точки зрения преданности, кто поклоняется Ему с преданностью и кого Он любит.

«Великие души» - Махатма. Махатма известное слово в Санскрите.

Точное значение «Махан» - великая + «Атман» - душа.

Махатма – так называют просветленных людей и святых.

Какие характеристики Махатма любит Бог? –

- У них у всех есть священные наклонности (черты характера)
- Они знают Его истинную природу: Моя природа источник всех существ и вечная, неразрушаемая.

Одновременно Он называет две собственные характеристики:

- Источник всех существ
- Неисчерпаемый, нетленный

Махатмы знают Его истинную природу и поклоняются только Ему, никому другому. Их разум всегда направлен на Него, словно нет никого другого в мире.

Важные темы в этой шлоке:

- Что означает Махатма
- Священные характеристики Махатмы
- Они знают истинную природу Бога
- Зная истинную природу Бога они поклоняются Ему.

Махатма – великая душа. Одно из значений слова в том, что оно означает не просто великого святого или человека, а того, кто отличается от нас тем, что он един с Брахманом, а слово Брахман означает «огромный». Они осознали свое единство с Брахманом, Брахман огромен, самое большое,

что только можно себе представить. В следствии того, что Махатмы осознают себя едиными с Брахманам, они тоже стали такими же великими и наивысшими, как и Брахман.

А мы очень ограниченные человеческие существа. Мы не ограничены физически, но ограничены интеллектуально, в нашем разуме, в мыслях, в поведении. По сути то, как мы видим себя, других и весь мир, составляет очень ограниченное видение. Нам кажется очень трудным выйти за собственные границы, снять свои собственные ограничения. Махатмы способны думать «вне себя», мы же очень всегда ограничены в своих размышлениях. Например я думаю, что я жена и у меня есть семья и все мои мысли крутятся вокруг моей семьи, моего мужа, детей и внуков, родителей, как мне быть самой лучшей для них. Или как мне быть самой лучшей в моей профессии, т.е. я всегда склонна думать о себе, своей семье, своей стране, и все о «моем» — это мое сильное ограничение. И мы никогда не пытаемся выйти из этого ограничения, никогда не учимся думать о других так, как надо бы о них думать. Махатмы способны не просто думать о других, они думают о том, как следать хорошее для других, как можно положительно повлиять на их жизнь. Так оценивается характеристика тех, кого мы называем Махатмы.

Насколько нужно помогать и стараться для других? Что важнее, моя семья или другие люди, которым нужно помочь? Др. Кака однозначно говорит, что в первую очередь нужно заботиться о своей семье, а потому уже думать о помощи другим. Нельзя сказать, что я помогала другим и поэтому моей семье придется пострадать. Нельзя слепо следовать в данном поведении Махатмам. Тут имеется и физическое здоровье, и моральное, и эмоции, и финансы. Помощь другим не может быть оправданием, что я не забочусь о своей семье.

Нельзя вдаваться в крайности. Нельзя так же и совершенно не выполнять обязанности по отношению к обществу или дальним родственникам или друзьям, сосредотачиваться только на своих. Нужно соблюдать баланс в таком смысле, что моя совесть и мой разум должны находиться в мире в конце всех действий, т.е. соблюдать баланс между своей семьей и обществом, друзьями.

Таким образом главное значение слова Махатма – великая душа – означает, что он способен перейти границы собственного я и думать, заботиться о других.

Далее, мы сказали, что у Махатмы есть множество священных качеств. В первую очередь к ним относятся:

- Шама – контроль разума,
- Дама – контроль органов,

- Упарама - отречение,
- Шраддха - вера,
- Самадхана – быть однонаправленным и уравновешенным в мыслях и
- Титикша – терпимость. (Нужно повторить эти качества).

Махатма обладает всеми этими качествами, а мы не Махатмы, потому что мы не способны пока управлять разумом или органами, у нас нет такой сильной веры в Гуру и Писания, как требуется и нам нужно работать над собой для воспитания в себе нужных качеств.

«Они знают истинную природу Бога» - Они поклоняются Богу, зная Его истинную природу. Что это означает? -

Bhutadi – Махатма знает, что Бог есть начало, причина или источник всех существ. Мы говорили, что существует материальная и инструментальные причины. Материальная причина – 3 Гуны и 5 Великих элементов. Ишвара является и материальной и инструментальной причиной создания вселенной. Ишвара есть по сути Брахман, поэтому Он основа, то из чего «сделана» вселенная. Кроме того, Махатма знает, что Бог неразрушаем, Adhishthana - основа

Кроме того, Бог -**Avyayam** – неисчерпаем. Как это понять? Я иду в магазин и трачу деньги, когда-то они все заканчиваются, исчерпываются. Бога нельзя исчерпать, Он Авуауа, Он не может стать меньше или хуже. Все, что нас окружает, все, что относится к моему миру: моя внешность, здоровье, работа органов чувств, друзья, благосостояние, память, родственника – все подвержено разрушению, исчерпывается со временем и исчезнет. И поэтому у нас у всех есть элемент страха – я не выгляжу так, как раньше, я не вижу, как раньше, память слабеет, волосы редеют, что же из всего будет в конце концов?

Махатмы поклоняются Богу зная, что Он Авуауа – неисчерпаем. Таким образом, Махатма живет в мире, который постоянно разрушается, но знает, что Бог, который и есть его, Махатмы, истинная природа, неразрушаем, никогда не закончится и поэтому у Махатмы никогда нет чувства страха. Что бы он ни терял, чего бы он ни лишился, ничто ему не страшно. Он пребывает в мире, что бы с ним ни случилось. И это то, как он поклоняется Богу – зная, что он сам Богом и является и потому он неразрушаем.

Bhutadi = beginning , cause of all beings – причина всех существ. Но как же быть, я хотя все понимаю, но продолжаю все видеть как оно есть, множественность мира: вот семья, вот соседи, и т.д. И все они очень даже реальные.

Есть Брахман, Он причина всего и Он реален, а следствие – тело и все вокруг не реально.

В чем состоим задача при поклонении Богу – все время стараться в мыслях напоминать себе о том, что я молюсь Богу, который реален, а мое тело и все мое нереально. Это нужно все время стараться вбить себе в голову.

Далее, мы говорили в 18 главе, что Бог пребывает в сердце каждого и Он заставляет всех нас действовать, это Он вдохновляет нас на действия, хорошие они или плохие, все равно. Какой из этого вывод? Все люди, которые находятся вокруг, хорошие или плохие, в сердце каждого из них Бог и что бы они ни делали, хорошее или плохое, все исходит от Него.

Опять Мукта рассказывает о случае с изнасилованием. Получается, что и эти подонки тоже действовали по воле Бога? - Да! Когда случаются ужасные события в жизни, нужно найти возможность очертить для себя границу для размышления и для действий, которые нужно при этом совершать. Как нормальный человек, я обязана обратиться в следственные органы или к общественности и бороться за справедливость. При этом может возникнуть чувство, что я бы сама, своими руками убила таких подонков. Но тут Др. Кака говорит, что в подобных случаях нужно бороться с врагом в обычной мирской жизни, бороться как полагается, но внутри нужно сохранять чувство, что даже у врага тоже внутри Бог и то, что он совершает, тоже все руководство Бога и Его воля.

Т.е. разное поведение и разные чувства на мирском и духовном уровнях, внешние действия и внутренние мысли. Без такого понимания очень трудно жить. С одной стороны мы говорим, что Бог всюду и всегда, в каждом живом существе, а как преклоняться, когда злодея нужно убить? Внешне мы его убиваем или отправляем в тюрьму, а внутренне признаем в нем Бога, преклоняемся перед Богом и не имеем никаких злых чувств. Все это легче понять, чем применить в жизни. Др. Кака всегда приводит пример из Рамаяны. Рама убил Равана, своего врага, который похитил его жену и совершил множество злых дел, но убив его, он приказал своим людям совершить все похоронные обряды, соответствующие статусу Раваны. Получается, что Рама убил его, но у него не было ненависти к Раване в душе. Так же и Кришна, убил обидчика, но никак не изменился от этого. Опять же Кауравы убили сына Арджуны впятером и потом танцевали около трупа от радости и даже пнули тело, что считается верхом неуважения. Ни Кришна ни Рама никогда не проявляли неуважения к врагам.

Махатмы потому и Махатмы, что они знают истинную природу Бога и поклоняются Ему во всех существах и понимают, что все происходит по Его воле. Кроме того, Махатмы понимают, что Он неразрушаемый и Он есть моя сущность.

Махатмы преклоняются Ему одному.

Ananya = not anya = никому другому.

anya = другой

Это можно понять 3 различными путями:

1. Ananya = I am not separate from you – я не разделен с Тобой, мы с Тобой одно и только для того, чтобы была возможность молиться Тебе, я считаю Тебя отдельным от себя.

2. ANnya = all people, objects are Him – все люди и все вокруг – Он.

Поэтому во всех моих действиях в мире, с кем бы я ни общалась, я вижу во всем и во всех, что они не отличаются от Бога, что все вокруг Он.

3. Ananya = keep your faith while you are a seeker in One God alone – будучи искателем мы верим только в одного Бога. Это скорее специфика Индии, у них много богов и они поклоняются им всем и все время они совершают ритуалы разным богам, забывая при этом о Брахмане, который и есть истинный Бог. Махатмы поклоняются одному Богу и помнят, кто стоит за Ним.

Лекция 10 шлоки 14-15

Шлока 14

Satatam kīrtayanto mām yatantaś ca dṛḍhavrataḥ |

Namasyantaś ca mām bhaktyā nityayuktā upāsate || 14 ||

Всегда стремясь к верности своим обетам, они преклоняются передо Мной в преданности, прославляют Меня в пении, сосредотачивают свой ум на Мне и поклоняются Мне.

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

В шлоке 13 говорится о Махатмах, в шлоках 14 и 15 рассказывается о том, как Махатмы прославляют Бога и как Ему поклоняются. Отличие 14 и 15 шлок в том, что в 14 объясняется, как они поклоняются Богу, имеющему Упадхи, Сагуна Богу, а в 15 как они поклоняются Богу без формы, Ниргуна Богу.

Мы знаем, что невозможно поклоняться Ниргуна Богу. Слово «поклоняются» использовано здесь просто для того, чтобы указать, что они делают для того, чтобы быть соединенными с Богом. В 14 это скорее поклонение, преданность, Бхакти, а в 15 это скорее путь знания. Но и то и другое ведет к воссоединению с Богом.

Киртан – это пение песни преданности Богу с музыкой. В шлоке говорится, что:

- Махатмы постоянно поют Ему Киртан.
- Он не просто поют, но прикладывают усилия для того, что бы петь Киртан. Они не думают «Сейчас у меня есть 5 минут, я вспомню Бога, а теперь у меня нет на Него времени.» Они очень тщательно и последовательно выполняют ритуалы.
- Они падают перед Ним ниц
- Они всегда соединены с Ним
- Они никогда не отделяются от Меня
- Они поклоняются Мне будучи соединенными со Мной

Все, что верно для просветленных людей, можно считать духовной практикой для искателей, как мы. И хотя я пока далека от таких качеств, не нужно думать, что все это для просветленных, а не для меня. Нужно все время стремиться к ним, чтобы они стали моими качествами.

Мы все стремимся найти правильного человека, но сами мы не всегда стремимся таким стать и быть. Стань таким человеком и не нужно будет искать правильного человека где-то далеко.

Правачан – это лекция о философии с некоторыми примерами, она длится около часа обычно.

Киртан - берется одна шлока Писания и распевается 3-4 часа. Сюда входит повторение Имени Бога. Обычно человек исполняет Киртан и вовлекает в пение всю аудиторию. Потом исполняющий Киртан объясняет значение шлоки в общих словах и затем рассказывает истории, связанные с Богом.

В шлоке говорится, что Киртан исполняется постоянно. Хотя это звучит красиво, но разве возможно совершать Киртан постоянно? Конечно нет. Нужно понять, что Кришна имеет здесь в виду.

Главное в Киртане воспевание славы Бога, восхваление Его, повторение Его Имени и рассказывание о Его славе другим. Конечно, невозможно внешне совершать Киртан. Какие другие значения у слова «Киртан» и какие есть возможности постоянно совершать его? – Внешний Киртан состоит в воспевании славы громко в голос, внутренний Киртан – моя способность внутренне все время помнить о Его Славе в уме. Мало кто из моего окружения интересуется Богом и готов о Нем слушать. Что я должна тогда делать?

Anusandhan – постоянное соединение с Богом. Др. Кака говорит, что можно перестроить Киртан в Анусандхан. Пример с цирком и музыкой, которая играет на заднем плане, но ей подчиняются движения всех артистов. Внешне мы делаем свои дела, а внутри мы остаемся соединенными с Богом.

В Катха Упанишаде Бог говорит о тех местах, где Он присутствует: Adrija, Abja, Rutuja, Goja

- Adrija = river – река, берущая исток в горах
- Abja = everything that is born in water: lotus, fishes, plants etc. – все, что рождено в воде: лотус, рыбы, растения и др.
- Rutuja: everything that is born of yajna (peace of mind) – все, что рождено от жертвоприношения (умиротворенность ума)
- Goja = everything that is born of earth – все, что рождено от земли.

Когда мы смотрим вокруг, мы видим растение и это просто растение или фрукт – просто фрукт. Я ем хлеб и это просто действие. Но если я буду размышлять, что хлеб – это зерно. Откуда оно взялось? - Из пшеницы, пшеница выросла на поле, т.е. этот хлеб берет свое начало от земли. Когда мы делаем чапати, это настолько привычное и знакомое действие, что мы думаем при этом о множестве разных вещей, которые совершенно бесполезны и не играют никакой роли в моей жизни. Вместо этого, когда я беру муку и смешиваю ее с водой, я могу вернуться к земле, к реке и к факту, что Бог Сам вошел в это тесто, в эту воду. И простое действие приготовления теста станет священным действием для меня. Далее я кладу лепешку на сковороду, она железная. Откуда взялось железо? – из земли. Поэтому сковородка – манифестация самого Бога. Огонь, на котором я жарю, тоже манифестация Бога. Так я внешне делаю лепешки, но внутренне я прослеживаю весь процесс к Богу и так остаюсь все время соединенной с Ним через такое простое действие, как делание лепешек. Ту же самую логику можно применять, наблюдая природу, делая различные дела. Тогда с одной стороны мы радуемся тем действиям, которые совершаем, получаем от них удовольствие, но внутренне все время мы соединены с Богом.

В этот раз Др. Кака дал пример с игрой звуков в словах. Всякий звук есть Его проявление. Всякое действие можно превратить в священное и стать соединенным с Богом через любое простое действие. Так можно совершать Киртан внутренне и постоянно.

Далее говорится, что нужно прикладывать усилие. Почему нужно прикладывать усилие? – тут есть некоторый психологический момент – мы все любим в первую очередь восхвалять себя. Мы любим говорить хорошо про себя, про то, какая я молодец. Пример, когда 4 мамы сидят рядом и рассказывают про своих детей. Никому не интересно про них знать, но они все равно рассказывают, хвастаются. Мой любит шоколад, а мой пудинг, а мой.... Это не обязательно хвастовство, но все любят рассказывать разные мелочи о себе, хотя никто их не просит.

Что лучше делать нам? – просто молчать, а если уж рассказывать, то лучше рассказывать про Бога. Например, Кришна любил масло. Тогда простой разговор превратится в вид Киртана. Нужно усилие для того, чтобы перевести разговор с себя, ограниченного и слабого, на Него, великого. Усилие нужно потому, что естественным образом мы любим говорить о себе. Такова тенденция у всех у нас и нужно работать против нее. Нужно поменьше уделять внимания моим качествам, а больше говорить и думать о Нем.

Я совершаю ритуал каждый день, но в один прекрасный день я еду в поезде и тут же находится отговорка, почему я не могу совершить ритуал и тут же нарушаю правило. Но другое дело Др. Кака. Он тоже достаточно путешествовал, но это не было поводом прерывать свою связь с Богом. В этом состоит «падание ниц». Какое бы ни было состояние тела и окружения, они никогда не прекращают связь с Богом внутренне тем путем, какой они выбрали.

Они падают ниц – почему это важно? Я начинаю регулярно медитировать, заниматься, читать и слушать. Спустя некоторое время во мне появляется чувство, что я такая молодец, я такая замечательная искательница, такая умная преданная, все так хорошо делаю И эго тут же пухнет, а вместе с ним я опускаюсь как искатель. Поэтому такое напоминание – падай ниц с полной преданностью!

Это означает:

- Принимать Его величие. Мы обычно забываем, что есть кто-то более великий, чем я, кто дает мне силы
- Безусловное преклонение, что бы ни случилось, все должно приниматься безусловно. При этом нужно помнить, что я предприняла все усилия, выполнила все обязанности, чтобы улучшить ситуацию, но после этого я принимаю любой результат. Случается что-то – Твоя воля, не случается – Твоя воля.

Все это простые вещи, их все легко понять, но трудно все время о них помнить и выполнять. Для этого нужно усилие с нашей стороны. Сначала нужно понять, а потом применять на практике.

Итак, Киртан состоит в

- Воспевании Его славы
- Видеть Его всюду в природе, в одушевленных и неодушевленных предметах. В красивых и в уродливых формах, будь то лучший друг или враг.

Эффект такого Киртана в том, что мы уменьшаем таким образом свое эго. Другой эффект в том, что мы начинаем быть более открытыми, видим всюду Единство, мы не только хотим сделать свою жизнь лучше, но и все вокруг. И чем больше и дальше мы видим, чем собственный нос, тем более счастливыми мы становимся.

Шлока 15

Jñānayaajñena cāpy anye yajanto mām upāsate ।

Ekatvena prthaktvena bahudhā viśvatomukham ॥ 15 ॥

Многие другие поклоняются Мне - пребывающему во всех формах и потому все-видящему - будучи единым со Мной, или оставаясь отделенными от Меня, или совершая различные Яджна знания (Джняна Яджна).

9.15. Другие, жертвуя жертвой знания, поклоняются Мне как Единому, как разделенному многими путями и как всепроникающему.

Предыдущая шлока была о поклонении Сагуна Богу, видеть всюду Его. Эта шлока о Гняна Яднья – жертве знания и о тех, кто совершает это жертвоприношение.

Это означает быть соединенным с Богом посредством знания, постоянно размышляя о философии.

Др. Кака просто сидит, где бы он ни был, и созерцает Атман, размышляет о Нем, о природе Бога. Ему не нужно совершать никаких действий, не нужно читать, ничего. Весь процесс состоит только в созерцании.

Др.Кака рекомендует следующие практики:

- Стремиться через Асти-Бхати-Прийя видель Сат-Чит-Ананда.

Независимо от того, что я вижу, хорошее или плохое, люблю или нет, не концентрироваться на именах и формах, а перевести внимание на Асти-Бхати-Прийя. Например, я думаю, что телефон выглядит так красиво, имеет такие функции и т.п. При этом мне трудно думать не о качествах телефона, а обратить внимание на Асти-Бхати-Прийя.

Рассуждается тогда примерно так:

Причина, по которой я могу думать про телефон, в первую очередь потому что он существует. Если бы он не существовал, я бы не думала о нем. Я узнаю, что это телефон и мне нравятся определенные характеристики у телефона. Все Асти-Бхати-Прия.

Нужно думать о конкретном человеке только самое необходимое, что полезно для меня. Все остальные мысли нужно прерывать, отступить шаг назад и думать про А-Б-П. Откуда это приходит? – от Сат Чит Ананда, т.е. проследивать назад к Атману.

Такой один из способов Гняна Ядни – соединение с Богом, прослеживая все к Сат-Чит-Ананда.

Следующий способ состоит в анализе пробужденного состояния, сна и глубокого сна.

В пробужденном состоянии мы способны знать мир, во сне мы тоже способны знать, но и в глубоком сне мы способны знать ничего.

В пробужденном состоянии знание приходит к нам через 5 органов чувств. Например, посредством зрения. Для того, чтобы что-то узнать посредством зрения, нужны следующие условия:

1. Объект должен присутствовать в поле моего зрения.
2. Объект должен быть освещен
3. Мне нужно быть в пробужденном состоянии, глаза должны быть открыты.

Др Кака приводит всегда пример, как он должен был следить за тем, чтобы молоко не убежало. Все условия были выполнены. Он смотрел на молоко, оно было освещено, но молоко убежало. Почему? Потому что его ум отвлекся. Внутри есть не просто система зрения, но и система познания. Мы думаем, что знать и видеть – это одно и то же. Но это не так. Видение – это первый шаг, а знание второй. Чидабхаса не была направлена на молоко. Буддхи неодушевленный сам по себе, поэтому правильно говорить про Чидабхасу.

В любом случае, это «нечто, что знает» всегда присутствует во мне, не зависимо от того, сплю я или нет.

В состоянии сна условия противоположные. Глаза закрыты, в комнате темно, но мне снится мир, что-то в нем, я все вижу и слышу. И хотя глаза были закрыты, я способна видеть множество всего. Все это благодаря той же системе, что позволяет мне «видеть» в пробужденном состоянии.

Глубокий сон – это период темноты. Нет ни меня, ни того, что можно познать, темнота. Но проснувшись, я знаю, что я глубоко спала. Почему? Мы помним, что сначала я спала, потом посмотрела на часы, потом я провалилась и теперь опять смотрю на часы. Я помню период темноты. Если бы не было здесь того же самого «нечто», я бы не помнила, что я спала глубоко.

Это «нечто», присутствующее во всех состояниях, есть свет Атмана, свет моего истинного Я, который всегда присутствует во всех трех состояниях. Тот, кто совершает Гняна Ядню, стремится объединиться с Богом посредством знания, помнит всегда, что он есть этот самый Атман, на основании Которого возможны все переживания.

Те, кто следуют путем знания, думают, что «я един с Богом», но некоторые думают «Я отличен от Бога».

Например, Тукарам Махарадж говорил, что он верит только в Виттхала, не верю ни в Раму ни в Кришну. Но что он при этом имел в виду? – что все, что он видит вокруг, все только Виттхал. Он не думал, что Виттхал просто фигурка в храме. Он имел в виду, что он видит всюду только Виттхала. Я един с Богом, Я есть Сат Чит Ананда, и все вокруг тоже только Сат Чит Ананда. Это его метод все время быть соединенным с Богом. Такие люди используют множество символов, таких как Солнце, например, чтобы всюду видеть Бога. Внутренне, они всегда стремятся проследить путь назад к Богу через эти символы, не зависимо от того, какие это символы. С каким Богом они стремятся объединиться? – С тем, у которого 1000 лиц, что означает с тем, кто все пронизывает, присутствует всюду, в каждом. Они следуют путем Знания.

Др. Кака говорит:

1. прослеживай назад через Асти Бхати Прийя к Атману
2. прослеживай путь к Атману посредством размышления о трех состояниях – пробужденное, сон, глубокий сон
3. Поклоняйся Ему, думая, что я един с Ним, с Сат Чит Ананда.
4. Не зависимо от того, какой символ я использую, оставаться соединенным с Ним, кто все пронизывает, присутствует всюду.

Таковы способы поклонения, один путь преданности, другой путь знания

Из комментариев Др. Каки:

Некоторые великие души, такие как Арджуна, рождаются с божественными качествами, которые в конечном итоге приводят их к освобождению. Они поклоняются Богу, зная Его истинную природу и веря, что не отделены от Него. Такие великие души, естественно, очень редки. Святой Тукарам Махарадж говорит, что только после накопления чистых заслуг во многих прошлых жизнях искатель может поклоняться Богу, став Единым с Ним. Такие искатели упорно занимаются духовной практикой благодаря Сатва Гуне. Их духовная практика в основном состоит из Пути преданности. Они также воспевают хвалу Богу и прославляют Его с помощью песен преданности (Киртана). Киртана имеет множество форм, таких как пение в сампрадайской манере в соответствии с духовным культом, исполнение песен, чтение биографии Бога и обсуждение Его славы в беседах. Те, кто занимается этими практиками, могут полностью сосредоточить свой ум на Боге. Они всегда погружены в Бога; они созерцают Его и в конце концов развиваются до осознания непосредственного Единства с Ним. Святой Рамдас Свами объяснил превосходное поклонение, позволяющее ощущать Единство повсюду. Он говорит: «То, что не причинение намеренного вреда человеку,

принадлежащему к низшей касте или низшему положению, является формой социального поклонения (Баджан)».

Господь Кришна, как Свет Чистого Знания, непосредственно доступен всем и каждому. Он постоянно присутствует в трех состояниях: бодрствования, сна и глубокого сна. В состоянии бодрствования Бог является основой всех видов квалифицированного знания, получаемого с помощью органов чувств. В состоянии сна объекты - даже не присутствующие в действительности - познаются в свете одного лишь Бога. [Глубокий сон также известен как каузальное тело, из него человек переходит в состояние сна и бодрствования. В глубоком сне так же присутствует «Свет Чистого Знания». Когда человек просыпается от глубокого сна, он помнит, что во сне был период пустоты. Он помнит это потому, что в этом состоянии он пережил опыт отсутствия (знание пустоты)]. Из состояния глубокого сна человек переходит в сон. Все объекты в состоянии сна создаются необъяснимым образом. Но знание во сне не создается вместе с созданием этого объекта и не входит в ум каким-либо образом. Оно вечно присутствует как Атман. Некоторые искатели практикуют мысль: «Я есть этот свет Атмана». Некоторые искатели вначале различают Атман и Ан-Атман, а затем осознают Единство с Атманом, отбросив все, что является Ан-Атманом. Некоторые искатели практикуют различение между реальным и нереальным, тленным и нетленным, преходящим и вечным и т. д. Все эти практики основаны на одном и том же принципе, но некоторые практики могут быть более акцентированы в зависимости от Сампрадаи или индивидуальной склонности.

Лекция 11 шлоки 16-21

Шлока 16

Ahaṁ kratuṛ ahaṁ yajñaḥ svadhāham ahaṁ auśadham |
Mantra 'ahaṁ ahaṁ evājyam ahaṁ agnir ahaṁ hutam || 16 ||

9.16. Я – ритуал, Я – жертвоприношение, Я – приношение предкам, Я – целительное растение, Я – мантра, Я – очищенное масло, Я – огонь, Я – подношение.

В шлоках 16-19 Кришна говорит о том, как Он всюду присутствует, как не просто совершать Упасаны, но научиться всюду видеть Его и через это быть постоянно связанным с ним. Весь процесс нашего обучения видеть Его всюду состоит в том, что мы учимся «раскрываться». Сейчас мы сами ограничены и наше поклонение Ему тоже ограничено, а нужно

раскрыться, перестать быть ограниченным и всюду увидеть Его. Нужно убрать ограничения в том, как мы видим мир, как мы размышляем и в том, как мы ограничиваем сами себя одним этим телом, этой формой и именем.

Изменить свою перспективу не легко, это не получается автоматически, мы не склонны, не привыкли размышлять таким образом. Но чем больше мы тренируем себя размышлять таким образом, тем больше у нас будет успехов в духовности. Др. Кака говорит, что до тех пор, пока мы размышляем даже в обычной жизни ограниченно, мы и счастье будем получать только ограниченное. До тех пор, пока мы не научимся думать вне наших ограничений, мы не найдем то счастье, которое лежит за этими ограничениями. Поэтому так важно изменить перспективу и образ мышления.

На это и направлены шлоки.

Вся 16 шлока посвящена Ядньям, потому что в те давние времена все совершали жертвоприношения в течении всей жизни.

Господь говорит, что Он и само жертвоприношение и жертва, и масло, которое льется в огонь, и сам огонь.

Kratu = Vaidic Yajna = Shruta = Mentioned in Vedas –

Жертвоприношение, которое упоминается в Ведах – это написано по тому, что было услышано в процессе медитации.

Yajna = Pauranic Yajna = Smarta = mentioned in Puranas, Smriti –

упоминается в Пуранах, это Сшрути – то, что записано по воспоминаниям.

Например, Махабхарата написана по воспоминаниям Вьясы.

Др. Кака говорит, что какие бы действия мы ни совершали, всегда имеется

1. Действие,
2. Дейтель
3. Плод действия

Все эти 3 есть Сам Бог, как говорится в этой шлоке.

И хотя действия совершаются Дживой, но природа Дживы Атман. Атман, Брахман, как мы знаем, не совершает действий. Но все время помня о том, что за всеми действиями стоит Брахман, святое начало во мне,

- мы не будем совершать неправильные действия,
- мы не будем думать, что я есть тот, кто действует,
- результаты действий не будут вызывать во мне горе или радость.

Др. Кака указывает в комментариях к 18 главе (шлоки 2-6) 5 видов жертвоприношений, которые нам следует совершать:

1. *Brahmayajña* (ब्रह्मयज्ञ) – Studying for Self-realization (स्वाध्याय) - учеба для достижения Само-Реализации.
2. *Devayajña* (देवयज्ञ) – Traditional rituals with fire, oblation etc. (होम) - традиционные ритуалы с огнем и жертвами огню.
3. *Pitruyajña* (पितृयज्ञ) – Offering food and water to dead ancestors (हिंडदिया) - проедложение пищи и воды мертвым предкам.
4. *Bhutayajña* (भूतयज्ञ) – Serving other beings in some way – служение другим существам каким-либо образом.
5. *Atithiyajña* (अतिथययज्ञ) – Serving visitors and guests at home – служение гостям дома.

Brahmayajna – изучение Писаний.

Devayajna – совершение действий для Бога – поклонение, чтение Его жизнеописания, видение всюду Его присутствие, повторение Имени и т.п.

Pitruyajna – поминание умерших родственников. Раньше для этого звали в дом священников и совершали сложный ритуал. При этом считается, если умершие родственники довольны, то и наша жизнь проходит лучше. Др. Кака говорит, что вместо всех ритуалов, которые длятся 3 часа, мы можем, например, 3 часа повторять Имя раз в год. Особенно когда мы поминаем умерших родителей. Повторение Имени заменяет все ритуалы, описанные в Писаниях. Так же и другие святые утверждают, что в Кали Югу повторение Имени заменяет все известные ритуалы. Обычно поминальные обряды рекомендуется совершать в день смерти родителей.

Шлока 17

Pitāham asya jagato mātā dhātā pitāmahaḥ ।

Vedyam pavitram omkāra ṛk sāma yajur eva ca ॥ 17

9.17. Я – Отец этой вселенной, Мать, опора, прародитель; Я – познаваемое, очищающий слог ОМ. Я также Риг, Сама и Яджур Веды.

«Я Отец и Мать» - в обычной жизни чтобы родился ребенок, необходимы отец и мать. Физически они не могут быть одним. Мандатай приводит такой пример, чтобы объяснить шлоку: Мне снится, что я пошла гулять в джунгли и за мной погнался тигр. Я убегаю из всех сил, но не убежать. Останавливаюсь, вся в поту и ужасе смотрю на тигра, готового меня проглотить. И в этот самый момент я просыпаюсь. Я все еще потная от погони и трясусь от страха. Но если вспомнить сон, то откуда взялся тигр? Кто были его родители? Очевидно, что тигр родился только в моем уме. Как это ни невероятно, но и в нашей обычной, настоящей жизни, все происходит точно так же, хотя нам и очень трудно в это поверить. Все, что

я чувствую, ощущаю, переживаю, все это лишь плод моих собственных воображений, пре произведено моим разумом. Если бы мой разум отсутствовал, я была бы не способна ничего ощутить.

Мы говорили, что в созданном Ишварой мире Он является материальной и инструментальной причиной мира. (как горшок и глина). Бог является Пракрити и Пуруша, поэтому Он есть мать и отец.

Зачем тут еще упоминается прародитель? Мандатай объясняет это так: Пуруша и Пракрити существуют на основе Брахмана. Поэтому Брахман можно здесь считать прародителем.

«Я – познаваемое, очищающий слог ОМ.» - как правило мы из любопытства знаем множество всего, что нам совершенно не нужно, например, про эпидемию гриппа, про соседку и т.п. В результате только пустота, а не знания.

Кришна говорит, что если мы действительно хотим чего-то узнать, то это должен быть Ом, Омкара. Потому что Ом возможно познать, Ом есть символ Брахмана, нужно прикладывать усилия, чтобы познать Брахман. Почему здесь упоминаются только 3 Веды из 4? Почему не упоминается Атхарва Веда? Др. Кака говорит, что в ней упоминается много чего из черной магии, потусторонних силах. В любом случае, если в Гите так говорится, нам нужно принять это. Есть достаточное количество святых, которые изучили все Веды и нам не обязательно тратить на это свою жизнь, можно просто довериться святым. Нам достаточно остановиться на 3 основных принципах:

- Карма
- Упасана
- Дняна

На это указывают святые, мы им доверяем и на том наша работа закончена.

Шлока 18

*Gatir bhartā prabhuḥ sākṣī nivāsaḥ śaraṇaṁ suhṛt |
Prabhavaḥ pralayaḥ sthānaṁ nidhānaṁ bījaṁ avyayam || 18 ||*

9.18. Я – цель, хранитель, Владыка, свидетель, обитель, прибежище, друг, начало и исчезновение, основа, сокровищница и непреходящее семя.

Здесь перечисляется целый список.

Я – конечная цель, куда придут все, даже если они это сейчас не знают. Идешь ли ты сейчас по правильному пути или по неправильному, даже и в обычной жизни, все нам дается Богом. Но нельзя, будучи духовным искателем, просто сказать, что это Бог поставил меня на ложный путь. Как искатель, я могу и должна различать, что хорошо и что плохо и выбирать правильный путь.

Хранитель, тот кто заботится обо мне. Обычно это слово в Индии употребляется для главы семьи. Многие думают, что это я такой молодец, содержу семью. Но помня Бога мы уменьшим свое эго. Это не так, что я одна работаю и семья из 4 человек прекрасно живет на мои деньги, благодаря тому, что я работаю. Все совсем наоборот. Только потому, что на моих плечах семья из 4 человек, Бог дает мне возможность зарабатывать столько денег. Если бы у меня не было семьи, Бог не дал бы мне эти деньги. Так уменьшается мое эго. Изменяется моя перспектива, сразу все становится на свои места.

Владыка – и здесь все тоже самое. Я думаю, что я владею тем и этим. Но нужно понимать, что и тело и все мое имущество, все принадлежит Богу. Обычно мы не думаем так. Но можно обдумать такую ситуацию: вдруг я получаю диагноз, совершенно неожиданно. И сразу весь мой мир рушится, как картонный домик. У меня есть представление о моей работе, моем доме, моей семье, имею на все планы и уверенно их выполняю и вдруг – диагноз. Все рушится. Чем же я тогда владею? Все мои планы тут же сметаются в сторону в один момент. Все, что мне казалось до сих пор гарантированным, все за секунду у меня отобралось. Поэтому ничего не следует считать гарантированным и понимать, что только Он и есть истинный Владелец всего и все случается по Его воле. Рассуждая так, груз сваливается с моих плеч и жизнь становится легче.

Свидетель – Бог делает все в мире, но ни к чему не привязан, просто свидетель.

Обитель, прибежище, друг – можно иметь много друзей в жизни, почти все они что-то ожидают от меня и если я что-то не так сделаю, то они тут же разочаруются. В крайнем случае от меня ожидается хотя бы благодарность. Но Бог мой друг и у Него нет никаких видов на меня, никаких ожиданий. Кака называет это «unqualified friendship» – безусловная дружба. Поэтому чем обращаться за помощью к разным людям, лучше предаться Богу – лучшему и самому надежному другу. Не только Бог такой, но и все просветленные люди. Они хотят только моего счастья. Чем мы можем отплатить им? Что может сделать Каку счастливым? – только если мы будем повторять Имя, следовать Его указаниям, выполнять Садхану. Все остальное, что мы делаем для него не имеет особого значения.

Таким образом, Богу нужно безусловно предаваться, Он истинный друг, Он начало и конец всех живых существ. В конце все существа растворяются в Нем. После растворения вселенной (Пралайя) все существа сохраняются в Нем в виде семян, то, что мы называем Пракрити.

Все определения Бога из этой шлоки служат для определения различных состояний в нашей жизни. Далее, Др Кака говорит, что Бог – начало, и Бог конец, Пралайя. Но тогда и то, что между ними, тоже Он. В таком случае о чем же нам беспокоиться? Чего нам бояться? Многие не боятся смерти, но боятся оказаться прикованным к постели. Но даже и это есть ожидание. Хорошая или плохая смерть – все Его система, все Его воля. Нужно все принимать с благодарностью. Нет смысла волноваться о чем бы то ни было. Сейчас идет вирус гриппа. Конечно, нужно стараться не заразиться. Но с другой стороны, столько людей рождаются каждый день, Бог должен не только создавать людей, но и находить способ, как убрать население.

Шлока 19

Tapāmy aham ahaṁ varṣaṁ nigrṇhāmy utsṛjāmi ca |
Amṛtaṁ caiva mṛtyuś ca sad asac cāham arjuna || 19 ||

9.19. Я даю тепло, Я удерживаю и посылаю дождь, Я – бессмертие и смерть, Я – бытие и небытие, о Арджуна.

Опять то же мысль, что была раньше. Не только красивая природа, но и все уродства, жара, засуха, наводнения – все Он. Все проявления природы Он, и нет смысла жаловаться, надо научиться жить с этим и понимать, что все это Его проявление. Даже мусорные контейнеры – все Бог.

Я бессмертие – здесь два значения для слова Amruta

1. Mythological = sweet nectar – сладкий нектар
2. Vedic = Liberated Jivanmukta – освобожденный Дживамукти

Амрута – это нектар, выпив который, согласно легенде становятся бессмертными. С точки зрения Веданты это значит Дживамукта.

Став Дживамуктой мы осознаем, что я Брахман, что само понятие жизнь и смерть вне Брахмана.

Далее говорится, что я стану бессмертным – что умрет? – только тело. С одной стороны это Я создал систему, по которой тело умрет, поэтому говорится, что Я смерть. Но если Я хочу стать бессмертной, то есть одна только опция – нужно быть Моей истинной природой. И Я обеспечил тебе такую возможность, у нас есть выбор.

Я есть Sat Asat.

Почему Он так говорит, ведь Асат означает полное небытие, как рога зайца? Но здесь другое значение слов.

Sat = Cause - причина

Asat = effect - следствие

Шлока 20

9.20. Знатоки трех Вед, пьющие сому, чистые от грехов, поклоняясь Мне, молятся о пути к небесным мирам. Достигнув чистого мира владыки полубогов, они вкушают на небесах райские наслаждения.

Шлока 21

9.21. Насладившись обширным райским миром и исчерпав свои заслуги, они возвращаются в миры смертных. Так, придерживаясь поучений трех Вед и желая наслаждений, они умирают и рождаются.

Шлоки 20 и 21 не для нас. Они посвящены тем, кто в старые времена совершал жертвоприношения с целью получить хорошие дела, Пунью, попадал в Рай, потом возвращался на землю и так далее. Искатель может в начальной стадии иметь желания, как например, получить Гуру, успевать в Садхане и т.д., но зрелый искатель не имеет желаний, даже Мокша перестает быть желанием, все уходит.

Комментарий Др. Каки:

Господь Кришна пронизывает причину, существование, растворение и действия всех существ. Религиозные ритуалы, такие как ежегодное почитание умерших предков, Яджна, их инструменты и ингредиенты - все это формы Бога. Он Один является тремя следующими:

- Карья-Брахма - Брахман как действие в форме мира.
- Kāraṇa-Brahma - Брахман как причина.
- Kārya-Kāraṇatita Śuddha Brahma - чистый Брахман, который превосходит и причину, и следствие.

Ом, который создан из Вед, и все Веды — это формы Бога. Сам Бог совершает все операции в этом мире. Двойственность бессмертия и смерти не отделима от Него. Шрути утверждает, что Один Бог проникает повсюду в мире и за его пределами. Он вездесущ. Святой Тукарам Махарадж говорит, что Бог сопровождает его повсюду, и только Бог поддерживает его во всех его начинаниях. Реализация Бога является доказательством этой духовной реальности. Святой Рамдас Свами говорит, что нет такого места, где бы не присутствовал его возлюбленный Господь Рама. Святой Тукарам Махарадж говорит, что когда бы человек ни говорил о чем-либо, эта речь действительно указывает на одного лишь Вишну. [Любая речь обычно относится к Дживе, миру, Ишваре, Атману или Брахману. Все они

в принципе являются Виттхала. Поэтому, что бы ни проявлялось в речи, это Сам Виттхала].

Бог порождает и питает все существа. Он - друг и хозяин всех. Поэтому люди должны полностью предаться только Богу, поскольку никто другой этого не достоин. Предаться Богу — это не то же самое, что сдаться врагу, проиграв войну. Это также не то же самое, что сдаться кредитору после банкротства. Бог - главный режиссер всех событий в жизни. Сама природа предания себя Богу заключается в том, что искатель должен быть счастлив в жизни, потому что все, что приходит ему на пути, происходит по Божьему плану или по Его указанию, и ни в коем случае не жаловаться. В этой жизни, управляемой Им, искатель должен слушать Его приказы, поклоняться Ему и осознавать Единство с Ним; в этом слава истинной преданности. Искатель должен знать, что и радостные, и печальные события в жизни являются частью Блаженной жизни. Обе стороны дуальности - это Сам Бог. Господь Кришна говорит о душевном равновесии во многих местах Гиты: «Нужно быть ровным в радости-горе» (2.15), „Преодолейте двойственность и удалите ревность из ума“ (4.22), „Тот, кто рождается, обязательно умрет“ (2.27) и т. д. Рождение и смерть, радость и горе и т. д. являются частью управления Ишвары, поэтому все они пронизаны Богом. Они относятся к телу Дживы, а не к его истинному Я (Атману). Чтобы испытать это длительное, абсолютное, чистое блаженство в жизни, Гита учит, что «человек должен искать прибежища в Буддхи йоге, то есть придерживаться твердой позиции интеллекта: „Я есть Брахман“ (2.49)».

Лекция 12 шлоки 22-25

*Ananyāś cintayanto mām ye janāḥ paryupāsate |
Teṣāṃ nityābhiyuktānāṃ yogakṣemaṃ vahāmy aham || 22 ||*

Некоторые преданные постоянно поклоняются только Мне, посредством непоколебимой любви и преданности. Я даю им то, чего у них нет, и сохраняю то, чем они уже обладают.

9.22. Тем людям, которые, медитируя на Меня одного, поклоняются Мне с неизменной преданностью, Я даю то, чего им недостает и сохраняю то, что уже имеют.

Др Кака говорит, что раньше люди хотели попасть в рай и для этого совершали Пуджи или жертвоприношения, а теперь желание попасть в рай заменилось стремлением к материальным удовольствиям. Все, что мы ни делаем, из всего мы тут же ожидаем что-то для себя. Но особенно когда мы

совершаем что-то для Бога или для Гуру и ждем каких-то определенных результатов, это означает, что у меня до сих пор полно желаний.

В шлоке 22 речь о тех, кто не такой.

На хинди есть поговорка, что когда кто-то хочет заполучить гору, то в результате после всех стараний он получит маленькую мышку. (на русском: "Гора родила мышь").

Все старания пропали даром и что осталось в руках – одна только ничемная мелочь. Так же и в жизни, при больших ожиданиях мы не получим ничего, будь то мирские дела или духовные. В жизни кажется, например, нужно много работать, копить деньги и купить машину. Копили и купили и что? Радость?

То же и в духовности. Мы не говорим здесь, что не нужно совершать Садхану, конечно нужно. Но не нужно иметь никаких ожиданий и в духовности, кроме того, что я хочу достичь Мокшу. Обычно у нас у всех есть желания, например: я хочу поехать к Каке или я хочу послушать определенную лекцию. Но нужно избегать того, что все мои желания и цели этим и ограничатся, а Мокша забудется, зачем я все это делаю и хочу. Я буду совершать массу духовных дел, куча стараний, а результата никакого. Об этом и шлока: нужно концентрироваться полностью на цели, что бы мы ни делали. Так устроен преданный, про которого шлока 22.

Ключевое слово здесь Ananya = na anya = no one else – никто кроме.

Преданный, который думает обо Мне и ни о ком другом. Так он поклоняется Мне, не думая ни о чем, кроме Меня, он соединен со Мной всегда, думает обо Мне и не думает ни о ком, кроме Меня.

Для такого преданного я позабочусь о Yoga и Kshema

Два новых важных понятия:

- Yoga = attain the unattained - получение или достижение того, чего нет.
- Kshema = maintain, take care of that which is attained – сохранение того, что имеется.

Такое обещание дает Бог. Сначала Он говорит о качествах преданного: он должен быть Ananya = думает только обо Мне, поклоняется Мне, все время связан со Мной.

В ответ на это Я обещаю такому преданному Yoga и Kshema – дам тебе то, чего у тебя нет и сохраню то, что уже имеется.

Великое обещание, но преданный должен быть Ананья.

Что конкретно означает Ананья?

Можно думать об этом в трех направлениях:

1. Все мои друзья и моя семья, все вокруг для меня Господь Кришна. Господь Кришна все для меня: мой сын и мой возлюбленный.

2. Вместо того, чтобы думать, что все вокруг Лорд Кришна, я думаю, что Он есть Сат Чит Ананда и все вокруг есть Сат Чит Ананда.
3. Если я думаю, что Я есть Брахман, и ты тоже Брахман, то всюду только Единство. Я вижу всюду одного Бога, один Принцип всюду. И между Им и мной нет различия. Единство между преданным и Богом и Единство между Богом и всем вокруг.

Легко на словах сказать, что да, все вокруг Господь Бог. Но не так легко все это практиковать в жизни.

Как можно практиковать?

- Один аспект эмоциональный: Bhavana
- Другой желания. - Kamana
- Третий поддержка. - Ashraya

Bhavana = emotion, feeling – эмоции, чувства.

Kamana = desire,

Ashraya = support shelter

Один из способов стать Ананья – направить эмоции, желания и необходимость в помощи к одному только Богу.

Есть множеств историй, связанных с эмоциями, направленными к Богу. Есть песня в Индии, в которой такие слова: Кто сказал, что Бог не придет, если звать Его так, как звал Prahlada (история с колонной и чудовищем). Кто сказал, что Бог не ест, если кормить Его как Shabari (история с надкушенными ягодами)

Невозможно думать о Ниргун, но нужно стараться развивать такие эмоции по отношению к фотографиям или фигуркам Бога. Стараться развивать эмоциональный контакт, разговаривать. Со временем тогда начнем чувствовать и результат.

История про Намаз, как один человек его совершал в лесу и женщина наступила на него, когда она искала своего возлюбленного. Если бы он был так вовлечен в молитву Богу, как она стремилась к любовнику, он бы не заметил, что она наступила на него. Кто тут был Ананья?

Стремись держаться за одну только мысль – о Боге, эмоции все направлены на Него.

Желание – У нас всегда есть желания мирские и духовные. Пример с Рамакришной. Как он стоял перед Кали, прося показаться ему. Он страдал и говорил: «Опять прошел целый день без Тебя». Кто из нас может сказать, что уже целый день мы не видели Бога? Нам даже в голову это не приходит, но таким сильным должно быть желание увидеть Бога.

Поддержка – мы всегда ищем поддержку в трудную минуту где-то. Ничего в мире нам не гарантировано, кроме Бога. Только Он в любой ситуации всегда с нами. Нужно только понять и научиться видеть эту истину.

Пример Prahlada. Но наша проблема в том, что у нас нет веры в Него, а мы надеемся, что Он придет и поможет нам.

Но мы думаем, что у нас всегда нет времени для Бога. Все люди одинаково жалуются на то, что у них нет времени. Жизнь полна забот или мы ее такой делаем. Др. Кака говорит про полезные и бесполезные мысли в голове. Бесполезные нужно пресекать, тогда появится время для продуктивных полезных мыслей.

Что же будет с теми, кто Ананья? – Бог возьмет на Себя заботу о них. Эта шлока очень важна, она дает обещание и уверенность.

Йога и Кшема имеют мирское и духовное значения.

С одной стороны Господь обещает, что попав в очень трудную ситуацию, Он будет с тобой и позаботится о тебе. В духовности может наступить ситуация, когда прогресс заблокирован и ничего не продвигается. И в этом случае Бог поддержит и позаботится, чтобы проблема была решена.

Тут есть два аспекта:

- С точки зрения Бога - Он обещает помочь.
- С точки зрения искателя – нельзя ничего ожидать взамен на молитвы.

История с Вивеканандой, как он остался без средств после смерти отца. Он 3 раза сидел напротив Кали, но каждый раз забывал попросить, когда смотрел на Нее. Рамакришна 3 раза посылал его к Кали, Рамакришна остался доволен и даровал ему содержание семьи.

Очень важны оба аспекта:

- мы не должны ни о чем просить
- Бог сам позаботится о нас.

Просить можно конкретно, а можно не говорить слова, но в душе ждать и желать. И тот и другое нужно пресекать.

История с Пандавами, как они были 14 лет в лесу и Нарада решил им помочь, обратился к Кришне. Но когда Юдхиштхира стал просить, он просил только дать ему силу, смирение и терпение, чтобы вынести всю ситуацию, но не изменить саму ситуацию.

В этом состоит весть секрет: Бог поможет, но нельзя ничего просить.

Кшема – если трудность удалена, то она уже не вернется, если ситуация хорошая, она такой и останется.

В духовности Бог обещает привести нас к Само-Реализации, всегда найдутся люди, которые помогут преодолеть трудности. Но нужно продолжать Садхану.

Если остановиться, то никакая помощь не придет.

Например, Рамакришна забывал есть или одеваться. С ним был его племянник и заботился о нем, кормил его, как ребенка. Бог помогал ему при помощи племянника. Важно иметь веру и не иметь ожиданий. Но не

всегда нужно что-то добавить к жизни, чтобы улучшить ситуацию. Иногда нужно что-то забрать.

Это может быть потеря денег или здоровья или еще чего. Нужно понимать, что все, что происходит, все для моего блага. Нужно верить в это. Бог всегда заботится обо мне в мирском и в духовности.

Комментарий Др. Каки:

Это мирские аспекты Божьей помощи, но есть и гораздо более важная духовная сторона помощи. Осознание того, что «Я есть Атман» (Йога), и пребывание в этой самореализации (Кшема) чрезвычайно важны для преданного. Для достижения духовной Йоги и Кшема преданному необходимо священное Знание о своем истинном Я (4.38). Все действия заканчиваются в чистом Знании истинного Я (4.33). Этого самопознания достигают те, кто питает безусловную веру в Господа Кришну. После того как человек осознает, что «я есть Атаман», ему не нужно ничего достигать или получать. В конце:

10.10. Тем, кто постоянно преданы Мне, поклоняются Мне с любовью Я даю божественное сознание, с помощью которого они приходят ко Мне.

Это Йога прочного духовного благополучия, даруемого Богом. Он может прямо или косвенно предлагать преданному мирскую помощь. Однако духовную Йогу - союз Дживы и Брахмана - Он дарует Своим преданным через Свою собственную Божественную Силу или в форме Садгуру. Святой Тукарам говорил, что его возлюбленный Виттхала любит его так сильно, что руководит им как Гуру, несмотря на то, что сам является Богом. Господь Шри Рама оказал милость святому Рамдас Свами, став его Гуру. Святой Днянешвар утверждает, что Бог считает просветленных святых Своими собственными формами и Сам дарует им Самопознание. Сам Бог заботится о том, чтобы Его преданный, который склоняется перед Ним, служит Ему и задает вопросы ради духовного благополучия (4.34), достиг Йоги самореализации. Он также заботится о том, чтобы такой преданный оставался погруженным в Самореализацию. Господь полностью берет на Себя заботу об истинном преданном, пока тот не достигнет высшей цели - Мокши.

Шлока 23

*Ye'pyanyadevatābhaktā yajante śraddhayānvitāḥ |
Te'pi mām eva kaunteya yajanty avidhipūrvakam || 23 ||*

Даже те преданные, которые поклоняются другим божествам с полной верой - хотя их методы ошибочны - поклоняются только Одному Мне.

9.23. Те, кто преданы другим богам и поклоняются им с верой, в действительности поклоняются Мне одному, о сын Кунти, но неправильным

способом.

Некоторые верят в полу-богов как Ветер, Огонь и т.п. Но за всеми стоит Он, нужно поклоняться Ему.

Шлока 24

*Ahaṁ hi sarvayajñanāṁ bhoktā ca prabhuḥ eva ca ।
Na tu mām abhijānanti tattvenātaś cyavanti te ॥ 24 ॥*

Ибо только Я один являюсь владельцем и обладателем всех Яджна. Но эти люди не понимают Моей истинной природы, поэтому выпадают из собственных интересов.

9.24. Воистину Я – наслаждающийся и Господь всех жертвоприношений. Но они не знают Моей истинной природы и поэтому падают.

Шлока 25

*Yānti devavratā devān piṭṛn yānti piṭṛvratāḥ ।
Bhūtāni yānti bhūtejyā yānti madyājino 'pi mām ॥ 25 ॥*

Те, кто поклоняется божествам, умершим предкам и другим существам, отправляются в свои сферы, соответственно; Мои же поклоняющиеся истинно приходят ко Мне и воссоединяются со Мной.

9.25. Поклоняющиеся полубогам идут к полубогам, поклоняющиеся предкам идут к предкам, поклоняющиеся духам и призракам идут к духам, поклоняющиеся Мне идут ко Мне.

Поклоняйся Мне, Сат Чит Ананда. Иначе получишь нечто меньшее. Др. Кака говорит, что поклоняясь Сат уйдет страх смерти, поклоняясь Чит мы получим все знания, а через Ананда мы получим бесконечное Блаженство. Все мирское потеряет смысл, придет к концу. Поэтому нужно всегда поклоняться Реальности, Брахману.

Комментарий Др. Каки:

Как уже говорилось в шлоках 16-19 этой главы, те, кто поклоняется другим божествам, таким как Шани, Индра, Варуна и т. д., поклоняются только Господу Кришне. Это объясняется тем, что только Кришна по своей сути является всеми божествами, хотя внешне они кажутся отличными от Него. Существует известная история о том, как Кришна в детстве прекратил поклонение Индре в Гокуле. У всех преданных, поклоняющихся другим божествам, в голове мирские желания, и они поклоняются Богу, оставаясь отделенными от Него. Им никогда не интересно узнать истинную природу

Бога, которому они поклоняются. В индийском образе жизни считается, что всего существует 33 типа (Koṭi) божеств. Они следующие: Васу - 8, Адитья - 12, Рудра - 11, Индра - 1, Праджапати - 1. Их силы очень ограничены, минимальны и ничтожны. Поэтому и плоды поклонения божеству с ограниченной силой также ограничены. Эти божества принадлежат к царству Ишвары; поклоняться им — значит косвенно поклоняться самому Ишваре. Но даже в этом случае поклоняющийся получает плоды своего поклонения только в соответствии со своей верой, преданностью и отречением (4.11). Такое поклонение не достигает кульминации в Мокше.

Лекция 13 шлоки 26-29

Шлока 26

*Patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyam yo me bhaktyā prayacchati |
Tad ahaṃ bhaktyupahṛtam aśnāmi prayatātmanaḥ || 26 ||*

Если преданный с чистым сердцем предлагает Мне лист, цветок, плод или даже воду с величайшей преданностью, Я принимаю это святое подношение.

9.26. Если чистосердечный человек предложит Мне с преданностью лист, цветок, плод или воду, то Я приму это, предложенное с любовью.

Продолжается тема предыдущих шлок – говорится об Ананья Бхакта – преданном, который думает обо Мне и ни о ком другом. Так он поклоняется Мне, не думая ни о чем, кроме Меня, он соединен со Мной всегда, думает обо Мне и не думает ни о ком, кроме Меня.

Как у такого преданного устроен ум? Какой ментальный настрой?

Почему истории об истинных преданных интересны нам? – потому что они устанавливают для нас планку: где мы сейчас и куда нам нужно стремиться.

Легко думать, что да, я люблю Бога и преданна Ему. Но удержится ли моя преданность в трудную минуту?

Здесь говорится о:

- Patra = leaf - листок
- Pushpa = flower - цветок
- Phalam = Fruit - плод
- Toyam = water - вода

На Санскрите употребляется слово «съем», которое здесь переводится как «приму». Чем больше я вложу чувства, любви в пожертвование, тем с большей любовью Он примет его.

Все эти жертвования листок, цветок, плод и вода – согласно ритуалу нужно тщательно и любовно выбрать из сада, а не просто купить за копейки.

Др. Кака рассказывает истории про листок, цветок, плод и воду.

Про листок история связана с Драупади.

Святой Durvasa известен злым нравом, чуть что напускает несчастья.

Он был у Дуриодханы. Дуриодхан ублажил его и послал к Пандавам, которые жили у лесу и голодали сами.

Durvasa прибыл с 1000 браминов вечером, когда была вымыта посуда после ужина и еды не было. Они пошли на реку помыться и обещали вернуться к ужину. Драупади в отчаянии обратилась к Кришне, и Он появился, но сказал, что голоден. Она нашла листок от еды на своей тарелке и отдала его Кришне. Кришна наелся и сделал так, что все почувствовали насыщение.

Др. Кака описывает положение Драупади так: она царская дочь и выросла в роскоши, потом была женой и королевой, богатой и красивой. Она была щедрой и кормила множество людей. Но теперь она в положении, когда она ничего не может сделать и знает злобность этих браминов. Полная беспомощность, и она обращается к Кришне, вложив в этот листок всю всюю любовь и веру. И мы должны только так совершать жертвования. Отсюда идет традиция прежде чем есть, отложить на край тарелки несколько зернышек еды для Кришны. При этом считается, что Он сделает так, что другие люди не будут голодать.

Про цветок:

Gajendra - слон, очень большой и сильный слон купался в реке и его ухватил крокодил. Никто из его семьи не стал ему помогать, и он уже потерял надежду на спасение. Он взмолился Вишну, и Вишну появился перед ним. Из последних сил слон смог сорвать лотос из воды и подарить его Вишну, а потом уже просил Вишну помочь ему. Все свои силы он вложил в этот цветок. Так и мы должны это делать.

Про фрукты: Fruits = Shabari.

Как она кормила Раму надкушенными ягодами.

Про воду – Rantideva.

Rantideva был самым большим преданным Вишну. Индра и другие боги не поверили, что он самый большой преданный Вишну и решили его испытать.

Настала засуха и Rantideva стал совершать тапас 48 дней, не ел и не пил. Засуха – голод – Rantideva раздал все, что у него было для своих людей. Министры собрали ему горсть риса и чашку воды. Еду раздал нищим, а воду отдал неприкасаемому. Неприкасаемый сказал ему, что он тем самым портит свою Карму. «я вижу во всех своего возлюбленного Вишну, и я чувствую, что это Вишну просит у меня воду.»

Смысл всех этих историй в том, что можно внешне жертвовать все равно что, но должен быть внутренний настрой очень правильным и сильным. Это же касается не только пожертвованиям богам, но так же и просто подарков.

Дело не в цене подарка, а в том, как мы даем.

В момент пожертвования нужно жертвовать Богу всю себя, свое я и все, что мое. Когда мы даем Богу вещь, мы и в ответ получим вещь, но когда мы отдаем Ему себя, мы получим в ответ Его.

Перед действием, после него и по возможности во время действия следует повторять Имя и говорить: "Хари «Ом Тат Сат». Это нужно для того, чтобы избавиться от привязанности к результатам и от чувства, что я делаю.

Шлока 27

Yat karoṣi yad aśnāsi yaj juhoṣi dadāsi yat ।

Yat tapasyasi kaunteya tat kuruṣva madarpaṇam ॥ 27 ॥

Что бы ты ни ел, что бы ни приносил в жертву, что бы ни жертвовал, все, что ты делаешь, или какие бы аскезы ни практиковал, жертвуй это Мне.

9.27. Все, что ты делаешь, что вкушаешь, все, что приносишь в жертву и даруешь, и все аскезы – делай это, о сын Кунти, как подношение Мне.

Все действия, которые мы совершаем, нужно жертвовать Богу. Пожертвование обычно сопровождается ритуалом, когда рукой вода направляется Богу и говорится при этом «не мое». Практически сейчас нет таких ритуалов. Др. Кака говорит, что нужно повторять «Хари Ом Тат Сат» перед действием, после него и по возможности во время действия. Слова означают «Этот Брахман реален, я помню Тебя, и все, что я сейчас делаю нереально, иллюзия». Нужно повторять эти слова или Имя. Важно не приношение пожертвований или ритуалы, достаточно повторять слова и таким образом находиться в постоянной связи с Богом. Не просто

говорить, но и чувствовать, что Бог реален. Тогда мысли с эго не будут расти во мне.

Шлока 28

Śubhāśubhaphalair evaṁ mokṣyase karmabandhanaiḥ |
Saṁnyāsayogayuktātmā vimukto mām upaiśyasi || 28 ||

В результате ты освободишься от рабства действий, которые приносят хорошие или плохие результаты. Практикуя йогу отречения от действий, ты соединишься со Мной и тем самым обретешь освобождение.

9.28. Так ты освободишься от действий, порождающих и плохие и хорошие плоды. Сосредоточенный на йоге отречения, освобожденный, ты придешь ко Мне.

Sannyasa здесь имеется в виду не монах, не внешняя отреченность, важна внутренняя непривязанность. Весь внутренний настрой должен быть как у Саньяси. Нужно быть Саньяси внутри. Днянешвара так определил Саньяси: тот, кто забыл, выкинул из сового ума я и мое. Др. Кака говорит, что до тех пор, пока мы делаем и думаем, что я делаю для своих, потому что эти люди мои друзья или родственники, до тех пор, пока эти отпечатки существуют в моем уме относительно меня или других, нельзя считать себя истинным Саньяси и нельзя надеяться, что совершая действия, я не буду получать кармических плодов.

Др. Кака не забывает нам напоминать, что я и мое относятся только к моему внутреннему настрою, а на уровне мирских действий нужно действовать рационально.

Часто мы хотим, чтобы люди заметили мою духовность, мои внутренние изменения и оценили меня. Но если я хочу, чтобы другие заметили и похвалили меня, то это значит, что мое эго сильно.

Комментарий Др. Каки:

Большинство людей во время поклонения предлагают Богу листья, цветы, фрукты и воду. Однако листья, предложенные Драупади, цветы, предложенные Гаджендрой, фрукты, предложенные Шабари, и вода, предложенная Рангидевой, имеют совершенно особое значение. Эти подношения совершались с удивительной и исключительной преданностью. Когда Пандавы провели 12 лет изгнания в лесу, Драупади однажды сильно переживала, ведь мудрец Дурваса мог проклясть ее семью за то, что она не накормила большую группу мудрецов, путешествовавших

вместе с ним. Поэтому она горячо молилась Господу Кришне, считая Его своим единственным спасителем в тот критический момент, и с любовью предложила ему маленький листок, прилипший к тарелке после еды в ее доме. Кришна спас ее из этой чрезвычайной ситуации благодаря ее искренней, неподдельной преданности.

Гаджендра испугался за свою жизнь, когда крокодил утащил его под воду. Никто из членов его семьи не помог ему в этой чрезвычайной ситуации. Тогда он стал усердно молиться Господу Вишну и предложил Ему лотос, который находился неподалеку. Видя его сильную преданность, Господь освободил его.

Шабари много лет мечтала увидеть Господа Раму, поскольку это было единственной целью ее жизни. Когда Он пришел, она с любовной преданностью предложила Ему простые фрукты из джунглей.

Рантидева отдал принадлежавшую ему воду измученному жаждой путнику в страшную засуху, зная, что сам может умереть от недостатка воды. Он сделал это, видя Бога в каждом существе и считая своим долгом служить Богу в облике путника. Эти глубокие эмоции имеют огромную ценность. Листья, цветы — это обычные средства, используемые для проявления эмоций и любви у преданного.

Есть еще один взгляд на ритуал поклонения. Красота и сладкий аромат цветов, предложенных изваянию, радуют Бога, живущего в самом поклоняющемся. Если поклоняющийся действительно совершил свои подношения с великой любовью и безраздельным вниманием, то Господь, живущий в его собственном сердце, с радостью принимает эти подношения. Другими словами, сам преданный становится счастливым, предлагая Богу, что является одной из главных целей поклонения.

В этих шлоках также говорится о том, что все в жизни нужно предлагать Богу без остатка. Искатель совершает множество действий с помощью ума, а также через свое тело, которое регулируется умом. Если он предлагает все эти действия Богу, это и есть йога естественного подношения (сахаджарпа-йога). В результате он соединяется с внутренним Богом, Атманом. В этом состоянии действия, совершаемые искателем, могут быть хорошими или плохими; но поскольку они предлагаются Богу, они не способны приносить плоды. В своей поэме Хари Патх святой Днянешвар говорит, что при регулярном воспевании Имени все грехи искореняются. Это происходит потому, что, когда воспевание совершается с преданностью во время выполнения действий, все действия автоматически предлагаются Богу. Занимаясь подобным поклонением, искатель достигает всего того, чего можно достичь формальным Саньяси, не принимая на себя обеты монашеской жизни.

Шлока 29

*Samo 'haṁ sarvabhūteṣu na me dveṣyo 'sti na priyaḥ |
Ye bhajanti tu mām bhaktyā mayi te teṣu cāpy aham || 29 ||*

Я одинаково отношусь ко всем существам. Никто не дорог и не ненавистен Мне. Однако те, кто поклоняется Мне с величайшей преданностью, пребывают во Мне, а Я - в них.

9.29. Я равно отношусь ко всем существам, нет для Меня ни ненавистного, ни дорогого, но кто с преданностью поклоняется Мне, те во Мне, и Я также в них.

Здесь Бог говорит о Себе Самом. Я в них и они во Мне. По сути Он говорит, что мы одно. Др.Кака говорит, что это очень важное заявление. Обычно мы все думаем, что Бог где-то отдельно, любит кого-то больше, кого-то меньше. Плохие люди часто живут хорошо, а хорошие плохо. Для искателей это очень неправильные мысли. Недопустимо думать, что Гуру любит кого-то больше или меньше. Бог любит всех одинаково.

Др. Кака приводит пример с дождем из тучи. Туча нависла и пошел дождь. Туча не думает, что она куда-то больше нальет воды, а куда-то меньше. Но фактически, когда идет дождь, то где-то дорога затопилась, где-то нет, кто-то накрылся зонтом или одел плащ. Дождь идет одинаково, а намокло все по-разному. Так и Гуру дает всем нам одинаково. Но кто-то впитывает в себя знания, а кто-то не воспринимает их, не применяет их на практике. Поэтому кто-то получает пользу от лекций, а кто-то нет. Все зависит от искателя.

И поэтому только кажется, что кто-то особенный, потому что лучше усвоил.

С точки зрения Каки Он всем дает одинаково. В этом истинная преданность Гуру.

Комментарий Др. Каки:

Эта речь Господа Кришны в высшей степени обнадеживает и успокаивает всех искателей. Не следует смотреть на Бога, как на человека. Бог никогда и ни к кому не бывает пристрастен. Радость и горе, переживаемые людьми, являются результатом их собственных прошлых поступков; Бог лишь беспристрастно наделяет их этими результатами. Господь много раз говорил Арджуне: «Ты дорог Мне», «Ты - Мой друг» и т. д. Арджуна - истинный преданный, поэтому он живет в сердце Господа, а Господь живет в его сердце. Тот, кто является настоящим преданным, станет таким же, как Арджуна. Любовь преданного имеет огромное значение, и Бог ни к кому не относится предвзято.

Лекция 14 шлоки 30-34

Шлоки 30-31

Api cet sudurācāro bhajate mām ananyabhāk ।

Sādhur eva sa mantavyaḥ samyag vyavasito hi saḥ ॥ 30 ॥

Kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvacchāntiṁ nigacchati ।

Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati ॥ 31 ॥

Если человек - каким бы грешным он ни был - поклоняется Мне с беззаветной преданностью, его следует считать праведным и чистым, поскольку его интеллект правильно направлен.

В таких случаях он вскоре становится благородным человеком и обретает вечный покой. Знай наверняка, что Мой преданный никогда не деградирует и не приходит в упадок.

॥

9.30. Даже если человек самого дурного поведения поклоняется Мне с нераздельной преданностью, его можно считать праведным, ибо его решение правильно.

9.31. Скоро он станет праведником и достигнет вечного умиротворения, о сын Кунти. Знай, преданный Мне никогда не погибнет.

Шлоки 30 и 31 мы будем обсуждать вместе.

Даже самый плохой человек, самый страшный грешник, даже он способен избавиться от грехов и прийти к Само-реализации, если он способен полностью предаться Богу всеми своими мыслями.

Садху означает святой, мудрец. Даже плохого человека, после того, как он предался Богу, нужно почитать, как Садху.

Он «мгновенно» станет благородным человеком, праведником. Кроме того, такой человек достигнет внутренний постоянный мир. Такой человек никогда не будет разрушен или унижен. Таковы обещания Бога и так же Он дает указание относиться к такому человеку, как к святому. Кришна не говорит это прямо как команду, но все указания Бога нам нужно воспринимать, как приказ.

Итак, обещания Бога относительно такого человека:

1. Он «мгновенно» станет благородным человеком, праведником.
2. человек достигнет постоянный мир.
3. никогда не будет разрушен или унижен.

Обе эти шлоки относятся к очень плохому человеку, который действительно совершил множество плохих дел.

В нашем обществе есть много плохих людей. Сами мы в душе всегда уверены, что тот плохой, а я точно хорошая.

Относительно этого Др. Кака говорит, что приняв точку зрения, что кто-то плохой, мы развиваем в себе плохое отношение к нему, думаем о нем, как о низестоящим и ставим себя выше него. Такое отношение в себе нужно изменить и не относиться к людям, которых мы считаем плохими с неуважением или ненавистью, потому что всякий плохой человек способен достичь Бога, если только решит и придет к Нему, такое обещание дано самим Богом.

Мы считаем кого-то плохим, а себя хорошим, об этом тоже следует задуматься, действительно ли я такая хорошая? Я никого не убила и не обокрала, это факт, но нет ли других плохих дел за мной? Может быть я легко вру или походя обижаю других. Может легко оказаться, что и во мне полно плохого.

Прежде чем осуждать других, нужно выявить свои грехи в себе.

Но независимо от того, где я стою на шкале греховности, у меня всегда есть возможность улучшиться. Как? – Быть исключительно преданным Богу.

Иногда встречаются люди, которые и правда стремятся быть хорошими. Но есть такие, как Дуриодхан. Что может его сподвигнуть на путь улучшения? –

1. Множество людей в минуту кризиса, трудной ситуации приходят к выводу, что все, что до сих пор помогало и служило ему, ничего не работает. Сам факт, что человек чувствует свою беспомощность, приводит иногда к тому, что он начинает задумываться о духовности. Это может быть тяжелая болезнь или потеря работы или другие тяжелые обстоятельства. В любом случае это чувство беспомощности в трудную минуту кризиса.
2. Иногда люди посещают святые, намоленные места, такие, как Саджангад или Аруначала и неожиданно как «из ниоткуда» у них возникает чувство и они обращаются к духовности. Т. е физически прийти в святое место или побыть в обществе святых может изменить жизнь.
3. Таким толчком может оказаться просто слушание. История про женщину, которая нечаянно услышала лекцию Каки по Катха Упанишаде на Ютубе, потом стала искать его, нашла и получила Ануграху.
4. Иногда в трудную минуту, когда нет шанса на спасение, случается чудо и вдруг начинаешь понимать, что есть некоторая сила сильнее меня. Вдруг становится очевидным, что не я самая тут сильная, а есть сила, управляющая всем этим миром и мной в том числе.

5. Иногда без всяких несчастий и кризисов, а в результате хорошей Кармы, вдруг на пути встречается просветленный человек, ему достаточно просто посмотреть на тебя и твоя жизнь изменится. Это случится просто благодаря Его милости.

В результате одной из этих 5 причин, человек может обратиться к духовности и чем больше он будет предаваться Богу, тем больше результатов он получит.

Хотя Бог и говорит, что человек «мгновенно» очитстится от грехов и станет благородным, не нужно понимать это буквально. Всегда нужно время, может быть даже другое рождение будет необходимо.

«Он достигнет постоянный мир» - Др. Кака говорит, что мир и счастье две стороны одной медали. Тот, кто лишен умиротворения, никогда не может быть счастлив. Вряд ли плохой человек думает, что он хочет умиротворения, но он наверняка хочет быть счастливым.

Мир и счастье никогда не должны зависеть от окружения.

Пример паники из-за гриппа.

Конечно, нужно мыть руки, но нужно помнить, что момент рождения, смерти и причина смерти уже известны, поэтому какой смысл волноваться об этом? Чего бояться? Но внутренний страх указывает на то, что я не предаюсь Богу.

Когда Бог говорит о том, что Его преданный никогда не будет разрушен, Он не имеет в виду физическую смерть. Здесь используется Санскритское слово Патан:

- Patan = Papa = sins - грех
- Patan = going lowed / degrading - унижение
- Patan = destruction – разрушение.

Др. Кака написал статью о 5 духовных грехах. Обычно мы задумываемся о грехах на уровне действий, таких, как не укради и т.п. Это поверхностные грехи. Но Др. Кака обозначил другие, на духовном уровне, более тонкие, о которых мы и не задумываемся.

1. Ты свободен по своей природе, освобожден, но думаешь, что ты связан, т.е. мы даже не задумаемся ни о чем.
2. Даже зная, что я связан, я не прикладываю усилий для освобождения.
3. Мы прикладываем некоторые усилия, совершаем некоторую Садхану, но не делаем это осознанно и не применяем знания. Например, повторяем механически Имя и совершаем некоторые ритуалы или пост.

4. Несмотря на духовную практику и знания, мы не достигаем Само-реализации и освобождения. Даже после многих лет Садханы, я продолжаю думать, что я тело.
5. В какой-то момент мы начинаем думать, что я уже освобождена. Есть такие искатели, которые думают, что да, я уже Брахман, нечего волноваться.

До тех пор, пока мы имеем эти грехи, мы не можем думать о себе хорошо с духовной точки зрения.

Др. Кака связывает обещание Бога о том, что Его преданный не будет разрушен, с этими 5 грехами, говорит, что такой преданный никогда не попадет в эти грехи.

Шлока 32

*Mām hi pārtha vyapāśrītya ye 'pi syuḥ pārayanayaḥ |
Striyo vaiśyās tathā śūdrās te 'pi yānti parām gatim || 32 ||*

Люди, предавшиеся Мне, достигают высшей цели, даже если они низшего происхождения - женщины, вайшьи, шудры и т. д.

[Примечание: Люди из классов Шудры (слуги), Вайшнав (бизнесмены) и женщины обычно называются низшими, потому что большинство из них имеют Раджас и Тамас Гуны в изобилии и меньше Сатвы, которая необходима для поклонения].

9.32. О сын Притхи, те, кто принял прибежище во Мне, будь они даже низкого рождения – женщины, вайшьи или шудры – могут достичь высшей цели.

Даже если грешники достигнут Бога, то и все другие, с более низким происхождением, тоже достигнут Его.

Тут не имеется в виду, что женщины и шудры более низкие. Но все, что связано с неблагоприятным рождением, тоже не имеет значения. Т.е. рождение не имеет никакого значения в духовности.

Шлока 33

*Kim punar brāhmaṇāḥ puṇyā bhaktā rājarṣayas tathā |
Anītyam asukhaṁ lokam itaṁ prāpya bhajasva mām || 33 ||*

Нет нужды говорить, что святые брахманы и царственные мудрецы достигнут той же высшей цели, если они тоже добродетельны по своей природе. Поэтому, родившись в этом преходящем и безрадостном мире, ты должен от всего сердца поклоняться Мне».

9.33. А тем более святые брахманы и преданные Богу праведные цари!
Поэтому, попав в этот бренный, полный страданий, мир, поклоняйся Мне.

Здесь говорится, что этот мир Asukha - полон страданий и Anitya приходящий.

Нужно освободиться и от Асукха и от Анитья.

Мы слышим об этом все время и уже даже не думаем о том, что мир Асукха и Анитья. Но нужно действительно задумываться над этими словами снова и снова и думать о том, что жизнь действительно полна страданий.

- Нужно согласиться, что страдания все время есть в моей жизни
- Нужно сильное желание от них избавиться
- Я хочу быть счастливой
- Я хочу быть счастливой постоянно

Когда это все время будет важно для меня, я буду об этом помнить, то единственный способ достичь такое состояние состоит в постоянных размышлениях о философии. Кроме того, помнить, что все, что меня окружает, преходяще, Анитья.

Джнянешвар говорит, что единственный способ избавиться от привязанностей, состоит в том, чтобы помнить, что все здесь временно. Он говорит, что осознав временность всего, Вайрагья «начнет гнаться за тобой», что означает, не нужно будет делать специальных усилий для того, чтобы быть непривязанным.

Единственное, что требуется для Вайрагьи, это осознать, что мир временный.

Мы слышим так часто, что мир Миттья, но все равно я обижаюсь и огорчаюсь.

Но попробуй задуматься, вспомнить, что кто-то обидел меня в прошлом. Делает ли меня это сейчас счастливой или несчастной? Всему приходит конец.

Нужно все время размышлять об этом, это единственный способ избавиться от несчастий и обид и развить в себе непривязанность к мирской жизни.

Комментарий Др. Каки:

Нет никаких причин держать злобу на злобного, грешного человека и презирать его. Даже у него есть равный шанс полностью исправиться, заняться поклонением Богу и привести себя к непреходящему благополучию. Валия, разбойник, перевоплотился в знаменитого мудреца Вальмики, предавшись Богу и непрерывно воспевая Его мантру. Это не

просто фантазия, а фактическая история. Под влиянием поклонения Господу отпечатки прошлой жизни человека стираются, и начинается новая глава жизни. Человек, который в прошлом был разрушителем Дхармы, становится величайшим ее последователем и обретает вечный покой. Любой искатель, поклоняющийся Богу, со временем достигает высшей цели.

Также необходимо подумать о четырех социальных классах (Варна), женщинах и грешниках, упомянутых в этой шлоке, в контексте социальной обстановки в эпоху Махабхараты. В современном мире женщинам все еще приходится соблюдать некоторые ограничения, обусловленные их принадлежностью к женскому полу, иначе они становятся уязвимыми для нападков. Это суровая реальность сегодняшней жизни, даже если она ужасна. Ее следует учитывать и при определении духовного пути для женщин. Суть данных шлок заключается в том, что любой человек с хорошим настроем может искренне предаться Богу и достичь высшей цели с единоклюшной преданностью, даже в условиях сегодняшнего социального устройства.

Шлока 34

*Manmanā bhava madbhakto madyājī māṁ namaskuru ।
Māṁ evaiṣyasi yuktvaivam ātmānaṁ matparāyaṇaḥ ॥ 34 ॥*

Думай только обо Мне, будь Моим преданным, жертвуй Мне все и поклоняйся Мне. Погрузившись в Меня во всех отношениях, если ты будешь созерцать Меня одного, ты придешь и соединишься со Мной.

9.34. Сосредоточь свой ум на Мне, простирайся ниц передо Мной; поклоняясь Мне и устремившись ко Мне как к высшей цели, ты придешь ко Мне.

Здесь Бог говорит «Я» 6 раз:

1. Manmana = пусть все желания в твоём разуме будут направлены на Меня
2. Madbhakta = Будь Моим преданным
3. Madyaji = поклоняйся Мне
4. Mam namaskuru = падай ниц передо Мной
5. Mam yuktva = будь всегда связан со Мной
6. Matparayana = лицезрей Меня

Др.Кака говорит, что когда разум пустой, он будет прыгать туда-сюда, то в прошлое, то в настоящее. Попадая в этот круг, проходят дни и годы, потеря времени. Вместо этого, вместо ненужных мыслей, нужно направлять их и соединять с Богом. Тогда ты достигнешь Меня.

Комментарий Др. Каки:

Эта шлока - ключ к тому, как прожить жизнь, погрузившись в Господа Кришну. Это главный тезис философии Гиты. В этом также смысл заключения учения Кришны в шлоке 18.65.

18.65. Размышляй обо Мне, будь предан Мне, жертвуй Мне и поклоняйся Мне. И ты непременно придешь ко Мне; Я обещаю тебе это, ибо ты Мой дорогой друг.

В этой последней шлоке Господь шесть раз называет Себя «Mām (Я)». Искатель должен искать Бога посредством всех своих желаний. Бог единственен, поэтому Ему не существует альтернатив. Ум искателя должен оставаться устойчивым в Боге. Все подношения в Яджна жизни должны идти Богу, и только Ему одному следует поклоняться разными способами. Искатель должен предаться Господу вместо того, чтобы предаваться мирской жизни. Такой искатель, чья жизнь наполнена Кришной, может внешне заниматься своими обязанностями, внутренне оставаясь погруженным в Кришну. Лучше всего это можно понять на примере танца, который исполняется в ритме фоновой музыки. Люди в зале сосредоточены на танце; однако танцор больше сосредоточен на ритме. Точно так же водитель может управлять автомобилем, несмотря на все отвлекающие факторы вокруг него. Женщина и мужчина могут вести свою жизнь, не осознавая, что «я - женщина» или «я - мужчина», соответственно. Женственность или мужественность приходят к человеку естественным образом. Точно так же и божественное осознание того, что «Я - Бог», может быть неуклонно интегрировано, и с этим осознанием можно даже вести огромную войну. Особое осознание того, что «я - мужчина» или «я - женщина», пробуждается в определенных ситуациях. Точно так же преданный может осознать свою божественность, созерцая Бога, поклоняясь Ему, воспевая Его мантру, слушая Его истории или изучая писания Веданты. В остальное время он может прекрасно вести свою мирскую жизнь, осознавая в уме свою божественную природу. Господь Кришна не придает значения медитации 24 часа в сутки, или погружению в Бога и, таким образом, игнорированию мирской жизни, или утверждению в Недуальности и, таким образом, потере осознания окружающей двойственности. Бог не считает такую жизнь идеальной формой человеческой жизни.

*Так в Достославных Упанишадах Святой Бхагавадгиты
учении, о Брахмо, писании йоги,
в беседе Шри-Кришны, и Арджуны*

*гласил девятая глава,
именуемая
ЙОГА ЦАРСТВЕННОГО ЗНАНИЯ
И ЦАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ*