

ГЛАВА 10

БОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Divine Glories

Vibhūti Yoga

Лекция 1, шлока 1

Комментарий к главе Др. Каки:

В этой главе Господь Кришна учит философии, которая отвечает лучшим интересам Арджуны. В целом вся Гита направлена на прочное благополучие человеческих существ. Истинный Бог исключительно тонок, не имеет формы и атрибутов, и поэтому Его не могут постичь даже божества или великие Риши. Десятая глава представляет непостижимого Бога в осязаемой форме для всех ищущих. Любое проявление, которое является великолепным, божественным, возвышенным и потрясающим в любом смысле, — это слава, величие (Vibhūti) Господа. Можно видеть эти величественные формы даже в современном мире. Например, Эйнштейн - ученые, атомная бомба - оружие, Кохинур - бриллианты, император Шиваджи - короли, Гималаи - горы, Валлаббхай Патель - министры, Дон Брэдман - крикет, Калидаса - поэты, Ниагара - водопады, Тирупати - святые места, Шримад-Бхагаватам - Пураны, Мартин Лютер Кинг - реформаторы, Гранд-Каньон - каньоны, а Тадж-Махал - архитектура - все это божественные проявления Господа. Искатель также должен знать, что ужасные формы, описанные в 11-й главе, тоже являются Его величием. Зная с уверенностью, что и красота, и ужас — это Он, искатель может умерить свои реакции и реагировать на все ситуации с ровным умом, в спокойной, адекватной манере. В современном мире гиперконкуренции искатель может думать: «Любой, кто лучше меня или превосходит меня, есть проявление Господа». Такие мысли могут помочь оставаться спокойным и удовлетворенным. Этот мыслительный процесс не направлен на то, чтобы подавлять или сдерживать искателя; скорее, он призван предотвратить его тщетные попытки превзойти других. Тот, кому суждено преуспеть, должен идти по своему пути, не дожидаясь никого другого. Приведенное выше учение о том, что «человек должен видеть в другом превосходящем или лучшем человеке проявление Господа», в

основном предназначено для тех, кто не способен подняться выше благодаря собственным усилиям. Таких людей в мире миллионы.

Введение:

Эта глава в основном посвящена особым проявлениям Бога; поэтому она получила название Вибхити йога, или Йога Божественных проявлений. Изложение знания о Ниргуна и Сагуна Брахмы, содержащееся в главах с VII по IX, стало слишком заумным, и Господь вводит эту главу, чтобы еще раз ясно изложить истину в другом ракурсе.

Др. Кака говорит, что в этой главе нет новых теорий. Но следует подумать о нашей способности размышлять, которая очень ограничена только именем и формой. Нужно научиться переключать внимание от одного конкретного имени или формы и таким образом расширить себя так, чтобы видеть Его присутствие всюду. Таково основное послание из 10 главы. Всего в главе указываются около 17 Вибхити – специальных священных божественных проявлений. Часто возникает вопрос: если это проявление Бога, то как же остальные формы? Например, когда говорится «среди всех водоемов Я – океан». А что тогда другие реки и озера? – ответ на вопрос – Он присутствует всюду. Но в некоторых случаях Он проявлен особенно. Например, есть целый класс студентов, но когда нужно говорить от лица класса, то только один из всех назначается для представления всего класса, обычно это очень хороший студент. Кришна упоминает в Своих проявлениях даже демонов, т.е. Он присутствует всюду, но в главе указаны Его особенные, специальные проявления.

Шлока 1:

Bhūya eva mahābāho śṛṇu me paramaṁ vacaḥ ।
Yatte'haṁ prīyamāṇāya vakṣyāmi hitakāmyayā ॥ 1 ॥

(Шри Бхагаван сказал) О доблестный Арджуна! Послушай еще раз Мои бесценные духовные наставления. Я учу тому, что отвечает твоим интересам, поскольку ты безмерно любишь Меня.

10.1. Снова слушай, о могучерукий, Мое высочайшее слово, которое Я возведу тебе, Моему другу, желая тебе блага.

Bhūya eva - «еще раз» Использование слов «еще раз» в начале шлоки должно дать понять, что тема, обсуждавшаяся в главах VII-IX, поднимается вновь, хотя и в ином ключе.

paramaṁ vacaḥ - Высшее слово - это то, которое раскрывает тайну самых сокровенных достоинств, величия и истины Верховной Личности, Бога, и способствует Его реализации.

prīyamāṇāya - поскольку ты безмерно любишь Меня.

hitakāmyayā - Употребление слова «Хитакамайя» указывает на то, что любовь и преданность Арджуны наполнили сердце Господа заботой о его благополучии - *Я учу тому, что отвечает твоим интересам.*

Перед тем, как начать перечислять проявления, есть еще несколько важных моментов, о которых говорит шлока 1

В оригинале говорится: «Послушай Мое учение еще раз». Т.е. Он уже все объяснил, а теперь готов повторить, т.к. это на благо Арджуне.

Употребляется слово «Nita» - твое высшее благо. Поэтому слушай внимательно! Когда кто-то говорит мне: «послушай внимательно, это тебе на благо», сказанное можно рассматривать с точки зрения говорящего и того, кто слушает. В нашем случае Кришна говорит, Арджуна слушает. Это очень специальная пара, т.к. Кришна точно знает, в чем состоит благо Арджуны. Но когда Кришна так говорит, нужно понимать, что это не только на благо Арджуне, но так же на благо всем нам. Кроме того, Он не только знает, что нам на пользу, но так же способен вести нас к нашему благу. Если мне просто подружка говорит, что что-то нужно или не нужно делать, это мне на пользу, может она и права, но она не знает, как сделать так, чтобы направить меня на правильный путь и не всегда ее совет правильный, а Кришна знает, обладает такой способностью и готов учить.

С точки зрения того, кто слушает, важно согласиться, принять, что я до сих пор не достигла своего собственного блага. Нужно согласиться, что хотя я добилаь многого в жизни, многого достигла, но не достигла того, что самое важное в моей жизни. Арджуна согласен с тем, что он не достиг самого главного в жизни. Кроме того он принял, согласился, что только Кришна может привести его к главному достижению в жизни. Как поступаем часто мы? Я иду к одному советчику, потом к другому, выслушиваю их всех и потом ничего не делаю. Но Арджуна другой! Он знает, что ему недостает в жизни и знает, что только Кришна может ему это дать. Мандатай говорит,

что с таким настроем мы должны слушать Гиту. Только Кришна способен мне помочь и как ни много всего я достигла в жизни, я не достигла самого главного.

Что значит, это высочайшее слово? – то, что высшая ценность. Наивысшая ценность может быть с точки зрения мирского и с точки зрения духовности. В мирском: больше денег, больше успеха, всего больше и все время что-то разное. Нам всего всегда мало. Что бы мы ни достигли в миру, ничто не вечно. А что наше духовное богатство? – это и есть тема Гиты. Поэтому Кришна и ведет разговор, Он желает нам духовного богатства, благополучия. Как-то в Америке Свами Вивекананда спросили, что они достигли? Понятно, что в Америке успехи в науке, технике, уровень жизни. Вивекананда ответил шлокой их Гиты:

[6.27. Величайшее блаженство приходит к йогу, успокоившему ум, умиротворившему страсти и осознающему свою божественность, безгрешному.](#)

Достигнув чего, не остается ничего, что еще должно быть достигнуто. Родившись в теле человека, это наивысшее достижение. Кроме того, духовное достижение не может уменьшиться. Об этом и речь.

Таково послание из шлоки 1.

Комментарий Др. Каки к шлокам 1-3:

Чтобы познать истинную природу Господа Кришны, нужно испытывать к Нему огромную любовь. Только любовь помогает искателю достичь высшей цели Мокши. Как младенец в утробе матери не может знать свою мать, так и все люди, божества и великие мудрецы во вселенной не могут знать Брахмана - истинной природы Кришны. Мать - причина ребенка в ее утробе. Точно так же Брахман является мнимой причиной мира, поскольку Он - его основание. Сам Брахман проявляется как Ишвара, а затем воплощается во многих образах просто как игра, ни один из которых не может быть вообразен ни одним существом. В «Шримад-Бхагаватам Пуране», в 31-й главе 11-го раздела, прекрасно описано, как Господь Кришна покинул землю и исчез вместе со своим телом. По милости Садгуру искатель может получить исчерпывающие знания о таких духовных понятиях, как Брахман, Ишвара, воплощения Бога, иллюзорная природа мира, Джива и его единение с Брахманом. Такой мудрый искатель освобождается от невежества, которое само по себе является грехом.

В шлоках 2-5 Он дает короткое описание Своей славы и могущества.

Лекция 2, шлоки 2-5

Шлока 2:

*Na me viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṁ na maharṣayaḥ |
Ahaṁ ādir hi devānāṁ maharṣīṇāṁ ca sarvaśaḥ || 2 ||*

Даже величайшие из божеств не могут постичь Мою истинную природу и Мою форму Сагуна, через которую Я проявляю Себя как простую игру (Лила). Это происходит потому, что Я являюсь первоисточником (причиной) их всех.

10.2. Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают Моего начала, ибо Я – источник всех полубогов и великих мудрецов.

Кришна говорит, что Он является первоисточником, первопричиной, все остальное – следствие. Он Нерожденный, никогда не был рожден. Он создал и проявил все вокруг.

То, что является следствием, то, что произведено, не может проследить назад к тому, что было причиной, создателем. Например, мать и сын. Сын может что-то знать о матери, но никогда не может знать все до конца. Даже фотографии и фильмы не помогут. Только то, что мать ему рассказала о себе, то он и знает.

Так и тут, только Ишвара понимает Сам Себя. Итак, Кришна здесь в роли Ишвары, в роли Гуру Арджуны, объясняет ему Свою истинную природу.

Веданта – это система для того, чтобы достичь переживание Брахмана. Не нужно вникать в лишние подробности. В данной шлоке нам важно понять, что является изначальной природой Бога.

Мы знаем 4 уровня, связанные с Богом:

1. Брахман
2. Ишвара
3. Аватар

4. Идол

Брахман есть Сат Чит Ананда. Изначально был только Брахман. Чистое Существование, Сознание. В Нем возникла Санкальпа, мысль: Я хочу стать множественным. Изначально неподвижный Брахман вышел из равновесия в следствии такой мысли и была создана Майя. Майя разделилась на Пракрити и Пурушу. Неодушевленная часть Майи – Пракрити, одушевленная – Пуруша. Пуруша так же называется Ишвара.

Пракрити состоит из трех Гун и пяти Великих Элементов.

3 Гуны + 5 Великих элементов составляют восьмеричную Пракрити.

Пуруша использует Пракрити для создания вселенной. Пуруша (Ишвара) не имеет формы. Но для создания вселенной Он принимает форму Брахмы.

- Брахма является повелителем Раджас Гуны. С ее помощью Он создал вселенную.
- Вишну отвечает за поддержание вселенной, владыка Сатва Гуны.
- Шива разрушитель, владыка Тамаса.

Брахма, Вишну и Шива управляют тремя Гунами, Гуны не влияют на Них. Вся вселенная находится под контролем трех Гун, но Гуны под контролем Ишвары. Так все описывает система Веданты.

После завершения создания, возникло много божеств: Солнца, Огня, Луна,.. Это тоже божества, но у них ограниченные силы. То, что умеет делать Огонь, не умеет делать Вода и наоборот. Конечно, Огонь очень мощный, но ограничен.

Кроме того, Кришна говорит о Риши, святых мудрецах – они тоже часть создания. Поэтому Кришна говорит, что все божества и мудрецы не знают Его, Ишвару или Брахман, Чистое Знание.

Тогда возникает вопрос: если божества и мудрецы не знают Его, то как же познать Брахман простому смертному? Единственный, кто может здесь помочь – Садгуру. Нужно иметь такого Садгуру и полную веру в него. Найдя Гуру нужно совершать Садхану, служить ему, слушать, что он говорит. Тогда возможно достичь окончательную цель: Ахам Брахмасма – Я есть Брахман.

Шлока 3

*Yo mām ajam anādiṃ ca veti lokamaheśvaram ।
Asaṃmūḍhaḥ sa martyeṣu sarvapāpaiḥ pramucyate ॥ 3 ॥*

Мудрый человек, знающий Меня как нерожденного, безначального и управляющего всеми мирами, - он среди всех людей освобожден от всех грехов.

10.3. Кто знает Меня как нерожденного, безначального, великого Владыку всех миров, тот, незаблуждающийся среди смертных, освободится от всех грехов.

Итак, он знает Меня как нерожденного, безначального, управляющего всеми мирами. Мудрые понимают Вивек, в результате они освобождаются от всех грехов. Бог является причиной вселенной, но нет причины для Него. Поэтому Он не имеет начала. Так говорит Кришна, как Ишвара или как Гуру Арджуны. Конечно, все мы тоже Сат Чит Ананда, но мы не знаем свою истинную природу. Мы думаем, что я женщина, мать, множество ролей, но не знаем свою природу.

Обе шлоки говорят о природе Бога, нужно понимать, что является природой Бога. Есть много всего в мире интересного, что интересно узнать. Нам предлагают познать природу Бога. Почему? – это дает освобождение от всех грехов.

Что такое грех, Папа? – в мирском значении, например, ложь, воровство. Мы все это знаем. Но такой мотивации не достаточно, мы все знаем, но кажется, что ничего, нет у меня грехов. Однако, всякая скорбь – это тоже грех, следствие Папа. Папа ведет к Дукха. Скорбь – следствие Папа. Пунья ведет к счастью. Каждый раз, чувствуя скорбь, нужно понимать, что когда-то, может быть не в этом рождении, мы совершали грех и вот теперь результат, который проходит ко мне в виде скорби.

Аварии, болезни, природные катастрофы – все скорбь, все результат Папа. Но есть еще виды скорби, которые мы даже стараемся не показывать: страх, неуверенность, чувство неполноценности. Все эти эмоции, беспокойства – все Дукха. Мы боялись Ковида. Боимся инфекций, смерти. Все это результат Папа. Познав Бога, Он обещает, что мы избавимся от всех грехов. Мы уже долго учим Гиту и давно поняли на уровне интеллекта, что такое Бог. Но этого не достаточно. Мы должны познать Его, достигнуть Его, получить переживание «Я есть Сат Чит Ананда».

Что тогда? Бог есть Сат Чит Ананда и Я есть Он, тогда если Он не имеет начала, и Я тоже. Родилось только тело. Оно и умрет. У меня день рождения, и меня забыли поздравить, я обижаюсь. У кого день рождения? Я есть Ананда, Блаженство, не зависящее ни от чего и ни от кого. Все находится во власти Ишвары: что я получу, и что я не получу. Какие обстоятельства возникают, хорошие или плохие – все Его правление. Все неприятности – все от Него. Что-то у Бога мы любим, а что-то не любим! Мы не любим разрушение.

Шлоки 4-5:

*Buddhīr jñānam asaṁmohaḥ kṣamā satyaṁ damaḥ śamaḥ |
Sukhaṁ duḥkhaṁ bhavo 'bhāvo bhayaṁ cābhayaṁ eva ca || 4 ||
Ahimsā samatā tuṣṭis tapo dānaṁ yaśo 'yaśaḥ |
Bhavanti bhāvā bhūtānāṁ matta eva pṛthagvidhāḥ || 5 ||*

Интеллект, знание, непривязанность, прощение, истина, контроль над чувствами и умом, радость, горе, существование, не-существование, страх, бесстрашие,

ненасилие, также равновесие, удовлетворение, аскезы, пожертвования, успех, неудачи - эти и другие подобные качества существ возникают из Меня.

10.4. Разум, познание, отсутствие заблуждения, терпение, правдивость, самообладание, умиротворенность, радость, боль, рождение, смерть, страх, бесстрашие,

10.5. Ненасилие, уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, милосердие, слава и бесчестие – все эти различные состояния живых существ происходят от Меня одного.

В предыдущих шлоках речь шла об абстрактных качествах, а здесь о манифестации, конкретные проявления. Название главы такое и есть «Его проявления». Проявления внешние и внутренние.

Начинается список с интеллекта – Буддхи. Нам встречается умный человек, чье это проявление? – Кришны или Чистого Знания. У нас у всех есть интеллект, но он у всех разный. Кто-то гордится своим интеллектом, кто-то завидует чужому интеллекту. Но любой интеллект дан Ишварой. Гордиться интеллектом или огорчаться, что не такой он хороший, все относится к эго. Проблема в том, что я идентифицирую себя с интеллектом. А Кришна говорит здесь: это Моя манифестация.

Jñānam – знание. То же самое, что и в случае с знанием. Способность знать что-то в мире и о мире – это Его проявление. Знаю я что-то или нет, нет повода для гордости или огорчения. Адхиштана моего знания – Брахман. Конечно, у меня есть свобода воли развивать дальше мое знание или нет. Дети легко учат и запоминают легче. Что-то дано нам от рождения, но мы можем развивать способности. Однако, не нужно развивать эго.

asaṃmoha – отсутствие заблуждения. Здесь нужен Вивек. У нас есть сила различения, выбора. Например, я люблю какое-то блюдо. Но я могу остановить себя и не объедаться. С точки зрения духовности важно одно различение: Сат – Асат. Только Брахман реален. Сила различения дана Ишварой. Наша ответственность развивать ее.

kṣamā – способность прощать. Эта сила дана человеку Богом. Неумение прощать приводит меня к страданию! Часто мы помним то, что было 20 лет назад. Мы не способны простить. Способность прощать – манифестация Бога.

satyaṃ - правдивость, истина. В мирской жизни это означает не лгать. С точки зрения духовности – не говори правду, обидную для других или которая может повредить другим. Мы видели в Махабхарате, как Кришна умалчивал правду, если это было на пользу Дхармы. Сила различения, что говорить и что нет, дана нам Господом, Его проявление.

damaḥ śamaḥ - Дама и Шама – проявления Бога. Мои привычки подталкивают меня смотреть фильм, но я в состоянии контролировать органы чувств и действий. Эта сила – Его проявление. Труднее контролировать ум. Если нет возможности победить врага прямо, можно перерезать все его подпитки. Так и тут. Нужно лишить ум подпитки плохой информацией. Контролировать то, что мы слушаем, смотрим. И эта сила тоже Его проявление.

радость, горе, существование, не-существование, страх, бесстрашие, далее идут пары противоположностей. Все они Его проявление. Важно здесь, что Бог не создает горе или радость, Он создает только обстоятельства. Это лишь наш ответ в виде радости или горя, а это уже наш выбор. Не обязательно чувствовать всякий раз горе. Наш выбор, мы можем оставаться в покое.

Лекция 3, шлоки 6-8

Шлока 6

*Maharṣayaḥ sapta pūrve catvāro manavas tathā |
Madbhāṇvā mānasā jātā yeṣāṃ loka imāḥ prajāḥ || 6 ||*

Семь великих Риши, четыре сына Брахма девы - Санака, Санандана, Санатана и Санаткумара, - которые были созданы до Риши, и четырнадцать Ману - это Моя слава. Они рождены по Моему решению. Все существа в сегодняшнем мире произошли от них. [Ману - проточеловек или прародитель человечества согласно ранним текстам индуизма].

10.6. Семь великих древних мудрецов и четыре Ману рождены из Моей природы Моим умом, а от них произошли все существа в мире.

Семь великих Риши - Риши или Провидцы. Их семь, и они обладают следующими семью достоинствами; поэтому их называют саптарси. Все они - долгожители, составители ведических мантр или гимнов, обладающие божественной силой и трансцендентным видением, старшие по заслугам, образованности и возрасту. Им приписывается интуитивное или прямое восприятие Дхармы или божественного закона, и они являются основателями определенных линий или «родов». Именно они распространяют творение и регулируют Дхарму.

Эти семь провидцев, или Саптарси, как их еще называют, меняются в каждую Манвантару, или срок пребывания Ману на посту. О Саптарси, упомянутых в этом стихе, Господь говорит как о **Maharṣayaḥ**, или великих провидцах, и как о рожденных по Его воле. Поэтому они более высокого порядка, чем риши, или обычные провидцы.

В Махабхарате Кришна так говорит о них Брахме: «Маричи, Ангира, Атри, Пуластья, Пулаха, Крату и Васиштха - эти семь великих провидцев были порождены Мной из твоего ума. Все они сведущи в Ведах, ты сделал их главными учителями Вед. Они направляют мирской образ жизни и были назначены Мною исполнять обязанности Праджапати, божества, управляющего творением». (В Ведах Праджапати (санскр. "Господин существ" или "Создатель существ") — это термин, обозначающий божественных существ, которые выступают в роли создателей, прародителей всего живого и организаторов вселенной.

Праджапати ассоциируются с различными богами и мудрецами, ответственными за творение, поддержание порядка и развитие жизни.)

четырнадцать Ману: Ману в ведической традиции — это великие прародители человечества, законодательные правители, установители закона и социального порядка, ответственные за поддержание дхармы и культурных традиций в разные эпохи (манвантары). Слово "Ману" происходит от корня "ман" (думать), и Ману также символизирует "мыслителя" или "первого человека".

Согласно ведам и Пуранам, существует четырнадцать Ману, каждый из которых управляет своей эпохой или "манвантарой", что составляет один цикл мира. После завершения манвантары наступает период разрушения (Пралая), и затем новая манвантара начинается с новым Ману, который устанавливает порядок и управляет вселенной для своего времени. В каждой манвантаре свои особенности, свои Аватары Вишну и свои правители, но Ману остаются центральными фигурами, устанавливающими дхарму.

четыре сына Брахма девы - Санака, Санандана, Санатана и Санаткумара — Господь принял форму Брахмы для создания мира. Поэтому Создатель Брахма, который описывается в Бхагаватам Пуране, как сидящий на лотосе, произрастающим из пупка Вишну, есть на самом деле Сам Бог. Из Его ума возникли четыре Его сына.

Они рождены по Моему решению - Сам Бог принимает облик Брахмы для сотворения вселенной. Поэтому нет никакого противоречия в том, что Господь говорит о тех, кто родился из ума Брахмы, как о рожденных по Его собственной воле.

pūrve catvāro - следует понимать как старшие в творении, то есть Санака, Санандана, Санатана и Санаткумара. Они являются собственными проявлениями Бога и появились по собственной воле в результате сурового покаяния Брахмы. Сам Брахма говорит о них так: «Сам Господь явился в образе четырех провидцев, Санаки, Сананданы, Санатаны и Санаткумары, которых все вместе знают как четырех «Санов» (воплощений аскетизма), как результат непрестанного покаяния, совершенного Мной в начале творения с целью создания различных миров.

Шлока 7:

Etāṃ vibhūtiṃ yogaṃ ca mama yo veti tattvataḥ |
So'vikampena yogena yujyate nātra saṁśayaḥ || 7 ||

Тот, кто знает основной принцип Моей Божественной Славы (Вибхити) и Мою силу Йоги, несомненно, достигает Моей истинной природы через свою непоколебимую преданность.

10.7. Кто поистине знает Мое величие и мистическую силу, тот непоколебимо утверждается в йоге, в этом нет сомнений.

So'vikampena yogena - обозначает ту непоколебимую и исключительную преданность Богу, которая также названа «безраздельной преданностью» в других шлоках. А постижение Бога через такую преданность и есть то, что подразумевается под соединением с Богом или утверждением в Нем.

Комментарий Др. Каки:

Шлоки 4-7, упомянутые выше, учат видеть Господа Кришну во всех аспектах жизни. Каждому искателю для духовного прогресса необходимы такие качества, как способность контролировать ум и чувства, и он получает эти хорошие качества от Кришны. Успехи и неудачи, славу и бесславие и т. д., которые являются частью обычной мирской жизни, он также получает от Кришны. Таким образом, все эти аспекты - будь то духовные или мирские - являются формами Кришны. Искатель должен поклоняться Господу ради своего духовного прогресса и, в то же время, спокойно справляться со всеми мирскими ситуациями, которые есть Его воля.

Каждый искатель постоянно сталкивается с препятствиями и трудностями в мирской жизни. Чтобы устранить эти препятствия, он должен напрямую поклоняться Господу Кришне и молиться Ему, чтобы обрести Его милость. Кришна пребывает в сердцах всех существ. Он мгновенно прислушивается к молитвам и в нужное время дарует искателю результат. Все, что получает искатель после молитвы Кришне, является плодом его молитвы. Простые люди неизменно чувствуют себя беспомощными во многих политических ситуациях в такой стране, как Индия. Власть имущие, которые отвечают за справедливость, часто несправедливы к простым людям. Однако искатель должен точно знать, что высшая верховная власть принадлежит Господу. Несмотря на то что он знает это, он должен продолжать прилагать максимальные усилия во всех действиях, относящихся к повседневной жизни, и в то же время продолжать молиться Господу в своем уме.

Святой Рамдас Свами говорит, что «Ум - это дар Божий». Святой Тукарам говорит, что «человек может обострить свой интеллект, воспевая мантру Бога, и тогда он сможет постичь непостижимое». Господь Кришна уверяет Своих преданных, что Он наделяет духовными способностями - интеллект, который может пребывать в истинном Я, Атмане, - тех преданных, которые полностью предаются Ему, чтобы они могли соединиться с Его реальной природой (10.10). Сотворение и разрушение вселенной, а также рождение и смерть каждого человека происходят от Него. Таким образом, эти события воистину являются Кришной такими, какие они есть. Спокойный ум и такие черты, как удовлетворенность, самообладание, также принадлежат Богу, и поэтому искатель должен вспоминать о Нем, когда замечает в себе эти черты. В минуты страха и печали он должен помнить только о Боге. Искатель, который может покорить ум и контролировать чувства, не должен гордиться своей способностью делать это; вместо этого он должен осознать, что такие черты - не что иное, как Кришна.

Все существа в мире рождаются от семи великих Риши и великих мудрецов, и сами эти создатели принадлежат Кришне. Поэтому все существа принадлежат Господу такими, какие они есть. Такие отношения, как муж и жена, брат и сестра, друг и враг, местный житель и иностранец, и т. д., создаются только под Его управлением. От искателя требуется поддерживать эти отношения в повседневной жизни, а также противостоять родственникам, когда это необходимо, помня при этом, что все его родственники и отношения есть Кришна по сути. Он также должен отказаться от привязанности к мирским делам и от чувства ответственности. Искатель, который понимает истинную природу Шри Кришны, постигает философскую суть Его воплощения, осознает невероятную силу Его Йога Майи и постоянно поклоняется Ему с намеренной преданностью, со временем обязательно станет Единым с Ним. Нет необходимости сомневаться или удивляться этому.

Шлока 8

*Ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate ।
Iti matvā bhajante mām budhā bhāvasamanvitāḥ ॥ 8 ॥*

Я являюсь источником (причиной) многих Вселенных. Они функционируют только благодаря Мне. Зная это, мудрые преданные постоянно поклоняются Мне с глубочайшей верой

10.8. Я – источник всего, из Меня исходит все. Зная это, мудрые поклоняются Мне, преисполненные любви.

Здесь Кришна говорит, что Он причина создания вселенной. Я тот, кто оживляет все и определяет, как все должно действовать. Он создатель, управитель и тот, кто все приводит в движение. Мудрые осознают, что Он создатель вселенной и поют Ему славу. Мы все любим ходить в церковь, совершать обряды, но мы все забываем постоянно, кто стоит за всем миром, кто его создал и руководит. Например, вся ситуация с вирусом. Это не случайность и не нужно винить Китай, что от них все пошло. Все Его желание, Его управление, это Он убирает таким образом кого-то из жизни и создает ситуации, хорошие для кого-то и для кого-то плохие. Т.е. за всеми событиями в мире нужно видеть Его. Ишвара создал мир, Он материальная причина мира и инструментальная. Как материальная причина Он вошел во все, что Он создал, как инструментальная причина – Он создал вселенную. Нам остается только падать ниц перед Создателем. Я не могу приехать в Индию в этом году, это Его желание и мне остается только принять его с благодарностью, без всяких жалоб.

Лекция 4, шлоки 9-11

Повторение:

Ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate ।

Iti matvā bhajante mām buddhā bhāvasamanvītāḥ ॥ 8 ॥

Я являюсь источником (причиной) многих Вселенных. Они функционируют только благодаря Мне. Зная это, мудрые преданные постоянно поклоняются Мне с глубочайшей верой

10.8. Я – источник всего, из Меня исходит все. Зная это, мудрые поклоняются Мне, преисполненные любви.

Ahaṁ sarvasya prabhavo – Господь говорит: Prabhavo -

Я - источник всего этого творения. Это значит, что Я - причина. Эта причина - «'abhinna-nimitta-upadana-karana'». Это новый термин, который мы изучали в прошлый раз: Бог, Ишвара, является «'abhinna-nimitta-upadana-karana'» этого творения.

Нимитта -Карана и Упадана-Карана.

В переводе «Упадана -Карана» означает материальную причину, а «нимитта - карана» - инструментальную или действенную причину. Ишвара - творец этой вселенной, поэтому Его называют «нимитта-карана». Но Ишвара также является материальной причиной этой вселенной, «Упадана Карана». Всякий раз, когда возникает какой-либо эффект, в нем участвуют два типа причин. Упадана-Карана» - это то, что продолжает присутствовать в следствии и после его создания. Например, при создании горшка глина остается в горшке также после его формирования. Поэтому глину называют «Упадана Карана» горшка. Другие причины, такие как гончар или гончарный круг, называются «нимитта-карана» горшка, поскольку они присутствуют в процессе создания. Однако после того как горшок сделан, они больше не имеют к нему отношения. В реальной жизни «Упадана-Карана» и «Нимитта- Карана» отличаются от эффекта и также отличаются друг от друга. Таким образом, глина и гончар, «Упадана» и «Нимитта-карана», отличаются друг от друга. Однако в процессе сотворения вселенной Ишвара одновременно является и Упадана- караной, и Нимитта-караной вселенной. Это происходит потому, что Он создал вселенную и Сам пронизывает каждый ее компонент.

«Адхьяропа», «Апавада».

Это два классических термина из философии Веданты. Они не сложные слова, в них нет ничего страшного, простые понятия с санскритскими названиями, из-за которых они иногда могут казаться сложными. Значение слова «Адхьяропа» - принятие, вера или признание того, что на самом деле не является реальным, истинным или фактическим. Мы принимаем реальность мира ради понимания, в течение определенного периода времени. Принятие того, что не является реальным, истинным или фактическим, называется «Адхьяропа». А утверждение того, что истинно, называется «Апавада». Итак, что это значит? В контексте сотворения Вселенной многие люди в мире, включая нас с вами, твердо верят, что Вселенная была создана и что она реальна. Мы верим в то, что вселенная существует, и мы также верим в то, что она была создана. Мы верим, что все люди во Вселенной были рождены, включая нас самих. С точки зрения Веданты, эта вера называется «Адхьяропа». На языке «Адхьяропа» это означает, что вселенная была создана. Если это «Адхьяропа», не реальность, если это не правда, то что же тогда правда? Веданта говорит: «Брахма Сатьям». Во вселенной есть

только одна Реальность, и это Брахман, который описывается как Сат-Чит-Ананда (Существование-Сознание-Блаженство). Таким образом, истинен только Брахман, а вселенная никогда не была создана. С точки зрения Веданты, язык «Апавада» означает, что Брахман Реален, а вселенная не была создана. Не создание вселенной называется «Аджатавада». В терминах священных писаний «Джат» означает „родиться“, а „аджат“ - „не родиться“. Существует Упанишада под названием Мандукья Упанишада, в которой объясняется вся эта теория. Аджатавада считается высшим принципом Веданты.

Основной принцип заключается в том, что Вселенная никогда не была создана. Не только мой, не только ваш, но и опыт миллионов людей в мире, день за днем, говорит о том, что Вселенная была создана. А Веданта-Шастра утверждает, что Вселенная вообще не была создана. Таким образом, существует огромная разница между нашим опытом и высшим принципом Веданта-Шастры. Понятие «Аджатавада» немного запутанное. Когда мы слышим его в первый раз, это похоже на шоковую терапию, потому что теория совершенно другая, полностью противоположная нашему опыту. Поэтому, когда мы впервые слышим формулировку «Аджатавада» о том, что Вселенная не была создана, мы совсем не готовы поверить или принять ее. И это понятно, потому что это трудно принять. Поэтому, чтобы преодолеть разрыв между нашим опытом и высшим принципом Веданта-Шастры, писания создали для нас искусственную систему, искусственный метод, и он основан на Майе. Потому что изначально «Веданта-Шастра» говорит: хорошо, давайте пока оставим в стороне Высший Принцип, «Аджатавада», мы оставим его в стороне, и будем думать о нашем обычном, повседневном опыте. Каков наш повседневный опыт? Наш повседневный опыт заключается в том, что вселенная была создана, и, безусловно, я была создана, члены моей семьи были созданы, дом, в котором я живу, был создан. Таков мой повседневный опыт, кроме того, я предполагаю, что все это правда. На самом деле, вся структура нашей жизни, все ее построение основано на том, что мир реален и действительно создан.

Веданта-Шастра говорит нам, что вначале просто оцените свой опыт. Немного изучите свой опыт, подумайте о нем, проанализируйте его. И что этот анализ говорит о сотворении Вселенной? Хорошо, это «Адхьяропа». В самом начале мы приняли, что вселенная была создана. Но какова ее природа? Вселенная была создана, она будет существовать какое-то время, а через какое-то время она обязательно закончится. Мы можем увидеть конец Вселенной, а можем и не увидеть, но наш маленький мир, наша маленькая

Вселенная, определенно придет к концу. Мое тело, дом, в котором я живу, люди, которые со мной рядом, - все они в конце концов прекратят существование; можно понять это с помощью размышления. Итак, любой объект, человек или событие, которые имеют начало, существование и конец, означающий уничтожение, называются «майик», или временными. Все вокруг только временное, преходящее, оно обязательно когда-нибудь закончится. Итак, сегодня мы предполагаем, что все вокруг нас реально, тогда Веданта говорит: хорошо, если вы думаете, что все реально, тогда все в порядке, но, по крайней мере, поймите, что однажды это должно закончиться. Вселенная, мир - «майик», всего лишь Майя. Если посмотреть на значение слова «Майя» в словаре, оно означает видимость, простое воображение. Таким образом, вселенная - всего лишь воображение, всего лишь иллюзия, всего лишь видимость. Об этом говорится в «Бхагавад-гите», об этом говорят наши священные писания. Вначале, когда мы идем по пути высшей истины, наше восприятие мира как реального называется в писаниях «bhranti» (иллюзией). То, что мир кажется нам реальным, - иллюзия; это всего лишь заблуждение. И чтобы выйти из заблуждения, элемент Майи, система Майи, очень полезна для нас. А почему необходимо понять, что вселенная - «майик»? Необходимо понять, потому что мы очень сильно в нее вовлечены.

Очень важно понять это на начальном этапе, и не просто понять на вербальном уровне, а принять! Почему это необходимо? Потому что мы очень сильно вовлекаемся в жизнь и в повседневные вещи, частью которых мы являемся.

Такая история, услышанная в Махараштре от одного известного святого. История называется «Бриллиантовое ожерелье». Итак, есть две сестры, одна младшая, другая старшая. Обе сестры росли вместе в одном доме, и обе вышли замуж. Одна сестра вышла замуж в бедную семью, а другая - в богатую. Обе жили в одной деревне. Обе были счастливы в своих собственных мирах, не было ни ревности, ни неприязни друг к другу. И вот однажды младшая сестра должна была отправиться на большой праздник, на большую вечеринку. У нее не было подходящей одежды, подходящих украшений. И вот младшая сестра спрашивает у старшей: «Можно мне взять у тебя украшение? Могу ли я одолжить у тебя что-нибудь?» Старшая сестра говорит: «Почему бы и нет!» И тогда она достает свой бриллиантовый комплект, бриллиантовое кольцо, и отдает его младшей сестре. Младшая сестра очень счастлива. Она надевает комплект, хорошо одевается и отправляется на вечеринку. Она возвращается, но по воле судьбы теряет бриллиантовое кольцо. Потеряв бриллиантовое кольцо, младшая сестра очень

переживает: «Я взяла его в долг, что же теперь будет? Я потеряла такую дорогую вещь. Что же мне делать?» И в это же время старшая сестра уезжает из деревни, ее переводят на другую работу. Младшая сестра и ее муж - честные люди, поэтому они очень много работают в течение следующих нескольких лет, 5-10-15 лет. После тяжелой работы они экономят каждую копейку. Они меньше едят, меньше дают своим детям, покупают меньше одежды для себя и живут крайне экономно. Они терпят много лишений, и после 15 лет экономии с такими лишениями они покупают точно такое же бриллиантовое кольцо. Они идут к старшей сестре и говорят: «15 лет назад я одолжила у тебя это кольцо и возвращаю его тебе». Старшая сестра отвечает: «О, я даже забыла об этом. Когда я дала тебе это ожерелье?». Младшая сестра напоминает ей, что она дала его ей 15 лет назад на вечеринку. Тогда старшая сестра говорит: «Тогда почему тебе потребовалось столько лет, чтобы вернуть его мне? Почему ты не вернула его тогда?» Тогда младшая сестра рассказывает ей всю историю. Выслушав ее, старшая сестра говорит: «О боже! Если бы ты рассказала мне об этом 15 лет назад, я бы тебе тогда сказала. Бриллиантовое кольцо, которое я тебе дала, было сделано не из настоящих бриллиантов, это были поддельные бриллианты. И в течение 15 лет ты терпела столько лишений, так много работала, меньше ела, носила меньше одежды, даже не давала своим детям. Ты могла бы избежать всех этих тяжких трудов, если бы знала, что эти бриллианты не настоящие, они нереальные, они поддельные».

Итак, та младшая сестра, которая перенесла столько трудностей и потратила 15 лет своей жизни, чтобы купить бриллиантовое ожерелье, как она бежала за ним, точно так же сегодня мы бежим за любым предметом или человеком в нашей жизни. Это не реально, и вначале это очень трудно принять и понять. Но постепенно мы начинаем понимать, что мир не реален, он тленен, он не будет длиться вечно, почему необходимо это понять? Потому что мы очень сильно в него вовлечены. Сколько трудностей женщина перенесла ради бриллиантового кольца, столько же усилий мы прикладываем, чтобы украсить и улучшить нашу повседневную жизнь. Если бы мы знали, что она не реальна, то не стали бы так вовлекаться.

Это может иметь два значения. Бхагаван (Бог) не говорит, чтобы вы оставили все свои дела, уселись поудобнее и стали созерцать Бога. Послание здесь не в этом. Фактически, вся «Бхагавад-гита» была написана по одной причине: «Арджуна, вставай и сражайся. Вставай и делай свою работу, вставай и делай свою работу.» Все Священное Писание рассказывается нам именно для этого: чтобы мы поняли, каким должен быть наш образ мыслей и ментальный настрой, когда мы работаем.

Итак, Бхагаван говорит здесь: «Aham sarvasya prabhavo», что мы видели в восьмой Шлоке: «Я - источник». Это значит, что Я - инструментальная и материальная причина вселенной. И «**budha bhava-samanvitah**», слово «будха» означает мудрых людей, разумных людей. Но этот интеллект не тот, который требуется для того, чтобы поступить в престижный университет, стать крупным врачом или адвокатом. Бхагаван говорит здесь не о таком интеллекте. Бхагаван говорит здесь: «**budha bhava-samanvitah**», то есть о мудрых людях. Какого рода мудростью обладают такие мудрые люди? Те, кто обрел некоторое понимание природы вселенной, кто осознал ее временную форму, кто осознал ее тленную природу, такие мудрые люди, мудрые искатели, мудрые преданные, поклоняются Мне с преданностью; так говорит Бхагаван в восьмой шлоке.

И теперь мы переходим к девятой Шлоке.

Шлока 9:

*Maccittā madgataprāṇā bodhayantaḥ parasparam ।
Kāṭhayantaś ca māṇ nityaṁ tuṣyanti ca ramanti ca ॥ 9 ॥*

Такие преданные размышляют обо Мне, прилагают упорные усилия, чтобы достичь Меня, обсуждают Мою истинную природу друг с другом и рассказывают другим о Моих воплощениях. Получая от этого удовлетворение, они упиваются Мной

10.9. Их мысли сосредоточены на Мне, их жизни посвящены Мне; просвещая друг друга и беседуя обо Мне, они услаждаются и радуются.

«**Maccittā madgataprāṇā bodhayantaḥ parasparam**».

Эти мудрые преданные - слово «мудрые» использовано здесь намеренно. Имеются в виду те, кто понимает природу Бхагавана, эту таинственную природу Бхагавана, что Он Сам является творцом вселенной, и Он же Сам является материалом вселенной, той самой субстанцией, из которой вселенная создана. Те, кто понимает эту тайну, - мудрые люди. Как эти мудрые люди поклоняются Бхагавану? С преданностью! А как они становятся преданными? -

- **Maccittā**: Вовлечение всего своего ума в созерцание Меня.
- **mad gata prāṇā**: Все свои жизненные силы посвящают достижению Меня.

● ***bodhayantaḥ parasparam***: Они просвещают друг друга о Моей истинной природе, Моей форме без атрибутов (Ниргуна).

Они постоянно обсуждают не только Мою Ниргуна-форму, но и рассказывают истории о Моей Сагуна-форме (с атрибутами). Они также рассказывают о деяниях Моей Сагуна-формы. И таким образом, обсуждая Мои Ниргуна- и Сагуна-формы, «*nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca*», эти мудрые преданные испытывают глубокое удовлетворение, а «*ramanti ca*» означает, что они радуются. Они получают от этого удовольствие.

Упомянутые здесь характеристики, «*Maccittā*» и «*mad gata prāṇā*», из которых два действия являются внутренними, а два других, повествующие о Моих историях и рассказывающие о Моей природе, — это внешние действия. Два внутренних и два внешних действия — вот о чем говорит здесь Бхагаван. Очень важно понять дух обоих.

***Mac-cittā*:**

Прежде всего, Бхагаван использовал слово «Читта». Мы используем это слово много раз в нашей повседневной жизни. Оно распространено на Марати, а также на Санскрите, на санскрите это очень распространенное слово, например «мера Читта», «посвяти свой ум Бхагавану», мы всегда так говорим. Что именно оно означает? Сегодня мы попытаемся немного разобраться в этом.

Манас, Буддхи, Читта и Аханкар — это четыре аспекта. Аспекты чего? Итак, внутри нашего тела есть элемент, который называется «Антахкарана». Все, наверное, слышали это слово, «Антахкарана». «Антах» означает внутренний, а „Карана“ - инструмент или орудие. У всех нас, у всех живых существ, есть элемент, называемый «Антахкарана». Он невидим, его нельзя увидеть. Если мы вскроем тело, или даже врач вскроет тело, он не увидит «Антахкаран». Но «Антахкарана» существует, и мы можем узнать его по его функциям. Итак, «антах» означает внутренний, а «Карана» - инструмент. У «Антахкарана» есть четыре различных аспекта или функции.

Не существует четырех различных типов Антахкарана (внутреннего инструмента). Антахкаран один, но ему даются разные названия в зависимости от четырех различных функций, которые он выполняет. Каким образом? Точно так же, как я - одна личность, одно человеческое существо. Но когда я выполняю роль матери, меня называют «мать». Когда я выступаю в роли дочери, меня называют «дочь», а когда я выполняю обязанности жены, меня называют «жена». Личность одна, но имена различаются в

зависимости от функции. Точно так же и Антахкаран един, но имеет разные имена в зависимости от своих функций.

- Первое - это Манас (ум),
- второе - Буддхи (интеллект),
- третье - Читта (память),
- четвертое - Аханкара (эго).

Манас имеет конкретную функцию: «*Sankalpa vikalpatmika vrittih sah manah*». То, что делает Санкальпу (решение) и Викальпа (варианты, выбор), называется Манас. Слово Санкальпа означает желание, стремление или жажду чего-то. В нашем уме возникает множество желаний. Возьмем пример: «Я хочу мороженое». Желание состоит в том, чтобы съесть мороженое. Это желание, возникающее в моем уме, называется Санкальпа. Сделать так, чтобы возникло желание, — это функция Манас. Как только Санкальпа сформирована, в ней возникает множество Викальпа. Слово Викальпа означает опции. Я хочу съесть мороженое. И как только возникает желание, передо мной появляется множество вариантов. Какое мороженое мне съесть? Ирисовое, манговое или ванильное? Вариантов так много. Пока в Антахкаране продолжают эти Санкальпа и Викальпа, желание и его альтернативы; когда ум блуждает в них, как поступить и что выбрать, эта деятельность Антахкарана называется Манас. «*Sankalpa vikalpatmika vrittih sa manah*».

Вторая функция - это Буддхи. Когда перед нами множество альтернатив, мы выбираем одну из них. «*Nishchayatmika vrittih sa buddhi*». Когда-то мы решаем, что сегодня я хочу съесть мороженое из манго. Решение принято. Таким образом, принятие решения - функция Буддхи. Когда Антахкаран принимает решение, он называется Буддхи.

Теперь, после того как решение принято, мы придерживаемся его. Почему мы его придерживаемся? Потому что желание еще не исполнено. Я хочу манговое мороженое. Когда решение принято, пока я не съем манговое мороженое, ум держится за это желание, за это решение. На санскрите это называется *Avadharana*. Удерживать объект, мысль, называется Авадхарана. «*Avadharanatmika vrittih iti chitta*». Сейчас мне нужно съесть мороженое с манго. Что для этого нужно сделать? Мне нужно сходить в магазин, поэтому возьми кошелек. Затем возьми сумку и спуститесь вниз. В наше время также нужно взять маску. Так что возьми маску, спустись вниз и встань в очередь. Потом, если там нет мороженого с манго, ой, нет мороженого с манго, тогда какое другое мороженое я должна съесть? Я взяла ванильное мороженое. Прodelав все это, я вернулась домой. Когда я вернулась домой, в моем уме все еще

была мысль, что я должен съесть мороженое, я должен съесть мороженое. Это удержание, Авадхарана, является функцией Читты. Итак, Манас, Буддхи и Читта, а основание, на котором функционируют эти три элемента, называется Аханкара. Это эго. Что означает, что это «мой» поступок, «мое» решение и что я придерживаюсь его. Таким образом, «я» означает «я есть», оно общее между всеми этими тремя вещами. Когда я действую, сделала выбор, приняла решение или придерживаюсь чего-то, во всех этих вещах «я есть» является общим, «я есть» всегда присутствует. Поэтому, когда мы действительно приходим домой и едим мороженое из манго, в это время Манас, Буддхи, Читта и Аханкара на мгновение становятся совершенно спокойными. Это уже другая тема. Мы не будем обсуждать ее сегодня. Сегодня мы лишь рассмотрим, что функция Читты — это Авадхарана, удержание.

Здесь Господь Кришна объясняет, как мудрые преданные занимаются Его созерцанием и поклонением. Они крепко держат Его в своем сознании (Читта), с непоколебимой сосредоточенностью (экагра-читта). Их умы не заполнены бесчисленными мирскими мыслями; вместо этого они целенаправленно удерживают Господа в своем сердце. Это «*Mac-cittā*» - те, чей ум полностью поглощен Господом.

Следующее слово - «*mad gata prāṇā*» - немного сложное. Его буквальное значение заключается в том, что эти мудрые преданные готовы отдать Господу всю свою жизненную силу (прану) или стремятся достичь Его. Отдача жизненной силы может показаться самоубийством, но это не тот смысл, который здесь подразумевается. Суть «*mad gata prāṇā*» заключается в полном предании себя - готовности полностью отказаться от своего эго, гордости и чувства собственного достоинства (Аханкара) и принять прибежище в Господе. Это значит бескорыстно служить Господу, не думая о себе.

Давайте на некоторое время оставим в стороне Бога. Приходилось ли нам когда-нибудь полностью посвящать себя какому-либо человеку, искусству или работе, отбросив собственное эго и желания? Давайте послушаем историю. Истории повышают нашу мотивацию. Эта история о **Vachaspati Mishra**, известном ученом-ведантисте из рода Ади Шанкарачарьи. Он был глубоко предан изучению Веданты и медитации на Господа, исключая все остальное. Он начал писать комментарий (Бхашья) к комментарию Шанкарачарьи к Брахма-сутрам.

После женитьбы на Бхамати, которой в то время было всего восемь лет, он с еще большей интенсивностью продолжил свои научные занятия. Он был погружен в работу, не обращая внимания на окружающий мир. Его мать, а затем и Бхамати, заботились обо всех его нуждах, позволяя ему сосредоточиться исключительно на писании. Прошли годы, а Вачаспати Мишра так и не узнал о кончине матери и о том, что Бхамати взяла на себя все обязанности по дому. Она также работала, чтобы содержать семью, и при этом самоотверженно служила своему мужу. Так прошло сорок лет. Однажды вечером, когда Вачаспати Мишра уже подходил к завершению своего комментария, масляная лампа в его комнате погасла. Бхамати, уже зрелая женщина, пришла, чтобы наполнить ее. Когда она зажгла лампу, он поднял голову и увидел ее лицо - уже не ту юную девушку, которую он смутно помнил. Он осознал степень ее беззаветной преданности и ход времени. Переполненный угрызениями совести за то, что пренебрегал ею, он признал свой долг перед ней. Он назвал свой комментарий «Бхамати» в ее честь, как свидетельство ее непоколебимой преданности и самопожертвования.

Хотя история иллюстрирует концепцию преданности, важно помнить, что настоящая преданность на практике очень трудна. Предаться Господу даже еще сложнее. В Аарти (песня преданности) легко петь «Tan, man, dhan sab tera» (мое тело, ум и богатство - все принадлежит Тебе). Однако по-настоящему поверить и почувствовать это очень трудно. Если мое тело, разум и богатство принадлежат Господу, то кому принадлежат тела, разум и богатство членов моей семьи? Они тоже принадлежат Господу. Он заботится и кормит всех. Если мы сможем жить с такой верой, то наши проблемы - будь то проблемы с другими людьми, с самим собой или с внешними событиями - значительно уменьшатся.

Если мы научимся воспринимать все как принадлежащее Господу и предадимся Ему с чувством «все принадлежит Тебе, и Ты обо всем позаботишься», это и есть настоящая «*mad gata prāṇā*». Мудрые преданные, обладающие таким духом преданности, являются «*Mac-cittā*» - их ум поглощен Господом.

bodhayantaḥ parasparam: когда эти мудрые преданные собираются вместе, они обсуждают бесформенный (Ниргуна) аспект Господа, рассказывают истории и воспевают хвалу Его проявленной (Сагуна) форме.

Kathayantaśh cha māṁ nityam: Они постоянно ведут беседы о Госпode.

Вот несколько моментов, над которыми стоит задуматься: Человек - социальное животное. Никто из нас не может или не хочет постоянно жить в

полной изоляции, да в этом и нет необходимости. Это естественно - наслаждаться общением и беседой с другими людьми. Однако мы должны следить за качеством наших разговоров. Пустые сплетни - распространенная тенденция. Например, если я прихожу к кому-то домой и там подают кхир (сладкое блюдо), вместо того чтобы просто наслаждаться им, я могу начать говорить о том, что моему сыну не нравится кхир, или как его любит моя дочь. Никто не спрашивал о предпочтениях моих детей, но мы часто предаемся таким ненужным разговорам, тратя драгоценное время и энергию.

Кроме пустой болтовни, есть еще один вид вредной речи. История о Сократе и его «тест на три фильтра» довольно известны. К Сократу, известному философу, обратился человек, который хотел поделиться сплетнями о третьем лице. Прежде чем слушать, Сократ задал три вопроса:

1. Правда ли это? Является ли информация достоверной и надежной? Человек признался, что не знает наверняка и слышал об этом только от кого-то другого.
2. Хорошая ли это информация? Является ли то, что вы хотите рассказать об этом человеке, чем-то положительным? Человек признал, что это не так; это было что-то негативное.
3. Полезно ли это? Принесет ли эта информация какую-то пользу вам или мне? Человек признал, что нет.

Тогда Сократ указал, что эта информация не является ни истинной, ни хорошей, ни полезной, так зачем вообще ею делиться? Эта история показывает, как много времени мы тратим на такие бессмысленные разговоры в нашей повседневной жизни.

Господь Кришна говорит: «**bodhayantaḥ paraspam**» - мудрые искатели ведут беседы об истинной природе Господа. Это не обязательно означает говорить только о Боге в прямом смысле слова. Это означает обсуждение тем, связанных с духовной истиной (Парамартха -Шастра) и нашим вечным благополучием, которые полезны для нашего духовного роста.

tuṣyanti ca ramanti ca: мудрые преданные находят удовлетворение и радость в таких содержательных беседах.

Шлока 10

*Teṣāṃ satatayuktānāṃ bhajatāṃ prītipūrvakam |
dadāmi buddhiyogaṃ taṃ yena mām upayānti te || 10 ||*

Тем людям, чей ум привязан ко Мне любовью, Я дарую мудрость, чтобы постичь Мою истинную природу. В результате они приходят ко Мне и становятся единым целым со Мной.

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

Тем, кто постоянно связан со Мной (**satatayuktānām**) и поклоняется Мне с любовью (**bhajatām prītipūrvakam**), Я дарую понимание (**buddhiyogam**), благодаря которому они могут достичь Меня (*mām upayānti te*).

Господь подчеркивает важность постоянного памятования (**satat**) и любовной преданности (**prītipūrvakam**). Результатом такой преданности является дарование божественного знания (**buddhiyogam**), которое ведет к постижению Господа.

Теперь давайте исследуем идею «**satat**» - постоянной связи. Когда я только начала изучать «Бхагавад-гиту», я задавалась вопросом о практике постоянного вспоминания и разговоров о Господе. Мы все мирские существа, у нас множество обязанностей и насыщенная жизнь. Как можно постоянно заниматься духовной деятельностью? Чтобы ответить на этот вопрос о практике, вся десятая глава Гиты посвящена объяснению того, как интегрировать духовную практику в нашу повседневную жизнь. Мы часто разделяем свою жизнь на части, выделяя определенное время для духовной деятельности, такой как молитва, повторение Имени или медитация, а остальную часть дня посвящаем мирским делам. Мы создаем четкое разделение между «духовной жизнью» и «мирской жизнью».

До тех пор пока мы сохраняем это разделение между духовным и мирским, постоянное памятование («сатат юкта») будет оставаться недостижимым. Значение главы о Вибхити-йоге (божественных проявлениях) заключается в том, что она демонстрирует разнообразные способы, с помощью которых мы можем заниматься постоянным и непрерывным созерцанием Господа. Она раскрывает множество форм, в которых можно воспринимать и созерцать Божественное, и предлагая более широкий и всеохватывающий подход к духовной практике.

Глава «Вибхити-йога» дает семена для такого обширного поклонения, побуждая нас выйти за пределы ограничений замкнутой практики.

bhajatām prītipūrvakam: те, кто поклоняется с любовью. Поклонение (**bhajam**) подразумевает не только игру на музыкальных инструментах или пение

гимнов. Оно включает в себя памятование, воспевание славы, изучение священных писаний, созерцание божественных качеств и многое другое. Однако главное - выполнять эти действия с любовью и преданностью, а не просто механически. Акцент делается на чувстве любви к Господу, а не на конкретном методе поклонения. Как же нам воспитать в себе эту любовь к Господу? Хотя об этом легко говорить теоретически, это сложно испытать в реальности. Честно говоря, я не испытываю к Богу такой же любви, как к собственному сыну. Это факт. Я беспокоюсь о том, поел ли он, выпил ли молоко и так далее. Но я никогда не думаю о том, поел ли Бог, не холодно ли Ему. Я не чувствую такой глубокой заботы о Боге, потому что у меня еще не развилась любовь к Нему. Чтобы развить эту любовь, существует несколько путей, и сегодня мы обсудим один из них - бхакти- Марга (путь преданности).

Существует логика, согласно которой любовь растет благодаря отношениям, общению (сахас). Когда мы проводим время с человеком, мы постепенно начинаем ценить даже его мелкие причуды. Вещи, которые поначалу могли нам не нравиться, со временем становятся привлекательными. Точно так же, чтобы развить любовь к Богу, нам нужно оставаться в связи с Ним, рядом с Ним. Но что на практике означает «оставаться с Богом»? Вот один хороший прием: У каждого из нас есть длинный список вещей, которые мы считаем «своими»: мое тело, мой дом, мой супруг, мои дети, мой ноутбук, мой телефон и так далее. Мы испытываем чувство привязанности и любви к этим вещам, потому что они «мои». Поэтому, чтобы развить любовь к Богу, мы можем добавить Его в этот список. Выберите предпочтительную форму Бога - Раму, Кришну, Деви или любую другую - и добавьте их в список «моих». Как этот телефон - мой, этот ноутбук - мой, так и Рама - мой, Кришна - тоже мой.

Позвольте Богу стать хотя бы маленькой записью в этом обширном списке «мое». Такова логика «**Bhikshupadaprasarannyaya**» (притча о нищем монахе, раздвигающем свои ступни). В старые времена странствующие монахи искали приют в домах. Поначалу им предлагали небольшой уголок. Но постепенно они стали просить место для своего божества, затем для приготовления пищи и так далее, в итоге заняв весь дом. Точно так же, если мы предоставим Богу, Его мыслям и созерцанию в нашей жизни даже небольшое пространство и будем искренне верить, что Он «мой», Он постепенно расширит Свое присутствие в нас, и наша любовь и преданность Ему естественным образом вырастут.

dadāmi buddhiyogaṃ: Бог дарует нам понимание, которое ведет к Его достижению. Но что на самом деле означает «достижение Бога»? Речь идет не о том, чтобы физически увидеть Бога, как это сделал Арджуна, и не о том, чтобы Бог появился на пороге нашего дома. Истинное достижение Бога означает осознание Его истинной природы, которая бесформенна и лишена атрибутов (Ниргуна -Ниракар) и часто описывается как Сат-Чит-Ананда (Существование-Сознание-Блаженство). Это также наша собственная истинная природа.

Brahma satyam jagannmithya jivo brahmaiva naparah:- Брахман единственная Реальность, мир - иллюзия, а индивидуальная душа (Джива) не отлична от Брахмана. Осознание «Сохам» (Я есть Он) является истинным достижением Бога. Это осознание приводит к переживанию бесконечного существования, знания и блаженства, не зависящего ни от каких внешних людей или объектов.

Шлока 11

*Teṣāṃ evānukampārtham aham ajñānajaṃ tamaḥ |
nāśayāmy ātmabhāvastho jñānadīpena bhāsvatā*

Я, постоянно пребывающий в их сердцах, возжигаю светильник Знания, чтобы одарить их благодатью и уничтожить в них тьму невежества

Из особой милости к ним, Я, пребывающий в их сердцах, разрушаю сияющим светильником знания темноту, рожденную невежеством.

Teṣāṃ evānukampārtham aham ajñānajaṃ tamaḥ : Из сострадания к этим преданным я уничтожаю тьму, порожденную невежеством.

nāśayāmy ātmabhāvastho jñānadīpena bhāsvatā: Живя в их сердцах, Я рассеиваю тьму сияющим светильником знания. Бог, живущий внутри нас, вдохновляет нас искать свою истинную природу и рассеивать тьму невежества светом знания.

В Веданте действия делятся на Папа (греховные), Пунья (добродетельные) и Шуддхи -Пунья (чисто добродетельные). Хотя хорошие поступки ведут к Пунья, а плохие - к Папа, с точки зрения веданты, и те, и другие в конечном итоге связывают нас с круговоротом рождения и смерти.

Действия, совершаемые с чувством исполнителя, также и добродетельные, в конечном итоге приводят к страданиям.

Цель - накопление Шуддхи -Пунья (чистых добродетельных действий), которые совершаются без привязанности к результатам. Это достигается с помощью Нишкама-кармы (бескорыстных действий) и Нишкама -Упасаны (бескорыстного поклонения). Когда мы совершаем действия и поклоняемся бескорыстно, Бог вдохновляет и направляет нас изнутри. Это внутреннее руководство побуждает нас задумываться о своей истинной природе и стремиться к познанию своего Я. Желание изучать священные писания и искать духовные знания возникает благодаря накоплению Шуддхи -Пунья. Вы делаете один шаг навстречу Ему, а Он делает два шага навстречу вам: Бог жаждет встретиться с нами и наставить нас на путь. Когда мы искренне стремимся к духовному знанию, мы находим руководство в виде учителей и учений. Однако одного интеллектуального понимания недостаточно. Нам нужна Садхана (духовная практика) и милость Садгуру (истинного духовного учителя), чтобы обрести непосредственный опыт Реальности. Кульминацией духовной практики является единение преданного и Господа, осознание нашего Единства с Божественным. Пусть Господь Кришна вдохновит всех нас на такую бескорыстную преданность и достижение этого высшего Единства.

Hari Om Tatsat.

Комментарий Др. Каки к шлокам 8-11

Эти четыре шлоки крайне важны для мирского искателя. Слава Господа Кришны - с формой и без формы (Saguṇa и Nirguṇa) - действительно стоит того, чтобы знать и описывать ее другим. В шлоках наблюдается удивительное сочетание эмоций и разума, то есть веры в Бога и знания Его реальной природы. Например, святой Тукарам задает прямой вопрос своему любимому божеству Виттхале: «Мы одинаковы по сути. Почему же я не могу стать таким же, как Ты?». Тайна, скрывающаяся за этим вопросом, раскрывается в этих шлоках. Подобно Виттхале, Святой Тукарам является одновременно Сагун и Ниргун. Каждый искатель должен принять решение, что он тоже является Богом или Брахманом, и постоянно поступать в соответствии с этим решением. Искатель, который, возможно, не имеет естественной склонности любить Бога, может научиться любить Его только по Его милости. Чтобы заслужить милость Бога, он должен созерцать Его форму Saguṇa, описывать истории из Его жизни, воспевать Его храбрость, ощущать Его привязанность к преданным, посещать святыне места и каждый

день заниматься поклонением Ему. Искатель, который таким образом стремится к Богу с возрастающей любовью, наделяется мудростью, дарованный ему Богом через Его силу Йога Майи.

Преданный может обрести Самопознание только по милости Бога. Это может произойти через определенную последовательность событий, упомянутых в главе 2. В этом отношении известна история святого Намдев. По милости Вишну, определенные события произошли в жизни Намдев через посредничество святого Горобы. В результате Намдев нашел своего Учителя в Святом Висоба Кхекаре, и после этого он узнал о всепроникающем, вездесущем Боге, Брахмане. Намдев был известен своей дружбой с Сагуна формой Виттхала и полной преданностью Виттхала. Известно, что он ежедневно общался с идолом Виттхала. Начиная с этой стадии, он стал изучать реальную природу Ниргун, которая находится за пределами речи и разговоров. Он достиг Единства с Богом.

Бог не наделяет преданного разумом посредством какого-то внешнего воздействия; скорее, это Сам Бог, обитающий в сердце каждого существа, в форме Садгуру приводит в движение цепь событий, которые ведут преданного к духовной предрасположенности или духовному образу мышления (Буддхи йоге). Это просто означает, что Бог помогает преданному пребывать твердо в мысли: «Я есть Брахман». Садгуру сам является Брахманом. Он прекрасно описывается как:

Tat tvam asy ādi Lakṣyaṃ ।

В Махавакья Тат-Твам-Аси Садгуру является ключевым значением слова Тат, Брахман.

Лекция 5, шлоки 12-18

Повторение:

Шлоки 9-11:

Maccittā madgataprāṇā bodhayantaḥ parasparam ।

Kaṭhayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca ॥ 9 ॥

Teṣāṃ satatayuktānāṃ bhajatām prītipūrvakam ।

dadāmi buddhiyogaṃ taṃ yena māṃ upayānti te ॥ 10 ॥

Teṣāṃ evānukampārtham aham ajñānajaṃ tamaḥ ।

nāśayāmy ātmabhāvastho jñānadīpena bhāsvatā ॥ 11 ॥

10.9. Их мысли сосредоточены на Мне, их жизни посвящены Мне; просвещая друг друга и беседуя обо Мне, они наслаждаются и радуются.

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

10.11. Из особой милости к ним, Я, пребывающий в их сердцах, разрушаю сияющим светильником знания темноту, рожденную невежеством.

В 9-11 шлоках мы говорили, что те преданные, чей ум полностью поглощен стремлением к Божественному (*maccittā*), кто готов посвятить Господу даже саму свою жизненную силу (прану) (*madgataprāṇā*), *bōdhayantaḥ parasparam* - которые постоянно ведут дискуссии о проявленном (Сагуна) и непроявленном (Ниргуна) аспектах Господа, просвещая друг друга, - такие преданные находят полное удовлетворение в этом познании и пребывают в нем. Эти преданные, которые постоянно связаны (*satatayuktā*) с Господом и занимаются Его любовным преданным служением (*bhajatām*) с величайшей привязанностью (***priti-purvakam***), считаются мудрыми (***budha***). И Господь говорит: «Им Я дарую йогу мудрости (Буддхи-йогу)».

Теперь, когда мы слышим, что Господь объявляет этих преданных уже мудрыми (будха), а затем заявляет, что дарует им Буддхи-йогу, возникает вопрос: Как можно согласовать эти два утверждения? Если эти преданные уже мудры и обладают пониманием, то какого рода мудрость дарует им Господь? Какова природа этой Буддхи-йоги?

На самом деле существует два вида знания: **paroksha-jnana** и **aparoksha-jnana**.

Парокша и Апарокша - новые термины. Прежде чем приступить к размышлениям, давайте попробуем понять их. Парокша означает косвенное, теоретическое знание. В жизни есть много областей, где мы обладаем только Парокша Джняна. Парокша означает буквальное или косвенное знание. А когда это знание становится непосредственным, личным опытным, оно называется Апарокша Джняна. Итак, есть два термина: Парокша Джняна и Апарокша Джняна. Парокша означает косвенное, теоретическое или буквальное знание, а Апарокша - прямое, опытное знание.

Лучше понять это на примере. Когда я была маленькой девочкой, моя мама говорила мне: «Когда ты вырастешь и сама станешь матерью, ты поймешь, что значит быть матерью». Материнство - это сфера знаний. Все мы понимаем, что еще в детстве нам рассказывают много интересного о том, что такое мать, что такое материнство и что значит родить ребенка. Мы пишем

об этом прекрасные стихи и сочинения. С возрастом мои теоретические знания о материнстве значительно расширились. Но все это была Парокша Джняна. Когда я вышла замуж и забеременела, я получила опытное знание о материнстве. До этого я только читала о нем в книгах и Интернете или слышала от старших. Все, что я слышала, было лишь устным, буквенным знанием. Но когда я на самом деле пережила беременность, когда мой сын был в моей утробе и когда я родила его, это и была Апарокша Джняна материнства. Это было знание, основанное на личном опыте.

Итак, Парокша Джняна теоретическое знание, а Апарокша Джняна - опытное знание. В контексте искателей знание, которым они изначально обладают, теоретическое знание о природе Господа, это Парокша Джняна. Но когда Господь говорит: «Я дарую вам Буддхи-йогу», это делается ради опытного знания. Он собирается дать им необходимую мудрость (Буддхи) для прямого осознания Своей истинной природы. В Буддхи-йоге Господь говорит: «Я дарую вам знание для прямого переживания (Апарокша Джняна) Себя». Возникает вопрос: почему многие преданные, несмотря на наличие теоретических знаний (Парокша Джняна), не обладают способностью к непосредственной Само-реализации? Господь дает ответ в одиннадцатой шлоке. Он говорит, что у всех людей, не только у преданных, в сердце живет невежество (Аджняна), тьма (Авидья).

Когда Господь говорит об этой тьме невежества, мы, возможно, не очень охотно воспринимаем какую-либо тьму внутри себя. Мы чувствуем, что нас окружает свет, и хотим, чтобы его было еще больше. Нам нравится свет. Приближается Девали, фестиваль огней. Итак, нас тянет к свету, но все это - внешний свет. Мы озабочены внешним освещением в наших домах, разнообразием ламп и их узорами. Мы думаем о том, какие лампы зажечь, должны ли они быть желтыми или белыми. Все это - внешнее освещение. Однако, с духовной точки зрения, независимо от того, сколько огней освещает внешнюю жизнь, Господь говорит, что внутри сердца (Антахкарана) царит тьма в виде невежества (Авидья). И что же это за невежество? Это отсутствие знания о нашем истинном «Я» и истинной природе Господа. Этот недостаток знания, это незнание истинной природы и есть тьма (Авидья) внутри нас. И Господь говорит, что Авидья - другая форма Майи. Мы говорили, что все творение мира - дело рук Майи (иллюзии). Майя и Авидья (невежество) действуют в нас двумя способами. Очень важно понять это. Итак, Майя действует в нас через две силы: Аваран Шакти и Викшейпа Шакти. Благодаря этим двум силам Майи я остаюсь в неведении относительно своей Истинной Природы и истинной природы Бога.

Аваран Шакти (Сила сокрытия):

Аваран означает «покрывать» или «скрывать». Представьте, что у меня есть телефон, и я накрываю его большим платком. Никто не может увидеть, что под ним находится телефон. Это и есть Аваран, покрытие или сокрытие. Точно так же Аваран Шакти Майи скрывает истинную природу Реальности - Брахман, который является одновременно моим Истинным Я (Атманом) и истинной природой Бога. Брахман не имеет атрибутов (Ниргуна) и не имеет формы (Ниракар). Майя закрывает Реальность, и поэтому мы не можем Ее воспринять или понять.

Викшейпа Шакти (Сила проекции):

Если бы Майя только скрывала Реальность, это не было бы так проблематично. Но она также обладает Викшейпа Шакти, силой проекции. Эта сила искажает реальность, заставляя вещи выглядеть не так, как они есть на самом деле. Она создает иллюзию, ложную видимость. Например, если телефон накрыт, то ничего страшного, что я его не вижу. Но что, если вместо телефона я начну воспринимать что-то совсем другое? Бывает ли такое в реальной жизни? Давайте рассмотрим пару примеров, чтобы лучше понять, что такое Аваран и Викшейпа Шакти.

Аналогия змея – веревка

Классическим примером в Веданте является аналогия «веревка и змея». В старые времена (сейчас это случается нечасто, и мы не испытываем подобных иллюзий сегодня, но можем себе представить), когда не было электричества, в сумерках, когда солнце село, но полная темнота еще не наступила, если в углу дома лежала веревка, она могла показаться змеей. Это иллюзия - видеть змею вместо веревки.

В иллюзии происходят две вещи:

Аваран Шакти: Истинная природа веревки скрыта, спрятана.

Викшейпа Шакти: Вместо веревки воспринимается что-то другое, змея.

Неспособность увидеть истинную природу веревки - Аваран Шакти.

Восприятие змеи вместо веревки - Викшейпа Шакти. Иллюзия возникает потому, что я больше не вижу веревку, я вижу змею. Это наглядный пример для понимания Аваран и Викшейпа.

По сути, Майя с помощью двух своих сил не дает нам осознать нашу истинную природу, которая не отличается от Брахмана. Аваран Шакти скрывает эту истину, а Викшейпа Шакти проецирует ложную реальность, что приводит к восприятию двойственности и разделения.

Давайте рассмотрим другой пример. Это хорошо известная история, которую мы слышали много раз с детства или даже видели в недавнем фильме «Король Лев». В ней рассказывается о львенке, который в раннем возрасте потерялся, оторвавшись от своих родителей. Он забредает в стадо овец и коз и вырастает среди них. В окружении овец и коз львенок начинает вести себя как они – есть траву, блеять и жить так же, как они. Повзрослев, он полностью отождествляет себя с овцой или козой, теряя всякое осознание своей истинной львиной природы. Это классический пример Майи, иллюзии, которая скрывает наше истинное «Я».

История продолжается, и на сцену выходит взрослый лев. Увидев льва среди овец, старший лев испускает могучий рев. В ужасе овцы разбегаются, и наш молодой лев, который все еще считает себя овцой, тоже. Это демонстрирует силу Аваран Шакти, скрывающую силу Майи, которая прячет истинную сущность льва. Тогда старший лев подходит к детенышу и пытается его успокоить: «Почему ты боишься? Ты же лев!». Но детеныш настаивает: «Нет, нет, я ягненок, козленок, овца». Это Викшейпа Шакти, проецирующая сила Майи, которая создает ложное представление о детеныше как об овце.

Чтобы пробудить в детеныше его истинное «Я», старший лев отводит его к пруду и показывает ему их отражение. «Посмотри на мое лицо и на свое. Посмотри на мою гриву, на мой хвост и сравни их со своими». Наконец львенок осознает свою истинную природу. Завеса Майи приподнимается, и в нем просыпается присущая ему львиная сущность. Эта история отлично иллюстрирует, как Майя через свои Аваран и Викшейпа Шакти может создать ложное чувство идентичности, заслоняя нашу истинную природу Чистого Сознания, которое в Адвайта-Веданте понимается как Единство с Брахманом.

Точно так же в нашей собственной жизни, когда мы поклоняемся Богу, мы часто не осознаем, что идол или изображение, которому мы поклоняемся, на самом деле является проявлением лишенного формы, не имеющего атрибутов, всепроникающего Брахмана. Такое неосознание происходит из-за Аваран Шакти, скрывающей силы Майи.

А что такое Викшейпа Шакти в данном контексте? Это заблуждение, что Бог обитает только внутри конкретного идола. Хотя это правда, что Божественное присутствие находится в образе, Викшейпа Шакти ограничивает наше понимание, заставляя нас верить, что Бог ограничен только этой формой и не присутствует в других местах. Это представление о том, что Божественное ограничено определенной формой, образом или

объектом и не присутствует в других существах или вещах, является проективной силой Майи.

Поэтому мы не способны понять, что Бог по сути своей является Брахманом, Высшей Реальностью. И мы также не способны осознать вездесущность Божественного. Подобно тому, как Аваран и Викшейпа Шакти скрывают наше понимание истинной природы Бога. Подобно тому, как Аваран и Викшейпа Шакти заслоняют от нас понимание истинной природы Бога, они также скрывают наше собственное истинное Я.

Мы пребываем в неведении о том, что в основе своей мы - Брахман, воплощение Сат-Чит-Ананды (Существование-Сознание-Блаженство). Это неведение вызвано Аваран Шакти Майи. Более того, мы отождествляем себя с этим ограниченным телом, размером в пять футов, с его именем и атрибутами. Это ложное отождествление с конечным существованием - дело рук Викшейпа Шакти.

Преодолеть две силы Майи - Аваран и Викшейпа - чрезвычайно сложно. Нередко говорят, что переплыть океан Майи - трудная задача. Это происходит потому, что Майя эффективно скрывает нашу Истинную Природу, набрасывая на нее покрывало.

Чтобы освободиться из хватки Майи, существует несколько путей: путь Действия (Карма-йога), путь Преданности (Бхакти-йога), путь Медитации (Дхьяна-йога) и путь Знания (Джняна-йога). В десятой главе «Бхагавад-гиты» основное внимание уделяется пути Преданности, по которому нас поведет Сам Господь Кришна. Он откроет нам Свои различные Божественные проявления (Вибхити), чтобы помочь нам на этом пути.

Божественный диалог между Кришной и Арджуной принимает новый оборот: Арджуна задает вопросы, основанные на учении Кришны. Следующие шлоки, с 12 по 18, образуют тематический блок. Мы подробно рассмотрим шлоку 12 и кратко коснемся смысла шлок с 13 по 18, поскольку они в основном разъясняют вопросы Арджуны и не требуют подробного изложения.

Шлоки 12-13:

Шлоку 12 Арджуна начинает с восхваления Господа Кришны:

*Paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān ।
Puruṣaṁ śāśvataṁ divyaṁ ādidevaṁ ajaṁ vibhum ॥ 12 ॥*

(Арджуна сказал) О Господь! Ты - верховный Брахман, верховная обитель и в высшей степени Благочестивый. Все Риши обращаются к Тебе как к Божественному Пуруше, первоначальному Богу, вечному, нерожденному и вездесущему.

Арджуна сказал:

10.12. Ты – Абсолютная Истина, Высшая Обитель, Высшая Чистота, Вечная Божественная Личность, изначальный Бог, нерожденный, вездесущий.

Арджуна обращается к Кришне как к «param brahma», Верховному Брахману, высшей Реальности. Важно отметить, что слово «Брахман» здесь относится не к Брахме, Богу-создателю, а к всеобъемлющей, абсолютной Реальности. Арджуна превозносит Кришну как Высшую Обитель (param dhāma), Высшую Чистоту (Непорочность, Добродетель) (pavitraṁ paramaṁ), вечного Пурушу (puruṣaṁ śhāśhvataṁ), Божественного (divyam), Бога Богов (ādi-devam), Нерожденного (ajāṁ) и всепронизывающего (vibhum).

В шлоке 13 Арджуна говорит:

*āhustvāmṛṣayaḥ sarvā dēvaṃsīrṇāradastathā.
asitō dēvalō vyāsaḥ svayaṁ caiva bravīṣi mē ||10.13||*

Великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, признают тот же факт.

10.13. Так именуют Тебя все мудрецы, а также божественные провидцы – Нарада, Асита, Вьяса, и Ты Сам провозглашаешь это.

Он подчеркивает, что такое понимание истинной природы Кришны провозглашали все мудрецы, включая Нараду, Аситу, Девалу, Вьясу и даже самого Кришну.

Важно отметить, что Арджуна описывает Сварупа (сущностную Природу) Кришны, а не Его Рупа (внешнюю форму). Если бы Арджуна хотел описать внешность Кришны, он бы упомянул Его голубой цвет лица, Его флейту или павлинье перо. Вместо этого он сосредоточился на трансцендентных качествах Кришны, которые находятся за пределами чувственного восприятия.

Рупа — это то, что воспринимается органами чувств, а Сварупа — это сущность, лежащая вне органов восприятия, не проявленная, не имеющая формы, не имеющая атрибутов Реальность. Она выходит за пределы наших чувств, и поэтому ее трудно постичь. Наша обусловленность ограничивает

нас восприятием через органы чувств, препятствуя способности постичь Сварупа. Мы еще не развили в себе способность постичь эту божественную Сварупа, без атрибутивный, лишенный формы Брахман, который лежит за пределами чувств. Мы стремимся развить такое понимание здесь. Арджуна объявляет Кришну «парам Брахма», Высшим Брахманом, Абсолютной Реальностью.

Брахман характеризуется как Сат-Чит-Анандой (Существование-Сознание-Блаженство), о чем мы еще поговорим сегодня. «Парам Дхама», Высшая Обитель, означает абсолютное место обитания всех существ, включая меня и всех вас.

Почему она называется Высшей Обителью? Сам Господь Кришна сказал ранее в «Бхагавад-гите»: «*yad gatvā na nivartante tad dhāma paramam mama*» - «Та Моя обитель - Высшая, достигнув которой, никто не возвращается». Наше обычное представление об обители или месте обитания ограничено физическим миром. Мы можем стремиться жить в больших домах, виллах или бунгало, полагая, что большее жилище равнозначно лучшему. Это грубое понимание.

Когда же Господь объявляет Свою Сварупу высшей обителью, почему Он так говорит? - Сварупа Кришны — это Сат-Чит-Ананда. На маратхи, рассуждая о Брахмане, мы часто используем термин «Брахма-Гхотала». «Гхотала» подразумевает нечто очень запутанное, трудное для понимания. Это новые термины, новые понятия, и их постижение требует сосредоточенного внимания.

Давайте попробуем понять «Сат-Чит-Ананду» как можно проще. Во-первых, что такое «Сат-Чит-Ананда»? Во-вторых, почему «Сат-Чит-Ананда» считается Высшей Обителью, «Парам-Дхамой»?

- «Сат» означает Абсолютное Существование,
- «Чит» - Абсолютное Знание,
- «Ананда» - Абсолютное Счастье.

Давайте разберемся в терминах «абсолютное» и «относительное».

«Абсолютный» (Nirapeksha) означает независимый, не зависящий ни от чего другого - безотносительно всего остального. «Относительный» (Sapeksha) подразумевает зависимость от чего-то другого - по отношению к чему-то. Проще говоря, «абсолютный» означает полностью независимый, а «относительный» - зависимый.

Итак, «Сат», или Абсолютное Существование, означает существование, не зависящее ни от чего другого - независимое существование. Давайте попробуем понять эту концепцию. Я узнала эту концепцию Абсолютного

Существования от своего Гуру много лет назад. Для ее объяснения он использовал специальное упражнение.

Возьмем, к примеру, любой объект. У меня здесь телефон. Понятие существования всегда ассоциируется со словом «есть». Чтобы сказать, что что-то существует, мы говорим «есть». Этот телефон есть, эта ручка есть, эта книга есть. Итак, наше понимание существования связано со словом «есть». Во-вторых, оно всегда ассоциируется с каким-то объектом, формой или очертаниями.

А теперь посмотрите на этот телефон. После того как я произнесу предложение, мысленно повторите слово «есть». Если бы мы были вместе, мы могли бы выполнять это упражнение в интерактивном режиме. Я буду говорить предложение, а вы повторяйте «есть» беззвучно в конце. Например, «Этот телефон есть», «Эта ручка есть». В упражнении мы уберем этот телефон со стола, но только в нашем воображении. Телефон исчезнет, но стол останется. Теперь давайте уберем стол в нашем воображении. Стол исчез, но земля под ним осталась. Телефона нет, а стол есть. Стола нет, а земля есть. Давайте удалим в нашем воображении все это здание. Хайдерабад все еще есть. Давайте уберем Хайдерабад, но Индия все равно останется. Теперь давайте удалим всю страну Индию, просто в нашем воображении. Даже если мы удалим Индию, Земля все равно останется. Видите, мы удаляем объекты один за другим, но более крупная сущность продолжает существовать.

Теперь давайте сделаем большой скачок, квантовый скачок. Давайте удалим всю Землю. Даже после удаления Земли, Вселенная все еще существует. Вселенная, частью которой является Земля, по-прежнему существует. Теперь, если мы удалим вселенную из нашего воображения, говорят, что существует бесчисленное множество вселенных. Таким образом, все остальные вселенные по-прежнему существуют. А теперь давайте удалим все вселенные из нашего воображения. Если мы удалим все эти вселенные, то даже после их удаления Принцип Существования все равно останется. Этот Принцип Существования непрерывен, и он называется принципом «Сат». Это немного сложно понять, но даже если мы удалим все объекты и личности в пределах нашей сферы знаний, Существование как Принцип остается нерушимым. Оно не зависит ни от каких объектов. Этот Принцип называется принципом «Сат»; это Абсолютное Существование, не зависящее от материи. Вся материя в мире может быть уничтожена, но Принцип Существования, этот «Сат», никогда не уничтожается. И такова природа Бога.

Во второй главе Господь Кришна говорит: «*na tvēvāhaṁ jātu nāsaṁ na tvaṁ nēmē janādhīpāḥ*» - «*Никогда не было такого времени, когда бы не существовал ни я, ни ты, ни все эти цари; и в будущем никто из нас не перестанет существовать*».

Когда Господь Кришна говорит о Своей истинной природе, какую форму Он имеет в виду? Ведь если рассматривать воплощенного Господа Кришну, то Он жил ограниченное время. Его не было раньше, Он был тогда, а теперь Его нет. Если же говорить об идоле или изображении, то оно может просуществовать 150-500 лет, но в конце концов тоже погибнет. Поэтому, когда Бог говорит: «Не было времени, когда Я не существовал, и не будет времени, когда Я не буду существовать», это означает: «Я вечен во всех трех периодах времени». Кто же этот Бог, который вечен во всех трех периодах времени? Это аспект Бога «Сат», Существование которого не зависит ни от какого идола или образа. Такова истинная природа Бога.

Брахман, аспект которого - «Сат», Абсолютное Существование... Эта истинная Природа Бога - не только тема данной шлоки; на самом деле это и есть наша Природа. Мы являемся Брахманом, не отличаясь от Него. Сегодня мы этого не понимаем, не осознаем, не ощущаем. Но именно об этом говорит Бхагавад-гита, об этом говорит Веданта-Шастра, об этом говорят все святые и великие души - о том, что «Сат» и есть наша Истинная Природа. Это тело, с его именем и атрибутами, не является нашей истинной Сущностью.

Мое существование не зависит от этого тела. Это немного трудно понять, но моя истинная сущность не зависит от данной физической формы. Эта сущность, «Сат» (Существование), существовала и раньше. Она присутствовала до рождения моего тела, присутствует сейчас и всегда будет присутствовать в будущем. Вернее, она существует, она существует и она существует - неизменная и нераздельная во всех трех периодах времени (прошлом, настоящем и будущем). Это тело родилось, просуществует несколько лет, а через некоторое время обязательно умрет. Когда наступит смерть тела, мы не должны испытывать никаких переживаний по этому поводу. В этом и заключается вся цель нашей духовной практики. Наступит день, когда тело перестанет существовать. И тогда, если мы сможем вспомнить, что это тело - не моя истинная форма, не моя настоящая сущность; что Абсолютное Существование есть моя истинная Природа, - вот для чего нужны все усилия.

Мы не небрежные люди, которые сознательно совершают ошибки. Но иногда дома происходят несчастные случаи, например, изображение Бога нечаянно разбивается. Если идол висит на стене и налетел сильный порыв ветра, он

может упасть и разбиться. Мы очень волнуемся и гадаем: «Что же теперь будет? Идол Бога разбился. Это страшное предзнаменование для моего дома. Что будет со мной?» Нужно понимать и помнить, что истинный Бог никогда не разбивается, не рассыпается. Так мы обсудили аспект Бога «Сат» (Существование).

Второй аспект - «Чит» (Сознание).

«Чит» означает Абсолютное Знание, которое не зависит ни от какого другого объекта или человека.

Что означает, что все знания, которыми мы обладаем в повседневной жизни, являются «смешанными» или «нечистыми»? Когда я говорю, что у меня есть знание об этой ручке, мы можем задать четыре вопроса:

1. Что является объектом знания?
2. Кто является знающим?
3. Каким путем было получено знание?
4. И сколько знаний было получено?

- В данном случае объектом знания является ручка.
- Знающий - это я.
- Средство познания - мои глаза, посредством зрения.
- И сколько знаний было получено? Немного. Я понимаю, что эта ручка круглая и черная. Это неполное, ограниченное знание, которое я имею об этой ручке.

С абсолютной точки зрения (*paramartha drishti*), такое повседневное знание считается «смешанным» или «нечистым». Почему? Потому что в нем смешаны

- знающий (тот, кто знает),
- познаваемое (объект знания) и
- средства познания (органы чувств).

Это то, что мы называем «*vyavaharika jñāna*», или практическое знание.

Концепция «Чит», которая является Абсолютным Знанием, свободна от этого смешения. Здесь нет разделения между знающим, знаемым и средствами познания. Они полностью едины. Это знание, лишённое триады (*tripuṭi-virahit jñāna*), знание, которое не зависит ни от внешнего объекта, ни от личности познающего. Это несмешанное Знание, чистое Знание, абсолютное Знание - «Чит».

Давайте поймем это на примере. У меня есть две племянницы, сестры-близнецы. Одна из них с детства любила математику, а другая ее

недолюбливала. Она приходила ко мне домой и всегда говорила: «Тетя, я совсем не люблю математику». Когда я спрашивала почему, одна племянница отвечала: «Я не понимаю математику», а другая: «Математика - это так просто!» Когда я спросила ее, почему это легко и почему ей это нравится, она ответила: «Потому что я ее понимаю».

Вот видите, две девочки, которые выросли вместе, получили одинаковое образование, но одна говорит, что понимает математику, а другая - что не понимает. Но понимание математики - это все равно понимание, а непонимание математики - тоже понимание. Понимаете? «Я понимаю математику» - понимание, и „я не понимаю математику“ - это тоже понимание. Таким образом, понимание характерно для обоих случаев. Разница заключается в конкретной теме, которая может быть разной. Я могу сказать: «Я понимаю танец» или «Я не понимаю танец». Я могу сказать: «Я понимаю Бхагавад-гиту» или «Я не понимаю Бхагавад-гиту». Но даже «непонимание» — это то, что мы понимаем; у нас есть знание об этом. Так происходит потому, что механизм познания, который непрерывно существует внутри нас, остается неизменным. Присущая нам способность к знанию возможна благодаря «Чит», Абсолютное Знание, которое не зависит ни от тела, ни от каких-то органов чувств.

Рассмотрим другой пример. Мы получаем знание о каком-либо новом объекте, допустим, у меня дома появляется новая книга. Когда я впервые вижу книгу, я понимаю, что у нее желтая обложка и 500 страниц. Когда я говорю: «Теперь у меня есть знание об этой новой книге», вошло ли это знание в меня вместе с новой книгой? Или во мне уже есть механизм познания, и только информация об этой новой книге вошла в эту систему?

Подумайте: когда мы видим новый объект, входит ли в нас знание с каждым новым объектом? Или у нас уже есть внутренняя система познания? Веданта-Шастра говорит, что новые объекты, новые люди, вся новая информация, которую мы получаем, - это всего лишь внешняя информация. Они поступают к нам через органы чувств, но свет знания внутри нас, который мы называем «Чит», механизм познания, заложен в нашем непрекращающемся существовании. Это называется Абсолютным Знанием.

Итак, есть Абсолютное Существование («Сат»), Абсолютное Знание («Чит») и Абсолютное Блаженство («Ананда»). Мы все хотим быть счастливыми, но счастье в повседневной жизни всегда зависит от какого-то объекта или человека. Когда я просыпаюсь утром, мое счастье в первую очередь зависит от чая - хорошо он приготовлен или нет. Затем большая часть моего счастья зависит от моего сына - слушает ли он меня, убирает ли он свою комнату как следует. Если он слушается, я счастлива, если нет - я огорчаюсь. Мое счастье

зависит от моего дома, моего телефона... особенно от телефона! Представьте, если мой телефон однажды полностью отключится, какими несчастными мы станем! Итак, все счастье, которое мы испытываем в течение дня, приходит через какого-то человека или предмет.

То, о чем здесь говорится, - это «Сат-Чит-Ананда», Абсолютное Блаженство. И мы испытываем это Абсолютное Блаженство каждый день - когда? Когда мы находимся в глубоком сне, в состоянии «Сушупти». В Сушупти у меня нет ни сына, ни ручки, ни телефона, ни книги, ни ноутбука, ни телевизора - ни одного из этих предметов или людей. Даже «я», тот, кто испытывает счастье, не присутствует в Сушупти. Тем не менее, все мы испытываем глубокое блаженство в глубоком сне. Это блаженство, которое мы испытываем в Сушупти, называется Абсолютным Блаженством, Абсолютным Счастьем.

Но здесь есть оговорка, небольшой пробел. Счастье в Сушупти - счастье неведения, потому что мы не осознаем, кто мы такие.

В Веданта-Шастре говорится, что счастье, которое мы испытываем автоматически в Сушупти, мы можем испытать сознательно в состоянии бодрствования. И когда мы осознанно испытываем такое счастье в состоянии бодрствования, независимо от того, кто или что находится рядом, благоприятный или неблагоприятный объект, это называется «Ананда», Абсолютное Блаженство.

«Сат-Чит-Ананда» - Абсолютное Существование, Знание и Блаженство - называется Высшей Обителью (paramadhamā). Это природа Бога и самая прекрасная Обитель. Почему ее называют самой прекрасной обителью? Потому что, как только я осознаю эту природу Бога как свою собственную истинную Природу, все мои жизненные трудности уменьшатся и в конце концов прекратятся.

Это не значит, что вся моя работа остановится, и я стану бездействовать и сидеть на одном месте. Смысл не в этом. Наши трудности возникают потому, что мы стремимся к существованию... Видите ли, в нас есть три фундаментальных желания: желание существовать («Я хочу жить, я хочу существовать вечно»), желание знать («Я хочу знать много вещей, я хочу знать много всего») и желание счастья («Я хочу быть счастливым»).

Но проблема в том, что в повседневной жизни мы пытаемся удовлетворить эти три фундаментальных желания, полагаясь на внешний мир.

- Для существования я полагаюсь на свое тело.
- Для получения знаний я полагаюсь на различные предметы.
- А для счастья я завишу от многих объектов и людей.

Если в них происходит хоть небольшое нарушение или изменение, мое ощущение существования, знания и счастья полностью утрачивается.

Пока я завишу от этого тела, мое стремление жить вечно никогда не будет удовлетворено. До тех пор пока я буду зависеть от бесчисленных объектов мира, чтобы получить знания - «я хочу знать это, я хочу знать то» - с миллионами вещей и объектов в мире, мое стремление к знаниям, мое желание получить информацию никогда не будет удовлетворено. То же самое относится и к счастью.

Стоит нам осознать, что «Сат-Чит-Ананда», этот вид существования, знания и счастья, которые ни от чего не зависят, - наша истинная природа, стоит нам непосредственно испытать это, и тогда все наши трудности, беспокойства, страхи, печали, все проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни, уменьшатся. Проблемы не перестанут существовать. Если мое тело заболело, болезнь не исчезнет только потому, что я пойму, что я - «Сат-Чит-Ананда». Но что произойдет? Мое отождествление с телом прекратится. Когда я живу с ощущением «я есть тело», болезнь тела причиняет мне огромные страдания. Но если я научусь жить в теле с осознанием «Я не тело» - видите, это немного сложно понять, - если я научусь жить в теле с осознанием «Я не тело», то вся остальная моя жизнь может быть чрезвычайно мирной, удовлетворенной, свободной от страха, наполненной и радостной, потому что мысли и изменения тела больше не будут влиять на меня. Я буду полностью счастлива. Я буду свободна от отождествления «я - тело».

И все наши усилия направлены на то, чтобы уменьшить отождествление с телом. Поэтому Его называют высшей Обителью (paramadhama), самым превосходным местом обитания. После этого осознания нам больше не нужно прилагать никаких усилий.

Говорится: «Ты самый Чистый, самый Святой». Почему чистейший? Потому что твоя природа «Сат-Чит-Ананда» - самая чистая; в ней нет ни малейшей примеси, ни единого изъяна.

puruṣaṁ śāśvataṁ - Ты вечен. Мы только что видели, что Существование вечно; Оно находится за пределами трех периодов времени. 'Tvam kālātrayātītaḥ' - так мы описываем Ганешу, что Он не ограничен ни прошлым, ни настоящим, ни будущим; Он вне их.

Divyam ādidevam aṣṭam vibhum - Ты божественен, изначальный Бог, Бог всех богов, их причина. Аджам - Ты нерожденный. Тогда чье рождение мы празднуем? Чье рождение мы празднуем на Джанмаштами и Рам Навами? Эти праздники отмечают рождение воплощенных, квалифицированных Аватаров Бога, которые рождались и также уходили из жизни. Но истинная природа Бога, «Сат-Чит-Ананда», никогда не рождается. И «вибхум» - Он всепронизывающий.

Бог не просто присутствует в этой комнате, где мы проводим занятия по «Бхагавад-гите», и не отсутствует в других комнатах или в чьем-то доме. Это совсем не так. Бог присутствует везде, всегда и в равной степени. Он существует во все три периода времени, во всех местах ('sarvatra'), всегда ('sadā') и в равной степени ('sama'). Наш Бог - не тот, кто больше здесь и меньше там. Он «sarvatra sadā sama».

Так Арджуна восхваляет и прославляет Господа Кришну. И эта природа Бога на самом деле является истинной Природой самого Арджуны, а также вашей и моей. Мы прилагаем все эти усилия, выполняем все духовные практики и поклонения, чтобы достичь осознания «сах ахам» (Он - это я). В последующих шлоках, начиная с 14, мы просто читаем шлоки и кратко объясним их смысл, поскольку этот раздел в основном посвящен прославлению Бога Арджуной и его просьбам к Нему.

Шлока 14:

Арджуна сказал:

Sarvam etad ṛtaṁ manye yan māṁ vādasi keśava ।

Na hi te bhagavan vyaktiṁ vidur devā na dānavāḥ ॥ 14 ॥

Теперь Ты сам говоришь мне то же самое. Я твердо верю, что эти слова полностью соответствуют действительности. О Господь! Ни боги, ни демоны не знают о Твоем Божественном рождении (Лилавиграха).

10.14. Я считаю истиной все то, что Ты сказал Мне, о Кешава, ни боги, ни демоны не знают Твоего проявления, о Всевышний Господь.

Арджуна говорит: «О Кешава, „**ṛtam manye**“ - Я верю, что все, что Ты сказал о Своей природе, правда, таково мое понимание. '**na hi tē bhagavan vyaktiṁ vidurdēvā na dānavāḥ**' - Даже боги и демоны не знают тайны твоего проявления, когда Ты родился как Господь Кришна или Господь Рама. Это тайна».

Далее он говорит:

Шлока 15:

svayamēvātmanā.tmānaṁ vēttha tvaṁ puruṣōttama.

bhūtabhāvāna bhūtēśa dēvadēva jagatpatē ॥10.15॥

О создатель всех существ! О владеец всех существ, верховный бог всех богов и правитель мира! О лучший из всех существ! Ты один знаешь Себя.

10.15. Воистину, Ты один знаешь Себя, о Верховная Личность, источник всего, Господь всех существ, Бог богов, Владыка вселенной!

"О 'bhūtabhāvana' – О создатель существ;

О 'bhūteśa' – О правитель существ;

'devadeva' – О Бог богов;

'jagatpate' – О Господь всей вселенной;

'svayam evātmanātmānam vettha' – Только Ты сам полностью знаешь Свою Истинную Природу.

Ты **Purushottama**. Арджуна прославляет Бога, говоря, что только Бог полностью знает Свою собственную природу.

И далее он говорит:

Шлока 16:

vaktumarhasyaśeṣeṇa divyā hyātmavibhūtayāḥ.

yābhirvibhūtibhirlōkānimāṇstvaṁ vyāpya tiṣṭhasi ||10.16||

Ты пронизал все эти миры множеством Божественных Величий (Vibhūti).

Только Ты обладаешь правом описать мне эти Божественные проявления.

10.16. Соблаговоли рассказать мне без утайки о Своих божественных проявлениях и славе, благодаря которым Ты пронизываешь все миры.

"О Lord, О 'bhūtabhāvana', О Purushottama,"

Арджуна говорит: Пожалуйста, расскажите мне обо всех Твоих «Виbhити»». Слово «Виbhити» означает проявление, особый облик или творение.

Арджуна просит: «Расскажи мне обо всех Твоих божественных проявлениях в этом мире, „ **vaktum** “, ничего не упуская, „**aśeṣeṇa**“. Какие проявления, «**vyāpya tiṣṭhasi**», пронизывают все эти миры?»

И затем Арджуна говорит:

Шлока 17:

Kaṭhaṁ vidyām ahaṁ yogiṁs tvām sadā paricintayan ।

Keṣu keṣu ca bhāveṣu cintyo 'si bhagavan mayā || 17 ||

О Господь йоги! Как я могу познать Тебя, постоянно думая о Тебе? И, о Господь! Какие из Твоих форм подходят для того, чтобы я их созерцал?

10.17. Как мне познать Тебя, о высочайший мистик, постоянно медитируя на Тебя? Через какие образы Твои мне следует размышлять о Тебе, о Благословенный Господь?

Всегда созерцая Твою природу, «**sadā paricintayan**», в каких формах, «**keṣu keṣu ca bhāveṣu**», в каких проявлениях я должен видеть Тебя в этом мире, чтобы я мог созерцать Тебя? Пожалуйста, скажи мне, о Господь. И затем в шлоке 18:

Шлока 18:

*vistarēṇātmanō yōgaṁ vibhūtiṁ ca janārdana.
bhūyaḥ kathaya tṛptirhi śrīṇvatō nāsti mē.mṛtam ||10.18||*

О Господь! Расскажи мне подробно о Своей силе Йога Майи и Божественной славе. Ибо я еще не насытился Твоей речью - сладкой, как нектар, - несмотря на то, что слышу ее снова и снова.

10.18. О Джанардана, снова подробно поведай о Своей мистической силе и проявлениях, ибо я не могу насытиться слушанием Твоих нектарных речей.

О Джанардана, пожалуйста, рассказывай мне подробно о Своих проявлениях, «Вибхити», снова и снова. Господь уже говорил об этих проявлениях в седьмой и девятой главах. Арджуна говорит здесь, что то, что он услышал один раз и совсем немного, не удовлетворило его. «Поэтому, пожалуйста, повторяй эти слова о Твоих проявлениях снова и снова, потому что Твои слова - нектар, «**amṛtam**», и мой ум не удовлетворен тем, что услышал их только один раз. Пожалуйста, опиши все Твои проявления в деталях. Такова просьба Арджуны, которая достигает кульминации в шлоке 18. Мы только что увидели смысл этих шлок.

Ключевой момент, который необходимо понять, заключается в том, что основополагающая природа Бога – не имеющая формы и качеств (nirguna-nirākāra), которая не может проявиться. Но даже несмотря на это, с помощью своей силы Майи Бог проявляет Себя в этом творении. Он принял множество Аватар и создал всех существ, одушевленных и неодушевленных, в этом мире. Теперь Бог особенно присутствует и проявляется во многих из них. Какое размышление необходимо, чтобы увидеть Бога во всех этих местах? Здесь находится зачаток поклонения/Упасаны, семя экспансивного поклонения. Когда мы поклоняемся, нас учат и настраивают поклоняться ограниченной форме Бога. И это совершенно правильно и обоснованно. Мы совершаем ритуалы, поем гимны, воспеваем имена, предлагаем Богу цветы и

еду - это привычная для нас форма поклонения. Теперь, выходя за рамки этой привычной формы, как можно увидеть и понять Бога более широко? Как мы говорим «нестандартное мышление», это и есть семя «нестандартного поклонения», с которым мы столкнемся в последующих шлоках. В ответ на просьбу Арджуны Бог описывает Свою природу и все Свои проявления. Господь описал здесь в общей сложности 75 проявлений, которые мы обсудим на следующем занятии.

Комментарий Др. Каки шлоки 12-18:

Воплощенного Сагуна Кришну можно увидеть в человеческом облике, но Он не имеет рождения. В этом и заключается слава и величие Его Божественного рождения. Чтобы понять этот факт, нужна большая удача. Его воплощение, жизнь и исчезновение действительно очень загадочны. Он все пронизывает, несмотря на то, что имеет форму. Его рождение и действия Божественны. Все отмеченные Риши свидетельствуют об этих фактах. Господь также говорил то же самое о Себе. Кроме Него Самого, нет никого, кто знал бы Его истинную природу.

Господь Кришна не был постоянно доступен лично даже для Арджуны, чтобы тот мог непосредственно созерцать Его. Для обычных людей, таких как мы, живущих в наши дни, Он, конечно же, недоступен для непосредственного контакта, и не будет доступен в будущем. Поэтому, чтобы постоянно думать о Нем, необходимо узнать о Его многочисленных проявлениях, формах, их местонахождении и других деталях. Если искатель научится видеть множество форм Бога, он с большей вероятностью будет созерцать Бога через эти формы. Если преданный, который отделен от Бога, действительно способен видеть Божественную славу Господа во множестве мест во множестве форм, то ему будет легко соединиться с Богом.

Лекция 6, шлоки 19-20

Мы размышляем над десятой главой «Бхагавад-гиты», «Вибхити-йога». Уникальность этой главы заключается в том, что когда Господь Кришна начинает описывать свои проявления (Вибхити), это носит в первую очередь информационный характер. Однако перед этим закладывается важнейший

философский фундамент. Очень важно иметь твердое и ясное представление об этой философской основе. Как только база будет установлена, мы сможем быстро пройти по описаниям Вибхити.

Сегодня мы сосредоточимся на шлоках 19 и 20 десятой главы. Но сначала повторение изученного. Мы также рассмотрим все моменты, которые могли пропустить ранее.

Сначала мы говорили о разделении «Бхагавад-гиты» на три части: Карма (действие), Упасана (поклонение) и Джняна Канда (знание). Первые шесть глав «Бхагавад-гиты» посвящены карме, следующие шесть - Упасане, а последние шесть - Джняна.

Существует и другой способ классификации «Бхагавад-гиты». Сегодня мы вкратце рассмотрим этот второй метод. Этот метод основан на Махавакья (великом изречении) Вед, «Тат Твам Аси». Это еще один способ классификации Бхагавад-гиты. «Тат Твам Аси» - это Махавакья из Вед. Она означает «Тат» (То), «Твам» (Ты) и «Аси» (есть). Итак, кто есть «То» и кто есть «Ты»? А «Аси» означает «единство». Что это значит? Анализ Махавакьи требует отдельного занятия или серии занятий. Здесь мы не будем анализировать «Тат Твам Аси».

Нам нужно лишь понять, что первые шесть глав «Бхагавад-гиты» - это «Твам» (относящиеся к «Ты»), следующие шесть глав - «Тат» (относятся к «То»), а последние шесть глав - «Аси» (относятся к «Есть»). Часть «Твам» означает Дживу/Дживатма (индивидуальную душу). Первые шесть глав в основном посвящены природе человека, выполняющего Садхану (духовную практику), Упасану (поклонение) и Абхьясу (практику). Поэтому она называется «Твам».

Следующие шесть глав называются «Тат». Когда человек занимается Садханой (духовной практикой) и Упасаной (поклонением), он поклоняется Богу. Природа и форма Бога обсуждаются в следующих главах с 7 по 12.

А в последних шести главах «Аси» буквально означает «ты - Бог». Однако это буквальное значение трудно уловить и оно не соответствует нашему пониманию. Принимать его буквально нецелесообразно. Мы не будем анализировать Махавакью. Но здесь мы пытаемся понять, как можно ощутить единство индивидуальной души (Дживы) и Бога в последних шести главах. Для этого каждый человек, каждое человеческое существо, должен впитать в себя божественные качества. Обсуждаются три Гуны (качества), среди которых следует культивировать Сатва Гуну и отказаться от Раджас Гуны и Тамас Гуны. Все эти вопросы рассматриваются в последних шести

главах. Итак, часть «Аси», концепция Единства, обсуждается в последних шести главах.

«Тат Твам Аси» называется Махавакья.

Почему она называется Махавакья? Махавакья означает самое важное утверждение. Всего в Ведах содержатся четыре Махавакьи:

1. «Ахам Брахмасми» (Я есть Брахман),
2. «Айам Атма Брахма» (Это Я есть Брахман),
3. «Праджнянам Брахма» (Сознание есть Брахман) и
4. «Тат Твам Аси» (То, есть Ты)

Махавакьи встречаются в последнем разделе Вед. Веды состоят из трех разделов:

1. Карма-Канда (раздел о ритуалах),
2. Упасана-Канда (раздел о поклонении) и
3. Джняна -Канда (раздел о знании).

Эти четыре Махавакьи появляются в Упанишадах, которые являются частью заключительной Джняна -Канды. В каждой Веде есть одна Упанишада, содержащая одну Махавакью.

Когда мы впервые сталкиваемся с этими утверждениями, читая или слушая их, можно не понять, почему они называются Махавакьей. Почему «Ахам Брахмасми» называется Махавакьей? Она называется Махавакья, потому что окончательно провозглашает единство индивидуальной души (Дживы), человека и его истинной природы с Брахманом. Именно поэтому она называется Махавакья Вед.

Вся эта информация, которую я привожу, не имеет прямого отношения к изучаемой нами главе «Бхагавад-гиты», но она важна. Изучая «Бхагавад-гиту», мы должны знать обо всех этих вещах.

Важно понимать общую картину. Итак, Веды утверждают, что каждый отдельный Джива есть Брахман. Такое утверждение называют Махавакья, Великое Изречение, почему этому утверждению из Вед придается такое огромное значение? Ведь я тоже говорю 5000 вещей в день; я тоже произношу 5000 предложений в день. Но никто не придает моим словам такого значения, чтобы называть их Махавакьей. Однако когда такое утверждение появляется в Ведах, оно воспринимается как Махавакья, самое важное утверждение.

Почему высказываниям Вед придается такое значение? Одну причину мы уже видели: все мантры в Ведах - это Шрути (явленные Писания). Великие

риши слышали эти мантры в глубоких состояниях медитации и затем излагали их. Поэтому они подлинны. Это первый пункт.

Второй момент, который мы раньше не изучали, мы сегодня рассмотрим. Он заключается в том, что когда что-то создается человеческим интеллектом, оно имеет четыре типа недостатков. Этими недостатками являются

1. Bhrama - Бхрама (иллюзия),
2. Pramada - Прамада (небрежность),
3. Karanapatava - Каранапатава (дефекты в органах чувств) и
4. Vipralipsa - Випралипса (стремление к вознаграждению).

Это немного технические термины, но в них нет ничего сложного. Если мы приложим немного усилий, чтобы понять, то увидим, что созданные человеком, написанные человеком или произнесенные человеком слова имеют такие четыре типа недостатков.

Первый недостаток - это **Бхрама (иллюзия)**. Все понимают, что такое иллюзия. Есть 2 формы иллюзии:

- Нечто существует, оно реально, но, хотя оно есть, мы не можем его увидеть.
- Вторая форма иллюзии - это когда чего-то не существует, но нам кажется, что оно существует.

Самый простой пример - мы ищем что-то в шкафу. Нам что-то нужно, какая-то вещь. В шкафу полно одежды, но платье, которое нужно, не видно. Мы продолжаем искать в течение 5-10 минут, но его не видно. Потом кто-то, мой сын, приходит и говорит: «Мама, оно здесь! Почему ты не увидела его?». То есть это иллюзия, что хотя оно там есть, мы не можем его увидеть.

Человеческий интеллект подвержен иллюзиям. Это первый недостаток.

Второй недостаток - **Прамада (небрежность)**. Слово Прамада означает промахнуться или совершить ошибку. Человеческая природа склонна к ошибкам. Слово «skhalansheel» означает скольжение, падение. Мы постоянно падаем с того уровня, на котором находимся. Вот почему человеческая природа называется «skhalansheel» (склонная к подскользыванию). А почему мы падаем? Потому что мы постоянно совершаем ошибки. Какими бы экспертами мы ни были в любом деле, наступает день, когда мы совершаем ошибки. Так, когда мы читаем или пишем текст, мы допускаем множество ошибок при написании. Это и орфографические ошибки, и пунктуационные, и грамматические. Сегодня в Word есть программа проверки орфографии, которая подсказывает нам, когда мы допустили орфографическую ошибку и

должны ее исправить. Мы все делаем такие ошибки, все люди. Поэтому Прамада (небрежность) - второй недостаток человеческого интеллекта.

Третий недостаток человеческого интеллекта называется **Каранапатава**. На санскрите «каран» означает органы чувств, а «апатута» или «апатава» - некомпетентность или неспособность. Человеческие органы чувств не обладают полной способностью; они обладают лишь частичной способностью. Когда мы видим глазами, слышим ушами, мы воспринимаем вещи неполно. Если мы пытаемся понять что-то с помощью осязания, мы постигаем это лишь частично.

Классический пример - мы читаем книгу. В книге может быть слово, которого на самом деле нет в оригинальном тексте, но мы видим его и читаем. Читая, мы даже понимаем его значение. Затем, когда мы возвращаемся к чтению того же текста во второй или третий раз, мы понимаем: «О, этого слова здесь вообще не было! Как же я его прочитала?». Мы читаем это слово, потому что наши глаза имеют «апатуту», некомпетентность или ограниченную способность. Итак, Каранапатава относится к некомпетентности органов чувств.

И четвертый, самый большой недостаток человеческого интеллекта, называется **Випралипса**. Випралипса означает чрезмерную жадность или эгоизм. Признаем мы это или нет, понимаем мы это или нет, но каждый человек эгоистичен и жаден. Если нам нужно что-то рассказать, донести до кого-то, мы всегда говорим со своей точки зрения, со своей версии правды. Мы не выражаем истинную правду. Во многих случаях, если понаблюдать, у нас есть жадность: нам нужно больше, чем то, чем мы уже обладаем. И из-за этой жадности мы говорим вещи, которые не совсем соответствуют ситуации.

Есть много примеров. Можно вспомнить о «бабаджи» (духовном учителе). Наивный человек приходит к Бабаджи и говорит: «Бабаджи, вчера мне приснился сон. Я видел во сне черную кошку. Пожалуйста, объясни мне значение этого сна. Что означает черная кошка?» Бабаджи говорит: «Сынок, сделай золотую кошку и пожертвуй ее мне. Тогда я расскажу тебе, как избавиться от этой черной кошки». Такие бабаджи становятся жадными. Когда такой жадный бабаджи дает какие-либо наставления, он руководствуется собственными эгоистичными мотивами. Конечно, не каждый человек эгоистичен в этом смысле, но наши личные корыстные интересы присутствуют в каждом действии.

Итак, человеческий интеллект подвержен четырем недостаткам:

- Бхрама (иллюзия),
- Прамада (беспечность),
- Каранапатава (ограниченность чувств) и
- Випралипса (эгоистичное желание).

Поэтому тексты, созданные человеческим интеллект, не могут считаться полностью достоверными или подлинными. Что же тогда является абсолютно достоверным? Мантры Вед полностью достоверны, потому что они свободны от этих четырех недостатков. Почему они свободны от этих недостатков? Потому что мантры Вед не были написаны каким-либо человеческим существом с помощью его интеллекта. Говорят, что риши слышали эти мантры, находясь в состоянии глубокой медитации. Говорят, что эти мантры - выдох Бога, дыхание Бога, и не каждый может услышать эти мантры. Мы тоже медитируем по полчаса каждый день, но никогда не слышали никаких мантр.

Риши, услышавшие эти мантры, обладали чрезвычайно чистым, святым и умиротворенным умом. Такое состояние их ума называется «Праджна». Все наверняка слышали термин «Ритамбхара Праджна». Он относится к интеллекту риши. Слово «Рит» означает истину. Способность искать истину называется «Ритамбхара Праджна». Риши с таким чистым интеллектом слышали эти мантры и излагали их без каких-либо личных пристрастий или корыстных побуждений. Поэтому мантры Вед считаются достоверными по двум причинам:

- во-первых, из-за их божественного происхождения,
- а во-вторых, потому что они свободны от этих четырех недостатков.

Веды содержат множество утверждений и различных видов знаний, но эти четыре утверждения (Махавакья) считаются самыми важными. Они являются предметом самостоятельного изучения.

Важно помнить, что в 18 главах «Бхагавад-гиты»

- первые шесть - это «Твам», указывающие на индивидуальную душу (Дживатма).
- Следующие шесть глав - «Тат» часть, указывающая на Бога (Ишвару),
- а последние шесть глав - это «Аси», указывающая на Единство индивидуальной души и Брахмана.

Сейчас мы обсуждаем десятую главу «Вибхити-йоги», которая относится к «Тат» части. Слово «Тат» имеет два значения:

- Ишвара (Бог) и
- Брахман (Высшая Реальность).

Прямое значение «Тат» - Ишвара, что является его буквальным значением (Вачйартха). Подразумеваемое значение (Лакшьяртха) «Тат» - Брахман, без атрибутивная, не имеющая формы Высшая Реальность.

Мы также обсуждали еще один важный момент: Нишкама Карма (бескорыстное действие) и Нишкама Упасана (бескорыстное поклонение).

Нишкама Карма очищает ум (Читта Шуддхи), а Нишкама Упасана успокаивает ум (Читта Шанти). Только в очищенном и спокойном уме может возникнуть Высшее Знание. Какое Знание возникает? Знание своей истинной Природы (Сварупа Вишайя Джняна).

Во введении мы не стали подробно обсуждать слово «Нишкама». Сегодня мы немного исследуем его. Это необходимо, потому что, когда мы изучаем «Бхагавад-гиту», это считается предварительной подготовкой. Сколько бы мы здесь ни изучали, сколько бы ни слушали лекций, сколько бы ни делали записей, если умы как говорящего, так и слушающего не будут абсолютно чистыми и спокойными, эти знания не будут полностью усвоены. Для этого необходимы Нишкама-карма (бескорыстное действие) и Нишкама -Упасана (бескорыстное поклонение).

Слово «Нишкама» означает «без ожиданий, без желаний». В течение дня мы совершаем множество действий, а также поклоняемся Богу различными способами. Однако почти все наши действия обусловлены какими-то ожиданиями. И даже когда мы поклоняемся, у нас есть ожидания, желания и стремления.

Сегодня мы не будем слишком углубляться в тему кармы (действий), а сосредоточимся на Упасане (поклонении), поскольку она более актуальна для нашего сегодняшнего обсуждения.

Мы поклоняемся Богу. Здесь, в Махараштре, есть обычай зажигать лампу перед Богом перед тем, как поехать в отпуск, и помолиться Богу. Так, если я собираюсь уезжать и мой дом вот-вот запрут, первое, о чем я молюсь: «Боже, я уезжаю в отпуск. Пожалуйста, защити мой дом в мое отсутствие, чтобы не пришел вор и не случилось ничего плохого». Это значит, что даже в этом маленьком акте зажигания лампы, маленьком акте поклонения я ожидаю, что Бог станет охранником моего дома и защитит его от внешнего мира.

Вы, наверное, знаете, что мы расклеиваем наклейки с изображением Ганеша возле наших домов. Почему мы размещаем наклейки с изображением Ганеша снаружи домов? Потому что Ганеш устраняет препятствия (Вигнахарта). Поэтому мы молимся Ганешу: «Ганеш, пожалуйста, оставь все препятствия вне дома; не дай им войти в наш дом». Существует множество интересных историй по этому поводу.

Позвольте мне поделиться одной короткой историей. Я прочитала ее где-то в газете. Одна женщина каждый день во время девятидневного фестиваля Навратри подносила Богине сари. Каждый день имеет свой цвет, связанный с Богиней, поэтому она предлагала сари этого цвета. Она продолжала практику в течение многих лет. В один год, на пятый или шестой дней Навратри, после того как она уже предложила сари Богине, ее единственный сын умер. Это реальная история, о которой писали в газете.

Естественно, женщина была потрясена, когда узнала о несчастном случае с сыном. Это было совершенно неожиданно. Хотя ее горе вполне понятно, она начала обвинять Богиню, говоря: «Богиня, я столько сделала для тебя за все эти годы, и посмотри, что ты со мной сделала!» Обратите внимание, как часто мы говорим: «Бог, я так много для тебя сделала, я так много тебе пожертвовала!» Мы думаем, что делаем все для Бога. На самом деле Бог все делает для нас. Мы ничего не делаем для Бога, но наш образ мыслей таков: «Я так много сделала для Бога, но посмотрите, что Бог сделал для меня взамен!» Все эти мысли называются «Сакама» - поклонение и преданное служение Богу с ожиданиями и желаниями.

Необходимым условием здесь, предварительной подготовкой, является то, что ум человека должен быть совершенно чистым и спокойным. И мы должны пройти эту подготовку. Эта подготовка наиболее важна для понимания Бхагавад-гиты. Почему эта подготовка так важна?

Рассмотрим процесс приготовления пищи. Если в моем доме ожидается 50 гостей на обед в 13:00, я не стану просто просыпаться в 9:00 утра, идти на рынок, а затем прикидывать, что приготовить. Когда ожидается 50 человек, мы начинаем подготовку за два дня. Эта предварительная подготовка включает в себя выбор десерта, проверку наличия всех необходимых ингредиентов и, если нужно, приглашение помощников. Мы планируем все заранее, чтобы к 13:00 трапеза была готова для 50 гостей.

То же самое относится и к «Бхагавад-гите». Отправляясь в духовное путешествие или занимаясь духовной практикой, мы часто чувствуем тягу к медитации. Мы можем подумать: «Я буду изучать „Бхагавад-гиту“, потом проснусь рано утром и буду медитировать полчаса, и произойдет какое-то

чудо. Я все пойму или достигну Само-Реализацию». Однако, хотя повторение имени Бога и медитация - важные практики, они требуют длительной предварительной подготовки.

Наш Гуру всегда говорит нам, что даже полчаса медитации имеют большое значение. Для того чтобы правильно медитировать хотя бы 10 минут или провести хорошую получасовую сессию, оставшиеся 23,5 часа вашего дня и ваш образ жизни в целом имеют решающее значение. Этому придается большое значение. Я хочу медитировать полчаса, изучать «Бхагавад-гиту» в течение часа, но как мне провести остальные 22 часа? Если я трачу 2 часа на просмотр телевизора, 2 часа на WhatsApp, 2 часа на чтение газет, 2 часа на разговоры по телефону и так далее, а потом ожидаю, что за 1,5 часа духовной практики произойдет какое-то чудо, то это совершенно неправильное и неуместное ожидание.

Самое важное - это то, как я живу и каков мой образ мыслей в течение 23 часов, не считая полчаса медитации и занятий. Вот что действительно важно. Для этого важна концепция Нишкама-кармы (бескорыстного действия) и Нишкама -Упасаны (бескорыстного поклонения). Во-первых, все обязанности, которые я выполняю в течение дня по отношению к своей семье, обществу, дальним родственникам, друзьям, соседям, - все это должно делаться без всяких ожиданий. Во-вторых, поклонение, которое мы совершаем, преданность, которую мы предлагаем Богу, также должна быть без каких-либо ожиданий или желаний.

Когда мы так думаем, в сознании возникают сомнения: Возможно ли это вообще? Ведь мы - обычные люди. И иногда мы действительно сталкиваемся с большими проблемами. В такие кризисные моменты молитва к Богу - единственное, что мы можем сделать. Но мы идем к Богу с жалобами на каждую мелочь в нашей жизни. В священных писаниях говорится, как и в поговорке на Марати: «Sukha Devasi Magave, Dukha Devasi Sangave» - «Проси у Бога счастья, рассказывай Богу свои печали». Но мы продолжаем рассказывать о своих проблемах 50 людям. Рассказав 50 людям, мы не решим свои проблемы.

Поэтому святые говорят, что если вы хотите рассказать кому-то о своих горестях, расскажите Богу. А если вы хотите попросить счастья, попросите его у Бога. В какой-то степени наличие ожиданий (Сакама) в Упасане (поклонении) - это ожидаемо и нормально, но только на начальном уровне. Когда мы только начинаем духовную практику, если есть большая проблема или серьезная болезнь в семье, тогда вполне нормально просить что-то у Бога, иметь ожидания.

Но по мере того как мы развиваемся, продвигаемся по духовному пути, наши требования к Богу должны постепенно уменьшаться. Если вначале мы просим 50 вещей, то постепенно сокращаем их до 40, затем до 10, затем до 5 и в конце концов достигаем стадии, когда мы ничего не просим у Бога. Наступает время, когда мы не хотим ни о чем просить Бога.

Мы думаем, что Бог должен дать что-то для нашего благополучия, верно? Но «Йога Кшема» - это обещание Бога. Он говорит: «Я забочусь о Йоге и Кшема всех своих преданных. Я забочусь об их благополучии и защите». Просить у Бога Йогу и Кшема - одно, а осознавать, что ситуация, в которую Бог поставил меня сегодня, сама по себе является моей Йога Кшемой, - совсем другое.

Каждый понимает разницу между просьбой к Богу позаботиться о моем благополучии, что является начальным этапом, и осознанием того, что и та ситуация, в которую Бог поместил меня сегодня, сама по себе является моим благополучием, каким бы неблагоприятным оно ни казалось. Думать так есть высшая стадия поклонения: «Пожалуйста, не меняй ничего ради меня».

Теперь Богу не нужно ничего сообщать. Нет такой ситуации, когда я должна сказать Богу: «У меня неблагоприятные обстоятельства дома, я больна, в моей жизни горе», и тогда Бог поймет.

Дело не в том, что Бог поймет мою ситуацию, только если я объясню Ему ее. Он уже и так все знает. Мы считаем Его всеведущим. В «Махабхарате» есть история о Пандавах. История гласит, что когда Пандавы были в изгнании, они очень страдали. Видя их бедственное положение, мудрец Нарада однажды очень опечалился. Он подумал: «Они такие великие преданные Господа Кришны, но посмотрите, какие огромные страдания они терпят». Тогда он отправился к Господу Кришне и сказал: «Посмотри на Своих преданных, они в таком бедственном положении. Почему бы Тебе не пойти и не помочь им?»

Кришна улыбнулся и сказал: «Я готов. Я готов помочь им, но им нужно только попросить Меня один раз. Если они скажут: «Пожалуйста, избавь нас от печали», - Я пойду и избавлю их от печали в одну минуту. Я покончу с их изгнанием и дам им все счастье и комфорт. Я готов и жду».

Итак, Нарада подошел к Пандавам и сказал: «Господь Кришна готов помочь вам, почему бы вам не попросить Его?» Их ответ заслуживает внимания и размышления. Они сказали: «Если нам придется просить Господа Кришну о чем-либо в этой ситуации, мы попросим лишь о терпении, чтобы перенести ситуацию с твердостью и достоинством. Мы попросим у Господа Кришны

терпения, чтобы пережить это время с радостью и невозмутимостью. Но мы никогда не будем просить Его изменить наше положение». Так говорили Пандавы, и именно поэтому они являются самыми любимыми преданными Господа, ведь они никогда не предъявляли Ему таких необоснованных требований.

Мы должны извлечь из этого урок и помнить об огромной важности Нишкама-кармы (бескорыстного действия) и Нишкама -Упасаны (бескорыстного поклонения). Это основополагающие моменты, которые мы обсуждали перед изучением Вибхити (божественных проявлений). После рассмотрения этих моментов, которые мы пропустили ранее, мы начнем с Вибхити.

Бог сказал: «Я собираюсь рассказать вам некоторые вещи для вашей пользы». Мы видели, что «польза» (хита) означает то, что действительно хорошо для человека с духовной точки зрения.

Парамартхик хита (духовное благополучие) и Въявахарик хита (мирское благополучие) - две разные вещи. Парамартхик хита означает, что если в моей жизни есть какая-то печаль, беспокойство или страх, то с духовной точки зрения я еще не достигла истинного благополучия.

Живу ли я в доме с четырьмя спальнями, имею ли много одежды, владею ли машиной, имею ли работу с повышением - все эти вещи не имеют значения. Пока в моем уме есть хоть немного печали, страха, беспокойства, гнева, ревности или негатива, я не достигла благополучия с духовной точки зрения. А о том, что необходимо для достижения этого благополучия, Господь расскажет в десятой главе.

Во-первых, Бог сказал, что ни один риши или божество не знает секрета Его проявления, потому что Он - их причина, их создатель. Во-вторых, Он сказал, что интеллект, знание, отсутствие заблуждений, прощение, правдивость, самоконтроль и другие качества, присутствующие в человеческом разуме, - все это Его Вибхити (проявления).

Затем, в важнейшей шлоке, Господь сказал: «Ахам сарвасья прабхавах...».

Мы обсудили значение слова «прабхава» - то, что Бог, Ишвара, является неотъемлемой инструментальной и материальной причиной творения.

Любое следствие требует двух причин: инструментальной причины (Наймита -Карана) и материальной причины (Упадана -Карана). Инструментальная причина необходима во время создания эффекта; без нее эффект не может быть произведен. Однако после того, как эффект произведен, она больше не имеет к нему отношения.

Если говорить проще, рассмотрим создание горшка. Гончар и колесо являются его инструментальными причинами. Почему? Потому что горшок не может быть создан без гончара и колеса. Они необходимы в процессе создания, но после того, как горшок сделан, они больше не нужны. Вот почему гончар и колесо называются инструментальными причинами горшка.

Глина называется материальной причиной (Упадана -Карана). Это означает, что даже после изготовления горшка глина остается присущей ему. Поэтому глину называют материальной причиной горшка.

Тем, кто занимается пересказом Его историй и находит в этом удовлетворение, тем мудрым преданным - Господь сказал: «Им Я дарую Буддхи-йогу». Что же это за интеллект - Буддхи-йога? Интеллект, с помощью которого они достигают полного знания истинной природы Господа и своей собственной истинной Природы. «Я дарую вам такой интеллект», - говорит Господь, - „Таким преданным Я дарую Буддхи-йогу“. «*Dadami Buddhi Yogam Tam*» - таковы знаменательные слова, произнесенные Господом. И после этого начались вопросы Арджуны. Сначала Арджуна воспел славу Господу. Он сказал: «Ты - Верховный Брахман, Высшая Обитель». Мы также подробно обсуждали этот Верховный Брахман и Высшую Обитель. Что «Ты - Верховный Брахман и Высшая Дхама». Это значит, что Ты - место, где можно жить. Почему Господа называют лучшим местом для проживания?

Потому что природа Господа - это Сат-Чит-Ананда (Существование-Сознание-Блаженство).

- Значение слова Сат - абсолютное Существование.
- Слово Чит означает абсолютное Знание.
- А слово Ананда означает абсолютное Блаженство.

Тот аспект, называемый Существованием, который не зависит ни от этого моего тела, ни от тел моих родственников, ни от существования какого-либо объекта или человека во вселенной, называется абсолютным Существованием; он называется Сат.

Второй аспект - Чит, абсолютное Знание. Это Знание, которое не зависит ни от познающего, ни от объекта познания. Знающий означает того, кто знает, а познаваемое - то, что должно быть познано. Знание, которое не зависит ни от познающего, ни от познаваемого, называется абсолютным Знанием; оно называется Чит.

И третий аспект- Ананда. Абсолютное Счастье, которое не зависит ни от наслаждающегося, ни от объектов наслаждения, называется Ананда.

Итак, эта Татва называется Сат-Чит-Ананда. Это истинная природа Ишвары

(Бога), и это также истинная природа каждого Дживатмы (индивидуальной души). Понять Единство этих сущностей - высшая цель поклонения (Упасана). Нерушимый союз Бога и преданного, их встреча, является конечной целью поклонения. Ради этого мы и прилагаем все эти усилия.

Вопрос Арджуны в четырнадцатой шлоке, Арджуна говорит Господу:
Sarvam etad ritam manye yan mam vadasi Keshava' (Gita 10.14)

О Кешава, я верю, что все, что Ты сказал мне, правда.

«Sarvam etad ritam manye» - Здесь важно подчеркнуть: „О Господь, я верю, что все, что Ты говоришь, правда“. Слово «ritam» означает «истина». Что бы Ты ни говорил, Твои слова - правда, это моя вера. Трудно иметь веру и доверие к словам Бога, но это совершенно необходимо. Каждый день мы сталкиваемся с этим: кто-то приходит и говорит нам что-то, а мы не можем быстро в это поверить. Я говорю своему сыну: «Проверь, правильно ли ты запер дверь». Он говорит: «Мама, я закрыл», а я отвечаю: «Ты, наверное, закрыл», но иду и проверяю, действительно ли он ее закрыл.

Я спрашиваю его: «Выключил газ?», он отвечает: «Мама, я выключил газ», но я сама иду на кухню и проверяю, выключил он газ или нет. Поэтому мы не очень-то быстро доверяем словам других людей. Это касается мирских дел, но когда речь заходит о духовных, Господь говорит о другом. Он говорит, что это существование, связанное с телом, не является твоей истинной природой, но независимое от тела Существование, Сат-Чит-Ананда, Брахман, - вот твоя истинная природа.

Когда Господь говорит такие вещи, очень важно верить в Него, с благоговением относиться к Нему. Арджуна испытывал такое почтение, поэтому ему и была рассказана Бхагавад-гита. Даже если эта Татва не доступна нашему пониманию/опыту сегодня, необходимо верить в слова Господа.

И далее Арджуна сказал: «Господь, Ты знаешь Себя Сам, без всяких чувств, без всяких средств, Ты Сам знаешь все Свои Вибхити (божественные проявления) и Свою природу. И, о Господь, пожалуйста, подробно опиши мне все Твои Вибхити.

На этом заканчивается шлока 18.

Шлока 19:

После молитвы Арджуны Господь говорит:

Hanta te Kaṭhayiṣyāmi divyā hy ātmavibhūṭayaḥ ।

Prādhānyataḥ kuruśreṣṭha nāsty anto vistarasya me ॥ 19 ॥

(Шрибхагаван сказал) Было бы хорошо, если бы было возможно рассказать обо всех Моих Божественных Славах. Сейчас Я опишу тебе самые выдающиеся и божественные славы, поскольку Моим Распространениям и Проявлениям нет конца

Благословенный Господь сказал:

10.19. Да исполнится! Я расскажу тебе сейчас о Своих божественных проявлениях, но только о самых важных, о лучшем из Куру, ибо нет конца Моим проявлениям.

Hanta означает «Да, хорошо». Выслушав молитву Арджуны, Господь говорит: **Kaṭhayiṣyāmi**, теперь Я буду говорить. Что я скажу? - **divyā hy ātmavibhūtaḥ** - сейчас Я опишу Свои божественные славы, Свои собственные божественные проявления, некоторые избранные, выдающиеся божественные славы. **Prādhānyaṭaḥ** означает „в первую очередь“; Я буду описывать в первую очередь эти Мои божественные величия. Почему? Потому что нет конца проявлениям всех Моих великолелий. Господь говорит здесь, что у Меня много славы. Если Я сяду и опишу их все, то все наше время будет потрачено на это. Поэтому Он расскажет лишь о некоторых вещах, Господь опишет некоторые избранные величия.

Шлока 20:

Шлока 20 очень важная, давайте рассмотрим ее. В ней Господь говорит:

*Aham ātmā guḍākeśa sarvabhūtāśayasthitaḥ |
Aham ādiś ca madhyaṃ ca bhūtānām anta eva ca || 20 ||*

Я - Атман, Я, обитающий в сердцах всех существ. Я также являюсь началом, серединой и концом всех существ.

10.20. Я – Высший Дух, пребывающий в сердце каждого существа; Я – начало, середина и конец всех существ.

ahamātmā guḍākeśa - первым Он называет самое важное Свое Божественное проявление.

Господь говорит: «Guḍākeśa» Обращаясь к Арджуне. Значение слова «guḍā» - сон, а значение слова «īsha» - контролер. Итак, о Арджуна! 'Guḍākeśa' - это одно из имен Арджуны. Почему его так называли? Потому что Арджуна полностью контролировал свой сон, поэтому его и называют «Guḍākeśa».

Aham ātmā sarvabhūtāśayasthitāḥ - «в сердце всех существ», значение слова „***āśaya***“ - сердце. Я - Атман, пребывающий в сердцах всех существ. Это первая строка.

А вторая строка гласит: «*Aham ādiś ca madhyaṃ ca bhūtānām anta eva ca*». Я пребываю как Атман в сердцах всех существ. Я - начало, середина и конец всех существ. Я - начало, Я – середина, и Я - конец. Итак, начало, середина и конец - это Мои Вибхити; и Атман, который находится в сердцах всех существ, - это тоже Мои Вибхити, так говорит здесь Господь. Это то, что важно понять.

В первой строке Господь сказал: «Ахам Атма». Теперь заметим, что, когда бы Господь ни использовал слово «Ахам» (я) в «Бхагавад-гите», оно имеет разные значения, разные контексты.

В восемнадцатой главе, когда Господь говорит, Он говорит: «*'Ishvarah sarvabhutanam hriddese Arjuna tishthati*» (Господь пребывает в сердце всех существ, о Арджуна). То есть в восемнадцатой главе Он сказал, что Я пребываю как Ишвара в сердцах всех существ, но здесь Господь говорит: «Ахам Атма» (Я - Атман). Я пребываю как Атман и пребываю как Ишвара. Эти два утверждения, эти два заявления отличаются друг от друга, различны. Здесь в шлоке речь идет об Атмане, не имеющем атрибутов и формы, Существовании-Сознании-Блаженстве.

Эта шлока сосредоточена на расположении Атмана внутри существ, особенно подчеркивая концепцию «сердца» в Адвайта-веданте. Вот перевод с пояснениями:

Сат Чит Ананда (Существование-Сознание-Блаженство) - Атман, говорит Господь, находится в сердце всех существ. Абсолютное значение (Парамартхик Артха) слова «сердце» - это Антахкарана (внутренний инструмент). Ум, интеллект, память и эго - четыре аспекта Антахкарана. Антахкарана означает внутренний инструмент, внутреннее чувство, которое присутствует во всем разумном творении, во всех сознательных существах. Люди, животные, птицы, водные существа - все эти существа, все разумные создания имеют сердце. Наше физическое сердце, не является тем, что здесь называется «сердцем».

Не физическое сердце, а концепция внутреннего сердца называется здесь сердцем. И Господь говорит: «В сердце, во внутренней сущности каждого, Я пребываю как Атман». Другое значение слова Атман - это Сознание.

Адхьятма означает сознание, находящееся в теле. И здесь Господь говорит, что значение Атмана - Сознание. Теперь мы называем Атманом то, что обеспечивает сознание всех живых существ. Если рассуждать таким образом,

что Бог находится только в разумных существах и обитает в их сердцах как Атман, то как же тогда быть с неразумным творением? Подобный вопрос возникает, когда мы говорим, что Бог присутствует как в разумном, так и в неразумном творении. То есть в разумном творении Он присутствует, это понятно, но как быть с неодушевленным творением? Так что здесь есть небольшая разница. Возьмем пример камня для неодушевленного творения, а для разумного творения возьмем пример нашего человеческого тела. В Веданта-Шастре говорится, что элемент, называемый Атманом, присутствует в человеческом теле так же, как и в камне. Здесь Господь говорит только о разумном творении, а о неодушевленном мы поговорим позже. Атман присутствует как в человеческом теле, так и в камне.

Но в человеческом теле есть еще дополнительная вещь, которая называется Антахкарана (внутренний инструмент). Когда Антахкарана и Атман соединяются вместе, в человеке и во всех одушевленных существах формируется Дживатма. Дживатма - это тот сознательный элемент, благодаря которому человеческое тело или любое другое существо разумного творения, сознание, находящееся во всех этих телах, способно видеть, слышать, понимать, обладать знанием и испытывать радость, благодаря присутствию и существованию Дживатмы. Итак, поскольку есть элемент, называемый Атманом, и есть Антахкарана, то проявление Атмана происходит в виде Дживатмы в этих разумных телах. Таким образом, в разумном творении происходит проявление Атмана, проявление во всех трех формах - Сат (существование), Чит (сознание), Ананда (блаженство).

Итак, в разумном творении есть Дживатма, потому что в разумном творении есть Антахкарана. Это первый пункт. В неодушевленном творении, есть Атман, но нет проявления Атмана в том виде, в каком он есть в разумном творении.

Почему в неодушевленном творении нет проявления? Потому что в нем нет Антахкарана. В камне нет Антахкарана. В камне есть Атман, но нет Антахкарана; поэтому в камне нет Дживатма, нет живого сознания.

В разумном творении есть Атман, есть Антахкарана, и есть живое сознание (Джива Чайтанья). Вот почему камень не может слышать, не может видеть, не может понимать. У камня нет знания, у камня нет блаженства, а у человека есть. Итак, элемент, называемый Атманом, присутствует как в камне, так и в человеческом теле. Это очень важная концепция, которую необходимо понять. Господь говорит: «Я - Атман, о Арджуна, пребывающий в форме Я во всем разумном и неразумном творении». Это первый пункт.

И далее Он говорит: «Я - начало, середина, а также конец всех существ». Если в человеческом теле есть Атман, Антахкарана и Дживатма, то когда человек умирает, после смерти остается мертвое тело человека. Мы храним его некоторое время до кремации, поэтому у многих людей возникает вопрос, и необходимо иметь в уме четкий ответ на него: Есть ли Атман в мертвом теле человека или нет? Ответ заключается в том, что Атман есть и в мертвом теле, но чего нет в мертвом теле? В мертвом теле нет Антахкарана, поэтому в мертвом теле нет живого сознания.

Итак, Атман, который называется Существование-Сознание-Блаженство, присутствует в живом теле человека, в мертвом теле, а также в камне. Но чего нет в мертвом теле? Нет Антахкарана, поэтому в мертвом теле нет Дживатмы. Так чье же рождение происходит? Происходит рождение Дживатмы. Чья смерть происходит? Происходит смерть тела Дживатмы. В «Бхагавад-гите» говорится, что после смерти Дживатма покидает тело и принимает другое тело.

Если мы не достигаем освобождения (Мокши), то получаем другое тело. Кто же получает другое тело? Дживатма получает его. Элемент, называемый Атманом, Существование-Сознание-Блаженство, не меняет никакого тела, он не рождается и не умирает, он бессмертен и не стареет. Он неизменен, вечен, реален, и это моя настоящая природа. Дживатма, который рождается, остается на какое-то время и умирает, уходит, не является моей настоящей природой. Об этом говорится в «Бхагавад-гите». Поэтому, даже если это тело исчезнет, мое существование как Самости, Я останется неизменным. Я останусь непоколебимым. Именно эта мысль делает человека бесстрашным, потому что если и есть в нашей жизни самый большой страх, то это страх смерти.

Далее, что говорит Господь? '**Aham aadih cha madhyam cha bhūtānām anta eva cha**'. Господь говорит, что

- «аади» (начало), рождение - это мое Вибхити (божественное проявление).
- «Стхити» (существование), пребывание в течение некоторого времени, также является моим Вибхити.
- И «анта» (конец), означающий смерть, также является моим Вибхити.

Начало, середина и конец. Создание, поддержание и растворение. Господь упомянул здесь три вещи, но помимо них в «Веданта-Шастре» говорится, что человеческое тело претерпевает в общей сложности шесть модификаций.

Сегодня мы склонны думать, что рождение приносит счастье. Когда кто-то рождается в семье, мы рады. Мы думаем, что раньше нас было двое, а теперь нас стало трое, произошло прибавление. Поэтому мы празднуем это событие. А когда случается смерть, происходит какое-то событие, мы чувствуем, что произойдет вычитание, кто-то был в доме, теперь его нет, и мы скорбим о смерти. Мы оплакиваем ее.

Так вот, рождение и смерть, с Абсолютной точки зрения (Парамартхик Дришти) Адвайта-веданты, - всего лишь события. Идея о том, что рождение — это сложение, а смерть – вычитание все только человеческая концепция. В действительности нет ни сложения, ни вычитания, потому что элемент, называемый Атманом, не рождается и не умирает. Моя истинная природа, Я, никогда не рождается и никогда не умирает. Чье рождение произошло? Дживатмы. И чья смерть произошла? Дживатмы.

Наш Гуру объяснял нам это на очень хорошем примере. Он говорил, что каждое человеческое существо, когда рождается, одиноко. Для начала он один. Он вырастает, ему становится 20-25 лет, потом он женится, и тогда один становится двумя...

Затем, через несколько лет после женитьбы, рождается ребенок. Сначала двое становятся тремя, потом рождается еще один ребенок. В нашем случае у меня была племянница, которая переехала жить в наш дом. В течение нескольких лет нас было трое. Из троих мы превратились в четверых. Сейчас моя племянница, которая жила в моем доме, закончила образование. Она уехала в свою деревню на работу, и из четырех человек мы снова стали тремя. Сейчас мой сын дома, но он говорит, что не останется здесь для получения высшего образования. Он уедет в другой город, в другую страну. Поэтому, когда наш сын уедет, мы превратимся из троих в двоих. Два человека будут жить вместе несколько лет. Но в жизни обязательно наступит время, когда один из двоих уйдет первым, а другой останется.

Итак, в начале жизни сколько нас было? Один. А через несколько лет, от 1 до 2, от 2 до 3-4, потом от 3 до 2, и в конце концов, сколько осталось? Один. Итак, в начале был один, в конце - только один, а что тогда все эти 50 лет между ними? Что такое все эти 50 лет сложения и вычитания, которые произошли в нашей семье? Все это - майя. Веданта-Шастра говорит, что все, что происходит между ними, - это Майя, это Миттья (иллюзия), видимость, заблуждение. Поэтому не стоит относиться к этому слишком серьезно. Рождение и смерть - это дополнение, - естественное явление. Возьмем, к примеру, дерево. На дереве сначала появляется почка, из этой почки формируется цветок, из цветка формируется плод, этот плод сначала

зеленый, потом он созревает, а после созревания наступает время, когда он падает с ветки.

Как появление цветка и плода на дереве и его падение естественно, так и формирование этого тела, его пребывание в течение некоторого времени и смерть так же естественны. В действительности нет ни сложения, ни вычитания. Мантра в Ишавасья Упанишаде звучит так: «Ом Пурнамада Пурнамидам Пурнаат Пурнамудачйате Пурнасья Пурнамаадайа Пурнамеваавашишйате»

('Om Poornamadah Poornamidam Poornaat Poornamudachyate Poornasya Poornamaadaaya Poornamevaavashishyate').

Это означает, что есть полный Принцип (Пурна-Татва), если мы уберем Полное из полного Принципа, то останется «Пурнамеваавашишьяте», само Полное. Итак, элемент, называемый Атманом, элемент, называемый Брахманом, является Полным. Он завершен. Так что если из полноты убрать саму полноту, то останется только полнота. То, что остается, - это моя истинная Природа. Мы должны созерцать это, не раз, не два, а каждый день, каждый момент, мы должны созерцать это. Выработать способность к такому созерцанию, развить эту способность — вот главная цель этой практики.

Комментарий Др. Каки к шлокам 19-22

(Шри Бхагаван сказал) Было бы хорошо, если бы было возможно рассказать обо всех Моих Божественных славах. Сейчас Я опишу тебе самые выдающиеся и божественные славы, поскольку Моим просторам и проявлениям нет конца. Я - Атман, Самость, обитающая в сердцах всех существ. Также Я - начало, середина и конец всех существ. Среди двенадцати адитьев Я - Viṣṇu; среди множества звездных скоплений Я - солнце; среди марутов Я - Маричи; а среди астеризмов Я - луна. Я - Самаведа в Ведах, Индра во всех богах, ум во всех органах и сознание во всех существах». В этих шлоках упоминается множество знакомых человеческой жизни объектов. В определенных контекстах можно понять, что это Слава Господа. Например, мой собственный ум и знания в нем - это Слава Господа Кришны. Игра созидания, поддержания и разрушения - постоянно наблюдаемая в окружающем мире - также является Его Славой. Солнце, луна, ветер, мантры «Самаведы», ум, сознание и Индра часто встречаются в повседневной жизни. Все эти Славы, относящиеся к человеку и миру, — это Сам Господь Кришна. Существует множество способов поклонения Его Славе: поклонение солнцу и луне в дни праздников; поклонение Индре и Ваю за дождь и ветер, соответственно; не причинение вреда ничьим чувствам; пение мантр

Самаведы. [Индра - царь богов, который также является божеством дождя. Поклонение Индре, Ваю и т. д. было распространено в эпоху Махабхараты].

Лекция 7, шлоки 21-42

Мы рассмотрим все манифестации сразу, т.к. это более или менее только информация. Для примера мы рассмотрим несколько манифестаций и обсудим, как Кришна описал Свое распространение в Вибхити Йоге.

Как нужно видеть эту экспансию? недостаточно просто увидеть. После того как мы увидели проявление Господа, распространение Господа, как непосредственно применить это в нашей собственной жизни, как размышлять о Его проявлениях? Мы рассмотрим закономерность в нескольких избранных проявлениях, а затем сможем применить ту же закономерность ко всем остальным. Давайте вспомним предыдущее занятие, потому что некоторые наши мысли остались незавершенными. Мы говорили, что в человеческом интеллекте есть четыре типа дефектов:

- иллюзия (Бхрама),
- халатность (Прамада),
- несовершенство чувств (Каранапатава) и
- влечение к обману (Випралипса).

Веды - это творение Бога. То, что мы называем Ведами, Ведантой, Упанишадами, создано Богом. Этих четырех дефектов, созданных человеком, в них нет. Поэтому мы рассматриваем Веды как доказательство, мы рассматриваем Упанишады как доказательство. В Упанишадах есть четыре утверждения, которые являются Махавакьями:

1. Ахам Брахмасми,
2. Айаматма Брахма,
3. Праджнанам Брахма и
4. Тат Твам Аси.

Махавакьи не являются темой «Бхагавад-гиты», но Махавакья «Тат Твам Аси» была использована для классификации 18 глав «Бхагавад-гиты».

- Первые шесть глав составляют раздел «Твам»,
- следующие шесть глав - раздел «Тат», а
- последние шесть глав - раздел «Аси».

«Твам» означает индивидуальную душу, искателя, выполняющего Садхану.
«Тат» означает Бог, и «Тат» означает Брахман – два значения.
И последнее - «Аси», единство индивидуальной души и Брахмана. О том, как устанавливается это единство, рассказывается в последних шести главах.

Это периферийная информация; она относится не только к десятой главе. Она относится ко всей «Бхагавад-гите». Наша сегодняшняя десятая глава относится к «Тат» (То). Явное значение слова «Тат» - Ишвара (Бог), а подразумеваемое значение «Тат» - Брахман. Ишвара и Брахман — это два разных Принципа. Мы уже обсуждали это различие. Необходимо видеть и понимать это различие снова и снова, потому что пока мы не поймем разницу между Брахманом и Ишварой, мы не сможем правильно понять последующие главы.

Принцип Брахман – у Него отсутствуют атрибуты (Ниргуна) и форма (Ниракар).

Принцип Ишвара - имеет атрибуты (Сагуна), но нет формы (Ниракар).
Брахман плюс Майя получается Ишвара.

Это похоже на математическое уравнение, которое можно запомнить: когда к Брахману добавляется сила Майи, то возникает сила по имени Ишвара, объединяющая Брахман и Майю.

Именно проявления Ишвары описаны в десятой главе. Когда Господь начал Свое описание, самое главное проявление Господь описал в шлоке 20, которую мы рассматривали на предыдущем занятии.

Шлока 20:

*Aham ātmā guḍākeśa sarvabhūtāśayasthitaḥ |
Aham ādiś ca madhyaṁ ca bhūtānām anta eva ca || 20 ||*

Я - Атман, Я, обитающий в сердцах всех существ. Я также являюсь началом, серединой и концом всех существ.

10.20. Я – Высший Дух, пребывающий в сердце каждого существа; Я – начало, середина и конец всех существ.

Итак, Господь говорит: «Aham atma» - Кто Я? Когда говорит Господь, Принцип Атман (Я) не может говорить. Здесь Господь Кришна выступает в роли Ишвары. Он говорит: «Я - Атман, моя природа - Атман». Что за Атман?

«Sarvabhutashayasthitah» - Давайте поймем значение слова «Бхута». Слово «Бхута» на санскрите происходит от корня «бху-бхава». Значение корня «бху-бхава» - быть созданным, формироваться, рождаться. То, что имеет происхождение, движимые вещи, мы говорим, что они рождаются, а недвижимые вещи, мы говорим, что они возникли, они были созданы. Любой объект, любой человек, который был создан, который был рожден, называется Бхута. Господь говорит здесь: «Сарва-Бхута» - то есть во всех личностях и всех объектах в мире - в них Он «āśay». Значение слова «ашайя» - сердце; Я пребываю в сердцах всех существ. Как я пребываю? Я пребываю в сердцах всех существ в форме Атмана. Господь описывает Свою собственную природу. Значение Атмана здесь - Сат-Чит-Ананда, термин, с которым мы знакомы. Я пребываю во всех существах в форме Атмана - Сат Чит Ананды. Теперь возникает вопрос, что творение разделено на две части, одна из которых подвижна (чара), а другая - неподвижна (ачара). Они также известны под другими названиями: инертное, неживое (Джада) творение и сознательное, одушевленное (Четана) творение.

Теперь Господь говорит: «Я нахожусь как в инертном, так и в сознательном творении».

Мы понимаем Атма -Татва в сознательных существах, она видима для нас. Но как может Бог существовать в инертном мире? Итак, давайте попробуем понять разницу между ними. В чем разница между инертными и сознательными объектами? Если посмотреть на определение инертного объекта, то это то, что не знает ни себя, ни других. А кто является сознательным существом? Тот, кто знает себя и других.

Например, у меня есть телефон. Телефон не знает, что он черный. Он не знает, iPhone это или Android. Он не знает своего цвета, памяти, емкости, яркости или чего-то еще. Даже iPhone не знает о своей стоимости и о том, что люди тратят на него столько денег. iPhone бессознателен, но человек, который пользуется iPhone, сознателен, потому что он осознает себя и других.

Но с высшей (Парамартха) точки зрения и iPhone, и пользователь - это «Бхута» (то, что создано). Почему «Бхута»? Потому что оба они были созданы, они возникли. Мы уже видели разницу между инертным и сознательным в простых терминах. Теперь, когда мы пытаемся понять ту же разницу с точки зрения Парамартха, между ними есть ключевое различие.

Элемент, называемый «Антахкарана» (внутренний инструмент), присутствует в сознательных существах и отсутствует в инертных объектах. Посмотрите, в чем здесь разница. И у инертных, и у сознательных существ есть элемент, называемый «Атман» (Я). У инертных объектов нет

«Антахкарана», и поэтому у них отсутствует Дживатма (ощущение того, что они живые). Сознательные существа обладают и «Атманом», и «Антахкарана». Поэтому в сознательном существе возникает «Дживатма». Поэтому, когда сознательное существо умирает, мы говорим на маратхи, что его «Джива» (жизненная сила) ушла.

Но если телефон ломается, мы не говорим, что жизнь телефона ушла, верно? Мы говорим, что телефон сломан. Почему «жизнь», «Дживатма» присутствует в сознательных существах? Потому что у сознательных существ есть «Антахкарана», а у инертных объектов ее нет.

Но даже при таком различии важно понимать, что элемент под названием «Атман», который проявляется как Бог, равно пронизывает всю вселенную, как инертную, так и сознательную. Дело не в том, что, поскольку я сижу здесь и читаю «Бхагавад-гиту», во мне больше элемента «Атман», а в этом телефоне меньше «Брахмана» или «Атмана». Это не так.

Описание элемента «Атман» звучит так: «sarvatra sada sam»: «sarvatra» означает везде, „sada“ означает вечно во всех трех периодах времени, а „sam“ означает с ровно, не больше и не меньше в любом месте.

Вы все, наверное, помните историю Прахлады. Когда его отец Хираньякашипу спросил его, где находится его Бог, что ответил Прахлада? Мой Бог везде. Когда Хираньякашипу спросил, не находится ли его Бог в деревянном столбе, какой Бог может быть в деревянном столбе? Тогда Господь Вишну вышел из столба как Нарасимха.

Таким образом, **ahamātmā guḍākēśa sarvabhūtāśayasthitaḥ** - этот элемент «Атман», который присутствует во всех существах («Сарва Бхута»), также присутствует в деревянном столбе, в телефоне, в ручке, в ноутбуке, в книгах. Вот почему в нашей культуре существует традиция поклонения всем этим неодушевленным предметам. Мы поклоняемся океану, рекам, огню, даже венику. Идея заключается в том, что когда мы поклоняемся, когда мы выполняем любой вид «Упасаны» (духовного поклонения), наше внимание направлено на элемент «Атман», присутствующий в этом объекте, на «sat chit Ananda brahma tattva» Татву, Сущность Брахмана, и мы созерцаем ее, мы помним о ней.

Это была первая строка шлоки, а затем Бог говорит: «**ahamādīśa madhyaṁ ca bhūtānāmanta ēva ca**» - Я - есть начало, середина и конец всех существ. Этот «конец» происходит внутри Меня. Возьмем пример с волнами океана. Некоторые волны маленькие, некоторые большие, но если попытаться дать им определение, то все волны просто вода. Маленькая волна зарождается, это вода. Она существует некоторое время, это все еще вода, а через некоторое

время океанская волна заканчивается, и это все еще вода. Итак, волна зарождается, существует и оседает; каждый раз это только вода.

Точно так же Бог говорит здесь: «*aḥam ādī*», то есть процесс возникновения или рождения - это Я; Я нахожусь в состоянии существования, и «*harta*» «*haraṇa*», процесс разрушения, - это тоже Я. Из них начало и существование - это аспекты Бога, проявления Самого Бога; это легко понять. Когда в доме рождается ребенок, мы очень радуемся. Мы говорим: «Смотрите, Господь Кришна родился в моем доме, сама Радха родилась в моем доме». Мы даже даем им соответствующие имена. Таким образом, мы чувствуем, что если рождение произошло, то это рождение самого Бога. Но если в доме кто-то умирает, это тоже проявление Бога. Мы можем думать таким образом. Любая смерть, любое разрушение, любая потеря, любая смерть происходит только по плану Бога. Это один момент.

Второй момент заключается в том, что это проявление самого Бога. В то время, вместо того чтобы видеть смерть, разрушение, если мы сможем увидеть это событие как проявление Бога, как Его план, тогда горе, беспокойство и печаль, которые мы испытываем от этого события, уменьшатся в нашей жизни. И единственной целью всех духовных исследований, является прекращение всех нынешних страданий и достижение высшего Блаженства. Полное и окончательное избавление от всех печалей, забот и страхов в нашей сегодняшней жизни и проведение всей жизни в состоянии высшего Блаженства — вот цель нашей практики.

Итак, Бог говорит, что Он - начало, середина и конец. Есть и другая мысль: Бог упомянул здесь только три превращения, но человеческое тело претерпевает в общей сложности шесть изменений. В прошлый раз мы оставили это обсуждение на полпути. Давайте немного подумаем об этом. Это важный философский момент. Не только люди, но и все существа во всем творении претерпевают шесть видов трансформаций:

1. «*asti*»,
2. „джаяте“,
3. „вардхате“,
4. „випаринамате“,
5. „апакшияте“ и
6. „мрияте“.

Это санскритские слова, но понять их несложно.

«**Асти**» означает „быть“, „существовать в форме семени“. Итак, до рождения каждый человек существует где-то в семенной форме. «Асти» -

существование в семенной форме, Викар называется трансформацией в „Асти“. Викар означает изменение, трансформацию, результат.

Теперь, от «Асти» к «джаяте» - «джаяте» означает «родиться». Это трансформация, изменение.

Вардхате - расти,

„випаринамате“ - меняться. Происходят изменения в человеческом состоянии, в теле.

Апакшияте означает упадок, и, наконец,

„мрияте“ означает смерть.

Итак, есть шесть трансформаций во всем творении. Некоторые из этих трансформаций применимы и к неживому миру. Мы не будем обсуждать их сегодня. Мы рассмотрим только эти шесть трансформаций живого мира и то, как одна или две из этих трансформаций также являются проявлениями Бога. В данной шлоке об этом прямо не говорится, но подразумевается, Бог упомянул только три преобразования. Но остальные три преобразования также являются проявлениями Бога. Если мы научимся мыслить подобным образом, то горести, которые мы испытываем в жизни, уменьшатся.

Какие это трансформации? Возьмем только один пример: «випаринамат» - «изменяться»; человеческое тело претерпевает изменения. Многие из нас довольно пожилые люди, 40-60 с лишним лет. Так что мы видим, как меняется человеческое тело. Я помню, что мне было около 30-32 лет.

Однажды, проснувшись и приняв ванну, я стояла перед зеркалом и, глядя в него, испытал шок. Оказалось, что 3-4 пряди моих волос стали белыми! Внезапно я подумала: «О Боже, четыре моих волоса стали белыми!» Я была так потрясена, что не знала, что делать. Поэтому я быстро побежала в магазин, купила черную краску для волос и покрасила волосы. Как только мои волосы снова стали выглядеть черными, я почувствовала душевное спокойствие.

Что же это такое? Мы почему-то боимся этих естественных изменений в организме. Что за страх сидит в нашем сознании? Все эти дни я выглядела так молодо. Я выглядела так, будто мне 21 год. А теперь все говорят: «Смотрите, она постарела, ей уже 40, а теперь 60». Люди беспокоятся о том, что скажут другие об изменениях в теле. Принимаем мы это или нет, но такое беспокойство остается в нашем сознании. А когда у нас есть такой страх и беспокойство, это не идеальная человеческая жизнь.

Это не идеальная человеческая жизнь - искать одобрения у общества, у всех остальных. Не значит, что мы должны носить любую одежду, причесывать

волосы любым способом и появляться в обществе, как нам вздумается, - смысл не в этом. Но на естественные изменения в теле, такие как появление морщин на лице, мы тратим так много времени, пытаюсь остановить эти изменения или скрыть их. Толпы людей, которые мы видим в салонах красоты, показывают, как сильно мы хотим остановить изменения. Мы хотим выглядеть «на все 21». Но как бы мы ни старались, выглядеть на 21 год невозможно. И слишком стараться тоже не стоит. Не для этого нам дано человеческое тело. Мы родились не для того, чтобы выглядеть на все 21.

Для чего мне дано человеческое тело? Кто я? Какова моя истинная природа? Человеческое тело дано мне для того, чтобы исследовать свою истинную природу. 10 лет назад я с легкостью поднималась на 14 этажей нашего здания. Теперь я устаю, поднимаясь на шесть или восемь этажей. Раньше я могла легко приготовить ужин на 20-25 человек. Теперь даже приготовление ужина для шести-восьми человек в моем доме кажется мне тяжким трудом. Итак, каждая из наших способностей... Тукарам Махарадж сказал: «уши, нос, волосы и глаза медленно уходят, уходят...» Что это значит? Они деградируют. Так вот, процесс деградации и изменения - проявление самого Бога. Когда в моем теле происходят изменения, вместо того чтобы сосредоточиться на этих изменениях, если мы сможем подумать, что это естественное проявление Бога, Его проявление, Его план, что изменения происходят в моем теле, тогда печаль от этих изменений уменьшится. Способности ослабевают, но горе от этого уменьшается. И мы сможем спокойно принять это. Мы сможем спокойно принять все естественные события, происходящие в нашей жизни. Когда ум, интеллект и сознание находятся в покое, тогда мы можем продвигаться дальше в духовных размышлениях. Итак, цель всех размышлений заключается в том, чтобы люди увидели и поняли эти природные явления Бога и применили знание в своей жизни.

Теперь впереди еще четыре проявления, которые мы объединим.

Шлоки 21 – 25:

*Ādityānām ahaṃ viṣṇur jyotiṣām ravir aṁśumān ।
Marīcīr marutām asmi nakṣatrāṇām ahaṃ śaśī ॥ 21 ॥
Vedānām sāmavedo'smi devānām asmi vāsavaḥ ।
Indriyāṇāṃ manaś cāsmi bhūtānām asmi cetanā ॥ 22 ॥
Rudrāṇām śaṅkaraś cāsmi vīteśo yakṣarakṣasām ।
Vasūnām pāvakaś cāsmi meruḥ śikhariṇām aham ॥ 23 ॥
Purodhasām ca mukhyaṃ māṃ viddhi pārtha bṛhaspatim ।*

Senānīnām ahaṁ skāṇḍaḥ sarasām asmi sāgaraḥ || 24 ||
Maharṣīnām bhr̥gur ahaṁ girām asmy ekam akṣaram |
Yajñanām japayajño 'smi sthāvarāṇām himālayaḥ || 25 ||

Среди двенадцати адитьев я - Вишну; среди множества звездных скоплений я - солнце; среди марутов я - Маричи; а среди астрономических фигур я - луна. Я - Самаведа в Ведах, Индра во всех богах, ум во всех органах и сознание во всех существах.

Среди одиннадцати Рудр Я - Шанкара; среди Яка и Рака - Кубера; среди восьми Васу - огонь; среди гор - Гималаи. Среди жрецов я - Бхаспати, среди генералов армии - Сканды, среди водохранилищ - океан. Я - Бхаггу во всех великих Ṛṣi, слог Ом - в словах, Яджна воспевания (джапа) - во всех Яджна, а Гималаи - во всех неподвижных вещах.

10.21. Из Адитьев Я – Вишну, из светил Я – лучезарное солнце, из Марут Я – Маричи; среди звезд Я – луна.

10.22. Из Вед Я – Сама Веда, из полубогов Я – Индра, из чувств Я – ум, в существах Я – сознание.

10.23. Из Рудр Я – Шива, из якшей и ракшасов Я – Кубера, владыка сокровищ, из Васу Я – Агни, из гор Я – Меру.

10.24. Знай, из жрецов Я – главный, Бхаспати; из полководцев Я – Картикея, из водоемов Я – океан.

10.25. Из великих мудрецов Я – Бхригу, из слов – священный слог Ом. Из жертвоприношений Я – жертва повторения мантр, из неподвижных объектов Я – Гималаи.

В 21 шлоке Господь сказал: «**ādityānāmahaṁ viṣṇurjyōtiṣāṇ raviraṅśumān**». Это значит: «Среди всех светящихся объектов я - солнце». Затем Бог сказал: «**nakṣatrāṇāmahaṁ śaśī**». «Среди всех звезд Я - луна». Далее, в 24 шлоке Бог сказал: «**sarasāmasmi sāgaraḥ**» - «Среди всех водоемов Я - океан». И далее, в 25 шлоке, Он сказал: «**sthāvarāṇāṁ himālayaḥ**» - «Среди всех неподвижных объектов Я - Гималаи». «**Sthavar**» означает неподвижность, то, что не движется, такие объекты называются недвижимыми.

Итак, четыре основных проявления, которые мы рассмотрим вместе, потому что они относятся к одной категории: солнце, луна, океан и горы - все это Мои проявления. Почему Бог так сказал? Легко понять, потому что это великие и чудесные проявления. В природе, среди неодушевленных предметов, это невероятно божественные проявления. Когда мы видим

солнце, восход, закат, луну, ее различные фазы, полнолуние или красоту океана, давайте в это время вспомним мысль, которую дал здесь Бог. Какова цель практики этих проявлений? Она нужна для того, чтобы во время наблюдения за восходом или закатом солнца можно было несколько мгновений созерцать Творца, Его проявления.

Но что происходит... Я приведу вам пример из своей жизни. Когда мы жили в США, мы жили в районе, где была очень известная, большая гора под названием Рейнир. Это была снежная гора, и у нее была вершина, которая была очень известна для наблюдения за восходом солнца. Чтобы увидеть восход, нужно было проснуться в 3 или 3:30 утра, потому что когда первые лучи солнца попадали на определенную вершину, вся снежная гора становилась золотой. Так вот, чтобы увидеть золотую гору, золотую гору в момент восхода солнца, нам нужно было ехать 3 часа. Поэтому мы проснулись ночью, приложили много усилий и выехали в 12:30 или 1:00. Мы добрались туда около 3:30-4:00 утра. И мы сделали много приготовлений. Мы взяли куртки и все остальное, был холодный день, это была снежная гора. Мы взяли все и пошли вниз. Было время восхода солнца, снежная гора, чрезвычайно красивое и восхитительное зрелище. Но как только мы туда добрались, сколько времени мы помнили, что это проявление Бога? Было ли это проявление Бога или нет, у нас даже не было времени вспомнить об этом. Мы были очень заняты.

Чем мы были заняты? Как только мы пришли туда, мы достали свои фотоаппараты, достали свои мобильные телефоны и начали делать фотографии на свои мобильные телефоны - сначала обычную фотографию, потом панорамную, одну вертикальную, одну горизонтальную. А когда пришло время восхода, я сказала мужу: «Хорошо, я встану здесь. Сфотографируй меня отсюда, а потом под правильным углом».

Я смотрела на солнце, а он не мог правильно отрегулировать угол, поэтому говорил: «Повернись сюда, повернись туда». И в результате всех этих усилий восход даже не наступил. Золотой пик длился 5 минут, он был виден всего 5 минут. И потом золотой пик исчез.

Так что дело в том, что у нас нет времени вспомнить о Боге, обдумать эту мысль, потому что все внимание сосредоточено на том: «Как мне посмотреть на время восхода солнца?» Меня не интересует, как выглядит восход солнца. «Как я выгляжу, наблюдая за океаном? Как я выгляжу?» Таким образом, все мое внимание сосредоточено только на себе. А думая так, мы никогда не сможем стать единым целым с природой. А пока мы не станем едины с природой, мы не сможем увидеть живущего в ней Бога, элемент души, до тех

пор мы не сможем применить Вибхити-йогу Бога. Ее применение заключается только в этом.

Наш Гуру, Садгуру Доктор Кака, у которого мы изучали Бхагавад-гиту, всегда говорит, что это часть поклонения. Что такое поклонение? Он говорил, что где бы вы ни нашли открытое пространство, просто сядьте поудобнее и долго смотрите на небо. Смотрите на небо, на синеву неба, на глубину неба, старайтесь увидеть необъятность неба. И медленно, медленно попытайтесь расширить свой собственный ум, свое собственное сердце, чтобы оно стало такое же огромное, как небо.

Видите ли, поклонение, которое мы знаем, - это сидеть перед Богом, сидеть в храме и совершать какие-то поклонения. Это тоже поклонение, и его тоже необходимо совершать. Такое поклонение необходимо совершать каждый день.

Но в самом начале Бог сказал: помните, что «*Macchitta*», то есть ум, Читта, должен быть связан со Мной 24 часа в сутки. Мы не можем сидеть в храме 24 часа. Мы не можем 24 часа предлагать цветы Богу, но что мы можем делать 24 часа? Итак, мы можем увидеть различные чудеса природы. Мы можем помнить, что в них есть элемент Бога, мы можем выражать свои чувства по отношению к ним, мы можем продолжать исследовать их.

Мы гуляем по саду. Там есть цветы, красивые листья; там много разнообразия. Чтобы увидеть эту красоту и не потеряться в ней, не потеряться в фотографии этой красоты, потому что нам хочется фотографировать, а мы даже не видим потом фотографий. Мы сами не видим всех фотографий, сделанных нами в жизни. Но при виде пейзажа мы всегда спешим сделать фото, а потом отправить его всем и ожидаем, что все пришлют мне смайлик с надписью: «очень красиво, очень хорошо, очень хорошее место!»

Давайте отвлечем внимание от фотографии. И если мы перенесем его на проявление Божьей славы, то получим от этого много радости. Главная цель здесь в том, чтобы испытать эту радость. И то, что мы говорили о восходе солнца, о море, точно так же относится к Гималаям, точно так же относится ко всем явлениям природы. Итак, это была первая Вибхити.

Теперь, второе, что сказал Бог: «*Indriyāṇāṃ manaś*», 22 шлока, в которой Бог сказал: «Индриянам», все органы чувств человека. Сколько всего органов? Мы знаем. Всего 10: пять органов действий и пять органов чувств. Пять органов чувств: глаза, уши, нос, язык и кожа. Через них мы получаем знание. А пять органов действий: руки, ноги, гениталии, рот, язык, который является

одновременно и органом чувств и действий. Кроме 10 внешних органов есть еще внутреннее устройство, Антахкарана и оно имеет четыре аспекта, которые мы уже рассматривали: ум, интеллект, память и эго. Таким образом, некоторые считают, что существует 14 органов. 10 внешних, 4 внутренних. Есть еще много компонентов. Но мы пока будем придерживаться простого подхода. Итак, во всех чувствах, где же особое проявление Бога? Бог говорит: «Индриянам» - из чувств – Я ум: «Я в уме».

\\

Почему Бог сказал именно это? Почему Бог не сказал, что Я в глазах или в ушах? Бог специально сказал, что «Я в разуме», в уме. Бог сказал это потому, что контролировать ум и управлять им - самое сложное для нас, людей. На санскрите есть такое изречение: «Только ум связывает человека и только ум освобождает его».

Итак, все узы, которые мы имеем в нашей жизни сегодня, в большинстве своем созданы нами самими. Все проблемы, все узы, я чувствую, что кто-то связал меня, никакой другой человек не связывает меня, никакая ситуация не связывает меня настолько, насколько меня связывает мой собственный ум. Разные примеры: мы думаем, что когда мы женимся, у нас появляются новые дети... Когда у меня родился сын, когда ему было 2 года, я думала, что вот он пойдет в 10-й класс, сколько баллов он получит в 10-м классе? Так что каждый день я тратила 20 минут на размышления о том, сколько баллов он получит в 10-м классе? А сколько он получит в 12-м? Сможет ли он поступить в ВУЗ или нет? Сегодня сыну пока 2 года. До 10-го класса ему осталось учиться еще 14 лет. Так что если в течение 14 лет я буду думать о том, кем он станет, сколько баллов получит, то кто создал эту кабалу, в которую попало мое время? Она была создана в моем собственном уме, о том, что произойдет с моим сыном в будущем.

Что бы ни случилось с моим сыном, он родился с начертанной для его жизни судьбой. И сколько бы я ни думала, сколько бы ни размышляла, сколько бы ни планировала, события, которые произойдут в его жизни, будут происходить по Его воле. Я не могу внести в это никакого вклада. «Nimittamatram bhava savyasachin» - это самое важное, что говорится в одиннадцатой главе: человек не может изменить других, он не может изменить даже самого себя, не говоря уже о своем сыне, я не могу изменить даже самого себя. Поэтому, каковы бы ни были наши обязанности и действия по отношению к нему, мы должны делать их с радостью, делать с участием. Но все эти волнения, привязанности, страхи мы должны оставить в стороне,

потому что «Man eva manushyanam karanam bandhamokshayoho». Мы сами держимся за многие вещи, и нам необходимо самим отпустить их.

Святой Днянешвар Махарадж написал в «Днянешвари», что свойство ума таково: если он хоть раз почувствует сладость чего-то, любого объекта, то ум автоматически тянется к нему, бежит за ним. Например, мед нужно только попробовать. Если вы знаете вкус настоящего меда и попробуете хотя бы немного, то вам захочется съесть еще меда, я хочу еще.

Таким же образом каждый человек, каждый ум, моя собственная истинная природа, которая называется Сат Чит Ананда, которая называется Душой, в которой есть абсолютное Блаженство, непрерывное Блаженство, если она получает хотя бы проблеск, если ум получает хотя бы маленький проблеск, то он бежит к ней снова и снова. Говорить об истинной природе далеко, но давайте возьмем пример самой «Бхагавад-гиты». Вначале, когда я сама изучала ее, мне было не очень интересно. Итак, у нас есть Садгуру. Он говорил, мы слушали. Я ничего не понимала, но слушала. Первые много лет я просто слушала все это, а потом, по мере того как мой интерес к предмету рос, изучение, практика начинались автоматически. Тогда не нужно было никого заставлять: «Возьми „Бхагавад-гиту“ и сиди, изучай, сиди, практикуй», - не нужно никого заставлять. Итак, самая главная трудность ума - заставить его вкусить мед, и мед чего? Мед духовных мыслей. Эти духовные мысли есть великое очарование нашей жизни, и если мы хоть немного заинтересуемся этим великолепием, то все мирские вещи, которые непостоянны, которые не вечны, от которых мы никогда не получим вечного счастья, инвестиции, которые мы сделали в них, все наши инвестиции будут постепенно уменьшаться.

И наши инвестиции в вечные, постоянные, непреходящие вещи будут постепенно увеличиваться. И точно так же мы должны использовать этот ум, причем направить его в нужное русло не так-то просто. Для этого нужно приложить немало усилий. Бхагавад-Гита направляет нас на такие усилия. Подобные занятия - Сатсанга, в них мы получаем направление, а самые большие направления дает Садгуру.

Разум не направляется нашей собственной силой, нашей собственной волей, здесь, необходима дополнительная рука, чье-то благословение, следовательно, необходим Садгуру. На пути духовности без Садгуру невозможно продвинуться к конечной цели. Каким должен быть Садгуру? он должен быть подлинным Садгуру. Нужно иметь его благословение, и имея благословение можно продвигаться к конечной цели. Поэтому здесь Бог говорит: «Indriyanam manashchasmi.»

Далее Господь говорит: «Yajñanam jarayajno'smi.». В шлоке 25 Бог говорит, что из всех Яджна Я - воспевающая Яджна, Джапа- Яджна. Мы все знаем слово «Джапа». Есть много мантр Бога, таких как Om Namah Shivaya или Ram Krishna Hari. Когда мы воспеваем любую из этих мантр, это воспевание – Джапа -Яджна, и эта Джапа -Яджна - Моя Вибхити, Мое особое проявление.

Итак, есть различные способы созерцания Бога, Божественного:

- Один путь, который мы рассмотрели, - увидеть Его в природе.
- Второй путь мы видели в том, что все действия нашего ума происходят по плану Бога, они являются Его проявлением.
- Теперь третий путь - Нама Джапа.

Когда мы занимаемся Нама Смаранной, мы не должны просто повторять мантру. Нама Смарана означает думать о Божестве, чье имя я повторяю, вспоминать Его, думать о Его форме, весь этот процесс ожидается здесь. В нем не должно быть механистичности. Не предполагается, что мы просто механически произносим «Ом Намах Шивайя», «Ом Намах Шивайя» изо рта, с языка, а в уме происходят какие-то другие мысли.

Значение самого слова «Джапа» - «один за другим». Как в цветочной гирлянде: цветы располагаются один за другим, и если между ними нет промежутка, то это выглядит более красиво. Точно так же, воспевая имя Бога, от нас требуется непрерывность. Будь то 5 минут, будь то 10 минут, будь то 2 минуты, но в течение 2 минут ожидается, что мы будем произносить Имя без отклонений. Только тогда это называется Джапа - Яджна. Джапа-Яджна происходит тогда, когда нет никаких примесей, то есть когда я произношу «Ом Намах Шивайя» два, пять или десять раз, между ними не должно возникнуть ни одной другой мысли. Это очень сложно. Легко говорить, сидя здесь, но когда мы на самом деле садимся и пытаемся произнести мантру, у каждого есть опыт, когда мысли, которые не приходят нам в голову в течение дня, нахлынут в тот самый момент, когда мы сядем повторять Имя.

Интересно, откуда эти мысли приходят в мой ум? Это происходит потому, что ум и Нама имеют очень глубокую связь.

Рассказывают такую историю. Один человек совершил великое подвижничество. Перед ним предстал Бог. Бог сказал: «Проси милости, сынок». И человек сказал: «Я очень занят, у меня много работы, и мне некому помочь. Поэтому, пожалуйста, дай мне помощника, который будет помогать мне 24 часа в сутки». Бог сказал: «Да будет так!» И Бог дал ему обезьяну. Далее Бог сказал: «Эта обезьяна будет делать всю твою работу.

Только одно мое условие - эта обезьяна особенная. Ты должен постоянно приказывать обезьяне работать. Если ты оставишь ее без дела хоть на мгновение, если она не будет работать, тогда она придет и заберет твою жизнь; это особая обезьяна. Ты должны постоянно приказывать ей». Человек обрадовался, что у него появился такой эффективный помощник, помощница. Он велит обезьяне убирать в доме, приносить овощи, готовить, много заданий, и обезьяна, не все обезьяны такие эффективные, это была обезьяна Бога. Поэтому она выполняла всю работу в одно мгновение. И вот наступил момент, когда у него закончились дела, что же теперь ему делать? Обезьяна сделала для меня все большие и сложные дела в одно мгновение. Что же мне теперь приказать ей? Пока он размышлял об этом, появился старец, он подошел к нему и рассказал о своей проблеме: какую работу я должен приказать обезьяне, и старец сказал, что перед твоим домом есть большой столб, а потом он рассказал ему одну хитрость.

И человек сказал обезьяне, когда вся работа будет закончена, ты должна на этот столб перед домом взбираться каждый день и спускаться. Ты должна делать это до тех пор, пока я не скажу тебе следующее задание. Пока я не дам тебе другое задание, ты должна продолжать подниматься и спускаться по этому шесту.

Обезьяна выполнила работу, и проблема человека была решена. Эта обезьяна подобна нашему уму: если наш ум становится хоть немного пустым, он поднимается, чтобы убить нас. Он поднимается, чтобы съесть нас, начинает думать противоположные мысли. И если мы должны дать какую-то работу уму, этой обезьяне, то работа заключается в том, что если у вас появляется хоть немного свободного времени, занимайтесь Джапа -Яджна. Вибхити ума и Вибхити Джапа -Яджна мы должны объединить, чтобы, если у нас появится свободное время, то абсолютно непродуктивные мысли, бесполезные мысли, которые не имеют никакой пользы ни в нашей жизни, ни в жизни кого-либо другого, которые не имеют никакой ценности...

Вместо того чтобы думать, что теперь выборы произошли и в США; кто стал вождем, кто стал президентом на выборах в США? Почему стал этот? Почему этот не стал? как долго мы, сидя в Хайдарабаде, Индия, должны думать об этом? Есть ли этому предел или нет? Поэтому, вместо того чтобы тратить время на такие непродуктивные мысли, если мы вовлечем обезьяноподобный ум в Джапа -Яджна, то это будет очень подходящий способ помнить о Боге, поклоняться Богу.

Следующая Вибхити также очень важна. В шлоке 33 Господь говорит: «Акшаранамикаро'сми». В алфавите много букв. Я - «А» среди всех букв, значение «А» - гласная, мы все это читали, но Я - это и все последующие буквы. Как же это понять? У нас так много букв, слово образуется путем соединения двух или четырех букв. Есть много слов, которые мы произносим сами в течение дня, есть много слов, которые слышим, но все наше внимание сосредоточено на том, какие слова сказали мы, какие слова сказал мне кто-то другой, каково значение этих слов? Но буква «А» в слове - это Вибхити Бога. Наше внимание не на этом. Где остается наше внимание, когда кто-то приходит и говорит с нами? Иногда это похвала, иногда критика. Поэтому все мое внимание сосредоточено на том, что он мне сказал, а что не сказал, и почему он сказал то, что сказал? Все наше время уходит на это: он сказал мне это, он не сказал мне то. Почему он это сказал, как он это сказал? Похвала и критика - самая большая непродуктивная часть человеческой жизни; думать них бесполезно. Но наша человеческая склонность такова, что мы ожидаем похвалы, даже небольшая похвала приносит радость уму. Даже небольшая критика вызывает боль в уме. Снова счастье, снова горе, снова двойственность, а такая дуалистическая жизнь совершенно неприемлема с духовной точки зрения, с точки зрения Бхагавад-гиты и Кришны. Бог говорит, что необходимо избавиться от дуалистической жизни.

Такая забавная история о похвале и критике. Жил-был скульптор. Это выдуманная история, мы не должны воспринимать ее буквально, но смысл в ней важный. Скульптор был чрезвычайно хорош. Когда он создавал скульптуру, она выглядела в точности как живой человек. Теперь скульптор каким-то образом узнал, что его конец близок. Он был очень умен, и что же он сделал? Скульптор сделал 10 статуй, в точности похожих на него самого. Он нарисовал на них одежду, точно такую же, как у него самого, и теперь сам ходил и стоял среди них. Когда пришло его время, посланцы смерти пришли забрать скульптора и увидели, что в ряду стоят ровно 11 человек, и было очень трудно понять, кто среди них настоящий, а кто поддельный. Потому что это была настолько идеальная работа, что стало очень трудно понять, кто из них настоящий, а кто нет. Но и посланцы смерти были умны. Один начал говорить другому, что посмотри, как хороши все эти идолы. И второй сказал, что ни один человек не может сделать такую хорошую работу, такую совершенную работу. Я думаю, что эту работу должен был сделать сам Бог. Должно быть, сам Бог пришел и сделал это, ведь ни один человек не может сделать 11 таких хороших статуй, совершенно одинаковых. Скульптор был очень счастлив.

Этот скульптор был очень счастлив, слушая похвалы в свой адрес, но как только посланник смерти сказал: «Нет, нет, это дело рук Божьих, а не человека», он тут же выступил вперед и сказал - нет, нет, не в Боге дело, это я сделал все статуи. Как только он заговорил дальше, пришли посланники смерти и забрали его.

Так что похвала – яд с духовной точки зрения. Есть стих на языке маратхи, в котором говорится, что похвала - яд, и чем больше вы его употребляете, тем больше вреда он вам приносит. Люди, которые говорят что-то, будут продолжать это говорить. Но независимо от того, хвалят люди или критикуют, с духовной точки зрения это всего лишь слова. Я обозначила их как похвалу или критику. Ярлык придуман человеком, но с духовной точки зрения это просто слово. Кто-то назвал меня ослом, а кто-то сказал, что ты очень гениальна; так что «га» в слове «осел» (гадха на хинди) и «ша» в слове «гениальный» (хошияр на хинди) - оба представляют божественную славу Бога. Поэтому если мы оставим слова «осел» и «умный» в стороне и сосредоточимся на божественной славе, которая за ними стоит, то не будем огорчаться, если кто-то назовет нас ослом, и не будем радоваться, если кто-то назовет нас умным. Таким образом, мы должны научиться применять эти проявления. Все это относится к духовной сфере, с духовной точки зрения. На практическом уровне это не имеет буквального применения. На практическом уровне нам приходится отвечать много раз. Если кто-то оскорбляет нас на практическом уровне, мы должны ответить ему на том же языке. Быть духовным не значит, что любой может прийти и сказать мне все, что угодно, а я буду слушать.

Но не обязательно реагировать на все. В чем ценность сказанного? Нужно понять его важность, его контекст, а затем, поняв контекст, мы должны подумать, реагировать на него или нет, и даже если нам придется реагировать, мы сможем дать очень спокойную реакцию. Кто-то назвал меня ослом, и если это было сказано в неподобающей форме, если я должна ответить ему, то наш Гуру говорит нам, что, отвечая, представьте, что в вашем желудке вода, и не позволяйте этой воде даже немного двигаться, в ней не должно быть ни малейшего движения. Если мы научимся отвечать таким образом, если мы научимся так реагировать, то и практическая работа будет сделана, и покой нашего ума никогда не исчезнет. Такова слава «Акшаранапикаароасми».

И далее мы видим еще одну важную Вибхити (славу). В шлоке 34 Господь сказал: «Я - смерть, разрушитель всего и источник всего, что рождается». Снова и снова мы думаем о смерти. Помню, когда я только начинала практиковать, я думала: почему все эти люди так много говорят о смерти? Я имею в виду, зачем быть такими негативными? В жизни много всего, наша жизнь так хороша. Зачем же снова и снова думать о смерти? Думать о смерти необходимо, потому что самый большой страх и самая большая печаль в нашей жизни связаны со смертью. Принимаем мы это или нет, все остальные мелкие страхи и мелкие печали - мелкие, но самая большая печаль - только смерть. Если убрать из жизни этот единственный страх, то мы сможем прожить очень красивую и блаженную жизнь. И этот страх не может уйти по принуждению, наш страх должен уходить обдуманно. Если печаль уходит обдуманно, то жизнь может быть очень счастливой и блаженной.

Здесь Господь говорит: *Mrityuh SarvahaschaahmUdbhavah cha* - Я - смерть, та, что забирает все. Здесь есть две вещи, которые забирают все. Это процесс *haran*. Харан означает «выхватывать». Все, что мы имеем сегодня, однажды будет отнято. Мы рассмотрим смерть тела позже. Но и до смерти многое в нашей жизни отнимается. Харан означает, что их отнимают у нас. Что же это за вещи, которые отнимаются? Есть много вещей. Например, деньги. Деньги теряются. Каждый испытал на себе, что деньги теряются, не все время не остаются неизменными. Есть много богатых людей, у которых много денег. В один прекрасный день происходит рейдерский захват, и в один день все имущество исчезает. И мы тоже видим, что иногда у нас много денег, а иногда наступает момент, когда их нет совсем. Так что деньги пропадают.

Такие вещи, как уважение и почет мы получаем в жизни на определенном этапе. После того как этап заканчивается, мы уже не получаем столько уважения, столько почта. Уважение и почет теряются. Раньше я работала, ходила в офис. Когда я ходила в офис, у меня было много коллег, я хорошо работала, и все говорили: очень хорошо работаешь, ты очень хорошая. Сейчас прошло 5-7 лет с тех пор, как я покинула офис. Когда я встречаю своих коллег из того офиса, которые раньше оказывали мне уважение и почет, теперь я просто здороваюсь с ними; некоторые из них даже не помнят меня; некоторые даже не знают, кто я такая. Так что уважения и почта, которые я получала 7 лет назад от своих коллег, я не получаю сегодня. То, что верно в отношении внешних дел, абсолютно верно и в отношении нашей семьи: в семье мы получаем уважение и почет на одном этапе. Я мама, сейчас мой сын маленький, поэтому он меня уважает. Теперь тот же 5-летний сын, когда ему исполнится 15 лет, и 15-летний сын, когда ему исполнится 25 лет, а

когда ему исполнится 25 лет, ему исполнится 35 лет, сколько уважения он мне окажет. Оказывает ли он столько же, сколько оказывал в 5 лет, в 35 лет или нет, мы можем проверить это сами. Но дело не только в уважении и чести, но и в любви. Существует любовь между двумя людьми. Любовь есть, но через некоторое время она также теряется. Любовь не остается неизменной на протяжении всей жизни. Вы можете взять любые отношения в жизни. Любовь теряется. Уважение и честь теряются

Деньги теряются. Всякий раз, когда в жизни случаются такие потери, происходит разрушение, уничтожение. С каждой такой потерей, с разрушением мы становимся немного грустными. В сердце появляются маленькие раны. Раньше этот человек так уважал меня, а теперь он пришел и оскорбил меня. Получилась маленькая рана. И от этого мы, в некотором смысле, можем назвать это микро-смертью, микро-мини-смертью. Всякий раз, когда происходит какая-то потеря, всякий раз, когда происходит какое-то разрушение, если я чувствую печаль из-за этого, то это моя собственная маленькая смерть. Почему смерть? Потому что в блаженной жизни, которую Бог дал мне прожить, я не получаю этого блаженства. Вместо этого я провела несколько мгновений своей жизни, грустя без причины. Когда в моей жизни случается потеря, происходит разрушение. Способны ли мы смириться с потерей здоровья? У каждого человека есть та или иная болезнь. Было время, когда я была очень здорова. Сейчас наступило время, когда мое здоровье уже не так хорошо. У кого-то давление, у кого-то холестерин, у кого-то сахар, у кого-то щитовидная железа. Когда приходят болезни, мы думаем: «Я так много поклонялась Богу, но все равно у меня эта болезнь».

Теперь, когда происходит болезнь, ухудшение или когда я теряю здоровье, потеря, которую совершил Бог, - это проявление Его Самого. Когда с моим телом случается болезнь, это проявление Самого Бога. Если мы способны мыслить таким образом, тогда горе, получаемое от болезни, не будет захватывать, и если мы в состоянии дать себе такую тренировку на всю жизнь, что разрушение есть проявление Бога, Его Вибхити (слава), Его план, тогда все печали, связанные с этим, будут уменьшены, и думать таким образом само и есть поклонение Богу.

Мы придерживаемся правил при поклонении: оно должно быть выполнено определенным образом в определенное время. Но даже если оставить это конкретное время, конкретный метод и конкретный способ, если мы в состоянии увидеть существование Бога, Его планирование, Его проявление

таким образом в течение всех остальных двадцати четырех часов – это и есть истинное поклонение.

Итак, такие способы поклонения Богу. Если мы начнем поклоняться таким образом, то поклонение не будет однообразным. Если кто-то скажет нам сидеть и воспевать Имя в течение двадцати четырех часов, это невозможно. Если кто-то скажет сидеть и поклоняться двадцать четыре часа, то мы не сможем этого сделать, это невозможно, это непрактично, мы не сможем делать какую-либо работу в жизни двадцать четыре часа, но что мы можем делать двадцать четыре часа? Мы можем думать в течение двадцати четырех часов. Готовим ли мы еду, занимаемся ли домашними делами, ведем ли бизнес, заняты в семье, обществе, в каждом действии, если мы можем отступить назад и подумать: «Откуда взялся этот поступок, кто этот человек? Откуда взялось это действие, откуда взялось чувство моего внутреннего «я», откуда взялись слова, откуда взялась вся эта природа?» Если в каждом таком объекте, человеке, происшествии мы устремляем свои мысли к его Создателю, то это очень всеобъемлющая форма поклонения. Это многогранное поклонение, его можно совершать разными способами.

В последних трех или четырех шлоках Господь говорит: «О Арджуна, что Я должен тебе сказать, ведь у меня так много славы (Вибхити). Среди стольких Вибхити Я вкратце упомянул перед тобой несколько избранных Вибхити, потому что Мне не под силу дать всю подробную информацию». И тогда Господь говорит в конце: «Что вы должны делать, зная так много Вибхити?» Он говорит, что «весь этот мир расположен только на одной части меня, весь мир был создан только на одной части меня.» Бог сказал здесь важную вещь: все эти Вибхити, то есть все то, что мы видим в окружающих нас людях, все то, что является пышным, сияющим и могущественным; в жизни есть много людей, они есть в нашей семье, которые лучше нас во многих вещах, кто-то хорош в искусстве, кто-то хорош в спорте, у каждого человека есть свой навык, который лучше меня; но что происходит с нами, если мы видим кого-то лучше нас? Мы не можем вспомнить о Боге в нем. Мы обычно завидуем тому, как она красива, как хорошо одета. Посмотрите, как хорошо она готовит. Я не умею хорошо готовить. Зависть возникает в уме. Всякий раз, когда мы видим что-то лучше нас; что-то, что красивее, лучше; прекрасное, пышное, могущественное и сияющее, любой объект, которого мы видим в нашей семье, в нашем доме, в нашей семье или вне ее - это Вибхити Бога, особое проявление Его самого. Если мы способны думать таким образом, то это очень хорошее поклонение. Очень подходящее поклонение.

Nari Om Tat Sat.

Комментарий Др. Кака к шлокам 23-25:

В Индии есть множество святых мест, посвященных Господу Шанкаре и Господу Вишну. Все они - слава Господа Кришны. Видеть океан - то же самое, что созерцать Господа Кришну. Слог Ом, который неявно входит в состав всех слов, поистине является формой Кришны. Поэтому человек созерцает Господа Кришну каждый раз, когда читает, пишет или слушает священные писания. Существует множество форм Яджна, но воспевание мантры божества превосходит их все. Благодаря воспеванию искатель соединяется с Господом, чью мантру он воспевает. Великий мудрец Бхригу, имевший право оценивать богов, является Божественным проявлением Кришны. Точно так же человек испытывает радость при виде Гималаи, поскольку Гималаи есть не что иное, как Кришна.

Шлоки 26-28

*Aśvatthaḥ sarvavrkṣāṇāṃ devarṣīṇāṃ ca nāradaḥ |
Gandharvāṇāṃ citrarathaḥ siddhāṇāṃ kapilo muniḥ || 26 ||
Uccaiḥśravasam aśvānāṃ viddhi mām amṛtodbhavam |
Airāvataṃ gajendrāṇāṃ narāṇāṃ ca narādhipam || 27 ||
Āyudhānāṃ ahaṃ vajraṃ dhenūnāṃ asmi kāmadhuk |
Prajānāś cāsmi kāṇḍarpaḥ sarpāṇāṃ asmi vāsukiḥ || 28 ||*

Среди всех деревьев я - дерево Ашваттах; среди божественных мудрецов я - Нарада; среди гандхарвов я - Читраратха - царь гандхарвов; а среди всех просветленных людей я - Капила. Среди лошадей я - конь по имени Уччай, среди слонов - Айравата, а среди всех людей - царь. Я - Ваджра в оружии, Камадхену в коровах и Васуки в змеях. Я - Камадева, ответственный за создание потомства. [Уччай и Айравата поднялись вместе с Амтой из бурлящего молочного океана].

10.26. Из всех деревьев Я – баньян, из мудрецов среди полубогов Я – Нарада, из гандхарвов Я – Читраратха, из совершенных существ Я – мудрец Капила.

10.27. Знай, из коней Я – Уччаихшрава, возникший из нектара, из царственных слонов Я – Айравата, среди людей Я – монарх.

10.28. Из оружий Я – удар молнии, среди коров Я – Сурабхи, из порождающих Я – Кандарпа, бог любви; из змей Я – Васуки.

Дерево *Aśvattha* (Священная фи́га) всегда усыпано листьями, Нарада известен тем, что косвенно помогал в работе Ишваре, Читраратха Гандхарва был известен тем, что победил Карраву и Кауравов, а Капила Муни был знаменитым последователем Вед. Они являются божественными формами Господа Кришны. Конь Укшай, слон Айравата на небе и царь, управляющий своим народом, - все это сам Капила. Оружие «Ваджра» было создано из необыкновенного подношения мудреца Дадхичи; корова Камадхену известна тем, что исполняет все желания; Кама дева - бог, создающий естественное влечение между мужчиной и женщиной, и он обитает во всех существах; змея Васуки использовалась богами как канат во время взбивания океана - все это божественная слава Кришны. [Мудрец Дадхичи известен главным образом тем, что пожертвовал своей жизнью и предложил свои кости полубогам, которые смогли сделать из его костей оружие под названием Ваджра; полубоги затем победили асуров с помощью этой Ваджры и вернули себе место на небесах].

Шлоки 29-31

Anantaś cāsmi nāgānām varuṇo yādasām aham |
Pitrñām aryamā cāsmi yamaḥ saṅyamatām aham || 29 ||
Pralhādaś cāsmi daityānām kālāḥ kalayatām aham |
Mṛgānām ca mṛgendro 'haṁ vainateyaś ca pakṣiṇām || 30 ||
Pavanaḥ pavatām asmi rāmaḥ śastrabhṛtām aham |
Jhaṣāṇām makaraś cāsmi strotasām asmi jāhnavī || 31 ||

Среди змей я Шеша, место отдыха Вишну, я Варуна, владыка воды, дающий жизнь водным животным; среди умерших предков я Арьяма; а среди тех, кто наказывает других, я Яма, владыка смерти. Среди демонов Я - Прахлада, среди счетчиков времени - время (две недели, месяц и т. д.), среди животных - лев, среди птиц - орел. Они - Мои Божественные Славы. В скоростных существах Я - ветер, в воинах - Господь Рама, в водных животных - крокодил, а в реках - Ганга.

10.29. Из нагов Я – Ананта, из обитателей вод Я – Варуна; из предков Я – Арьяма, из судий Я – Яма, бог смерти.

10.30. Из дайте́ев Я – Прахлада, из покорителей Я – время, среди зверей Я – лев, среди птиц Я – Гаруда;

10.31. Из очистителей Я – ветер, из носящих оружие Я – Рама, из рыб Я – акула, из рек Я – Ганга.

Прахлада родился в семье демонов. Несмотря на это, он прославился как яркий преданный Господа Вишну. Растение Тулси, разновидность базилика, считается священным, даже если оно случайно растет среди наркотических растений. Точно так же Прахлада считается божественной славой Кришны, даже если он родился среди демонов. Такие единицы времени, как секунды, минуты, часы, дни и т. д., также являются Его Славой. Вся человеческая жизнь пронизана Славой времени. Такая птица, как орел, также может стать Славой Кришны, поскольку служит Шри Вишну, будучи Его транспортным средством. Кроме того, орел известен как самый сильный среди всех птиц, а в древней литературе его называют царем птиц. Ветер превосходит все другие скоростные объекты, Господь Рама превосходит всех других воинов, и оба они - слава Господа.

Шлоки 32-34:

*Sargāṇām ādir antaś ca madhyaṁ caivāham arjuna ।
Adhyātmavidyā vidyānām vādaḥ pravādatām aham ॥ 32 ॥
Akṣarāṇām akāro'smi dvandvaḥ sāmāsikasya ca ।
Aham evākṣayaḥ kālo dhātāhaṁ viśvatomukhaḥ ॥ 33 ॥
Mṛtyuḥ sarvaharaś cāham udbhavaś ca bhaviṣyatām ।
Kīrtiḥ Śrīr vāk ca nārīṇāṁ smṛtir medhā dhṛtiḥ kṣamā ॥ 34 ॥*

Я - начало, середина и конец вселенной. Я - самопознание (Adhyatmavidyā) во всех видах знания, рациональная дискуссия во всех спорах, слог А во всех буквах, соединение слов в словосочетаниях, неисчерпаемое время времени, тот, кто имеет лица со всех сторон (кто может видеть все), а также тот, кто питает всех. Также я - смерть, уничтожающая всех, и сама причина творения. Слава, богатство, речь, память, ум, твердость, стойкость и прощение - эти качества, выраженные в женских санскритских словах, поистине являются Моей собственной Божественной Славой.

10.32. Я – начало, конец и середина всех творений, о Арджуна; из наук Я – учение о духе; Я – истинный вывод логиков.

10.33. Из букв Я – буква "А", из составных слов Я – двойное слово; Я – непреходящее время, Я – творец всюдуликий.

10.34. Я – всепожирающая смерть, Я – причина того, что должно возникнуть; из женских качеств Я – слава, счастье, красноречие, память, рассудительность, стойкость и терпеливость.

Все, что существует, существовало или будет существовать, можно рассматривать как форму Кришны. Повседневные знания могут быть необходимы для мирской жизни. Но Абсолютное, чистое знание об Атамане превосходит их все, поскольку ведет искателя к его высшему, непреходящему благополучию. В древней Индии существовали различные формы дебатов, такие как *Jaṭra*, *Vitaṇḍa*, *Vāda* для достижения согласия по какому-либо принципу. Вид дебатов, в которых обсуждается и делается вывод только об Истине (Сатья), известен как Вада, и это слава Кришны. Сложные слова украшают язык; среди них копулятивно-сложные превосходят все. Например, санскритское слово «Джняна йога» можно разложить на два варианта:

- *Jñānashcha Yogashcha* : Знание и Йога.
- *Jñāna eva Yoga*: знание само по себе является йогой.

Вселенная управляется временем. Господь Кришна является регулятором времени. Сотворение, поддержание и разрушение также являются Его Славой. Слава - это уникальная характеристика Величия Господа Кришны. Качества, от которых зависит жизнь человека, такие как речь, память, - тоже Его слава. Их следует рассматривать таким же образом.

Шлоки 35-38

Bṛhatsāma tathā sāmnaṁ gāyatrī chandasām aham |
Māsaṇāṁ mārgaśīrṣo 'ham ṛtūnāṁ kusumākaraḥ || 35 ||
Dyutaṁ chalayatām asmi tejas tejasvinām aham |
Jayo 'smi vyavasāyo 'smi sattvaṁ sattvavatām aham || 36 ||
Vṛṣṇīnāṁ vāsudevo 'smi pāṇḍavānāṁ dhanañjayah |
Munīnāṁ apy ahaṁ vyāsaḥ kavīnāṁ uśanā kavīḥ || 37 ||
Daṇḍo damāyātām asmi nītir asmi jigīṣatām |
Maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ jñānaṁ jñānavatām aham || 38 ||

Среди ведических гимнов, которые можно петь, я - *Bṛhatsāma Stotra*; среди метров, то есть ритмических слогов поэтических стихов, я - *Gāyatrī*; среди месяцев я - *Mārgaśīrṣa*; а среди времен года я - весна. Я - азартная игра, в которую играют обманщики, великолепие блестящих предметов, победа победителей, решительность интеллекта и Сатва Гуна в Сатвических людях. Я - Васудева в роду вришни, Арджуна - в роду пали, Вьяса - в роду мудрецов и Сукракарья - в роду поэтов. Я - сила (скипетр) карателей, стратегия войны у желающих победы, молчание, необходимое для сохранения тайны в секретах, и знание просвещенных людей.

0.35. Из гимнов Сама Веды Я – Брихат-сама, из размеров Я – гаятри, из месяцев Я – маргаширша (ноябрь-декабрь), а из сезонов Я – цветущая весна.

10.36. Из обманывающих Я – азартная игра, Я – великолепие великолепных, Я – победа, Я – смелость, Я – добродетель добродетельных.

10.37. Из рода Вришни Я – Васудева, из Пандавов – Арджуна; из святых мудрецов Я – Вьяса, а из провидцев Я – Ушана.

10.38. Я – наказание, пресекающее беззаконие, Я – политика стремящихся к власти, Я – безмолвие тайн, Я – мудрость мудрых.

Мелодия улучшает восприятие поэзии. Из них Br̥hatsāma - прекрасный пример поэзии. Джагати, Гаятри - это различные метры в поэзии; метр Гаятри является известным и благочестивым среди них. В эпоху Махабхараты по индуистскому календарю счет месяцев начинался с месяца Mārgaśīrṣa. Mārgaśīrṣa - это месяц с приятной атмосферой, приходящийся на ноябрь-декабрь по григорианскому календарю; он не слишком холодный, как Āśvina или Kārtika, и не слишком жаркий, как Vaiśākha или Pauṣa или Māgha. Маргасир обычно знаменует собой время окончания сбора урожая и жатвы. Люди испытывают большое удовлетворение и радость, когда видят в своих закромах зерно, символизирующее процветание жизни. Сезон весны любим всеми и каждым благодаря цветению цветов и плодов. Все эти проявления - это сам Кришна. Непреодолимая склонность к азартным играм и обману других - древняя потребность человеческой жизни. Эта сила неодолимости исходит от Бога. Блеск блестящих предметов, таких как алмаз, принадлежит Ему. Стратегия войны имеет решающее значение для воинов, чтобы победить в ней. Также и ум нуждается в огромной силе, чтобы хранить секреты. Все это - слава Кришны. Знания, содержащиеся в Упанишадах, не созданы людьми, они божественны и принадлежат только Господу Кришне.

Цель изучения Йоги Божественной Славы

Шлоки 39-42

Yac cāpi sarvabhūtānāṃ bījaṃ tad aham arjuna ।

Na tad asti vinā yat syān mayā bhūtaṃ carācaram ॥ 39 ॥

Nānto 'sti mama divyānāṃ vibhūtīnāṃ paramtapa ।

Eṣa tūddeśataḥ prokto vibhūter vistaro mayā ॥ 40 ॥

Yadyadvibhūtimat sattvaṃ Śrīmad ūrjitam eva vā ।

Tattadevāvagaccha tvaṃ mama tejo 'ṃśasambhavam ॥ 41 ॥

Athavā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna ।

Я один являюсь причиной создания всех существ. Во всей этой вселенной не существует существа, разумного или неразумного, без Меня. Моей Божественной славе нет конца. Я вкратце объяснил тебе эти обширные проявления. Помимо них, что бы ни было процветающим, великолепным или могущественным, знай, что это проявление части Моего великолепия. Однако к чему тебе эти подробные знания? Я поддерживаю весь мир лишь малой частью Себя, но Я существую за пределами всего этого.

10.39. Я – семя всего существующего, о Арджуна, и нет создания, подвижного или неподвижного, которое могло бы существовать без Меня.

10.40. Нет конца Моим божественным проявлениям, о победитель врагов. Я лишь вкратце рассказал о некоторых Моих проявлениях.

10.41. Знай, что все славное, прекрасное и могущественное произошло лишь от частицы Моего великолепия.

10.42. Но нужно ли тебе, о Арджуна, такое подробное знание? Одной лишь частичкой Себя Я пронизываю и сохраняю всю вселенную.

Господь Кришна как Брахман огромен, вездесущ и всепронизывающий независимо от всего остального. В этой главе его обширное присутствие описано в отношении некоторых объектов. Человеческая жизнь изобилует славой Кришны. Его присутствие настолько обширно, что Его можно увидеть везде, часто и в любое время. Господь описал 70 славных проявлений Себя примерно в 29 шлоках. Мы можем даже придумать новые Божественные славы в современном мире. Новые проявления могут быть чуть меньше по степени Божественности, но они могут быть очень полезны для развития видения Его повсюду вокруг нас.

Краткий обзор главы:

Др. Кака говорит, что в этой главе нет новых теорий. Но следует подумать о нашей способности размышлять, которая очень ограничена только именем и формой. Нужно научиться переключать внимание от одного конкретного имени или формы и таким образом расширить себя так, чтобы видеть Его присутствие всюду. Таково основное послание из 10 главы. Всего в главе

указываются около 17 Вибхити – специальных священных божественных проявлений. Часто возникает вопрос: если это проявление Бога, то как же остальные формы? Например, когда говорится «среди всех водоемов Я – океан». А что тогда другие реки и озера? – ответ на вопрос – Он присутствует всюду. Но в некоторых случаях Он проявлен особенно. Например, есть целый класс студентов, но когда нужно говорить от лица класса, то только один из всех назначается для представления всего класса, обычно это очень хороший студент. Кришна упоминает в Своих проявлениях даже демонов, т.е. Он присутствует всюду, но в главе указаны Его особенные, специальные проявления.

Перед тем, как начать перечислять проявления, есть еще несколько важных моментов: **10.1. Снова слушай, о могучерукий, Мое высочайшее слово, которое Я возведу тебе, Моему другу, желая тебе блага.**

В оригинале говорится: «Послушай Мое учение еще раз». Т.е. Он уже все объяснил, а теперь готов повторить, т.к. это на благо Арджуне.

Употребляется слово «Nita» - твое высшее благо. Поэтому слушай внимательно! Когда кто-то говорит мне: «послушай внимательно, это тебе на благо», это можно рассматривать с точки зрения говорящего и того, кто слушает. В нашем случае Кришна говорит, Арджуна слушает. Это очень специальная пара, т.к. Кришна точно знает, в чем состоит благо Арджуны. Но когда Кришна так говорит, нужно понимать, что это не только на благо Арджуне, но так же на благо всем нам. Кроме того, Он не только знает, что нам на пользу, но так же способен вести нас к нашему благу. Если мне просто подружка говорит, что что-то нужно или не нужно делать, это мне на пользу, может она и права, но она не знает, как сделать так, чтобы направить меня на правильный путь и не всегда ее совет правильный, а Кришна знает, обладает такой способностью и готов учить.

С точки зрения того, кто слушает, важно согласиться, принять, что я до сих пор не достигла своего собственного блага. Нужно согласиться, что хотя я добила много в жизни, много достигла, но не достигла того, что самое важное в моей жизни. Арджуна согласен с тем, что он не достиг самого главного в жизни. Кроме того он принял, согласился, что только Кришна может привести его к главному достижению в жизни. Как поступаем часто мы? Я иду к одному советчику, потом к другому, выслушиваю их всех и

потом ничего не делаю. Но Арджуна другой! Он знает, что ему недостает в жизни и знает, что только Кришна может ему это дать. Мандатай говорит, что с таким настроем мы должны слушать Гиту. Только Кришна способен мне помочь и как ни много всего я достигла в жизни, я не достигла самого главного. Таково послание из шлоки 1.

В шлоке 3 говорится: **10.3. Кто знает Меня как нерожденного, безначального, великого Владыку всех миров, тот, незаблуждающийся среди смертных, освободится от всех грехов.**

Тот, кто знает Мою истинную природу, освобождается от всех грехов. Когда мы читаем про грехи, то кажется, что ко мне это не относится, какие у меня грехи? Я всем помогаю, я не делаю ничего плохого. Но откуда мы можем знать, совершили ли мы грехи в этой жизни? Др. Кака говорит, что если я испытываю какие бы то ни было страдания, беспокойство, любое неудовлетворение, любой страх это означает, что я совершила грех. Большая разница в том, как мы сами оцениваем себя и как духовная философия оценивает меня. С точки зрения духовности, любые отрицательные эмоции, которые я переживаю, означают, что я совершила какой-то грех, если не в этой жизни, то в предыдущей. Всякий раз, когда я испытываю чувство несчастья, можно считать каким-нибудь грехом, который теперь вернулся ко мне и теперь колет меня, беспокоит. Это хороший звонок, который позволяет мгновенно избавиться от отрицательной эмоции, которую я испытываю. Может быть это какой-то грех, о котором я не помню. Но я не хочу этого, я хочу избавиться от всех грехов. Для нас единственный выход из ситуации, единственная возможность избавиться от всех печалей в том, чтобы знать Кришну в Его собственной природе, так, как написано в шлоке. Шлоки 4 и 5:

10.4. Разум, познание, отсутствие заблуждения, терпение, правдивость, самообладание, умиротворенность, радость, боль, рождение, смерть, страх, бесстрашие,

10.5. Ненасилие, уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, милосердие, слава и бесчестие – все эти различные состояния живых существ происходят от Меня одного.

Здесь Кришна говорит, что все эти качества, характеристики, эмоции (Бхава) созданы Им. Интеллект, способность прощать, Шама и Дама, чувство страха и чувство бесстрашия – все Он. Когда я не хочу кого-то обидеть, само

чувство во мне, что я не хочу обидеть – Он. Удача и неудача, успех и проигрыш – Он. Медитация, аскетизм – то, что направлено на то, чтобы дисциплинировать себя. Т.е. все чувства во мне, все Его проявление. Что мы учим из этого? – все действует в двух направлениях: хорошем и не очень. Моя интеллигентность хорошая или плохая. Я могу чувствовать себя очень счастливой и очень несчастной. Что бы я ни чувствовала, в первую очередь нужно осознать Его присутствие и Его руководство в любой ситуации. Это не просто так, случайно, какое-то состояние возникло внутри меня. Это Его присутствие и Его руководство. Это значит, что Он хочет направить меня в какое-то направление или научить чему-то, поэтому Он хочет, чтобы я подумала определенным образом. Так Он управляет мной, посредством определенных эмоций. Это Его присутствие и Его руководство.

Он говорит, что Он страх и бесстрашие. Значит я, как человек, обладаю правом выбора, чему дать разрастись во мне. У птицы, например, нет выбора. Она всегда всего боится, всегда оглядывается, всегда встревожена, глаза всегда бегают. Но я человек и у меня есть выбор. Все чувства внутри меня мне дал Бог, но как человек, я могу выбрать, какое чувство я хочу поддерживать: страх, горе, страдание или бесстрашие, счастье, радость. Какое чувство я хочу подавить, а какому дам разрастись. Поэтому осознай Его присутствие и дай поддержку тому чувству, которое даст мне счастье. Следующая важная шлока 8: **10.8. Я – источник всего, из Меня исходит все. Зная это, мудрые поклоняются Мне, преисполненные любви.**

Здесь Кришна говорит, что Он причина создания вселенной. Я тот, кто оживляет все и определяет как все должно действовать. Он создатель, управитель и тот, кто все приводит в движение. Мудрые осознают, что Он создатель вселенной и поют Ему славу. Мы все любим ходить в церковь, совершать обряды, но мы все забываем постоянно, кто стоит за всем миром, кто его создал и руководит. Например, вся ситуация с вирусом. Это не случайность и не нужно винить Китай, что от них все пошло. Все Его желание, Его управление, это Он убирает таким образом кого-то из жизни и создает ситуации, хорошие для кого-то и для кого-то плохие. Т.е. за всеми событиями в мире нужно видеть Его. Ишвара создал мир, Он материальная причина мира и инструментальная. Как материальная причина Он вошел во все, что Он создал, как инструментальная причина – Он создал вселенную. Нам остается только падать ниц перед Создателем. Я не могу приехать в

Индию в этом году, это Его желание и мне остается только принять его с благодарностью, без всяких жалоб.

Шлока 11: 10.11. Из особой милости к ним, Я, пребывающий в их сердцах, разрушаю сияющим светильником знания темноту, рожденную невежеством.

Тем, кто поклоняются Ему, им дарует Он Буддхи Йогу. Преданные постоянно пребывают в связи с ним, с Сагуна-Богом, и Он дарует им Буддхи Йогу.

Др. Кака объясняет, что это не так, что Бог приходит и говорит, вот тебе Буддхи Йога, ты теперь будешь знать мою природу. Но Он будет так подлаживать все обстоятельства в моей жизни, что я достигну конечную цель. Он не придет и не дарует мне ничего, но Он организует все события вокруг меня, найдет необходимых людей, организует помощь, все будет готово для меня на моем пути, на каждом его повороте. Вся помощь придет ко мне, после того, как я совершила достаточно духовной практики. Нам остается только быть достаточно умными, чтобы осознать, что дается нам. Часто мы так заиклены на то, что не работает в нашей жизни и что плохо, что мы не замечаем то, что хорошо. Даже в мирской жизни мы часто видим только то, что мне не дано. Др. Кака подчеркивает, что Буддхи Йога – способность осознать Его Ниргуна-форму – начинается с того, что я хочу ее узнать, есть множество людей, кому все это просто не интересно. Если нет такого желания, то это говорит о том, что я совершила недостаточно Нишкам-Кармы и Нишкам-Упасаны. Что означает, нужно вернуться к началу и совершать неэгоистичные действия и Упасану. Все это не одноразовые действия, а постоянный процесс. Чем дальше я продвигаюсь, тем больше я получаю поддержки, и тем больше я буду видеть, что поддержка, помощь дается мне. Помощь Бога будет проявляться через череду событий и людей в моей жизни. Др. Кака говорит: Поклоняйся Богу с истинной любовью и ты получишь все, что требуется.

Шлока 12: Арджуна сказал:

10.12. Ты – Абсолютная Истина, Высшая Обитель, Высшая Чистота, Вечная Божественная Личность, изначальный Бог, нерожденный, вездесущий.

Здесь Арджуна славит Кришну. Мы поговорим о «Высшей обители» и «Высшем Брахмане». В 9 главе уже обсуждали, что значит «высшая обитель» - место, откуда не хочется возвращаться, однажды попав туда. И эта высшая

обитель по сути есть наша собственная природа и природа Бога, ни что иное, как Сат Чит Ананда. Когда я думаю про Сат, нужно быть в состоянии размышлять о Сат по крайней мере 10 разными путями, чтобы самой понять до конца эту концепцию. Это Чистое Существование, не ограниченное пространством, временем или объектом. Пример Каки о том, как убрать одно за другим кресло, дом, т.п. Думать о 4 различных примерах абсолютного не-существования, несуществование до создания и после создания. Все эти размышления позволяют приблизиться к Сат на уровне интеллекта. Др. Кака говорит, что расширяя себя таким образом, постепенно все мои усилия, направленные на получение благ из материального мира и на благо моего тела, придут к концу, придут к тому, где находится истинная слава человеческой жизни. Чем меньше я завишу от своего тела и от тел кого бы то ни было из близких, тем ближе я к Сат, к тому, куда мы стремимся. Это и есть «Высшая Обитель». Зная о том, что я Сат, вся моя суета вокруг тела и мира закончится. Зная о том, что я Чит, закончится мое слепое бесконечное стремление к различным знаниям. Это не значит, что мне уже сейчас нужно перестать учить Гиту, но уйдет чувство, что нужно встать пораньше и сесть учить Веданту. Моя зависимость прекратится. То же самое и Ананда. Прекратится погоня за счастьем. Достигнув однажды Высшей Обители не возникнет желание вернуться назад. Гита делает рекламу! Должно в конце концов возникнуть желание «Я тоже хочу туда!».

Шлока 20: 10.20. Я – Высший Дух, пребывающий в сердце каждого существа; Я – начало, середина и конец всех существ.

Арджуна спрашивает Кришну, как и какими способами он может поклоняться Ему и воспевать Его славу, видеть Его, думать о Нем.

Поэтому Кришна говорит о Себе и начинается это со шлоки 20.

Он говорит, что Он Атман, Я во всех существах, основа всего происходящего во всех существах и всюду, и что Он является началом, серединой и концов всех существ.

Как я могу осознать, что все, что есть во мне есть проявление Бога? Что всякое окончание чего бы то ни было в моей жизни есть проявление Бога? Тут необязательно имеется в виду смерть. В жизни столько всего, что когда-то заканчивается. Например, я работаю успешно, но уволилась, вышла на пенсию и история с успехом пришла к концу. Заканчиваются разные отношения, дружба, какая она ни была близкая. Нам не верилось, что я

совершенно не буду общаться с лучшей подругой. Все эти окончания есть появление Бога, нет необходимости огорчаться из-за этого. Так же и здоровье, когда-то закончится. Все, что есть в жизни у меня, все это Его проявление и все когда-то закончится, и это тоже Его проявление. Все, что началось – это Он и все, что есть сейчас - ни что иное, как Он. Когда такая мысль утвердится прочно в голове, я не буду огорчаться, когда случится очередная утрата, даже собственная смерть. Нет никакой причины жаловаться. Нет ни чего в жизни, о чем стоит страдать или жаловаться.

Аналогично, в шлоке 34 Господь говорит:

10.34. Я – всепожирающая смерть, Я – причина того, что должно возникнуть; из женских качеств Я – слава, счастье, красноречие, память, рассудительность, стойкость и терпеливость.

Он говорит: «Я – смерть». Я забираю все у тебя и однажды заберу жизнь. Трудно применять это на практике, но для тех, кто сможет удержать себя в таких мыслях, это избавление от массы неприятностей и беспокойств. Жизнь станет намного легче.

Далее Господь говорит о том, что «Я - Солнце, Я - Луна» и т.д. Др. Кака говорит, что всякий раз, когда удастся пойти на природу, нужно постараться на мгновение забыть себя и раствориться в ее красоте, великолепии. Тогда «Я забыла свое мелкое я и стала великолепным закатом, или океаном, или солнцем, слилась с ним». Такое чувство дает высшее счастье – слиться с Высшей Славой.

Практически каждое слово содержит звук «А». Это тоже Его слава. Тогда похвала или критика – все лишь звуки, некоторые слоги, произнесенные вместе, каждый слог проявление Его. При таком отношении ничто не будет оказывать на меня особенное влияние, любые слова, сказанные мне.

Собственно это и есть самое главное. Др. Кака говорит, что мое состояние счастье я не готова принести в жертву любой из причин, любому человеку. Я вижу всюду только Его славу вокруг меня.

«Из всех органов Я – ум». У меня есть и глаза и нос, но Он говорит, что из всего Он - ум. Ум труднее всего контролировать и в конце концов именно ум приведет меня к моей истинной природе. Ум во всей команде моего тела тот, кто способен вытянуть все на себе, весь путь к Просветлению. Но для этого ум должен быть хорошо натренирован. Он должен работать так, как я хочу.

Др. Кака приводит пример с лошастью. Управляемая лошадь привезет ездока к цели, а бешенная лошадь умчит, куда она хочет. Ум должен быть как хорошо натренированная лошадь, должен думать о том, что я хочу. Я должна быть хозяйкой моего ума, а не рабом.

10.36. Из обманывающих Я – азартная игра, Я – великолепие великолепных, Я – победа, Я – смелость, Я – добродетель добродетельных.

Говорится, что Он азартная игра. Азарт, желание таким образом заработать деньги – Мое проявление. Др. Кака говорит, что когда мы встречаем таких людей, мы смотрим на них весьма отрицательно, думаем, что они плохие, я выше их, я вот, учу Гиту, а они пошли в казино. У нас есть точное представление о том, что что-то выше, что-то ниже. Отчасти это правильно, конечно, с точки зрения духовности игра в карты ниже, чем чтение Гиты. Но это не дает повод плохо думать о таких людях. В этом сама природа человека. Не каждый способен достичь успеха в духовности. Всякий раз, сталкиваясь с кем-то, кто играет в азартные игры или делает что-то еще, далекое от духовности, помнить о том, что у меня нет права смотреть на него свысока, все есть проявление Бога.

Практический вывод из всех проявлений Бога – нужно перестать направлять все внимание на имена и формы и думать о Том, Кто вне имен и форм. Хорошее-плохое, правильное-неправильное, духовное-мирское - все есть Его проявление, Его присутствие. Так нужно учиться смотреть на мир.