

ГЛАВА 11

СОЗЕРЦАНИЕ ВСЕЛЕНСКОГО ОБРАЗА

Beholding the Cosmic Divine Form

(Viśva-rūpa-darśana-yogaḥ) ||

Комментарий к главе Др. Каки:

Это оставшаяся половина 10-й главы. Арджуна был заинтригован Божественной славой Господа. Он изъявил желание, хотя и нерешительно, созерцать проявление Кришны, у которого есть лица во всех направлениях (10.33). Выслушав множество славословий о Кришне, Арджуна вначале сказал Ему: «Теперь мое невежество устранено» и «Я слышал о сотворении и разрушении всех существ». Однако он все еще был заинтригован той Славой. В этой главе рассказывается о том, как Господь Кришна исполнил желания Арджуны и как это повлияло на Арджуну в конечном итоге. Важность того, чтобы быть любящим преданным Бога, можно понять только из этой главы.

Лекция 1

Подход к 11-й главе будет иным. Мы не будем непосредственно рассматривать шлоки. Мы рассмотрим лишь некоторые важные моменты. Глава носит более описательный характер, поэтому мы сосредоточимся только на некоторых ключевых аспектах. Прежде чем приступить к главе 11, давайте немного вспомним о том, что мы читали и слышали ранее. Некоторые вводные моменты не были подробно рассмотрены ранее. Давайте немного расширим их, а затем перейдем к одиннадцатой главе.

Бхагавад-гита состоит из трех разделов (трикандатмак). Первые шесть глав посвящены Карме (действию), следующие шесть глав - Упасане (поклонению), а последние шесть глав - Джняна (знанию). Основное внимание уделяется Карме, поскольку в ней рассматриваются действия и наилучшие способы их совершения. Подробно об этом уже говорилось в первых шести главах. Карма, Упасана и Джняна - вот три темы трех разделов.

Почему «Бхагавад-гита» разделена и классифицирована именно таким образом? Потому что эти три составляющие являются неотъемлемой и важнейшей частью человеческой жизни, особенно индийской. Если вы

выедете за пределы Индии, то основной акцент будет сделан на карме и Джняна. Жизнь людей за пределами Индии вращается вокруг действия и знания, и их знания в основном практические, включая научные и поведенческие. Однако индийский менталитет, которому нас никто не учил, но с которым мы выросли с детства, включает в себя Карму, Упасану и Джняна как неотъемлемые части нашей жизни.

Поклоняясь божеству, кому мы поклоняемся? Какова его природа? Как следует поклоняться, зачем это делать, каковы преимущества поклонения и каковы недостатки отказа от поклонения? Подробному обсуждению всех этих вопросов посвящены данные шесть глав.

После Кармы и Упасаны идет заключительное обсуждение Джняна (знания), в первую очередь сосредоточенное на Знании истинной природы себя (Svaroopjñana). Мы обсудим это еще раз после тринадцатой главы. Итак, это одно разделение «Бхагавад-гиты».

Другое разделение, которое мы рассмотрели, основано на Махавакья (Великие изречения). Согласно «Тат Твам Аси», Махавакьи из Вед, первые шесть глав относятся к слову «Твам» (ты), следующие шесть - к «Тат» (это), а последние шесть - к «Аси» (есть). Мы вкратце обсудили четыре Махавакьи Вед. Каждая Махавакья встречается в одной Веде и одной Упанишаде. Итак, структура была такова: четыре Веды. В каждой Веде есть несколько Упанишад, и одна Упанишада в каждой Веде содержит Махавакью.

1. 'Prajnanam Brahma' - Махавакья содержится в Айтарея Упанишад Риг Веды.
2. 'Aham Brahmasmi' - Махавакья из Яджур-веды, она появляется в Брихадараньяка-упанишаде.
3. «Тат Твам Аси» - Махавакья из „Сама Веды“, которая содержится в „Чандогья Упанишаде“.
4. «Ауам Атма Брахма» - это Махавакья из Атхарва-веды, которая содержится в Мандукья-упанишаде.

Наряду с «Бхагавад-Гитой», Махавакья «Тат Твам Аси» считается самой важной из четырех Махавакья. У «Тат Твам Аси» есть своя история. Эта история не связана напрямую с какой-либо конкретной главой «Бхагавад-Гиты», но она очень важна. Она содержит глубокое учение. Итак, прежде чем приступить к одиннадцатой главе, давайте поразмышляем над историей «Тат Твам Аси» и ее посланием. Мы делаем это потому, что она способствует самоанализу, побуждая нас заглянуть внутрь себя.

Чандогья Упанишада - знаменитая Упанишада. Всего существует 108 Упанишад, из которых 10 или 11 считаются основными. Почему только 11 из 108 считаются главными? Потому что Ади Шанкарачарья написал к ним комментарии. Он написал подробные комментарии на санскрите, известные как Шанкара Бхашья, и именно поэтому они считаются значимыми. Одна из них - Чандогья Упанишада.

Чандогья Упанишада состоит из восьми глав, и Махавакья, «Тат Твам Аси», появляется в шестой главе. «Тат Твам Аси» имеет огромное значение в ведических исследованиях, потому что это прямое учение от гуру к ученику, направляющее ученика к осознанию своей истинной природы. Это может звучать абстрактно, глубоко и загадочно, и мы можем не сразу понять суть «Тат Твам Аси». Поэтому давайте послушаем краткую историю, которая лежит в ее основе, а затем перейдем к одиннадцатой главе.

Это диалог между отцом и сыном. Отца зовут Аруни или Уддалака Риши, а его сына - Шветакету. Согласно тому периоду, когда Шветакету был маленьким мальчиком, его отец сказал ему: «Мы брамины, и мы брамины не только по имени», как принято говорить в наши дни. В наш век смысл быть брамином свелся к одному лишь имени. Далее он сказал: «Главная обязанность брамина - учиться и учить. Поэтому ты должен идти к своему гуру, чтобы учиться».

Сын послушался отца и отправился в дом гуру. Он пробыл там 12 лет, прошел церемонию Упанаяны (церемония нити) и, обретя множество знаний, вернулся домой. Когда Шветакету вернулся, он уже вырос из маленького ребенка, которым был, когда уходил, и приобрел не только знания, но и много высокомерия. Он был полон гордости и думал: «Я очень умный мальчик, и за очень короткое время я стал лучшим в классе».

Как только он пришел домой и предстал перед отцом, отец по его поведению понял, что его сын стал высокомерным. Как говорится, «если сын - мастер, то отец - гроссмейстер». Все было именно так. Отец почувствовал сострадание и жалость к тому, что его сын приобрел много знаний, но при этом так высокомерен. Он понял, что необходимо избавить его от высокомерия.

Отец сначала поинтересовался: «Чему ты научился? Чему ты научился у Гуру? Сын прочитал длинную лекцию о физике, химии и всем остальном, что он изучал, подчеркивая, как много знаний он приобрел. Затем, подобно брошенному в крикет мячу, отец задал сыну вопрос: «Шветакету, ты получил так много знаний, и теперь я спрашиваю тебя: есть ли хоть одна вещь, услышав которую, ты как будто бы слышал все? Есть ли такое, что,

поразмыслив над ним, ты как будто бы поразмыслил над всем? И такая вещь, познав которую, ты как будто обрел полное знание об этой человеческой жизни, об этом мире? Ты научился этому у своего гуру?»

Вопрос прям и прекрасен: «Есть ли такая вещь, познав которую, ты получишь полное знание о человеческой жизни, все знания, которые можно приобрести в этой человеческой жизни?» Отец бросил козырь, и Шветакету был начисто разбит, потому что у него не было ответа. Он так много учился, но так и не узнал той единственной вещи, которая дала бы ему знание обо всем.

Однако, несмотря на свое высокомерие, Шветакету все же сохранил в себе немного Сатва - Гуны. Его интеллект и мудрость в какой-то мере пробудились. Он осознал свою ошибку и свои недостатки. Он пошел к отцу и признался: «Я не учился такому. Поэтому, отец, пожалуйста, объясни мне, что это за высшее знание, достигнув которого, я буду чувствовать себя так, будто достиг всех знаний?»

И вот разворачивается диалог между Аруни - риши Уддалакой и Шветакету, который составляет шестую главу Чандогья-Упанишады, главу о Знании. Не раз, не два, а девять раз, используя различные примеры, Аруни Уддалака объясняет своему сыну. Девять раз появляется Махавакья «Тат Твам Аси», что означает «Ты есть То» или «Ты есть Это». Что же означает «Ты есть То»? Мы не будем вдаваться в подробности «Тат Твам Аси», но если коротко, то «Тат» означает «То», подразумевая Бога в прямом смысле и Брахман - конечную Реальность Существования (Сат-Чит-Ананда) в метафорическом смысле. «Твам» означает «ты», то есть Шветакету, а «Аси» - «есть». Если принять буквальное значение, ты был бы Богом, но буквальное значение здесь неприменимо. Подразумеваемый смысл, метафорический смысл таков: «О Шветакету, по сути, Ты есть Сат-Чит-Ананда (Существование-Сознание-Блаженство), это твоя Истинная Природа, вот кто Ты есть».

Считается, что «Бхагавад-гита», когда она была составлена, впитала в себя суть Упанишад. А в философии Веданты был великий ученый-ведантист по имени Мадхусудана Сарасвати. Было много древних и глубоких ученых, и когда он классифицировал Бхагавад-гиту, он сказал, что первые шесть глав посвящены слову «Твам» (ты). Под словом «ты» подразумевается не только Шветакету, но и каждое живое существо (Дживатма), изучающее «Бхагавад-гиту», и даже те, кто не изучает. Первые шесть глав описывают природу Дживатмы и действия, которые он должен совершать.

«Тат» (то) относится к Богу или Брахману, и это описывается в следующих шести главах. А процессы, то есть то, что необходимо понять и сделать для достижения единения индивидуальной души (Дживы) и Брахмана, описаны в последних шести главах.

Понимание этого очень важно, поскольку мы обсуждаем Упасану (поклонение). Вибхити-йога и Вишва Рупа Даршан-йога в основном связаны со славой Бога, Его величием и видением вселенской формы Бога. Какова же истинная природа Бога, которому мы должны поклоняться? Мы совершаем различные виды поклонения, такие как Пуджа, Аарти (восхваление, пение гимнов), подношение пищи Богу, и нас не нужно этому учить. Они являются фундаментальными компонентами и составляющими нашей жизни. Но когда мы участвуем в этих процессах поклонения, очень важно понять природу Божества, ради которого мы все это делаем. Вот к чему мы стремимся. Мы говорили, что существует четыре уровня понимания Бога. Концепция Бога, описанная в наших Священных Писаниях, имеет четыре уровня понимания истинной природы Бога. Мы напомним, потому что пока мы не поймем разницу между истинной природой Бога и формой Бога, мы не сможем понять истинный дух этих глав.

Например, когда мы изучаем математику, первое, чему учат ребенка в школе, — это счет от одного до десяти. Пока вы не научитесь считать от одного до десяти, какой смысл изучать более высокие числа? Так же, как важен счет от одного до десяти, не менее важно понимание этих четырех уровней Бога. Очень важно понимать, на каком уровне мы пытаемся установить связь с Богом.

Первый уровень нашего взаимодействия - Сагуна Пратима (образ с атрибутами). Сагуна означает «с атрибутами», а Пратима - идол, образ или форма, которая находится в наших домашних храмах или в храмах, посвященных Богу. Итак, Сагуна Пратима - первый уровень Бога, где у нас есть идолы и изображения различных божеств. Мы предлагаем цветы, совершаем Аарти (ритуал воспевания) этим изображениям. Это основной, фундаментальный уровень, на котором мы взаимодействуем с божественным.

Каждая Пратима, каждый идол, символизирует собой некое воплощение (Аватар). Например, Аватара Рамы, Аватара Кришны, Аватара Даттатреи. Эти Аватары, Рама, Кришна, Даттатрея когда-то ходили по этой земле, но сегодня их нет с нами. Итак, Сагуна Сакар Аватар (воплощение, обладающее формой и атрибутами) - это второй уровень понимания Бога. Второй уровень,

позволяющий понять, кто такой настоящий Бог. Сагуна Пратима — это первый уровень, Сагуна Сакар Аватар - второй.

Согласно Писаниям, все эти Аватары, хотя их формы могут быть разными, хотя они могли родиться в разные эпохи, хотя их временные периоды могут различаться, все они созданы из одной и той же божественной сущности (Ишвара Татва). Ишвара Татва называется Сагуна Ниракар Ишвара Татва (Бог с атрибутами, но без формы). Ниракар означает «без формы», а Сакар - «с формой». Поэтому, когда Бог принимает Аватара, Он становится Сакаром (с формой), а когда нет, когда Он остается в форме Ишвары (Бога), Он - Сагуна Ниракар Ишвара Татва.

А выше Сагуна Ниракар Ишвара Татва, самая высшая, конечная природа Бога, называется Ниргуна Ниракар Брахма Татва (Абсолютная Реальность без атрибутов и без формы). Брахма Татва, которая является Ниргуной и Ниракар, также известна как Атман (душа), Пара-Брахман (высший Брахман) и Пара-Атман (высшая душа). Брахман, Пара-Брахман, Атман, Пара-Атман - все эти имена относятся к одной и той же Сущности, которая называется Сат-Чит-Ананда (Существование-Сознание-Блаженство). И поскольку эта Сущность - Ниргуна и Ниракар, она непостижима для человеческих чувств.

Наш человеческий интеллект, разум, чувства - все они функционируют в определенных пределах, в определенных границах. И все, что выходит за эти пределы, не может быть легко познано или доступно человеческому интеллекту. Итак, Писания, Бхагавад-Гита, говорят, что Сат-Чит-Ананда Брахма Татва - это истинная природа Бога. Каковы же доказательства? Далеко ходить не надо, мы читаем Аарти. Все помнят «Ом Джай Джагдиш Харе», которую мы поем. В ней есть много слов, относящихся к Брахма Татве, и много слов, относящихся к Ишвара Татве. Между ними есть разница, и это важно понимать.

Когда мы совершаем Аарти, есть такая строка: «Тум Пурна Парматма, Тум Саб Ке Свами» (Ты - полная высшая душа, Ты - повелитель всего). Когда мы говорим «Пурна Парматма» (полная высшая душа), этот термин относится к Брахма Татве.

"Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate" – Известная мантра из Упанишад.

Purna Tattva (полная Реальность) есть Сат Чит Ананда, Ниргуна Ниракар Брахма Татва.

"Purna Parmatma" указывает на Брахма-Татва

"Tum Sab Ke Swami" - «Повелитель всего» указывает на Ишвара Татва

Между Брахма Татва и Ишвара Татва есть различие.
Брахман + Майя = Ишвара – это нужно запомнить

В десятой главе описаны все Вибхити (божественные славы) - «Я - солнце, я - Луна, я - пипаловое дерево» - все эти Вибхити относятся к Ишвара Татве. Ишвара Татва принимает форму, и мы поклоняемся, восхищаемся и выражаем свою преданность этим формам.

Главная цель понимания этих четырех аспектов Бога состоит в том, чтобы, когда мы совершаем Аарти, когда мы предлагаем пищу Богу, наше внимание было направлено на истинную природу Бога, которая называется Сат-Чит-Ананда. Нужно помнить об этой истинной Природе, нужно быть полностью сосредоточенным на ней.

Десятая и одиннадцатая главы в первую очередь призваны помочь достичь этой Ниргуна -Ниракар -Брахма Татва (не имеющей атрибутов, бесформенной Конечной Реальности). Поэтому, если кто-то спросит нас, в чем главная польза от изучения десятой и одиннадцатой глав, то главная польза заключается в том, что мне станет легче достичь истинной природы Бога. То, что сегодня недоступно чувствам, я смогу постичь, даже если это недоступно моим чувствам. Вот почему нужно изучать десятую главу, и вот почему мне нужно изучать одиннадцатую главу.

В десятой главе мы увидели множество Вибхити (Божественных проявлений). Возникает один вопрос: Бог взял каждую категорию и привел по одному примеру в каждой категории. Например, в категории деревьев: «Я - Пипаловое дерево». Итак, если Пипаловое дерево - это Бог среди деревьев, то кто же тогда розовый куст? – Ответ: Бог есть и в розовом кусте, и в цветке розы, и даже в шипах розы. Вся эта вселенная - экспансия Бога.

Но когда Бог говорит: «Среди всех деревьев Я - Пипаловое дерево/Священный инжир», это означает особое проявление в этой категории, точно так же, как у нас в классе есть лидер, староста который обладает какими-то особыми качествами, и поэтому его назначают старостой. Точно так же, когда Бог говорит: «Среди всех животных Я - лев; среди всех птиц Я - Гаруда, орел», — это означает особое проявление в данной категории. Но это не значит, что Бог не присутствует в других птицах. Бог есть и во всех других птицах, и в Гаруде, и во льве. Таким образом, все творение, разумное и неразумное, - это Вибхити (слава) Бога. Такова главная мысль десятой главы.

И поэтому, когда мы живем повседневной жизнью, видеть существование Бога таким образом, помнить об этом существовании, преклоняться перед

ним, предаваться ему - очень широкая форма поклонения. Мы уже обсуждали, что поклонение не должно становиться однообразным.

Для этого дается такое разнообразие. Нам очень быстро становится скучно. В наши дни, если мы повторяем одно и то же снова и снова, очень быстро становится скучно. Поэтому Бог говорит: «Все в порядке. Если тебе скучно смотреть на небо, посмотри на луну. Если тебе скучно смотреть на нее, тогда посмотри на реку. Если нет, то посмотрите на птицу или цветок. Смотрите куда угодно, но помните обо мне». И таким образом, если мы помним Его в мелочах, то различные мелочи, которые мы вспоминаем в повседневной жизни, воспоминания, которые не приносят никакой пользы или выгоды в нашей жизни, такие мирские воспоминания будут постепенно уменьшаться, а важное напоминание, которое будет полезно для нашего вечного благополучия в жизни, это воспоминание будет увеличиваться день ото дня. Вот почему мы практикуем Вибхити-йогу, а теперь переходим к одиннадцатой главе.

Глава 11

Можно считать, что Вишва Рупа (Вселенская форма) Даршана Йога - это вторая половина Вибхити Йоги. В ней одна и та же цепочка мыслей, одна и та же идея.

Итак, глава начинается с молитвы Арджуны. Арджуна молится Богу, поет Ему хвалу и прославляет Его.

Сначала Арджуна говорит: "madanugrahāya paramaṁ guhyamadyātmasaṁjñitam."

Слово «Ануграха» означает милость или принятие. Арджуна говорит: «Итак, Господь, по Твоей милости все знания о Реальности (Татва - Джняна), которые Ты до сих пор рассказывал мне, духовные истины, которые Ты передал мне, рассеяли мое заблуждение. Ты объяснил величие Своей собственной формы, описал Свою нетленную природу. Ты рассказал, как в Тебе Одном происходят создание, поддержание и уничтожение всех существ. Ты очень подробно объяснил все эти глубокие понятия, в которых Ты существуешь повсюду. Ты объяснил все эти вещи очень хорошо и подробно, но что произошло: Ты описывал, а я слушал. Что произошло? Ты описывали, а я слушал, так что одно из моих чувств было удовлетворено. Мои уши были удовлетворены, но мои глаза еще не удовлетворены».

Арджуна говорит: «Все проявления, которые Ты описал, - мое желание, о Господь, чтобы Ты показал мне эти проявления непосредственно. Покажи мне непосредственно Твою вселенскую форму».

Выслушав эту просьбу, его мольбу, мы видим, что даже между нашими органами чувств существует конкуренция. Мы слышим многое. Мы многое видим, многое обоняем, многое осязаем. Но то, что мы видим, оказывает на нас наибольшее влияние. Это может немного отличаться от человека к человеку, но так устроена человеческая психология.

Давайте подумаем вот о чем. Раньше мы ходили слушать лекции. Мы и сейчас ходим. Что для нас главное? Сесть в первом ряду. А зачем сидеть в первом ряду? Вы должны слушать лекцию, а не обязательно видеть лектора. И это касается не только лекций. Даже когда мы идем смотреть кино, мы хотим занять место, с которого нам будет хорошо видно. На самом деле, даже если мы не видим говорящего, это не имеет большого значения. Можно закрыть глаза и спокойно слушать, все прекрасно понимаем.

Но наше усилие заключается в том, что если оратор хороший, чьи слова мы хорошо понимаем, то мы хотим увидеть, как он говорит. То есть мы хотим слушать и одновременно смотреть. Допустим, есть знакомый человек, который вернулся из поездки за границу в какую-то страну. Он много описывает: «Мы ездили в Европу, мы ездили в Швейцарию, там снежные горы, там то-то и то-то, голубое небо, зеленая земля». Так мы слушаем их рассказы по полчаса, и нам становится хорошо. «Да, это очень здорово, я тоже должен поехать в Европу. Я должен поехать в Швейцарию», - думаем мы. Но вместо того чтобы полчаса слушать столько историй, если этот человек покажет нам две или три фотографии: «Посмотрите на это фото, посмотрите, как я стою на снежной горе», - увидев фотографию, мой ум будет полностью искушен: «Вау, это было бы так здорово, если бы я тоже мог поехать туда и стоять точно так же, сколько удовольствия было бы!»

Как только мы что-то видим, это оказывает другое воздействие на наш ум. Вот почему в духовной практике этой высшей истины нам говорят, наш Гуру говорил нам: «Вы должны быть очень, очень осторожны и разборчивы в том, что вы выбираете видеть и что вы выбираете не видеть». То, что мы видим, и особенно то, что он упомянул, не связано с Бхагавад-Гитой, эти вещи не связаны, но они касаются предварительной подготовки.

Вишва Рупа -Даршана, которая была показана Арджуне, не имеет возможности быть увиденной нами. Мы также рассмотрим, какие

возможности есть у нас. Но прежде чем приступить к этой практике, необходима ментальная подготовка: что мы слышим и видим в повседневной жизни. Что мы видим и что мы слышим, что мы должны отфильтровать из этого? Это очень нужная и важная вещь для духовного искателя. Что если я сижу 5-10 часов в день за WhatsApp или телевизором. По телевизору показывают матчи по крикету. В нашем доме показывают футбол, и просмотр футбола является обязательным в нашем доме. Независимо от того, интересуетесь вы им или нет, вы должны смотреть футбольные матчи, вы должны смотреть фильмы, вы должны смотреть телевизор. Итак, есть много вещей, которые мы должны видеть, и есть много вещей, которые мы выбираем добровольно. В таком случае «Бхагавад-гита» будет не так полезна для нас, как должна быть.

Итак, возвращаясь к основной теме: Арджуна попросил Бога, умолял его: «Простое слушание описания Твоих проявлений не удовлетворило меня. Я прошу Тебя показать мне эти проявления, Твою вселенскую форму непосредственно». И поскольку Арджуна был очень дорог Богу, любимым другом, Бог сразу же сказал: «Хорошо, Арджуна», - и затем начал показывать ему Свою Вишва Рупа - Даршана (Вселенскую форму). Очень подробное и красивое описание этого дается в главе 11.

В Вишва Рупа- Даршана говорится, что у вселенской формы Бога были тысячи лиц, тысячи языков, глаза со всех сторон, тысячи рук, тысячи кистей, и Он был одет в чрезвычайно божественные украшения. Он был украшен божественным оружием. Он был необычайно сияющим, словно огонь, исходящий со всех четырех сторон. Это была форма Бога, чрезвычайно блестящая форма. Не только блестящая, но и немного пугающая. Свирепая форма, ужасная форма. В этой ужасной форме Арджуна увидел множество вещей: множество воинов, множество мудрецов, входящих в рот Бога с одной стороны. Это символический язык. Он означает, что они идут навстречу смерти. И множество людей, выходящих из уст. Это значит, что они рождаются. Итак, этот цикл рождения и смерти, то, как этот цикл работает, непрерывно протекает, - все это видел Арджуна. Дается гораздо больше описаний.

Важная шлока 12:

divi sūryasahasrasya bhavēdyugapadutthitā.

yadī bhāḥ sadṛśī sā syādbhāstasasya mahātmanah||11.12||

Если бы в небе одновременно вспыхнуло сияние тысячи солнц, то это можно было бы сравнить с сиянием Космической Формы.

11.12. Если бы тысячи солнц одновременно засияли в небе, то это сияние походило бы на сияние той Вселенской формы.

Шлока особенно важна. Смысл ее в том, что когда Господь явил Свою вселенскую форму, это было похоже на то, как если бы в небе одновременно взошли 1000 солнц - вот сколько блеска было бы в небе. Представьте себе, мы не можем выдержать блеск одного солнца, так что если 1000 солнц взошли в небе вместе, то именно такой блеск увидел Арджуна в то время на том поле битвы, в той Курукшетра, в той Вишва Рупа -Даршана.

Оппенгеймер был отцом атомной бомбы. Перед бомбардировкой они провели секретный эксперимент в американском штате Нью-Мексико, чтобы выяснить, будет ли взрыв успешным или нет. И когда в июле 1945 года произошел взрыв, первый экспериментальный атомный взрыв, который состоялся в Нью-Мексико, после этого Оппенгеймер непроизвольно произнес двенадцатую шлоку одиннадцатой главы «Бхагавад-гиты». Когда он увидел издали, как блеск или свет распространился в небе после атомного взрыва, он невольно прочитал 12ю шлоку «Бхагавад-гиты». Это не предположение, а реальная история. Оппенгеймер, сам великий ученый, был большим знатоком санскрита, а также «Бхагавад- Гиты» и Упанишад. Он был великим ученым. Он ежедневно читал «Бхагавад-гиту», а также изучал санскрит. Поэтому он вспомнил эту шлоку, когда увидел атомный взрыв. Это история, которую хорошо знать об одиннадцатой главе.

И после того как Арджуна увидел Вишва Рупа -Даршана, он увидел важную вещь: воины, которых он думал убить, Бхишма, Дрона, Карна, все эти воины входили в рот Бога, то есть умирали. Арджуна видел это. И увидев всю эту форму, эту свирепую форму, ужасающую форму, Арджуна стал чрезвычайно (vismīṭ - поражен), изумлен, напуган и взволнован. И он понял одну вещь, о которой говорится в заключительной части одиннадцатой главы: Арджуна просит прощения у Бога, говоря: «Господь! До сих пор я провел с Тобой столько дней и говорил с Тобой о стольких вещах. Как будто Ты мой случайный друг. Поэтому я, возможно, много раз переступал границы дозволенного. Возможно, я перешел границы дозволенного. И я мог наговорить Тебе много хорошего и плохого. В шутку я мог сказать много неподобающих вещей». Дело не в том, что Арджуна не знал всего этого. Арджуна знал, поэтому у него была огромная преданность. Но когда он увидел ее непосредственно, то, в соответствии с воздействием

непосредственного видения, Арджуна попросил прощения у Господа Кришны и сказал: «Твоя форма очень красива, но сейчас я не могу на нее смотреть». Поэтому в заключительной части Арджуна говорит: «Господь! Пожалуйста, вернись в Свою четырех-рукую форму, в Свою мирную форму». И Господь принимает просьбу Арджуны и снова появляется в своей четырех-рукой форме.

Это общий обзор всей главы. Подробности мы можем прочитать сами. Итак, во всей этой главе есть несколько важных моментов, которые мы рассмотрим чуть более подробно.

И среди важных моментов **первый важный момент - это сам Арджуна**. Почему именно Арджуна? Потому что, подумайте, до сих пор, в эпоху Господа Кришны и после нее, было много преданных и поклонников Господа Кришны, и все они были великими преданными, великими поклонниками. Среди них - Уддхава, среди них - Мирабай, среди них - Сурдас. Среди них много мудрецов, которые были преданными и поклонниками высшего порядка. И несмотря на такое количество преданных, единственным, кто имел непосредственное видение Вишва Рупа - Даршаны, был только Арджуна, которому Бог явил Себя.

Что же такого особенного в Арджуне, что Бог явил Себя именно ему, а не кому-то другому? У Бога есть собственные родители. У Него был старший брат Баларама. У Него были любимые жены Рукмини- Сатьябхама, у Него были тысячи жен. У Него были собственные сыновья, но никому из них не посчастливилось получить такое прямое видение Вишва Рупа- Даршаны в своей судьбе. Так что же такого особенного в Арджуне, что Бог открыл ему Себя?

Нам важно понять все это, потому что, что возможно для нас сегодня? Сколько бы мы ни поклонялись, сколько бы постов ни соблюдали, сколько бы обетов ни давали, Бог не появится перед нами. Даже сегодня есть преданные очень высокого уровня. После покаяния или какой-то духовной практики у них бывают видения четырех-рукой формы Бога, это возможно. Есть много мудрецов, которые записали, изобразили, что у них было (sakshatkara - прямое восприятие) Бога, когда у них было видение Его. Слово «сакшаткара» означает «видеть Бога». Это временное явление, несколько секунд или минут, когда Бог появляется непосредственно в Своей четырех-рукой форме и дает видение разным людям в соответствии с выбранным ими божеством, но для этого нужно заниматься духовной практикой или преданностью очень высокого уровня в жизни человека. Давайте с самого начала примем, что мы не являемся искателями или преданными такого

высокого уровня. Поэтому мы не должны пытаться совершать такие невозможные усилия, видеть или слышать что-то невозможное. Это возможно в принципе, но мы не должны пытаться делать это в этой человеческой жизни.

Что же возможно в той человеческой жизни, которая есть у нас сегодня? Мы не можем увидеть Вишва Рупа - Даршана. У нас нет преданности, необходимой для того, чтобы увидеть четырех-рукую форму, так что же мы можем получить? И что мы можем сделать, чтобы получить то, что мы можем получить?

Итак, даже если мы не можем увидеть форму Бога, но истинная природа Бога, которую мы называем Сат Чит Ананда - Сат (Бытие), Чит (Сознание), Ананда (Блаженство) – эта и Моя природа, Я. Индивидуальная Душа, моя Природа, и природа Бога в конечном итоге едины. Точно так же, как Бог есть Сат Чит Ананда, точно так же и Я есть Сат Чит Ананда. Это моя истинная Сущность. Это моя идентичность, это моя истинная природа, и Я и Бог едины по сути. Пережить эту не двойственность, познать не двойственность и провести остаток моей человеческой жизни, оставшейся человеческой жизни с этим опытом - такое возможно для меня в данной человеческой жизни. Фактически, говорится, что люди получили человеческое тело только для такого осознания.

Когда мы рождаемся, возникают некоторые фундаментальные вопросы человеческой жизни. Что это за вопросы?

- Кто я?
- Как появился весь этот мир? вся вселенная?
- Каковы мои отношения со вселенной? Почему я родился на этой земле?

В мире рождается так много людей. Но если рассматривать его как дорогу, то это общая дорога, самая проезжая.

Что происходит в жизни человека? Я родился, потом получил образование, стал инженером или врачом. Затем я женился, родил детей, вырастил своих детей, они получили образование, женились, у них появились дети, внуки, а потом это же образование, немного работы по дому. Я управлял домом, потом у меня появились дети, друзья, я выполнял какую-то работу среди них, а потом, через 70-80-100 лет, я умер. Это называется общепринятый путь. И на этом пути некоторые люди занимаются общественной работой то тут, то

там, кто-то работает в области науки, кто-то - в области искусства. Так, понемногу, мы пытаемся вкусить свою собственную славу на своем собственном пути. Итак, эта маленькая слава, мы пытаемся ее достичь, но разве для достижения этой маленькой славы мы получили человеческое тело?

Почему я родился на земле - самый главный вопрос, с которым мы рано или поздно сталкиваемся. Хотя бы раз в жизни этот вопрос должен возникнуть в нашем сознании: Почему я родился? И когда мы изучаем Бхагавад-гиту, когда мы изучаем Веда, Упанишады, становится понятно, что я родился, чтобы узнать, кто я такой. Лев, тигр, орел - у них нет способности узнать, какова их истинная природа. Но когда я рождаюсь в человеческом теле, Бог послал меня сюда со способностью познать, «кто я есть». И почему это необходимо? Почему это необходимо? Если в течение 70-80 лет я не знаю, кто я, и это мое тело, то сегодня я верю, что я - Мукта, я - женщина, я - инженер, я живу в Хайдарабаде, и это моя ограниченная личность. И с этой идентичностью я прожила всю свою жизнь. Так в чем же проблема?

Проблема в том, что в этой ограниченной жизни мы никогда не сможем обрести безграничное счастье. Мы никогда не сможем обрести вечное счастье. А ведь мы ищем именно вечное счастье. То, что мы ищем, - это нечто Вечное, постоянное, поиск Принципа, поиск Блаженства. А с ограниченной личностью безграничное и вечное счастье никогда не найти, нетленное счастье не обрести.

Поэтому, если мы хотим такого блаженства, нам нужно понять, узнать и воспитать в себе идентичность с Арджуной. Мы думали об Арджуне, о качествах Арджуны, о том, почему Бог рассказал все эти вещи только Арджуне? Почему Арджуна был любимцем Бога? Потому что качества Арджуны очень особенные, уникальные; они упоминаются в одном месте Бхагавад-гиты. В девятой главе «Бхагавад-гиты», в самом начале, Господь говорит: «Правакшьями анасуяве». Анасуяве - **Анасуя** означает человека, у которого нет асуи (зависти). Арджуна, у тебя нет ни зависти, ни ревности, поэтому я собираюсь открыть тебе все тайное знание о Реальности. Итак, особое качество Арджуны, о котором говорит сам Господь, - Анасуя. Отсутствие зависти в уме, это главное качество, о котором сказал сам Господь.

В Махаращтре жил великий святой, которого звали Святой Днянешвар Махарадж. Он написал очень подробный комментарий к «Бхагавад-гите» на языке маратхи. Таким образом, на одну санскритскую шлоку приходится

множество поэтических строф на маратхи, которые мы называем Ови. Мы считаем святого Днянешвара воплощением Бога. В Махараштре мы считаем написанные им слова столь же авторитетными, как и прямые слова Господа Кришны. Так вот, развивая эту тему, он написал о многих качествах Арджуны. Мы рассмотрим четыре из них. Мы изучим их, потому что сегодня в нашей жизни есть возможность усвоить эти качества. Усвоив эти качества, мы можем попытаться прожить и мирскую, и духовную жизнь на очень высоком уровне. И не только в мирской жизни, но и на духовном уровне мы сможем гораздо лучше понять то, о чем говорит нам здесь Бог. Поэтому необходимо понять эти качества Арджуны.

Сегодня мы рассмотрим лишь некоторые из них. Сам Арджуна был Анасуя (свободным от зависти). Значение слова Асуя - Матсара, Матсара означает зависть. Мы все знаем, что это значит, мы чувствуем зависть, признаем мы это или нет, но мы чувствуем зависть. В уме есть хотя бы небольшая доля ревности.

Итак, какова же самая распространенная форма ревности? Самая распространенная форма ревности - это то, что он/она получил, а я нет. Что они получили, не имеет значения - это может быть слава, деньги, успех, богатство. Он/она получил это, а я не получил - это один из видов Асуя.

Но это не единственный тип Асуя. Асуя проявляется в нашем сознании по-разному. Каковы же их типы? Все очень тонко:

1. Он/она понял это, и я тоже поняла - тоже Асуя. Почему это Асуя? Теперь я поняла. Наше размышление должно ограничиться этим, остановиться, но оно не останавливается.

2. Допустим, я получила повышение в по работе, я должна быть счастлива, но я получила его, и он/она тоже получил его, тогда мое счастье немного уменьшится, потому что «Он не заслужил этого». Он даже не сделал никакой работы. Я не знаю, почему его повысили. Мы чувствуем это не только в связи с повышением, но и дома. В семье мы также чувствуем, что он/она получил это, и я тоже получил это, «когда он этого не заслуживал». Кто я такой, чтобы решать, заслуживает ли другой человек того, что он получил, или нет? Кто дал мне право решать это?

Но я беру это право себе, и тогда он получил его, я получил его, поэтому, когда я чувствую себя немного грустно или когда мое счастье немного меньше, это тоже форма Асуя.

3. Так вот, он/она этого не понял, и я тоже не поняла. Поэтому мне грустно, потому что я не получила его, но я также чувствую себя немного счастливой, потому что он/она не получил его. «Ладно, хорошо, что я не получила, это

нормально, но он/она тоже не получил. Хорошо, это очень хорошо». Когда в уме возникает такая маленькая волна, это тоже Асуя.

4. И пиком всего является то, что он/она не получил это, а я получила, самым идеальным является то, что он/она не получил это. Я становлюсь немного счастливее от того, что я получила это, а он/она не получил. Таким образом, все эти четыре вещи являются формами Асуя.

Мы все - вдумчивые люди, давайте посмотрим на себя со стороны. Эти вещи касаются не только профессиональной жизни, они происходят и между нами, между двумя сестрами, между двумя братьями, между мужем и женой.

Подобные мысли приходят в ум во всех этих отношениях, в человеческих отношениях. Поэтому, когда такие мысли приходят на ум, мы лишаем себя основной квалификации, необходимой для изучения Бхагавад-гиты. Почему мы дисквалифицированы? Потому что в нашем уме есть Асуя. Вместо того чтобы думать так, мы должны немного отложить Асуя в сторону.

Что бы ни получил человек в жизни, он получил это в соответствии с планом Бога. В соответствии с собственными поступками человека, вот как он получил. Если мы научимся мыслить подобным образом и вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, «кто что получил», если мы научимся немного концентрироваться на важном деле - познании Реальности, то постепенно мы научимся быть «Анасуя» Чем больше мы становимся Анасуя, свободной от ревности, тем более спокойным будет ум. А в чистом и умиротворенном уме все эти вещи, связанные с познанием Я, осядут внутри. Поэтому, если мы действительно хотим понять истинную природу Себя, мы должны стать Анасуя.

Так что эта квалификация, быть **Анасуя, это первое.**

Второе, что сказал Днянешвар Махарадж об Арджуне: «Арджуна, ты - **Суман**». Суман означает того, чей ум хорош. Мы видели четыре функции, четыре аспекта Антахкарана –

1. ум,
2. интеллект,
3. Читта и
4. эго.

Суман означает того, в чей ум приходят хорошие мысли. Иметь хорошие мысли в уме - это великий дар Бога. Ведь по умолчанию в наш ум приходит много плохих мыслей. Я не знаю, почему так происходит. Предположим, я одна дома. Предположим, что все в моем доме уехали в деревню, а это день новолуния, ночь, и электричества нет. Итак, я одна дома, ночь новолуния, и я

одна дома, так что если кто-то постучит в дверь, я подумаю, может быть, пришел вор или призрак, или даже если окно дребезжит, я подумаю, кто может влезть в окно - призрак или вор?

Только такие вещи приходят на ум. Случалось ли в нашей жизни, что, когда кто-то стучал в дверь, я думала: «Ладно, может быть, сегодня придет Бог, придет Виттхала, придет Господь Рама, сегодня Кришна придет в мой дом, сегодня я весь день изучала Бхагавад-гиту, так что Он может прийти». Такие хорошие мысли не приходят в ум. Поэтому «Суман» означает принимать хорошие решения, иметь хорошие мысли, стремиться в этом направлении, и не только на нашем индивидуальном уровне. Чрезвычайно хорошие решения, чрезвычайно хорошие мысли были преподаны нам в нашей культуре. Каким мыслям нас учили? Sarverī sukhinah santu. (Пусть все будут счастливы), а за что мы держимся? «Почему он получил это, а я - нет?» Насколько узким является наше мышление. Арджуна обладает таким качеством, говорит Дньянешвар Махарадж: «Ты - Суман».

Какое третье качество? Shuddhamati - Шуддхамати - означает тот, чей интеллект чист. Тот, чей интеллект чист, означает прежде всего того, чей интеллект саттвичен. Тот, чей интеллект саттвичен, может думать хорошие мысли, принимать правильные решения, и его интеллект более способен постигать знания. Например, есть два предмета. Одна из них - камень, я лью воду на камень, а другой - почва, я лью воду на почву. Когда я лью воду на камень, она просто стекает. Внутри камня ничего не попадает. Но когда я лью воду на почву, почва впитывает всю воду. Шуддхамати означает того, чей интеллект саттвичен, кто может принимать правильные решения, иметь хорошие мысли. Его интеллект способен постичь эти духовные мысли. Арджуна был Шуддхамати, говорит Дньянешвар Махарадж. Суман, Шуддхамати, Аниндаку.

Аниндаку означает не критиковать никого. Все знают, что такое критика, критиковать. Критика является разновидностью ревности, о которой мы говорили ранее. Говоря о ком-то плохие вещи, мы обычно не говорим ничего хорошего, только плохое. И эти плохие вещи тоже не очень плохие, они тонкие.

В Махараштре жил знаменитый святой Екнатх Махарадж. Он пошел еще дальше и сказал, что не следует даже хвалить кого-либо, потому что, хваля одного человека, вы по умолчанию критикуете другого. Если я приду к кому-то домой и скажу: «Ух ты, вы приготовили такие прекрасные пироги; я никогда в жизни не пробовал таких хороших. Вы делаете такие хорошие пироги». Когда я говорю такое, я по умолчанию хвалю его. Но это становится

критикой других людей, которые делают пироги. Это вещи очень высокого уровня, и к тому времени, как мы достигнем их, мы должны хотя бы делать маленькие шаги к этому, не критиковать и не хвалить, «Аниндаку».

И последнее, что Днянешвар Махарадж сказал об Арджуне: «Ананьягати» - означает «нет другого»; «Арджуна, ты только Мой преданный, ты предался Мне, и у тебя нет другого (ашрая - прибежище) или поддержки, кроме меня». Итак, у нас должно быть избранное божество в жизни. В нашей культуре существует множество богов. У нас есть широкий выбор, чтобы выбрать любого. Каждый привязан к определенному богу. Кому-то нравится Ганапати, кому-то Шанкара. Кому-то нравится конкретная богиня, поэтому нужно придерживаться одного Бога. Это не значит, что мы не должны поклоняться другим богам. Так что, если сейчас фестиваль Ганапати, я не буду поклоняться Ганапати, потому что верю в Шанкару, дело не в этом. Вы можете поклоняться любой форме. Но, поклоняясь форме, внутри должно быть ощущение только этой Брахма Татва (Высшей Реальности).

Это одно, а другое - когда мы занимаемся духовным шопингом. Что это такое? Мы приходим к Шанкаре с молитвами: «Шанкара, пожалуйста, сделай что-нибудь, есть проблема, реши проблемы в доме». И Шанкара ничего для нас не сделал; мы соблюдали понедельники, постились 16 понедельников. Затем мы пошли к Ганапати с той же молитвой: «Ганапати, пожалуйста, сделай что-нибудь», затем мы пошли к Деви. Потом мы идем ко всем богам с той же просьбой.

Такая психология, менталитет, который у нас есть, - идти и поклоняться всем богам, молиться, давать обеты - это не идеал. Это не характеристика идеального духовного искателя. Главное - держаться одной формы, одного проявления Бога. И какой бы ни была форма, кому бы мы ни поклонялись, через это, мы должны в конечном итоге достичь бесформенного, лишнего атрибутов Брахма Татва. Мы должны всегда помнить об этом. Таковы качества Арджуны: он был Анасуя, Суман, Шуддхамати, Аниндаку (некритичный). Он не критиковал и был Ананья (Ананья - исключительный) для Господа Кришны. Это очень важные качества, которые мы можем перенять в нашей сегодняшней жизни и попытаться стать такими, как Арджуна. Таким образом, даже если не видение Бога в форме с четырьмя руками, даже если не Вишва Рупа - Даршана, мы обязательно достигнем видение Бога.

Лекция 2

Мы размышляем над одиннадцатой главой «Бхагавад-гиты», известной как Вишварупа Даршан Йога, Йога видения космической формы. На первом занятии мы рассмотрели краткое введение в одиннадцатую главу; мы рассмотрели Махавакью Тат Твам Аси.

Итак, самое важное, о чем мы говорили в прошлый раз, - это качества Арджуны. Арджуна был

- «Анасуя»,
- «Суман»,
- «Шуддхамати».
- «Аниндаку» означает того, кто никого не критикует, а
- «Ананьягати» - того, чья высшая вера была только в Господа Кришну.

Итак, эти качества Арджуны нам необходимо усвоить. Это часть предварительной подготовки в нашей духовной практике. Предварительная подготовка имеет огромное значение. Мы жаждем прямого видения Бога, торопим события, чтобы, если Бог поскорее явится, появится проблеск, какое-то чудо произойдет в моей жизни. Все хотят этого, но для такого чуда, такого видения Бога, такой реализации требуется очень большое очищение. Требуются огромные усилия. На духовном пути нет ничего мгновенного. Есть растворимый кофе, есть растворимая лапша, которая готовится за 2 минуты. Есть растворимый чай. В наше время многие вещи делаются мгновенно, есть фастфуд, куда вы идете и получаете бургер за 2 минуты. Вы получаете несколько сэндвичей за 2 минуты, так что все эти вещи хороши с практической точки зрения. Это мгновенно, быстро.

Сегодня наша эпоха - это эпоха быстрого темпа, поэтому мы спешим во всем. Все это хорошо в практической жизни, но на духовном пути нет места такой спешке. Нужно совершать очищение, прилагать усилия, заниматься практикой, Садханой, а для этого нужно время, которого у нас нет, потому что у нас много других дел. Мы много говорим о том, что предварительная подготовка имеет огромное значение. А что такое предварительная подготовка - это очищение Читты и умиротворение Читты. То, что мы называем внутренним «я»/Антахкаран, должно быть совершенно чистым, и Антахкаран должен быть совершенно спокоен. Чтобы Антахкаран был чистым, приходит мысль о карме, а чтобы Антахкаран был спокойным, приходит мысль об Упасане. При помощи Нишкама Кармы Читта становится чистой. Нишкама Упасана делает Читту спокойной. А в чистой и спокойной Читте возникает Знание Я. Возникает особое Знание о Боге, или

Самопознание. Чем лучше предварительная подготовка, чем лучше наша Карма, чем лучше мы выполняем Упасану, тем более чистой становится Читта и постепенно она становится спокойной. Это не вопрос одного дня, одного месяца или даже одного года. Это называется «время». В терминах времени это называется «Тапа». Один Тапа означает 12 лет. Вы, должно быть, слышали много историй в Пуранах о том, что люди проходят Тапасью, которая длится 12 лет, 24 года, так что в терминах времени 12 лет - это продолжительность одной Тапа. Это справедливо не только в духовности. Даже в повседневной жизни, если кто-то хочет достичь мастерства в каком-то искусстве, если кто-то хочет достичь мастерства в каком-то виде спорта, то в течение 10 - 12 лет люди прилагают усилия, готовятся.

Возьмем маленький пример, если нам нужно приготовить еду дома на 50 человек, то это не так, что я проснусь утром и начну думать о том, что мне нужно приготовить сегодня. Нужно все спланировать на 2 дня вперед. И чем лучше предварительная подготовка, тем лучше результат. Возьмем, к примеру, свадьбу: сама свадьба длится всего мгновение. Когда объявляется благоприятный момент, свадьба длится всего мгновение. Но если кто-то из вас устраивал свадьбу дочери или сына, то вы знаете, сколько времени уходит на воспитание дочери и сына. Их нужно воспитать, их нужно обучить. Только после этого начинаются разговоры о браке. К свадьбе тоже нужно много готовиться. Так же, как все происходит в наших мирских делах, точно так же все происходит и в духовной сфере, и в духовной сфере нам необходимо провести большую предварительную подготовку.

Качества, которые мы видели в Арджуне, что он был Анасуя, Аниндаку, в нем не было злобы. Все эти вещи должны быть усвоены нами на нашем уровне. Если мы действительно хотим изучать «Бхагавад-гиту», то для того, чтобы Татва-Гняна «Бхагавад-гиты» непосредственно переживалась в моей жизни, необходимо сначала усвоить эти качества. Необходимо приложить усилия. Мы видели, что Господь Кришна Сам был доступен Арджуне. Сегодня Он недоступен для нас. Для нас получить такой Даршан Вишварупы очень сложно и, можно сказать, невозможно. Даже Даршан Бога с четырьмя руками требует очень высокого уровня преданности. Мы не практикуем такую преданность в нашей сегодняшней жизни, но нам повезло, что «Бхагавад-Гита» доступна нам. Поэтому вместо того, чтобы смотреть на все негативные вещи, давайте подумаем о том, что доступно нам сегодня.

Мы должны стараться постепенно повышать свою подготовку, свой уровень. И после того как мы повысим его, реализация Татва-Гняна станет

возможной для нас, это может произойти. **Такова была идея 11-й главы, качества Арджуны были важным моментом. Второй вывод из 11-й главы,** который необходим нам для практики с точки зрения Садханы, заключается в том, что в десятой главе мы видели некоторые особые проявления Бога, мы видели, где и в какой форме проявляется Бог. И в какой бы форме ни проявлялся Бог, все эти божественные проявления были прекрасными формами, божественными формами, в них было что-то особенное.

Дело в том, что **не только божественные формы, не только красивые формы, но все формы, которые существуют в этом одушевленном и неодушевленном мире, - все они от Бога.** Не обязательно, чтобы все они были красивыми, все они должны быть хорошо сформированы. Какое бы имя и форма ни предстали перед нами, будь они очень ужасными, будь они очень свирепыми, будь они очень уродливыми, будь они очень деформированными, будь они очень пугающими - все эти формы - от самого Бога. **Это второе послание, которое дает нам глава, и с точки зрения Духовной Садханы это чрезвычайно важное послание.**

Легко увидеть Бога в прекрасных вещах в жизни. Легко представить Бога в прекрасных вещах, но те вещи, которые не являются прекрасными, которые ужасны, свирепы, пугающие или отвратительные, даже в этих формах есть Бог; увидеть Его таким образом чрезвычайно трудно. И если мы в состоянии увидеть Бога таким образом, то это называется развитием сбалансированной перспективы. Это называется развитием уравновешенного интеллекта, о котором нам рассказывается в двенадцатой главе, в пятой главе, в седьмой, девятой, многих главах. Необходимо увидеть существование Бога таким образом, чтобы развить ту равновесную перспективу, что Бог существует даже в свирепых формах.

Теперь давайте рассмотрим два-три примера, в которых мы видим только не очень хорошие вещи и развиваем в своем уме ненависть к ним. Это касается не только человеческих форм, но и мест. Это касается и других существ, и людей. Мы говорим о красивых местах, таких как сад, море, снежные горы, - все это прекрасно, но часто мы не ездим на такие снежные горы и курорты каждый день. Каждый день нам приходится жить в своих домах. Мы должны бродить по своей колонии. Мы вынуждены передвигаться по этим нашим маленьким дорогам, а когда мы передвигаемся по маленьким дорогам, на обочинах лежит мусор, и как только мы видим мусор, ум становится

грязным. Мы посещаем паломнические места, храмы. Иногда они чистые и гигиеничные. Но иногда это не так.

Во многих местах паломничества не соблюдаются правила гигиены. Там много грязи, нечистот, люди едят прасад, а пластиковые крышки валяются разбросанными. Не будем описывать это дальше. Мы все знаем эти вещи, поэтому, как только мы отправляемся на место паломничества, вместо того чтобы радоваться Даршану Бога, живущего там, мы продолжаем думать обо всем остальном: «Посмотрите, как грязно, у людей нет дисциплины, у людей нет понимания». Поэтому, как только мы видим грязь, мы начинаем проклинать это место. В уме возникают негативные чувства. Как только возникают негативные чувства, в уме возникает печаль, а как только в уме возникает печаль, это наше поражение с точки зрения духовности, с точки зрения искателя. Потому что иногда счастье, а иногда горе - это не идеальная жизнь с точки зрения духовности. Поэтому, когда мы отправляемся в паломничество и вместо Бога видим грязь, есть два или три решения:

Первое - мы сами должны взять в руки метлу и начать убирать там. Второе - если мы сами не можем убрать, то обычно есть организация. Там есть разные группы, которые занимаются уборкой, мы должны пойти туда и внести свой вклад. Мы должны пойти туда и сделать какой-то финансовый взнос, мы должны подарить что-то этому храму, пойти и помочь людям, которые там убирают.

Но происходит так, что мы не делаем никакой конкретной работы. После посещения места паломничества наша единственная работа заключается в том, чтобы прийти туда и обвинить существующую там систему. Обвиняя таким образом, мы не приносим пользы ни месту паломничества, ни себе, а только тратим на это время. Наше настроение также нарушается. Поэтому вместо того, чтобы заниматься всем этим, лучше бы мы не ходили в место паломничества. Также приходит мысль, что мы отправились на паломничество, так мучительно туда шли и все напрасно. Поэтому вместо того, чтобы заниматься всем этим, нужно делать там какие-то практические вещи, которые выполнимы.

Это первое, что нужно сделать: вместо того чтобы идти в какое-то место и ругать его, вместо того чтобы критиковать, если возможно, помогите ему, помогите улучшить его. Если это невозможно, нужно пойти туда и принять Даршан Бога, сосредоточиться на нем и попытаться сделать так, чтобы счастье моего ума не нарушалось.

Если в каком-то месте есть грязь, то мы должны подумать, что Бог не дал вдохновения людям, которые там живут, чтобы убрать грязь.

Есть места, где людям хочется убирать, а есть места, где убирать не хочется. В обоих случаях вдохновение дает Бог. Так или иначе, мы должны увидеть существование Бога и не позволить себе быть несчастными. Даже в этой ужасной свирепой форме, даже в грязи мы должны научиться видеть существование Бога и, если возможно, попытаться убрать грязь. Речь шла о месте паломничества.

Еще одна вещь, которую мы наблюдаем в мире живых существ, - это их огромное множество существ и огромное разнообразие форм жизни. Среди них красивые, такие как павлины, кукушки или грациозные олени, вызывают у нас чувство радости и счастья. В них легко увидеть Бога. Однако есть и другая сторона. В наших домах на стенах живут ящерицы. Во многих домах я видела, как люди бегут из одной комнаты в другую, как только видят ящерицу. Или пытаются открыть окно или дверь и каким-то образом выгнать ящерицу из дома.

С практической точки зрения, ящериц в доме лучше не держать. Они могут попасть в еду или одежду, поэтому с точки зрения гигиены их можно убрать. Однако отвращение, которое возникает в нашем сознании при виде ящерицы, излишне. Ведь в ящерице столько же Бога, сколько в павлине или льве. Во многих домах встреча с ящерицей считается неблагоприятной. Чтобы уменьшить негативные последствия, проводятся ритуалы.

Как я уже сказала, на практическом уровне, когда мы видим ящерицу, скорпиона, крысу, насекомое или комара, отвращение, которое мы испытываем, излишне. Но это не значит, что если пять комаров сядут мне на руку, я оставлю их в покое: «О, смотрите, на моей руке сидят пять форм Бога. Пусть они остаются и сосут мою кровь». Это не тот смысл. Мы часто путаем Абсолютную Реальность и практическую реальность. Абсолютная Реальность есть просто мысль, состояние ума. Практическая реальность такова: если комар сядет здесь и укусит меня, я могу заболеть. Если у меня будет лихорадка, я не смогу заниматься духовной практикой, изучать «Бхагавад-гиту» или выполнять любую другую практическую работу. Поэтому здравый смысл диктует нам убить комара. Если в доме завелась крыса и причиняет много вреда, здравый смысл требует поймать ее или убить.

Так что от этих практических вещей не нужно отказываться. Но, убивая комара, можно убивать без всякой ненависти, отвращения или негативных чувств по отношению к нему. Именно об этом Господь Кришна говорит Арджуне в 11-й главе и во всей «Бхагавад-гите»: Ты должен убить своих врагов, но ты можешь сделать это, не испытывая к ним вражды. Если

Арджуна может убивать своих врагов, то что нам стоит убить комара? И так, на практическом уровне мы должны вести себя соответствующим образом с любым существом. Но на духовном уровне, в наших умах и сердцах, мы не должны испытывать никаких негативных чувств, ненависти или отвращения к любому существу. **Это третий вывод из этой главы: не должно быть негатива по отношению к любому месту, любому существу, любой птице.**

И четвертая важная вещь, с которой мы сталкиваемся чаще всего, - это люди. В нашей жизни много хороших людей и много неблагоприятных. На некоторых людей приятно смотреть. Многие не очень красивы на вид, особенно если поехать в другие страны, встречаем разных людей, очень черных, очень толстых, чья фигура не очень хороша, и чья внешность не очень хороша. Поэтому, как только мы их видим, в уме возникает легкое чувство превосходства: мол, я не знаю, что это за люди. Такое чувство превосходства или низменное чувство, возникающее в уме при взгляде на их цвет и внешность, не должно возникать в уме по отношению к кому-либо при взгляде на их цвет и внешность. Наш Гуру в шутку говорит: посмотрите, в красивом человеке, например Айшварии Рай, столько же Бога, сколько в бегемоте. Кто-то скажет, что все духовные люди скучны, но это не скучная перспектива. Это духовная перспектива, согласно которой, сколько бы и как бы Бога ни было в одном человеке, столько же и такого же Бога есть в любом существе. Таким образом, если мы развиваем равновесное видение, развиваем равновесный интеллект, то постепенно перепады в уме после созерцания людей, вещей, существ, взлеты и падения, которые происходят, постепенно уменьшаются. Двойственность постепенно уменьшается, и ум постепенно становится спокойным. Все это - часть полной предварительной подготовки.

Благоприятные и неблагоприятные вещи - не только мирские, мы видим различия не только в мире. Когда мы начинаем духовную Садхану и приходим в религиозное или духовное поле, здесь мы также видим различия. Здесь мы также видим высокое и низкое. Теперь у Бога есть разные формы. Бывает, что мы особенно верим в какую-то определенную форму Бога; может быть, в Ганапати. Если я иду в храм Ганапати, я испытываю особую радость и стараюсь принимать Даршан Ганапати каждый месяц. У каждого человека есть та или иная эмоциональная связь с той или иной формой Бога. Вера на эмоциональном уровне - это совсем другое дело, но мы даже видим в Боге превосходство и недостатки: Рама более особенный, а Ганапати не такой

особенный, или Деви очень хорошая, а Вишну не такой хороший, или Шанкара Бхагаван не такой хороший.

Поэтому в сознании мы чувствуем, что один Бог лучше другого. Подобные чувства превосходства и неполноценности мы испытываем и по отношению к богам. Есть одна известная история. В Махараштре жил святой, его звали Намдев. Намдев был великим преданным Виттхала. Виттхала, которого мы называем еще Пандуранга, находится в Пандарпуре. Намдев был великим почитателем Сагуна-формы Виттхала. Считалось, что Намдев мог напрямую общаться с Виттхала, мог кормить Его, и Виттхала ел из его тарелки, и они много общались. Он был великим преданным, преданным высокого уровня. И вот однажды случилось такое, что Дньянешвар Махарадж, еще один известный святой из Махараштры, сказал Намдев, что давай пойдем в другие места паломничества. Намдев сказал: нет, нет, мой Виттхала здесь, я никуда не уйду, оставив его. Вся моя преданность направлена на него. Я пойду, только если Виттхала даст мне разрешение. Тогда Виттхала сказал, что Дньянешвар Махарадж очень великий святой. Ты должен отправиться с ним в паломничество. Итак, они отправились в паломничество, бродили по многим местам. В одном из таких мест все эти великие святые, такие как Дньянешвар Махарадж, Намдев Махарадж, святой по имени Гора Кумбхар и другие святые, собрались вместе. В Махараштре была очень большая традиция святых. Кумбхар означает гончар; Гора Кумбхар был гончаром по касте, и они отправились к нему домой. Гора Кумбхар был очень высокопоставленным святым. В его доме проходило собрание. Все святые сидели там, и младшая сестра Дньянешвара Махараджа, которую звали Муктабаи, тоже была там. И вот Муктабаи сказала Гора Кумбхар, что здесь сидит много горшков, много святых. Ты должен испытать их. Он был гончаром, а работа гончара заключается в том, чтобы увидеть, когда горшки обожжены, сырые они или готовые. Чтобы проверить горшки, он брал глиняную тарелку и ударял ею по каждому горшку, чтобы понять, сырой горшок или готов.

Поэтому, когда Муктабаи сказала, что вы должны проверить все эти горшки, Гора Кумбхар взял глиняную тарелку в руку и ударил ею по голове каждого святого, каждого человека, который сидел там. Никто ничего не возражал, но Намдев Махарадж сказал, что за ребячество творится? Когда он подошел к нему, он сказал, что за детские вещи ты делаешь? Человека так не испытывают, и тогда Кумбхар сказал, что этот горшок еще сырой. Еще не до конца созрел. Когда все услышали такие слова, они немного посмеялись, там царила шуточная атмосфера, и Намдев Махараджу было очень обидно, что

его называли сырым. По возвращению он пошел к своему Виттхала и пожаловался: «Слушай, все люди так смеялись надо мной, все люди смеялись надо мной, а Ты ничего не сделал. Я так предан Тебе, и почему Ты позволил этому случиться? Почему Ты позволил им так шутить?» Тогда Виттхала сказал ему, что ты еще не получил Шри Гуру, поэтому ты еще не познал Мою истинную форму. Все твое внимание сосредоточено на этой Моей форме Сагуна, на моем имени и форме, на этом идоле. Но за пределами этого идола, который является Моей формой, существует Моя истинная форма, называемая Сат Чит Ананда. Ты еще не испытал эту форму, и тебе необходимо, чтобы в твоей жизни появился Шри Гуру. Поэтому сначала ты должен пойти к Шри Гуру. Виттхала сказал ему, что это будет Святой Висоба Кхечар, ты должен пойти к Висоба, он познакомит тебя с Моей истинной формой.

Тогда Намдев Махарадж отправляется в храм, чтобы встретиться с Висоба. Но, войдя в храм, он видит очень странное зрелище. Странное зрелище заключается в том, что Висоба спит в храме, положив голову на пол, а ногу - на Пинду Шанкары. Намдев Махарадж думает, что же это за человек, к которому меня послал Виттхала, что он спит, положив ноги на Бога. Намдев говорит: «Махарадж, твоя нога здесь, под твоей ногой Лингам Шивы, поэтому, пожалуйста, убери ногу». Висоба был Гуру. Он сказал: «Послушай, сынок, я стал очень стар, я не могу двигаться, сделай одну вещь, подними мои ноги и поставь мои ноги туда, где нет Шива-лингама». Намдев говорит: «Хорошо, я сделаю это», и он поднимает ноги Висоба и ставит их в другое место, но что за чудо? Куда бы он ни поставил стопы Висоба, там образуется другой Шива-Лингам. Так он пытается поставить стопы Висоба в разные места три или четыре раза. Но каждый раз, куда бы он ни ставил стопы, в каждом месте возникал Шива-Лингам. Тогда Намдев понимает, что это ограниченный идол, ограниченный Шива Лингам, который не является единственным существованием Бога. Бог в равной степени присутствует во всем этом одушевленном и неодушевленном творении. И после этого происходит его диалог. Затем много Садханы, Тапаса, он получает наставления от своего Шри Гуру. Но то, чего Намдев не понимал столько лет, то, что мой Виттхала не ограничивается только одним идолом, он находится во всем живом и неживом творении, он понял после получения Шри Гуру, и после этого есть еще одна история о Намдев, в которой говорится, что однажды сам Виттхала приходит к нему, чтобы испытать его, приняв форму собаки. Намдев ел роти. Он ел роти с йоваром, который мы называем бхакри, Виттхала пришел туда, приняв облик собаки, выхватил роти с йоваром и убежал. У Намдев было с собой топленое масло, маленький

горшочек. Он побежал за собакой с горшком масла и сказал: «Подожди, брат! Роти, которое ты взял, сухое роти. Возьми с собой это топленое масло, и тогда будет вкусно.

Вот видите, какое это большое духовное путешествие. Вначале было время, когда Намдев не видел ничего за пределами идола своего Виттхала и даже не мог подумать, что есть еще другой. Один только мой Виттхала, Он - мой единственный Бог. Кроме Него, в мире больше ничего нет. Такова была его исключительная преданность, вера, но, выйдя за пределы идола в виде Виттхала, он стал видеть Бога даже в собаке. Сначала Он был только идолом. Теперь Бог был и в собаке. Итак, это такое большое духовное путешествие - подняться над различиями, которые мы видим в Боге, в разных формах Бога, чтобы достичь истинной формы Бога, того, что называется «Сат Чит Ананда», - вот цель всей нашей практики. Сат Чит Ананда есть не только форма Бога, это также Моя форма, это также Моя личность. Имя, титул, тело - это не моя настоящая сущность, это не я. Осознание - «Со Ахам, Со Хам» - относится к форме Сат Чит Ананда. А чтобы попасть туда, нужно совершать Карму, Упасану, и чтобы попасть туда, мы изучаем, практикуем всю эту Бхагавад-Гиту. Итак, одно из важных посланий 11-й главы «Бхагавад-Гиты» заключается в том, что Бог существует не только в прекрасных формах, но и в деформированных, ужасающих и свирепых формах. Это второе важное послание.

А теперь мы перейдем к третьему посланию «Бхагавад-гиты». Тридцать третья шлока одиннадцатой главы содержит самое важное послание этой главы, над которым мы будем размышлять на этом и следующем уроках. Она звучит так.

tasmattvamuttiṣṭha yaśo labhasva jitvā śātrūn bhuñkṣva rājyaṁ samṛddham |
mayaiwaite nihatāḥ pūrvameva **nimittamātraṁ bhava savyasācin || 11.33 ||**

Поэтому поднимись и приготовься к войне. Обрети успех в битве. Победи своих врагов и наслаждайся процветающим, непревзойденным королевством. Я уже убил их всех. Ты будешь лишь орудием их смерти.

11.33. Поэтому встань и обрети славу. Победив своих врагов, наслаждайся процветающим царством. Они уже убиты Мной одним. Ты, Савьясачи, будь лишь Моим орудием.

Последняя часть, «nimittamātram bhava savyasācin», является самым важным посланием одиннадцатой главы. Сегодня мы живем в разных городах, у нас разные типы жизни, разные возрасты, и в зависимости от возраста и места, времени и семьи у нас у всех разные жизни, но в каком бы месте, в какое бы время мы ни жили, это послание - главная тема. Это должно быть главной темой нашей жизни: nimittamātram bhava savyasācin: вы должны быть только средством, исполнителем, проживать свою повседневную жизнь, будучи только исполнителем. Это послание, которое Бог дал Арджуне, то же самое послание Бог дает нам сегодня, и нужно понять дух этого послания.

А чтобы понять его истинный дух, мы пересмотрим систему Кармы. Мы подробно обсуждали систему Кармы во второй, третьей, четвертой и пятой главах «Бхагавад-гиты». Чтобы понять дух «nimittamātram bhava savyasācin», необходимо знать некоторые основы принципа Кармы, системы Кармы.

Сначала мы рассмотрим эти основы. Мы попытаемся понять фундаментальные концепции, а затем подробно рассмотрим послание «нимиттаматрам».

Итак, прежде всего, есть несколько важных моментов системы Кармы.

Тулсидас сказал:

**karma pradhāna viśva rachi rākhā |
jo jasa karahi so tasa phala cākhā ||**

- **karma pradhāna viśva rachi rākhā** — «Карма является основой, на которой сотворён этот мир».
- **jo jasa karahi so tasa phala cākhā** — «Кто как поступает, тот такой плод и вкушает»..

Рождение человека и всех живых существ - это одна Карма (действие), а их смерть - вторая Карма(действие), и каждый момент нашей жизни от рождения до смерти связан с Кармой, с действиями. Весь мир ориентирован на действия. 'Karma pradhāna viśva karī rākhā, jo jasa karahī' - что является правилом? Каков принцип в действиях? «Jo jasa karahī to tasa phala cākhā» - какой бы вид действий вы ни совершали, вы должны вкушать плоды точно такого же рода. (Что посеешь, то и пожнешь).

Это правило Кармы, его называют законом Кармы, принципом Кармы, основной системой Кармы. В чем смысл Кармы? Любое физическое, словесное или ментальное действие называется Кармой. И принцип, о котором говорит здесь Бог, заключается в том, что если вы совершили какую-либо Карму, то она обязательно принесет свои плоды, это обязательно, это предопределено для вас.

В системе Кармы все действия, которые совершает человек, делятся на три категории. Все наши действия классифицируются тремя различными способами.

1. Первая - Прарабдха-карма,
2. вторая - Санчит-карма и
3. третья - Криямана-карма.

Прежде всего, давайте рассмотрим **Прарабдха-карму**. В нашем нынешнем человеческом рождении, в пробужденном состоянии и осознанно, все действия, которые мы совершаем, называются Прарабдха-кармой. То есть от пробуждения утром до засыпания ночью, от понедельника до воскресенья, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год, все действия, которые мы совершили до сегодняшнего дня и будем совершать в будущем, - все это называется Кармой. Говорят, что у человека есть свобода действовать, у него есть свобода действовать, и выбор, какие действия мы должны делать, а какие нет. У человека есть выбор, поэтому говорят, что он свободен совершать карму, у каждого человека есть свобода Крийаман Кармы.

В Крийаман Карме есть некоторые плоды которых мы получаем сразу, мгновенно, а есть такие действия, плоды которых мы не получаем сразу, мгновенно. Для этого должно пройти некоторое время. Итак, давайте посмотрим примеры. Меня мучила жажда, и я выпила воды. После того как я выпила воду, моя жажда утолена.

Так вот, плод этой Кармы - питье воды - моя жажда была утолена, я получила его мгновенно, здесь нет временного периода; но есть и такие действия, которые предполагают время для получения результата. Мы сдавали экзамены. Мы писали работы для экзамена. И вот после написания работы я не знаю результат мгновенно. На это уходит два-три месяца. Так что я сделала Карму, написав экзамен, но плоды еще не получила. Промежуток между ними составляет три месяца, так что до этого момента где остается эта карма? До тех пор эта Карма, плоды которой я не получила мгновенно, идет и добавляется в коллекцию Карм, эта коллекция Карм называется Санчит Карма. Санчит Карма означает собрание Карм. Коллекция каких Карм? Плоды тех действий, которые я еще не испытала, собрание всех этих Карм называется Санчит Карма. Теперь мы подумаем о том, какие действия переходят в Санчит Карму, а какие нет, для этого тоже есть правило. Есть

шесть основных критериев того, какие действия не добавляются в Санчит. Кармы, которые не добавляются в Санчит, мы рассмотрим, потому что если оставить эти шесть типов, то все остальные действия по умолчанию добавляются в Санчит. Так какие же действия не добавляются?

Первый критерий - мы верим в перерождение. Существует система перерождений. Человеческое рождение, которое я получила сегодня, это только одно рождение. Согласно системе, у нас есть грубое тело и тонкое тело. Грубое тело, которое мы можем видеть, которое мы получили в этом рождении, и тонкое тело, которое мы не можем видеть. Тонкое тело в основном называется Антахкарана: Манас, Буддхи, Читта и Аханкара. Эти четыре, а также другие компоненты, которые мы не будем рассматривать сегодня для простоты. Антахкарана, тонкое тело, остается неизменным даже после нашей смерти и получает новое тело в зависимости от времени. Оно также может получить тело оленя, птицы, растения или рыбы, то есть получить то или иное рождение.

Таким образом, тонкое тело остается неизменным; тонкое тело остается неизменным, а грубое тело продолжает меняться. *Vāsānsi jīrṇāṇi yathā vihāya pavāṇi grhṇāti nago'parāṇi* | Это шлока из второй главе Бхагавад-гиты, что подобно тому, как человек меняет одежду в этой жизни, точно так же его тонкое тело, Дживатма, меняет свое грубое тело в каждом новом рождении.

Таким образом, коллекция наших карм остается неизменной во всех рождениях, она никогда не меняется, даже если меняется грубое тело. Тонкое тело тоже никогда не меняется, оно остается неизменным. Только действия, сделанные в человеческом рождении, добавляются к моей Санчит. Если в каком-то рождении я была львом и, будучи львом, охотилась на оленя, то охота на оленя, которую я совершила, будучи львом, не добавляется к Санчит Карме, но если я нахожусь в человеческом рождении, и я охотилась на оленя, то эта карма убийства добавляется к моей Санчит Карме. Таким образом, все кармы в других рождениях, кроме человеческого, не добавляются к Санчит. Это первое.

Второй критерий заключается в том, что после прихода в человеческое рождение действия, совершенные в детстве, не добавляются к Санчит. Давайте возьмем пример, который приводится повсеместно. Ребенок 3-4 лет прыгает на кровати, и на этой же кровати лежит его младший брат или младшая сестра 2-3 месяцев от роду, которых мы называем новорожденными. Так вот, если во время прыжков нога 3-4-летнего ребенка

заденет 2-3-месячного брата или сестру, новорожденный может умереть. Мы никогда не слышали, чтобы кто-то пошел и подал в суд на 3-летнего ребенка, что этот 3-месячный ребенок умер от руки брата или сестры. В практической жизни мы не занимаемся такими судебными делами, и эта карма, карма причинения вреда или убийства, не переходит в Санчит ребенка. Почему? Потому что это действие случилось в детстве, так что это второй критерий, который не добавляется в Санчит.

Третье - действия, совершенные в состоянии безумия. Абханавастха означает то, что мы не делаем сознательно, в основном люди находятся в невменяемом состоянии. Поэтому если безумный человек идет и убивает кого-то, если безумный человек идет и издевается над кем-то, то люди оставляют это, говоря, что он безумен, не принимают его слова всерьез. Бывает так, что преступники, которые на самом деле являются преступниками, идут и убивают кого-то, а потом адвокат преступника пытается как-то доказать, что «это ненормальный человек, у него был приступ безумия, и поэтому он совершил убийство». Он пытается доказать что-то подобное, потому что наказание будет смягчено. В суде убийство, совершенное в приступе безумия, обычно не рассматривается как убийство. Если человек действительно невменяем или пьян, находится под воздействием наркотиков и в таком состоянии совершает какое-либо преступление, то это не добавляется к его Санчит-карме, которую он совершил не осознанно. В человеческих судах, в ложных судах, мы можем привести ложных свидетелей, но в Божьем суде нет ошибки. Бог точно знает, сделал человек работу осознанно или неосознанно, и в Божьих расчетах нет вирусов. В Его компьютере никогда не бывает ошибок, поэтому он точно отслеживает, какие кармы мы совершили осознанно, а какие - нет. И те, которые совершены неосознанно, не добавляются в Санчит. Это был третий критерий.

Четвертый критерий – действия, которые совершаются ради блага вселенной, не добавляются к Санчит. Многие из наших великих святых, великих личностей совершали действия для блага вселенной. В Махараштре это Шиваджи Махарадж. Многие знают, что когда Шиваджи Махарадж убил Афзала Хана, убил Шайстехана, то эта карма убийства не была добавлена в его Санчит. Почему этого не произошло? Потому что он совершил действия не ради личной выгоды. Он совершил их ради блага вселенной, поэтому данная карма не была добавлена к его Санчит. И то же самое относится ко всем другим великим святым, великим личностям: если в действии нет

личной выгоды, нет личной перспективы, эта карма не добавляется к Санчит.

Пятый критерий: действия, которые совершаются без чувства «я делаю» или «я содействую», не добавляются в Санчит-карму. Когда мы совершаем действия с чувством «я делаю это», они добавляются к нашей Санчит /накопленной карме. Но если мы совершаем действия с чувством «я не исполнитель, это просто обязанность, которая выпала мне на долю, я просто инструмент», то это не добавляется к нашей карме.

Простой пример для понимания - роль судьи в суде. Когда судья рассматривает дело об убийстве, изучает доказательства и выносит смертный приговор, сам акт вынесения смертного приговора не увеличивает карму судьи. Точно так же человек, который фактически приводит приговор в исполнение, не накапливает карму убийства. Почему? Потому что это был всего лишь его долг, у него не было личных мотивов или привязанности к этому поступку, а значит, действие не становится частью его кармического счета.

Шестой пункт заключается в том, что действия, совершенные без ожидания результата, действия, совершенные без привязанности к плодам, не добавляются к нашей накопленной карме. Когда мы совершаем действие без ожиданий: «Я хочу этот результат, я хочу его вот так, я хочу его столько, я хочу его в это время», то это действие, лишённое желания плодов, соответствует «Карманьевадхикарасте» (*Вы имеете право выполнять предписанный вам долг, но вы не имеете права на плоды действия*). Мы уже встречались с этим правилом, и сейчас обсудим его подробнее. Итак, действия, совершенные без желания получить плоды, не добавляются к нашей накопленной карме.

1. Действия, совершенные в нечеловеческих рожденьях,
2. действия, совершенные в детстве,
3. действия, совершенные в состоянии безумия,
4. действия, совершенные ради блага общества,
5. действия, совершенные без чувства долга, и
6. действия, совершенные без привязанности к результату

- все эти действия не добавляются к нашей накопленной карме.
Кроме этих случаев, если мы совершили какое-либо действие, то по

умолчанию такое действие добавляется к нашей накопленной карме, и нам приходится нести на себе его последствия.

Итак, мы рассмотрели **первый тип кармы** - действия, которые мы совершаем каждый день,

второй - Санчит-карма (накопленная карма).

А третий тип называется Праабдха-карма. Праабдха относится к определенной части накопленной Кармы (Санчит-кармы), которая созрела для переживания плодов в этой жизни. Подумайте об этом, как о дереве с множеством плодов, но не все из них готовы к употреблению. Мы срываем и употребляем только те манго, которые созрели. Точно так же все наши Кармы находятся в спящем режиме. Все они не созревают. Все Кармы в Санчит находятся в форме семян. И по закону Бога они созревают. В процессе рождения, когда хороших и плохих Карм становится поровну, мы получаем человеческое рождение. Поэтому только человеческое рождение является рождением Карма-йони. Остальные рождения называются рождениями бхог-йони, в которых только отрабатываются кармы.

Но когда тот же Дживатма рождается в теле рыбы, льва или оленя, то все действия, которые он совершает в этих телах, приводят только к вычитанию. Они лишь вычитаются из Санчит (накопленной кармы). Так считается, потому что, например, лев либо переживает хорошие события, например, однажды получает хорошую еду, либо плохие, например, не получает еды в течение дня или попадает в плен к человеку и подвергается порке. Это его плохой опыт. Итак, лев должен пройти через хороший или плохой опыт. После того как он пережил хороший или плохой опыт, его накопленная карма соответственно уменьшается.

Поэтому в других рождениях происходит только вычитание. В человеческом рождении происходит как сложение, так и вычитание. Это очень важное различие. Мы должны ясно понимать, что другие рождения служат для того, чтобы пережить результаты прошлой Кармы (бхог-йони).

Так что в человеческом рождении, когда некоторые действия в Санчит-карме становятся зрелыми, некоторые хорошие кармы, некоторые плохие кармы. Допустим, например, у меня в Санчит-карме 10 000 карм, которые я еще не пережила. Из этих 10 000, когда 300 хороших и 300 плохих карм становятся зрелыми, тогда внезапно человеческое тело достигается этим Дживатмой.

Поэтому и говорится, что получить человеческое тело - большая редкость. После многих рождений, после усилий, с большой удачей мы получили это человеческое тело. И его необходимо использовать для очень хороших целей, для добрых дел. Есть знаменитое двустишие святого Кабира:

«Raat ganvaayi soy ke, divas ganvaaya khaay. Heera janam anmol tha, kaudi badle jaaye». - «Ночь прошла во сне, день – за едой.

Драгоценная человеческая жизнь, подобная бриллианту, обменяна на медяк.»

Я потратил всю ночь на сон, и ночь и день здесь символические, это указание. Я потратил всю ночь на сон — значит, потратил ее в невежестве, и потратил день на еду. Под едой здесь понимается не только физическая пища. Речь идет не о еде в грубой форме. Есть — значит только потворствовать, предаваться чувственным удовольствиям или тратить всю жизнь на то, чтобы добывать себе средства к существованию: что есть, где жить, какую одежду носить. Я использовал это человеческое тело только для добывания средств к существованию, только для чувственного наслаждения.

'Heera janam anmol tha, kaudi badle jaaye' - «Драгоценная, как бриллиант, человеческая жизнь была потрачена впустую, обменяна на грош.»

«kaudi» означает ракушку, очень незначительная вещь, если я пойду продавать ее в обмен, я даже не получу денег. Точно так же я использовал эту свою человеческую жизнь, так что все начинается с того, что после того, как грехи и добродетели становятся равными, в этом цикле рождения и смерти человек получает человеческое тело. Теперь посмотрите, что в здесь главное? То, что после прихода в человеческое тело у нас есть грехи, которые стали зрелыми, и есть добродетели, которые стали зрелыми, так каков будет результат? После прихода в человеческое тело в мою судьбу войдут некоторые хорошие переживания, а некоторые плохие.

Когда я родилась, в тот же момент было решено, что все новые действия, которые я совершу в этом человеческом рождении, будут добавлены к карме Санчит. Получу ли я мгновенную награду или нет? Но какая бы ситуация ни сложилась в моей судьбе сегодня, она является результатом моих собственных прошлых действий. Это результат моих собственных прошлых действий, поэтому, когда в жизни происходят хорошие события, можно вспомнить об этом. Но когда происходят плохие события, наступают неблагоприятные ситуации, случается оскорбление, несчастный случай, болезнь, мы не придаем им значения: это результат моих собственных

прошлых действий, что этот несчастный случай произошел со мной сегодня. Это результат моих собственных прошлых действий, что я сегодня получила столько богатства, получил уважение. Это результат моих собственных прошлых карм, что я заразилась коронавирусом. Если это случилось, то не нужно проклинять систему. Все уже решено Прарабдхой. Чем спокойнее, радостнее и вдумчивее мы примем эти вещи, тем блаженнее и спокойнее будет наша дальнейшая жизнь.

Лекция 3

Итак, **первое послание**, которое мы увидели, заключалось в том, что мы рассмотрели качества Арджуны, почему ему был показан Вишва Рупа Даршан, и что особенного в Арджуне, и что мы можем перенять у него. Это мы рассмотрели в первую очередь.

Второе важное послание одиннадцатой главы заключалось в том, что какой бы ни была форма - прекрасной, ужасной или свирепой, - все эти формы принадлежат Богу, только Богу. Поэтому благосклонно относиться к одной форме и испытывать ненависть или презрение к другой - неправильно. Потому что все одушевленное и неодушевленное творение создано самим Богом. Это второе послание, которое мы в ней увидели.

И **третье**, самое важное послание одиннадцатой главы, которое содержится в тридцать третьей шлоке одиннадцатой главы: «О Партха, стань лишь инструментом и веди всю эту войну.» И это послание, которое было дано Арджуне, чрезвычайно полезно в нашей сегодняшней жизни: «*Nimittamātram bhava savyasācin*» - это всего лишь инструмент, и, будучи инструментом, ты проводишь всю свою жизнь.

Чтобы понять правильный дух «Нимитта-матры», мы сначала пересмотрели Систему Кармы.

Крийяман-карма - это то, что мы делаем в человеческом рождении, в состоянии сознания, осознанно.

Совокупность всех действий, которые я совершила до сегодняшнего дня во всех человеческих рождениях, называется **Санчит Карма**. Действия,

которые я совершила, но плоды которых я еще не испытала, называются Санчит Карма.

Итак, первая - это карма **Крийямана**, которую мы совершаем в этой жизни, вторая - это совокупность всех прошлых действий, плоды которых мы еще не испытали.

И третья - **Прарабдха**-карма. Прарабдха-карма — это та часть накопленной нами кармы, с которой мы получили свое нынешнее рождение. Поэтому в писаниях говорится, что в накопленных нами кармах есть хорошие кармы, хорошие плоды которых мы должны испытать, и плохие кармы, плохие плоды которых мы тоже должны испытать. Кроме человеческого рождения, все остальные рождения называются бхог -йони, то есть рождения птиц, животных или существ. Но человеческое рождение называется Карма-йони, потому что только кармы, совершенные в человеческом рождении, добавляются к Санчит, а во всех остальных рождениях происходит только вычитание наших Санчит-карм.

В Системе Кармы есть несколько наблюдений. Итак, первое: в человеческом рождении и в пробужденном состоянии, когда мы совершаем какую-либо карму с чувством «я делаю» или с ожиданием результата, то она обязательно принесет свои плоды. Это обязательно для каждого человека. Пока мы не пожнем плоды этой кармы, мы не свободны от нее. Это называется оболочной кармы, рабством кармы. Что такое рабство кармы? Пока мы не пожнем ее плоды, мы не освободимся от рабства этой кармы, не отделимся от нее.

Давайте послушаем историю Дхритараштры. В конце войны Махабхараты все 100 сыновей Дхритараштры были убиты, и он был очень опечален потерей своих сыновей. Тогда Дхритараштра спросил Господа Кришну: «Почему это случилось со мной? Почему меня постигло такое великое горе - потерять сыновей? И Господь Кришна рассказывает ему, что 50 рождений назад Дхритараштра был охотником. В том рождении Дхритараштра разжег огонь под деревом, и после того, как он зажег огонь, из всех птиц, которые были на дереве, некоторые улетели. А некоторые птицы остались там, и у этих птиц родились маленькие дети, которые не могли летать, потому что их крылья не были сильными. И некоторые из них ослепли. Из-за жара огня некоторые из них ослепли. Таким образом, 100 детей птиц ослепли, не могли летать и погибли. Поэтому, когда Дхритараштра получил свое нынешнее рождение, его прежние добродетельные поступки созрели, добродетельные поступки стали зрелыми. Плоды этого он получил в виде того, что у него

было 100 сыновей. И когда при его дворе произошел очень отвратительный акт обнажения Драупади, его грех также стал зрелым. И из-за плодов греха он сам родился слепым, потому, что ослепил каких-то птиц. А затем 100 его сыновей были убиты, потому что 100 детей птиц были убиты им ранее. Эту карму он совершил 50 рождений назад. В течение 50 рождений существовала сила, называемая Богом. Существует система, называемая Богом. Согласно планам Бога, счет этой кармы хранился в Системе. И он должен был страдать от нее даже после 50 рождений, он не освобождался от этого плода, пока сам не испытал его.

Так и в системе Кармы, пока мы не пожнем плоды своей кармы, мы не освободимся от нее, это первое.

Второе: социальное неравенство, которое мы видим в обществе. Социальное неравенство означает, что некоторые люди имеют хорошие условия и ситуации, а для некоторых людей условия и ситуации не так хороши. Коренная причина этого - в системе Кармы. Эти вопросы приходят нам в голову много раз, и мы не получаем на них никакого рационального или логического ответа с точки зрения науки. Не приняв систему Кармы, мы не получим на нее ответа с научной точки зрения. Какое социальное неравенство? Предположим, что есть два брата или две сестры, которые являются близнецами. Братья-близнецы или сестры-близнецы находятся в утробе одной матери в одно и то же время. Они рождаются в одно и то же время. Когда они растут, они получают одинаковое окружение, одинаковое образование, едят одну и ту же пищу, играют с одними и теми же игрушками, приобретают одни и те же ценности.

Но когда дети вырастают, даже после одинакового воспитания и всего одинакового, один сын или одна дочь идут по правильному пути, а другой сын или другая дочь идут по неправильному пути. И даже если это не неправильный путь, случается так, что один ребенок получает большую славу, а другой - плохую известность. Почему так происходит? Если в детстве они оба получили одинаковое воспитание, то почему через 20-25 лет их пути полностью разошлись? Почему один получил славу, а другой - позор? С научной точки зрения, если попытаться найти ответ на этот вопрос, то не получите полностью рационального ответа, но система Кармы говорит, что один человек получил славу, потому что его предыдущие поступки были такими. Другой получил позор, потому что его предыдущие поступки были такими. И когда мы получаем плод, этот плод есть только то, что является нашим видением, нашим способом видения, который мы называем только временным срезом, наше видение сохраняется в течение 5-10 лет. В

прошлом, если вы спросите меня, что вы делали 20 лет назад? Кто помнит? Пару хороших и пару плохих поступков я помню. Так что забудьте о том, что мы делали в предыдущем рождении, но я даже не помню как следует, что я делала в этом рождении 20 лет назад. Кому я говорила хорошие или плохие слова, с кем вела себя хорошо, с кем намеренно вела себя неподобающе. Все эти вещи я сегодня не помню. Мы говорили о том, почему два брата получают разные плоды своей кармы. Певцы получают одинаковое образование, обладают одинаковым талантом, имеют одинаковую сладость в голосе, но когда они выходят на сцену, один певец становится чрезвычайно популярным. Один получает славу, а другой - абсолютно никакой славы, абсолютно никаких денег, никакого признания. Одна получает немного денег, занимаясь в собственном доме. Другая певица отправляется в мировое турне. Ей каждый день звонят те или иные люди. То есть талант одинаковый, обучение одинаковое, практика одинаковая, но слава и известность, которые были получены, разные.

Мы сравниваем двух людей. Вот смотрите, есть человек, который идет по правильному пути, живет праведно, живет этично, является чрезвычайно хорошим человеком в обществе, в нашем районе, в нашей семье, но жизнь, которая пришла на его долю, содержит крайние страдания. Приходят одни горести, приходят неблагоприятные обстоятельства. А есть другой человек, который, очевидно, занимается черным маркетингом, совершает очень плохие поступки. Но посмотрите на дом этого другого человека, там большие четыре или пять машин, много слуг, очень хорошие обстоятельства, также есть престиж в обществе, слава. Слава, богатство, собственность, престиж – мы видим все, что у него есть, но все его поступки плохи, и это мы видим. Поэтому в голову приходит вопрос: после совершения стольких плохих поступков, почему у них такая хорошая жизнь, а с тех, кто совершает так много хороших поступков, плохая жизнь. Когда мы пытаемся найти ответ на этот вопрос, то ответ только один: тот, кто сегодня живет хорошо, его прошлая карма, то есть карма предыдущих рождений, такова. И сегодня, какие бы плохие поступки он ни совершал, они будут добавлены к его Санчит карме. И однажды он обязательно получит ее плохие плоды. Возможно, мы не сможем этого увидеть. Мы не сможем проверить, но в системе Бога этот плохой плод будет ему дан.

Есть высказывание святого Кабира:

Kabira tere punya ka jab tak rahe bhandar.

Tab tak avgun maaf hai karo gunah hazaar.

*Пока твои заслуги (Пунья) присутствуют в изобилии,
До тех пор твои пороки прощены, даже если ты совершаешь тысячи грехов*

Он сказал, что до тех пор, пока у вас есть эти приносящие хорошие плоды заслуги, вы будете продолжать жить хорошо. Как давно Кабир сказал это? Корень социального неравенства - в этой системе Кармы. **Это второе.**

Третий момент заключается в том, что в Кармическую систему не вмешивается даже сам Бог. Бог не вмешивается - это значит, что какие бы переживания, хорошие или плохие, ни были у человека, преданного, поклоняющегося, искателя, до тех пор, пока человек не отработает плоды, т.е. не переживет их все, Бог не пойдет и не изменит это, почему не изменит? Потому что система Кармы была создана самим Богом. Посмотрите на пример Господа Рама и его отца Дашаратхи. Дашаратхи получил тот же плод за убийство Шравана, он должен был пережить тот же плод, что и он, - умереть от горя утраты своего сына. Мы верим, что сам Рама есть воплощение Бога. И Рама, который сам является Богом, должен был пойти на уступки своему отцу: мол, отец, ты мой папа, поэтому я сделаю тебе специальную скидку, увеличу твою жизнь на 14 лет, ты подождешь 14 лет, а потом, когда я вернусь из изгнания, тогда после встречи со мной ты сможешь покинуть этот мир. Рама не давал подобных скидок своему собственному отцу. И если Он не принял эту уступку в своей собственной жизни, не дал ее своей жене, не дал ее своим братьям, не дал своим родителям, почему Он даст эту уступку нам с вами? Это первый вопрос.

Другой оборотной стороной Кармической системы является то, что у Бога есть три силы:

- Картум,
- Акартум и
- Аньятакартум.

Это означает, что у Бога есть сила изменить нашу судьбу, но Бог не использует ее, это второй момент. Что означают Картум, Акартум и Аньятакартум?

Картум означает, что какова бы ни была Божья воля, какова бы ни была Божья решимость, в соответствии с этим у Бога есть сила действовать. Только по воле Бога создан этот мир. Только по воле Бога солнце восходит, солнце заходит, и никогда не происходит никаких изменений в этом цикле природы, цикле творения, потому что такова воля Бога. То, что это должно

происходить именно так, называется Картум Шакти. Совершить поступок только в силу своей решимости и никогда не потерпеть в этом неудачу - это называется Картум Шакти. Которой у нас нет. Я принимаю множество решений. Сейчас наступит Новый год. Поэтому у меня есть много намерений на Новый год, которые я делаю каждое тридцать первое декабря. С первого января я буду просыпаться в 4 утра каждое утро. Но потом в течение четырех дней я буду просыпаться в 4:00 утра, на пятый день - в 5:00 утра, а на шестой - в 6:00 утра. Так что я не действую в соответствии со своей решимостью, не могу действовать, потому что у меня нет такой силы, Картум Шакти.

Вторая сила Бога - это Акартум. Акартум означает ничего не делать. Не делать ничего в соответствии с решением. Если Бог принял решение: «Я не буду создавать вселенную», мы уже говорили об этом в девятой главе. Сотворение вселенной и апокалипсис, который происходит, происходят в соответствии с решением Бога. И после апокалипсиса, когда вселенная создается снова, она также создается только по его решению. Но у Бога есть такая решимость, такая сила, что если он решил: «Я не буду этого делать», то он не будет этого делать. У нас, людей, такой силы нет. Я решаю, что с этого момента я не буду есть вредную пищу. Но как только передо мной появляются картофельные чипсы или самосы и т. д., я не могу устоять. Поэтому решение «я не буду есть вредную пищу» недолговечно. Но когда Бог что-то решает, Он действует в точном соответствии с этим решением. Это его Акартум Шакти.

И третья сила - это Аньятакартум. Аньятакартум означает, что то, что должно произойти одним способом, может произойти противоположным, другим способом. Самый большой пример Аньятакартум Шакти - это Бхакта Прахлада и святая Мирабай. Бог использовал свою Аньята Картум Шакти для этих преданных. Но, пожалуйста, поймите, что это преданные чрезвычайно высокого уровня. Итак, таково правило Божьего творения, согласно которому, когда человек принимает яд, он немедленно умирает. Это правило Божьего творения, которое Он сам создал. Но Он отменил это правило. Для кого? Для святой Мирабай! Если вы опустите кого-то в кипящую воду, если вы опустите кого-то в кипящее масло, он умрет. Если кто-то упадет с очень большой горы, он умрет. Это правила, созданные самим Богом, которые он перевернул для Прахлада и Мирабай, изменив их.

Почему эти правила были изменены? Потому что Прахлада и Мирабай были преданными очень высокого уровня. А мы не являемся преданными такого высокого уровня. Давайте примем это прежде всего, потому что, когда мы

читаем о таких чудесах преданности, о преданных, мы чувствуем, что будет так хорошо, если такое чудо произойдет и со мной! Если Бог так же изменит мою судьбу, это будет так хорошо. Мы, люди, хотим результатов, мы хотим видеть Бога, мы хотим чудес. Однако той преданности, которая необходима для чудес, мы не имеем. Поэтому сила Бога Аньята Картум используется для некоторых избранных людей по Его собственной воле. Давайте примем, что мы не входим в их число.

Итак, есть правила творения, которые Он установил, Он сам не вмешивается в них. Он не будет вмешиваться в них и для нас - это третье, что мы должны понять.

Четвертое правило заключается в том, что «Нимитта-матрам бхава савьясачин». То есть ты должны действовать просто как инструмент. Что именно означает «нимитта»? «Нимитта» означает средство, инструмент, медиум. Ты - всего лишь средство. Ты находишься между ними, «ты находишься между ними» означает, что исполнитель и тот, кто заставляет вещи происходить, - это кто-то другой.

- Кто именно совершает действие в системе Кармы?
- Кто заставляет его совершить, а
- кто не совершает, -

понимание этой классификации очень важно для нас. Сегодня мы лишь введем эту концепцию, а подробно мы рассмотрим ее в тринадцатой главе.

Возможно, это будет несколько сложно для понимания, но давайте попробуем. В каждом действии, которое мы совершаем, есть исполнитель, Джива, или индивидуальная душа. Тот, кто вызывает действие, - это Ишвара (Бог). А ничего не делающий элемент, который ничего не делает, называется Атман (Я) или Брахман. Итак, есть три вещи:

- исполнитель, Джива или индивидуальная душа;
- тот, кто вызывает действие, Ишвара; и
- элемент, не делающий ничего, который называется Атманом или Брахманом.

Когда мы совершаем какое-либо действие в своей жизни, например, едим; когда я ем пищу, на моей тарелке лежат четыре предмета. Приготовлены четыре разных блюда, поэтому, когда я ем роти (индийский хлеб), элемент, который определяет «я хочу есть роти», и элемент, который действительно ест роти, называется Джива, или индивидуальная душа. Теперь вы можете сказать: «Я ем роти своим ртом», то есть «я ем роти», но кто именно этот «я», который ест роти? Когда мы едим чечевицу, мы говорим: «О, она была очень острой» или «О, она была очень терпкой». Так кто же понимает, какая чечевица - острая или терпкая? Понимает ли это мой язык? Знает ли мой язык об этом? Язык - это орган, язык - это инструмент, но язык не понимает, съела ли я что-то острое или что-то терпкое. Именно через язык сознательный элемент внутри нас понимает, что «я съела что-то терпкое» или «я съела что-то острое». Этот элемент называется Дживатма, Джива, или Джива Чайтанья (живое сознание). Таким образом, элемент, который непосредственно совершает акт еды и понимает: «Я съел это», называется Джива/Дживатма. В пятой главе Господь подробно объяснил это. Если вы помните, «Пашьян, Шрунван, Спрушан, Джигран, Ашнан, Гаччан, Свапан, Швасан» - это все действия органов чувств действия и органов чувств знания. Элемент, который их совершает, - это Дживатма. Кто же заставляет это делать, кто является тем, кто вдохновляет действие? - Его называют Ишварой (Богом). Живущий в сердце каждого человека, «Ишвара Сарвабхутанам Хриддеше Арджуна Тиштхати», элемент, называемый Ишварой, вдохновляет человека действовать определенным образом. Таким образом, тот, кто побуждает к действию, называется Ишварой. Ишвара вдохновляет каждого человека по-разному.

Возьмем для примера братьев-близнецов или сестер-близнецов. Если у них появляется час свободного времени, то обе сестры или оба брата ведут себя по-разному. Одна сестра очень любит петь. Поэтому она будет сидеть и слушать песни или сама заниматься пением. Она будет заниматься на любом музыкальном инструменте, который у нее есть. Как только у нее появляется свободное время, ее тянет к музыке. Другая сестра очень любит играть. Поэтому она берет с собой футбольный мяч или бадминтонную битку, или спускается вниз на пробежку, или делает зарядку, или занимается любым видом спорта, которым увлекается. Таким образом, ее внутренняя тяга направлена на игру. А у сестры внутренняя тяга - к пению, у кого-то - к книгам, у кого-то - к телевизору, у кого-то - к сплетням с людьми. Так что внутренняя тяга людей направлена в разные стороны. Когда у меня появляется час свободного времени, вдохновение, которое я получаю

изнутри, петь песню, дает Ишвара (Бог), или читать книгу - вдохновение дает Ишвара. Его называют Тем, кто заставляет совершать действие.

И третий элемент называется Атман (Я), называется Брахман, Сат Чит Ананда (Существование-Сознание-Блаженство). Атман - не делатель. Он не выполняет никакой работы и не дает никакого вдохновения. Он всего лишь основа /Адхиштана. И говорится, что на субстрате Атмана, или Брахмана, работает Джива (индивидуальная душа), и Ишвара тоже работает. Итак, основа, субстрат/Адхиштана, необходимый для работы Джива Чайтаньи (живого сознания) и Ишвара Чайтаньи (Божественного Сознания), - это элемент под названием Атман, который является не делателем, неактивным, он не совершает никакой работы. И писания говорят, что этот элемент, называемый Атманом, который называется Сат Чит Ананда, и есть моя истинная Сущность. Я чувствую, что нахожусь в этом теле. Затем, если развить еще немного мысль, можно понять, что это сознание живет в теле, которое совершает все действия, ест, пьет, понимает, это сознание, которое действует в теле, которое мы называем Дживатмой, Дживатма и есть я.

Наша основная теория гласит, что Джива - тот, кто делает, Ишвара - тот, кто мотивирует действие, а Атман - тот, кто не делает, и Атман есть моя истинная сущность. Полное развитие этой концепции мы увидим в тринадцатой главе.

Мы же рассмотрим только вопросы: Ишвара, который, как мы говорим, заставляет все делать, который вдохновляет одного человека в одном направлении, а другого - в другом, почему так происходит? Почему существует эта разница? Предвзяты ли Ишвара? Он дал ему вдохновение прочитать книгу, а почему он не дал его мне? Он дал ему вдохновение изучать «Бхагавад-гиту», а почему не мне? Вдохновение дается разным людям по-разному. Ответ заключается в том, что Ишвара, который является тем, кто заставляет совершать работу, не имеет никакой независимости или личного желания или личного предпочтения в том, чтобы сделать работу быть выполненной, что Он дает вдохновение одному человеку так, а другому так. Он вдохновляет каждого человека в соответствии с его предыдущими действиями. Почему же я получила такое вдохновение и почему он получил другое вдохновение? Корень один и тот же, потому что мои предыдущие действия были такого рода, а его предыдущие действия были другого рода. Мы помним пример: Два студента идут писать экзамены. Через некоторое время появляются результаты: один студент сдает, а другой проваливается. Так вот, тот, кто не сдал, говорит: «Смотрите, наш учитель меня подвел», а

тот, кто сдал, говорит: «Смотрите, наш учитель поставил мне такие хорошие оценки». Тот, кто сдал, обычно этого не говорит, а тот, кто не сдал, всегда говорит: «Смотрите, учитель меня подвел».

Учитель не заставляет никого проваливаться или сдавать экзамен. Учитель ставит только такую оценку, на которую я написала». Точно так же Ишвара дает мне то же вдохновение, которое я заработала в прошлом, а Ишвара дает другому человеку то же вдохновение, которое он заработал. Итак, тот, кто сидит во мне и отслеживает все мои действия, и в соответствии с этим учетом дает плоды и дарит вдохновение, этот посредник называется Ишвара, Бог, или божественный элемент. Джива - делатель, Ишвара заставляет его делать, а Атман - не-делатель, который и есть моя истинная Сущность.

Это третья часть системы действия. Теперь мы подумаем, что если это и есть кармическое рабство: я получаю вдохновение в определенном направлении, действую в этом направлении и оказываюсь связанной этим действием, то как мне избавиться от всего этого цикла кармы? Одна важная вещь заключается в том, что мы никогда не сможем избавиться от действий. Мы никогда не сможем получить освобождение от действий. Но освободиться от рабства кармы может каждый. Что такое рабство кармы? Когда я совершаю какое-то действие, мне приходится нести его последствия. Поэтому нам нужна какая-то техника, нужна какая-то хитрость при выполнении действий. Почему это необходимо? Потому что сам Господь Кришна сказал в «Бхагавад-гите», что невозможно для человека оставаться без совершения действий даже на мгновение. Поэтому хотим мы того или нет, мы должны выполнять действия. Это первое: действия должны быть выполнены, но мы не хотим рабства кармы. Поэтому действия нужно выполнять, но не страдать от их последствий. Об этом Господь Кришна рассказал в самой «Бхагавад-гите» - это ее самая большая хитрость: *"Тебе принадлежит лишь право на действие, но никогда на его плоды."*

То есть мы должны выполнять действия, но мы не хотим, чтобы они были рабством. Для этого нам был предложен трюк: *"Тебе принадлежит лишь право на действие, но никогда на его плоды."*

Мы рассмотрим это немного подробнее. Потому что пока мы не поймем правильно «Делайте действие, но не одидайте плодов», мы не сможем правильно понять, что именно означает стать простым инструментом. Если мы хотим понять дух «Нимитта-матрама», то необходимо понять «Делайте действие, но не ждите плодов». Мы рассмотрим это в три этапа.

Самый первый шаг: ожидаемые плоды и планируемые плоды. У каждого действия есть свой плод. Мы видели, что один плод то, чего мы ожидаем, чего желаем, а другой плод то, что запланировано для нас в соответствии с системой Ишвары. Ожидаемый плод и запланированный плод. Ожидаемый плод - это то, чего я хочу, а запланированный плод - это то, что Ишвара даст мне в соответствии с моей кармой.

Такая история. Это правдивая история. Она произошла в Ахмадабаде несколько лет назад. В Ахмадабаде был судья. Он был хорошим судьей сессионного суда. И он верил в систему Кармы; он изучал философию Веданты. Однажды случилось так, что судья вышел на утреннюю прогулку. Было раннее утро, очень раннее. И вот, проходя мимо реки, судья увидел, что два человека бегут друг за другом. Один человек бежал позади другого. У того, кто бежал, в руке был нож. А тот, кто бежал, на бегу зашел за дерево, и тот, у кого был кинжал, вонзил его в живот другому человеку, и тот умер. Так что лицо убийцы было хорошо видно судье. Он был судьей небольшой деревни. Поэтому он ничего не предпринял в тот момент, потому что, прежде чем он смог что-то сделать, убийство уже произошло. Поэтому он решил, что это дело дойдет все равно до меня. Когда оно дойдет до меня, тогда я и посмотрю».

Спустя несколько месяцев в полиции появилось дело. После того как провели расследование, дело попало в его суд. И после того, как дело дошло до суда, к его удивлению оказалось, что обвинение в убийстве было предъявлено совершенно другому человеку, другому убийце. И у другого убийцы были все улики против него. Пришло много свидетелей. Они давали показания, и какие бы следы там ни были, отпечатки пальцев рук, все было в пользу другого убийцы. Настал момент, когда судья решил, что другой убийца, который не является настоящим убийцей, должен быть наказан. И он должен был вынести приговор именно таким образом, потому что закон исходит из доказательств. А все улики были против ложного убийцы. Тогда судья попросил перерыв и вызвал лжеубийцу, против которого были все улики, для беседы в свою комнату. И как только он вошел, лжеубийца начал плакать: «Нет, я этого не делал, я этого не делал. Все это ложные улики, ложные свидетели». И судья говорит: «Я знаю, что ты не совершал убийства, потому что я знаю, кто совершил настоящее убийство». Судья говорит: «Слушай, скажи мне правду, даже если ты не совершал этого убийства, но до этого ты совершал какое-нибудь убийство в своей жизни? Или вы совершили какой-нибудь очень плохой поступок?» Судья говорит: «Все равно ты умрешь, все равно тебя повесят, так хоть скажи правду и уходи».

Убийца, плача, говорит: «До этого я совершил не одно, а два убийства. Но в то время я был очень богат, нанял очень хорошего адвоката, и вот так, переложив вину на кого-то другого, меня оправдали по этому делу. Итак, я совершил два убийства, но вышел на свободу, предъявив ложные улики и лжесвидетелей». Но теперь у него не осталось денег. Нет и хорошего адвоката, поэтому теперь получается, что он не совершал этого убийства, но теперь ему придется понести наказание. Теперь ему грозила смертная казнь. Какое наказание вынес судья, я не знаю. Но это основано на реальном случае. Так его вера укрепилась в том, что эта система Кармы истинна.

Теперь посмотрите, что, рассматривая этот случай, мы можем лишь в ограниченный промежуток времени увидеть, какая работа кем была проделана. И кто какие плоды получил. Но карму предыдущего рождения мы не можем увидеть. Когда Ишвара дает нам запланированные плоды в нынешнем рождении, мы не получаем сегодняшние плоды, глядя на счет всего 5-10-20 лет нашего нынешнего рождения. Ишвара учитывает все, что я сделала в прошлом, и затем дает плод соответственно. Учитывая всю карму, которую я совершила до сегодняшнего дня в этом и предыдущих рождениях, Ишвара дает мне правильный плод, который запланирован. И мы огорчаемся, что я сделала все так хорошо, но почему все это досталось мне?

И снова Кабир:

«Karna tha so na kiya, aap kiye kyun pachhtaye. Boye ped babul ka ab amwa kahan se khayе?»

«То, что вы должны были сделать, вы не сделали, почему же вы сожалеете о том, что сделали? Посеяв дерево акации, где ты теперь будешь брать манго?»

Если сегодня в вашей судьбе есть шипы акации, откуда вы будете брать манго? Ведь вы посеяли дерево акации несколько лет назад или несколько рождений назад, как же вы теперь будете есть манго? Я хочу манго. С утра до вечера я хочу добра, благоприятных обстоятельств. Я хочу всего в соответствии со своими желаниями, но это не является правилом жизни, этого творения, чтобы любая материя этого творения, этой жизни протекала в соответствии с моими желаниями или моими ожиданиями.

Я не получаю все в соответствии со своими желаниями; я получаю в соответствии с планом Ишвары (Бога). Поэтому необходимо понять разницу между ожидаемым и запланированным, что в соответствии с моими желаниями и ожиданиями я не получу плод. Это одно.

Второе: каждое действие бывает либо успешным, либо неуспешным. По моему мнению, успешное - это значит соответствующее моим желаниям; когда я хочу получить плод действия, но не получаю его, тогда я говорю, что я потерпела неудачу, оно стало неуспешным. Успешный и неуспешный - мои определения: успех или неудача в соответствии с желанием или не в соответствии с желанием. Одно значение слова «неудачный» - это то, что плод не был получен вообще, а второе значение слова «неудачный» - это то, что плод был получен, но не в соответствии с моим желанием. Теперь, если вы возьмете любое действие, ни одно действие не является неудачным в контексте, что его плод не получен. Плоды каждого действия мы получаем, но когда они не получены в соответствии с моим желанием, тогда я говорю, что это была неудача. Неудача — это тоже плод, мы этого не понимаем. Это не произошло в соответствии с моим желанием, но что-то произошло, что-то я получила, что-то я должна была испытать, и что бы я ни испытала, это было Его плодом, это плод того действия, который вошел в мою долю, в мою судьбу. Так что если мы посмотрим на эти два слова, успешный и неуспешный, то каждое действие получает плод, только он не соответствует моим ожиданиям.

Теперь второе: когда есть желание, то не получаю больше или меньше в соответствии с желанием. Я определенно получаю столько, сколько должна получить. Это очень важный момент: по моему желанию я не получу плод. В соответствии с моим желанием его не будет больше или меньше. Даже если мое желание состоит в том, чтобы я вообще не получила плод, даже этого не произойдет. Все те вещи, которые соответствуют плану Ишвары, все эти вещи я получу, независимо от того, хочу я этого или нет.

Хочу я или не хочу, что бы ни было заложено в моей судьбе, в моей Праарабдхе, то я обязательно получу. Поэтому самый важный принцип ожидаемого и запланированного заключается в том, что хочу я или не хочу, что бы ни было запланировано, сколько бы это ни было, в какое бы время это ни было, все я обязательно получу. Мне не нужно этого ожидать, не нужно хотеть, не нужно этого желать. То есть даже без моего желания я получу все эти вещи. Понимание разницы между ожидаемым и запланированным - важная вещь в принципе Кармы.

Теперь далее: *«Тебе принадлежит лишь право на действие, но никогда на его плоды.»*

«'Karmanye v**adhikar**aste,», когда Бог говорит, что ты имеешь право только на действие. Значение слова «Адхикара» - право, то есть «хак» (право), а другое значение слова «Адхикара» - ответственность, подотчетность. Таким образом, значение слова «Адхикара», когда говорим: «Я - женщина», значит, «равные права». 'Мужчины и женщины равны'. Таким образом, «Адхикара» означает полномочие или право.

Но другое значение слова «Адхикара» - это ответственность. Это моя ответственность; это я должна делать. Когда Бог говорит, что у тебя есть право совершать действия, то Бог говорит, что совершение действий - это твоя ответственность, твоя обязанность. Теперь, когда совершение действия наша ответственность, если мы хотим есть манго, то нам необходимо посадить в землю и семена манго. Если я должна получать хорошие плоды, то необходимо совершать добрые дела. Чем больше добрых дел я совершаю, тем больше плодов я получу сегодня или в будущем, так или иначе, я обязательно получу. На санскрите есть такое высказывание: человеческие существа хотят хороших плодов, они хотят плодов добродетели, но они не готовы переносить трудности, чтобы совершать добродетельные поступки. И ни один человек не хочет плохих плодов.

У людей нет терпения, необходимого для того, чтобы избежать плохих поступков. Поэтому они прямо совершают греховные поступки, но хотят хороших плодов. Они не совершают добродетельных поступков, но им не нужны плохие плоды. Как же быть в таком случае? Что должен делать человек, чтобы выполнить свое «Адхикара» (право и обязанность) - хорошо выполнять действия. Когда я совершаю действие, я имею право делать это превосходно. Днянешвар Махарадж сказал: «Делайте это так, чтобы сам Джаганнатха чувствовал себя обремененным». «Обременен» означает: выполняйте свои действия так, чтобы ваши действия стали практически бременем на голове Бога. Делайте свою карму так хорошо.

Такая история: Есть преданный по имени Пундалика. В Пандарпуре находится идол Виттхала или Пандуранга, как мы его называем. Это очень известное божество Махараштры. История гласит, что был один преданный по имени Пундалика, который был очень предан своим матери и отцу. Он всегда был поглощен служением своим родителям. Так вот, история гласит, что однажды Пундалика занимался служением своим родителям, и во время служения случилось чудо. Он служил так хорошо, что сам Пандуранга/Виттхала пришел встретить его. Когда Виттхала пришел к нему, что сделал

Пундалика? Виттхала стоял у двери. Тогда он бросил кирпич в сторону Пандуранга и сказал: «Подожди здесь», - почему? Потому что я очень занят. Я служу своим родителям, выполняю свой долг. Когда все закончится, все будет закончено. Тогда я пойду и попрошу тебя зайти внутрь, а потом буду служить тебе». Пандуранга, оставшись доволен, остался на этом кирпиче, и с тех пор он стал Пандарпура».

Это знаменитая история о Пундалика в Махараштре. Его карма (поступки) была такова, что сам Виттхала должен был прийти, чтобы дать ему Даршан (видение), и должен был ждать там. Если бы я была там, а Бог пришел сюда, что бы я сделала? Если бы Бог пришел, я бы оставила все свои дела и пошла к Нему. Тогда, что бы ему ни понадобилось: «Пойдем, выпьем чаю, съедим печенье», - я бы приготовила для него много сладостей, 550 блюд. Сейчас здесь говорится о том, что вы должны делать свою работу, «Карманье вадхикарасте ма фалешу кадачана», делать свою работу, и делать ее настолько хорошо, чтобы она стала бременем для Бога, и Бог должен почувствовать себя обязанным прийти и встретиться с вами. Даже если Бог не приходит напрямую, это символично. Бог приходит и встречается с нами символически, но наши действия должны быть настолько хорошими, превосходными, а превосходные означает самые лучшие; делайте все очень хорошо, самым лучшим образом. Это значит, что, какими бы возможностями я ни обладала, какой бы силой ни обладала, каким бы интеллектом ни обладала, какие бы обстоятельства ни были, какие бы ресурсы ни были, используя их все полностью, я буду выполнять свои действия.

Поймите, что делать работу очень хорошо - понятие относительное. Если какую-то работу выполняют два человека, то способность этих двух людей выполнять ее различна. Возьмите рисунок, живопись. Один человек таков, что он придет через 10 минут и сделает очень красивый рисунок. А другой человек будет сидеть часами и пытаться, но все равно не сможет сделать хороший рисунок. Один человек такой, что приготовит очень вкусную еду за 10 минут. Другой человек будет часами возиться на кухне, но все равно не сможет приготовить хорошую еду. Поэтому, когда здесь говорится, что они делают работу очень хорошо, это соответствует их собственным возможностям.

С нами происходит следующее: когда мы собираемся выполнить действие, мы всегда сравниваем: вот она сделала так хорошо, она сделала такие хорошие сладкие лепешки, она сделала такие хорошие модаки (сладкие пельмени), а почему я не могу их сделать? Тот человек делает это за 5 минут,

а у меня уходит 15 минут. Талант каждого человека, способности каждого человека хороши в разных областях, меньше в разных областях, где-то больше, где-то меньше. Но в какой бы области ни находился мой собственный потенциал, где он больше, там и используйте его. Там, где меньше, используйте столько способностей, сколько у вас есть. И в соответствии со своими возможностями, интеллектом, силой, делайте эту работу хорошо. Здесь не нужно сравнивать себя с другими людьми. Потому что каждый человек получает плоды в соответствии со своими возможностями и кармой. Я не получаю плоды в соответствии с возможностями другого человека. Я просто должна делать дело хорошо в соответствии со своей кармой. И когда мы смотрим на другого человека, не судите о нем по своим собственным возможностям. Это тоже одна из составляющих. Если я читаю книгу, у меня уходит на это 5 минут. Но когда ее читает другой человек, у него уходит 15 минут. Почему у него уходит 15 минут на чтение? Потому что его возможности таковы, а мои возможности другие. Когда я думаю, что другой человек должен работать в соответствии с моими возможностями, то это становится противоположностью «Карманье вадхикарасте ма фалешу кадачана». Важно то, что я должна делать хорошо работу в соответствии со своими возможностями, и я не должна осуждать другого человека, который делает дела в соответствии со своими возможностями и способностями. Эти две вещи важны в «Карманье вадхикарасте», чтобы делать свою работу чрезвычайно хорошо. Такое послание Господь дает нам здесь.

Лекция 4

Мы рассмотрели следующие концепции:

„**Nimittamātram bhava Savyasāchin**» - Будь всего лишь инструментом. Здесь подчеркивается, что человек - лишь инструмент в общей схеме вещей, и понимание этого может уменьшить страдания и борьбу в жизни.

Карма: концепция Санчиткарма (накопленной кармы), Праарабдха кармы (предначертанной кармы) и Крияман-кармы (текущих действий).

Непривязанность: Важность отстранения от ощущения себя исполнителем (Картрутва) и стремления к конкретным результатам (Пхала).

План Бога: Идея о том, что события разворачиваются по Божьему плану, а не обязательно в соответствии с индивидуальными желаниями. Бог - тот, кто планирует, а мы - лишь инструмент.

Смирение, принятие: Принятие результатов действий спокойно и без жалоб.

Мотивация: Выполнение работы ради добра и угождения Богу, а не ради личной выгоды.

- **Виды кармы:** классификация повседневных действий на действия, связанные с телом,
- профессиональные действия,
- религиозные,
- Картавья-карму (долг) и
- Адхьятма-карму (духовные поступки).

В человеческом рождении мы обладаем свободой действий. Это называется «свободой воли» или иногда свободой, связанной с делами, которые совершаются в данный момент. Где именно она действует?

1. Чтобы освободиться от рабства кармы, необходимо рассмотреть два уровня. На первом уровне необходимо устранить из ума ожидание результатов (phal).
2. Второй - устранить из ума чувство исполнительности (kartṛtva), гордыню, связанную с тем, что я исполнитель.

Мантра, которую Господь Кришна дал, чтобы отказаться от ожидания плодов действий, была приведена во второй главе Бхагавад-гиты. Она звучит так: «Твоя власть (adhikāra) заключается только в совершении действий, но никак не в их результатах». Здесь слово «Адхикара» не означает «право» или «это мое право»; смысл «Адхикара» - это ответственность. Таким образом, моя ответственность заключается в выполнении действия.

Один из важнейших моментов, о котором мы говорили, - «ожидаемое» в сравнении с «полученным/ запланированным для меня Богом». Я не получаю результаты в соответствии со своими желаниями; я получаю результаты в соответствии с Божьим планом/замыслом. Понимание этих двух слов, «ожидаемый» и «запланированный», и принятие этого различия чрезвычайно важно в нашей повседневной жизни и практике. Дело не в том, что я получаю результат или получаю его больше только потому, что я этого пожелала. Не бывает и так, что я не получила результат, потому что не желала его, или получила меньший результат, потому что не желала его. На самом деле результат, который мы получаем, не зависит ни от нашего желания, ни от

желания Бога. Давайте четко поймем эту разницу. «Божье желание» и «Божий план» — это два разных понятия. Бог не вынашивает никаких личных желаний типа: «Я дам больше результатов этому человеку и меньше результатов тому человеку». У Бога нет личных предпочтений в этом деле, нет предвзятости, нет пристрастности. Он установил план. Согласно этому плану, каждый человек получает запланированный результат, в запланированное время, запланированным способом и в запланированной мере/количестве. Ни Бог (по личной прихоти), ни мы (в соответствии с нашими желаниями) не можем этого изменить. Это важнейший момент, касающийся «ожидаемого» и «запланированного».

Во-вторых, когда Господь Кришна говорит, что ваше право - в действии, это означает, что мы должны совершать действия в меру своих возможностей, используя обстоятельства, ресурсы, интеллект (Буддхи) и силу, которые нам даны. Мы должны стремиться совершать хорошие поступки в соответствии с нашими возможностями, правильно используя то, что у нас есть. Это и означает «Ваша право заключается только в действии».

Сегодня мы будем размышлять о «Никогда не заботиться о результатах». Совершив наилучшее из возможных действий в соответствии с нашими возможностями и силами, мы с полным спокойствием принимаем любой результат, который приходит в нашу судьбу - вот что означает «Никогда не заботиться о результатах». Если быть совсем точным: принимать с предельным спокойствием. Это означает, что не нужно предъявлять никаких претензий, не нужно задавать никаких обвинительных вопросов, не нужно вынашивать в уме никаких сомнений или оговорок («но...»), например: «Я так много работал, я вложил столько себя в эту работу, но после всего этого почему я должен был столкнуться с этими обстоятельствами? Почему я сталкиваюсь с неприятностями?» Не задаваясь подобными вопросами или жалобами, принимая сложившуюся ситуацию как свою судьбу в конце, после выполнения действия, с полным спокойствием, радостью и удовлетворением (*samādhāna*) - это и есть «*mā phaleṣu kadācana*»- Никогда не заботиться о результатах.

Когда мы слышим это впервые, можно задаться вопросом, почему Бог устроил все именно так? Этот вопрос, конечно же, возник у меня в голове: когда Бог создал эту систему кармы, возможно, миллионы лет назад, Он дал нам все права/свободу в отношении действия, но не дал нам никакой власти или права на результат. Зачем Бог вообще создал такую систему? - Бог

создал такую систему, потому что человеческий интеллект не компетентен определять результаты. Человеческий интеллект несовершенен. Когда человеческий интеллект размышляет, желает и пытается принимать решения - например, определить, какое действие должно привести к определенному результату, или отслеживать все кармы, - у него просто не хватает для этого возможностей.

Я где-то читала классификацию, подробно описывающую недостатки человеческого интеллекта. В ней четыре пункта. Давайте по очереди разберем, почему человеческий интеллект неспособен определять результаты?

Первый момент заключается в том, что мы совершаем одно действие, но хотим получить множество результатов. На практике это может происходить время от времени, но не каждый раз. Например: когда мы посещаем храм, там часто вывешивают большие доски. Многие люди приходят и предлагают храму пожертвования. Имена тех, кто делает значительные пожертвования, написаны на этих досках. И вот в моем уме возникает желание, чтобы мое имя тоже появилось на такой доске, и люди тоже узнали меня. Допустим, самая большая сумма, указанная там, - ₹10,00,000. Я решаю пожертвовать ₹10,00,500 - дополнительные 500 рупий, чтобы мое имя появилось на самом верху. Теперь, совершив этот акт жертвования, я желаю получить результат за это действие. Но мне нужен не один результат, а множество. Я хочу, чтобы мое имя было написано на этой доске, чтобы кто-то пришел и повесил мне на шею цветочную гирлянду, чтобы моя фотография появилась в газете, и тогда люди воскликнут: «Какая вы великая! Другие жертвуют то тут, то там, но вы сделали такое значительное пожертвование на храм!» Я желаю многократных результатов такого рода.

Есть одно двустишие Кабира: оно не совсем применимо к этому конкретному моменту во всей полноте, но оно иллюстрирует, как работает жадный человеческий ум. Он говорит: «Муравей, несущий рис, нашел по дороге чечевицу». Кабир говорит: «Ты не можешь получить и то, и другое; возьми одну, брось другую». Кабир имеет в виду, что вы не можете одновременно взять и рис, и чечевицу. Если вы хотите получить одно, вам придется отказаться от другого, выбросить его. Человеческий интеллект устроен как тот муравей. Вы не можете получить так много результатов за один раз. Обычно вы получаете один результат за одно действие, а как вы его получаете? Это не сопоставление один к одному. Возможно, сегодня вы

также получите результаты своих прошлых действий (кармы). Вы не можете решить это; вы не способны или недостаточно компетентны, чтобы решить это. Итак, первое ошибочное ожидание: Желание получить много результатов от одного действия.

Второе ошибочное ожидание заключается в том, что мы вообще не совершаем действия (карма), но все равно хотим получить результат. Сейчас по телевизору показывают множество видеороликов, в которых люди занимаются йогой. Люди, которые занимаются йогой, делают это ежедневно. Всем известно, что ежедневные занятия йогой значительно повышают гибкость, и они становятся способными выполнять множество сложных асан (поз). Я каждый день смотрю по телевизору, как хорошо люди занимаются йогой, какие прекрасные позы они выполняют. Но сама я не встаю и ничего не делаю. И все же я хочу, чтобы мое тело тоже было гибким, как у них, чтобы я тоже могла выполнять сложные позы, как они. Я хочу получить пользу от йоги, но я не буду выполнять прямые действия, необходимые для нее, или, может быть, буду делать их раз в неделю. Таким образом, проблема заключается не в выполнении действия, а в желании получить результат.

Третий момент - действие выполняется, но оно не сделано хорошо. Действие не было выполнено хорошо, карма не была выполнена должным образом, но мы хотим получить хороший результат. Мы готовим много разных блюд. У каждого блюда есть свой рецепт, свое искусство. Мы должны готовить блюдо, уделяя ему пристальное внимание. Особенно это касается выпечки. Существуют такие меры, как чайная и столовая ложка. Раньше я находила их очень запутанными. Я думала: «Ну и что тут такого? Если я положу столовую ложку разрыхлителя вместо чайной, какая разница?». Так я думала. Но при выпечке нужно быть очень точным, очень аккуратным. Там, где говорится о чайной ложке, вы должны положить именно чайную ложку. Там, где написано «столовая ложка», вы должны положить именно столовую ложку. Если не выполнить все действия правильно в этом процессе, то пирог в результате получится совсем не вкусным. Либо он не поднимется, либо останется сырым, либо подгорит. Поэтому иногда мы не выполняем действие правильно, но все равно ожидаем хорошего результата.

Четвертый момент заключается в том, что действие (карма) временное, но мы хотим, чтобы его результат был постоянным. «Временное» означает

действие или поступок, который мы совершили когда-то в прошлом. Например, когда мой сын был маленьким, мы должны были отпраздновать его первый день рождения; в то время мы жили в США. Так вот, это был его первый день рождения. Мой сын даже не понимал, что такое день рождения, но нам было важно его отпраздновать. «Это первый день рождения сына, мы должны пригласить всех». Итак, пришло около 50-70, может быть, 70-100 человек, и я на тот момент приготовила еду для всех. Многие приходили помогать мне, но в моем сознании было зафиксировано: я приготовила еду на 100 человек.

Тот поступок, который я совершила, может быть, 17-18 лет назад - мой сын уже почти взрослый, - тот поступок 15-17-летней давности, даже сегодня, когда у него день рождения, я вспоминаю: «Смотри, как я замечательно приготовила тогда еду!» Тогда я чувствую, что и люди должны помнить: «Как прекрасно ты отпраздновала тот день рождения!» Итак, это действие я совершила всего один раз - сколько раз я хочу получить его признание, его оценку? Я хочу этого снова и снова. Итак, мы совершаем действие один раз, которое является временным, с которым покончено. Но для того завершенного действия, за которое я уже получила результат однажды, я хочу получить его снова и снова. Так несовершенен человеческий интеллект (доша-буддхи), поэтому он не способен определять результаты действий. Это первое, что нужно понять об этом ущербном ожидании.

Теперь давайте рассмотрим это с другой стороны. Предположим, в сценарии, где я совершаю действие, что произойдет, если я не получу желаемого результата? Я озвучила желание: "Я хочу получить в результате нечто". Если мое желание получить плод моего действия не исполняется, первое, что происходит, - ум становится печальным. Мы все это осознали. Неважно, показываем мы это другим или нет. Мое лицо может оставаться улыбающимся, мы можем продолжать улыбаться внешне. «Да, да, все в порядке, мне все равно, это не имеет значения». Мы можем говорить это людям, но в глубине души закрадывается печаль: «Смотрите, я приложила столько усилий, но не получила нужного результата».

Поэтому, во-первых, ум становится печальным, возникает чувство уныния или жалости к себе. В зависимости от того, насколько важным было действие и сколько усилий я приложила к нему, эта печаль, это уныние становятся сильными. Настолько сильным, что иногда люди даже впадают в депрессию.

Второй момент заключается в том, что когда мы не получаем результатов в соответствии с нашими желаниями, мы начинаем сомневаться в

возможностях Бога. Мы начинаем сомневаться в Божьем плане, начинаем задавать вопросы о Нем.

Как же странно устроен человеческий интеллект! Мы замечаем, что если получаем результаты в соответствии с нашими желаниями, мы никогда не задаем Богу вопрос: «Почему я?» Мы не задаем вопросов типа: «Почему вся эта удача выпала на мою долю?» Если я очень богата, если в моем доме много денег, мы не спрашиваем Бога: «Боже, почему Ты дал мне столько богатства? Почему именно я?» Мы не спрашиваем об этом. Но если у меня нет денег, или я вижу кого-то очень богатого, или смотрю на его образ жизни, я спрашиваю: «Боже, почему Ты дал ему такой большой дом? Столько машин, три или четыре, столько слуг? В то время как в моем доме только одна машина... так почему же я?».

Когда ситуация неблагоприятна, мы задаем вопросы Богу. Пока наше здоровье в порядке, мы не задаем вопросов. Мы не задаем Богу вопрос: «Боже, почему ты сохранил мое здоровье таким хорошим? Почему именно я?» Но как только возникают какие-то проблемы со здоровьем, скажем, повышается уровень холестерина, сахара (диабет) или артериальное давление, тогда мы спрашиваем Бога: "Боже, я столько всего сделала хорошего/заботилась, но почему Ты поразил меня этой болезнью? Почему именно я?»

Таким образом, сомнение в Божьем замысле возникает, когда мы не получаем результатов в соответствии с нашими желаниями - **это второе последствие неудовлетворенных ожиданий.**

Третий момент связан с так называемым комплексом неполноценности. Чувство, что «Я приложил столько усилий, но все равно не смог сделать это, как надо. Я сделал все, что мог». Я приложила много усилий, чтобы сделать хороший торт, пыталась не раз, не два, а пять раз, но все равно торт не получился. Не получившийся торт - это очень маленький пример, но на практике, в нашей жизни, мы видим, что чем больше усилий мы прилагаем, если не получаем желаемого результата (плода), возникает своего рода комплекс неполноценности. Чувства, что усилия были недостаточными, «я хуже», «у меня нет возможностей» - такие чувства формируются в уме.

Обратной стороной этого является то, что в следующий раз, когда мне нужно будет выполнить какое-то действие, я даже не приложу усилий, соизмеримых

с теми возможностями, которыми я на самом деле обладаю. Когда в уме присутствует комплекс неполноценности, и приходит время действовать снова, возникают мысли типа: «Все равно я не смогу этого сделать», «Все равно я не в состоянии это сделать». Так что: «Зачем пытаться? Зачем мне вообще прилагать усилия?» Подобные мысли приходят в голову, и в конечном итоге это приводит к тому, что мы говорим: «Ладно, давайте просто откажемся от задачи». Мы просто не делаем работу. Итак, мы склонны двигаться в сторону пассивности; мы становимся пассивными. Мы становимся неактивными - это одна из возможностей.

Вторая возможность заключается в том, что в уме закипает обида или зависть: «Я так старался, но как это не получилось? Почему это не получилось в соответствии с моими желаниями?» Это приводит к тому, что человек начинает думать: «Чего бы мне это ни стоило, я сделаю это». Например, вы смотрите спортивные гонки. Мы читали много историй в газетах, где кто-то думает: «Я не занял первое место в беге, а ведь я старался изо всех сил. Я придерживался очень хорошей диеты и приложил много усилий, но в беге я не смог прийти первым». Так что теперь [мысль такова]: «Принимайте стероиды, принимайте наркотики». «Старанием или обманом я должен победить, я должен прийти первым». Подобное искаженное мышление развивается, когда мы связываем в своем сознании ожидания с результатом.

Теперь другой момент: что произойдет, если я действительно получу результат в соответствии с ожиданиями, которые у меня были в уме? Каковы будут последствия? Последствия будут совершенно противоположными. Противоположные моменты заключаются в том, что, во-первых, мысль такова: «Я смогла это сделать». В уме возникает гордость за свершение действия: «Смотрите, я попробовала один раз, и у меня получилось. Та соседка пробовала пирог пять раз, но у нее ни разу не получилось. А у меня получилось с первой попытки». Таким образом, из-за мелочей в нас нарастает гордость за свои действия. Развивается привязанность к результату (плоду), который мы получили. Если это какой-то объект, который мы приобрели, то возникает привязанность к объекту и эго, связанное с ним - Гордость достижением, гордость результатом, привязанность к результату.

Третье последствие заключается в том, что если в следующий раз нам снова придется выполнять это действие, то вполне возможно, что мы будем не так осторожны. Мы можем быть не так бдительны. Возможно, мы не будем так осознанны, думая: «Все в порядке».

Для меня это как детская игра». Таким образом, мы становимся немного беззаботными, а затем не используем все возможности, которые мы должны использовать каждый раз, когда действуем. Потому что мы становимся слишком самоуверенными.

В первом сценарии был комплекс неполноценности. Здесь - комплекс превосходства. С духовной точки зрения, и то и другое - формы эго (ahaṅkāra). Чувство «я красива» - это эго, и чувство «я совсем не выгляжу хорошо» - это тоже эго. Комплекс превосходства и комплекс неполноценности - оба постепенно снижают возможности человека. Поэтому ни один из этих комплексов не должен жить в уме.

Что мы изучаем? Основная тема – «Нет права на результаты». Господь Кришна говорит, что ваша власть заключается в совершении действий. Вы должны совершать эти действия с максимальной отдачей. Однако не держите в уме ожидание результатов. Почему вы не должны держать его в уме? Мы только что рассмотрели множество причин для этого.

Теперь в голове возникает вопрос: если мы не должны ожидать результатов, то какова же мотивация для совершения действий? Это происходит потому, что наше воспитание с детства было в определенной степени таким. Даже с маленькими детьми нам часто приходится похвалить их «Молодец» десять раз, прежде чем они возьмутся за выполнение задания. «Давай, я дам тебе шоколадку, но, пожалуйста, сделай эту работу». Мы должны что-то предложить. Если вы не можете предложить что-то материальное маленьким детям, то, по крайней мере, должны постоянно повторять: «Хорошая работа, хорошая работа». Это стало для нас такой укоренившейся привычкой, что мы ожидаем получить что-то, и мы работаем ради этого вознаграждения.

Теперь, если Господь Кришна устранил наш главный мотивирующий фактор - желание получить результат, ожидание результата, - то с какой мотивацией мы должны действовать? Давайте вкратце рассмотрим это сегодня. Более подробно мы рассмотрим это в двенадцатой главе Гиты.

Итак, одна из мотиваций, особенно для людей с теистическим складом ума - признавая, что не все попадают в эту категорию, поскольку природа (Свабхава) каждого человека различна - такова: если вы искренне верите и почитаете Бога, то мотивация может быть такой: «Я должен совершать действия таким образом, чтобы они доставляли удовольствие Богу». Это моя самая большая мотивация. Я должен совершать свои действия так, чтобы эти действия нравились Богу. Давайте помнить об этой единственной мотивации:

чтобы Бог одобрил этот поступок.

Заметьте, в нашем сознании не должно быть соперничества, мы не должны заниматься сравнением. В нашем сознании не должно быть ни чувства соперничества, ни чувства превосходства над другими, ни чувства неуверенности в себе. Эти негативные тенденции часто являются нашими мотивационными факторами для работы сегодня. Итак, если нет конкуренции, нет сравнения, нет зависти, нет соперничества, то с какой мотивацией мы должны работать? Мотивируйте себя мыслью: «Моя работа должна радовать Бога».

Это маленькие, повседневные дела. Мы можем размышлять об этом ежедневно. Так происходит часто. Например: У меня есть невестка - жена младшего брата моего мужа, она младше меня. Эта невестка исключительно хорошо готовит. Когда мы все собираемся дома, она часто готовит для всех. Она мастерски готовит одно блюдо. Когда она впервые его приготовила, все, кто находился за пределами кухни, не знали, кто именно готовит. Она, старательно готовила, а я разложил все на подносе, красиво украсила, вышла и подала всем. Люди восклицали: «Вау! Вау! Как красиво получились!» В этот момент я уже не говорю людям: «Это не я сделала, это она сделала». Итак, где-то я пытаюсь присвоить себе заслугу за действие, которого я не совершала. Я не отдаю кому-то должное. Если я совершу такой поступок, одобрит ли его Бог? Бог Ишвара, живущий в моем сердце, - независимо от того, узнают об этом другие или нет, скажет моя невестка или нет, - понравится ли Богу, живущему во мне, этот поступок, что я присвоила себе чужую работу?

Подумайте, когда в дом приходят гости. В гости приходят люди из моей родной семьи, а также люди из семьи моих свекров. Когда приезжает семья из моего родного дома, например брат и невестка, я готовлю большой пир. Делаю много самосов, качори или сладостей - часто готовлю обед из пяти блюд. Когда приезжают люди со стороны свекров, например младший брат моего мужа и его жена, мысль может быть такой: «Ладно, давайте просто купим для них что-нибудь в магазине. Зачем сейчас тратить столько усилий дома?». Если я буду придерживаться такого отношения, если я буду различать гостей таким образом, то независимо от того, скажут ли эти люди что-нибудь или нет, Бог, живущий внутри меня, одобрит это действие или нет?

Таким образом, независимо от того, идет ли речь о мелких задачах или о значительных делах, давайте представим Бога (Ишвару) как мотивирующий элемент. Начав работать с этой мотивацией, постепенно действия улучшатся.

Никогда не должно быть так: «Поскольку я не ожидала результатов, я не выполнила действие хорошо».

Цель этих духовных мыслей/практик не в том, чтобы вся практическая жизнь была разрушена или чтобы терпеть убытки в практических делах. Цель не в том, чтобы в практической жизни любой мог просто прийти, сказать мне все, что захочет, и просто уйти. Практическая жизнь должна вестись практически. В практических делах, на какую бы компенсацию или должное вознаграждение я ни имела право, я должна приложить необходимые усилия, чтобы получить их.

Здесь мы специально говорим о том, чтобы не питать ожиданий относительно результатов. Если это возможно и если мы обладаем теистическим мышлением, нужно стараться совершать действия, помня о Боге (Īśvara/Bhagavān), стремясь действовать в соответствии с Его волей и так, чтобы угодить Ему. Таким образом, в этом и заключается «нет права на результат».

Основная мысль заключалась в том, что мы должны совершать действия таким образом, чтобы они не добавлялись к нашей накопленной карме (sañcita). Двумя существенными препятствиями были названы «ожидание результатов» и «гордыня исполнителя». Чтобы уменьшить ожидание результатов, существует несколько подходов; первый из них - размышление. О чем мы должны размышлять? Почему мы не должны ожидать результатов, каковы недостатки такого подхода и каковы преимущества отказа от него? Мы рассмотрели все эти моменты. Еще один элемент, который мы обсуждали, - по возможности стараться совершать все действия, помня о Боге; тогда и сами действия естественным образом улучшатся. Это был еще один аспект, связанный с управлением ожиданиями и совершенствованием действий.

Давайте теперь вкратце рассмотрим наши повседневные действия (карму). Их классификация была преподана нам нашим Садгуру, доктором Кака, который передал нам все эти знания. Он привел примеры того, как мы можем применять принцип «Ваша власть заключается только в действии, и никогда в его результатах» в повседневной жизни. Сегодня мы не сможем подробно

остановиться на этом вопросе, но давайте рассмотрим его вкратце. Повседневные действия можно классифицировать пятью способами.

- **Dehakarma:** действия, связанные с телом.
- **Vyavasāyakarma:** действия, связанные с профессией или ремеслом.
- **Dharmakarma:** действия, связанные с дхармой (долгом/праведным поведением/религиозными наблюдениями).
- **Kartavyakarma:** действия, связанные с конкретными обязанностями.
- **Adhyātmakarma:** действия, связанные с духовной практикой.

Dehakarma: В чем заключается мой долг по отношению к собственному телу? Это обеспечение его хорошей пищей/диетой, правильные физические упражнения, поддержание хорошего здоровья и обеспечение чистоты. Поддерживать чистоту, хорошее здоровье, правильное питание и соответствующие физические упражнения - выполнение этих обязанностей по отношению к собственному телу является моим долгом по отношению к самому себе. Почему это обязанность? Потому что сказано: «Тело есть действительно главный инструмент для достижения дхармы». Для всех действий, которые я должна совершать впредь, всех обязанностей, которые я должна выполнять, действий, которые я должна предпринимать, это тело - инструмент, данный мне Богом. Оно должно быть прежде всего в хорошем состоянии. Его необходимо «обслуживать», как мы обслуживаем автомобиль. Точно так же необходимо обслуживать тело. Так, совершение «хороших действий» (в данном контексте) означает обеспечение хорошей пищей. Если у человека высокий уровень холестерина, ему не следует есть жирное. Если у человека повышенный сахар в крови (диабет), ему не следует есть сладости. Здесь нет глубокой философии, это простой здравый смысл. Если у человека повышенная кислотность, ему не следует есть острую или слишком кислую пищу - это простые вещи, основанные на здравом смысле.

Рассмотрим необходимые физические упражнения, или возьмем ситуацию с COVID. При КОВИДе рекомендовано множество мер предосторожности: носить маску, пить травяные отвары и т. д. Принятие всех этих мер предосторожности относится к категории «карма» - выполнение своей части работы, осуществление своей ответственности. Теперь, после принятия всех этих мер предосторожности, если человек все же заразился КОВИДной инфекцией, применяется «примите результат». Если инфекция произошла, примите ее с максимальным спокойствием. Спокойное принятие не означает пассивности; оно не означает: «Теперь, когда я заражена COVID, я буду просто сидеть сложа руки». Но даже после этого вступает в силу наша

свобода в отношении текущих действий. Ведь поддержание здоровья, забота о нем - это тоже долг по отношению к телу (форма картавякармы, связанная с дехакармой). Так что, заболев ковидом, принимать назначенные лекарства, консультироваться с врачом, делать уколы - это тоже проявление свободы и ответственности в действии. Попытки предотвратить КОВИД также являются частью этой свободы действий.

Однако после использования этой свободы действий в меру своих возможностей, когда наступает болезнь, или происходит несчастный случай, или иногда даже смерть? Неожиданная смерть - все эти исходы принимаются с предельным спокойствием, что и подразумевает «принятие результата» в данном контексте.

Заботиться о теле - это одно, а баловать тело - совсем другое. Баловство тела не входит в рамки правильного действия/долга. Если мне 40 лет, а я упорно стараюсь выглядеть на 20, эти усилия не входят в мою обязанность. Обязанность распространяется только на надлежащий уход за телом, но не на его баловство

Картавякарма (действия, связанные с долгом) - это прежде всего действия по отношению к моей семье, обществу и стране. Подобно тому как действия, связанные с телом должны быть без желаний (*niṣkāma*), и не следует ожидать от них результатов, так и в картавякарме я должна хорошо выполнять свой долг, но не должна настаивать, чтобы другой человек выполнил свой долг в ответ. Самый большой конфликт, связанный с Картавякармой, происходит в наших семьях. Я разговаривала со многими людьми, некоторые из которых были моими ровесниками, а многие - старше. Обсуждая конфликты, очень немногие говорят о борьбе на общественном или национальном уровне. Эти конфликты, как правило, не приходят и не нарушают нашу повседневную жизнь. Именно конфликты на уровне семьи причиняют нам наибольшие страдания, и причина этого в том, что принцип «кармы» не был правильно понят.

Когда я, будучи женой, выполняю свои обязанности жены, выполнение этих обязанностей подпадает под действие «кармы» (*karmanyeṽadhikāraṣte*). Но когда в моем уме возникает ожидание, что взамен, в обмен, мой муж должен исполнить свой долг, это означает, что «принятие результатов» не было правильно понято или реализовано мной. Поэтому исполняйте долг жены независимо от того, исполняет муж свой долг или нет. Если он выполняет,

какой результат он получит? Если нет, какой результат он получит? Бог даст это ему; это не моя ответственность. Я - мать. Поэтому выполнение материнского долга - быть матерью и выполнять материнскую работу, исполнять долг, заботиться о ребенке моя обязанность. Взамен, в обмен на то, что мой сын должен выполнять свой сыновний долг, - такого ожидания не должно быть в моем уме. Потому что если даже малейшее ожидание такого рода присутствует в моем уме, то мое действие по выполнению материнского долга становится «Сакама-кармой» (действием, совершенным с желанием), оно добавляется к моей накопленной карме (sañcita). И пока мы не переживем ее последствия, мы не освободимся от нее. Итак, что является долгом, а что нет - уме часто возникает путаница и по этому поводу: что именно является моим долгом? А что нет? Мы еще подумаем об этом, потому что это тема, требующая серьезных размышлений.

Третье – дхарма карма (действия, связанные с Дхармой). Сюда в первую очередь входят ритуалы поклонения, преданные практики (upāsana), преданное пение (bhajan), а также религиозные обеты/посты (vrat), которые мы соблюдаем ради Бога. Ожидается, что все это должно выполняться совершенно без желания (niṣkāma). Теперь поймите, что мы не можем выполнять все дхарма кармы без желания с самого начала. Потому что, когда в мирской жизни возникают серьезные кризисы, нашей единственной поддержкой часто становится Бог. Поэтому мы идем и просим Бога о чем-то, например: «Боже, ты знаешь, я буду поститься по понедельникам, но, пожалуйста, устрани этот кризис». Это вопрос постепенной эволюции. Изначально в таких ожиданиях от Бога нет ничего плохого. Но по мере того как мы все больше вовлекаемся в поклонение (upāsana), в преданность (bhakti), по мере того как мы вовлекаемся, по мере того как мы растем, постепенно ожидания от Бога, желания от Бога, требования, которые мы предъявляем Богу - «Пожалуйста, дай это, пожалуйста, сделай то, пожалуйста, не делай этого, пожалуйста, не давай того» - все эти требования должны постепенно уменьшаться. Это и есть выполнение Дхарма кармы с без ожидания результатов (niṣkāma vṛtti). Ведь когда мы просим Бога о чем-то, это становится сделкой. «Я сделаю это, а ты в обмен дашь мне то» - это и есть сделка.

Четвертая - Вьявасаякарма (действия, связанные с профессией).

Профессиональная деятельность, по своей природе, по замыслу, по своей сути является «Сакама» (выполняемой с целью/желанием); она по своей сути включает в себя желание. Когда я иду на работу, веду бизнес или занимаюсь какой-либо профессией, ожидание денег, прибыли или зарплаты необходимо,

потому что без этого мои средства к существованию не могут поддерживаться. Мое пропитание будет невозможно. Итак, мы не должны жестко применять правило полного отсутствия желаний к профессиональной деятельности. Здесь у нас не должно быть противоположного чувства или искаженной интерпретации «кармы». В профессиональной деятельности то, что мы можем сделать, - это убедиться, что какую бы работу мы ни выполняли, мы делаем ее этично, правильно. Не неэтично. И мы не должны питать демонические амбиции - то, что мы можем назвать «дьявольскими амбициями», - думая: «любой ценой я должен получить это». Не держа в уме такие ожидания или желания, мы должны вести свой бизнес/профессию. Однако в основном мы должны получать вознаграждение, соответствующее той работе, которую мы делаем. Если так не происходит, то борьба за это также является частью моего профессионального долга.

Последняя категория - **Адхьятма карма** (действия, связанные с духовностью), или Парамартха карма (действия ради высшего блага). Это происходит, или должно происходить, в человеческом теле, потому что у нас так много других задач, так много других приоритетов в нашей жизни. Часто мы даже не подозреваем о существовании такой вещи, как духовное действие. Для меня величайшая Адхьятма карма - это узнать «Кто я?». - познать свою истинную природу и непосредственно получить опыт переживания. Пережить величие освобождения при жизни (Джива Мукти) - осознание «Я не тело, Я - Брахман, Я - Атман, Я - Существование-Сознание-Блаженство» - в течение этой самой жизни, в этом самом теле. Провести всю оставшуюся жизнь с этим великолепием освобождения - самая важная Адхьятма карма. Это называется освобождением (Мокша).

Теперь о стремлении к Мокше: В Адхьятма карме есть определенные желания, которые, если они присутствуют в уме, не создают препятствий. «Я хочу Мокшу». Для этого мне нужно изучить определенные писания, поэтому «мне нужно общество святых (satsaṅga), мне нужен настоящий гуру (sadguru)». «Я должен пойти и служить (sevā) своему Садгуру». Наличие таких желаний в уме не противоречит духовному прогрессу. Такие желания не связывают. Что вызывает препятствия? Когда в уме есть ожидание чудес. Например, «Всякий раз, когда я иду в дом нашего гуру, нашего Садгуру, чтобы служить ему, в моем уме возникает желание, чтобы произошло какое-то чудо. Чтобы, придя в его дом, гуру поднял руку, из нее исходил свет, вошел в мою голову и вызвал в моем уме какое-то особое откровение - божественное откровение, - что я не тело, я - Я, или чтобы я увидела Бога в какой-то форме». Такие ожидания и желания, возникающие в уме, являются

противоположными желаниями. Ожидание какого-либо результата в любой области без приложения необходимых усилий совершенно не подобает человеку. Мы должны выполнять духовную практику (sādhana). Мы должны прилагать усилия (Упасана). И здесь, в этой Адхьятма карме, мы должны приложить много усилий и времени. Итак, в Адхьятма карме наличие одних желаний - нормально, а наличие других - нет.

Теперь, помня обо всем этом, давайте рассмотрим последнее послание. Господь Кришна говорит: «Nimittamātram bhava Savyasāchin» (Будь всего лишь инструментом, о Арджуна). Двумя условиями, двумя важными моментами для того, чтобы не увеличивать накопленную карму (sañcita), были:

- во-первых, отсутствие ожидания результатов
- Теперь второй момент: отсутствие гордыни (kartṛtva kā abhimān), чувства «я исполнитель».

При совершении любого действия не должно быть чувства исполнителя.

Чтобы освободиться от этой гордыни, второе послание гласит:

«Nimittamātram bhava Savyasāchin» - Будьте просто инструментом. За каждым действием должна стоять такая ментальная установка: «Представление о том, что «я - исполнитель», не соответствует действительности. Я всего лишь инструмент (nimittamātra)».

Что означает термин «нимиттаматра»?

Вся эта концепция станет более понятной в 13-й главе, но давайте рассмотрим ее вкратце сегодня. В наших домах есть розетки, лампа, вентилятор, телевизор. Каждый электрический прибор соединен электрическими проводами. Но подача электричества, собственно создание электричества, происходит централизованно где-то в другом месте. Единственная задача провода - провести уже сгенерированное электричество, позволить ему течь к розетке. Провод - это инструмент, средство. Так вот, когда в моем доме включается свет, или работает вентилятор, если бы этот электрический провод испытывал гордость, думая: «Из-за меня работает вентилятор. Благодаря мне свет горит. Из-за меня работает телевизор. Я сам произвел это электричество», то это противоречило бы реальности, как это было бы неправильно, так же неправильно и чувство, что „я - исполнитель, и я сделал все это“.

Господь Кришна говорит здесь: «Откажись от гордости исполнителя». Мы не можем отказаться от фактического выполнения действий.

Следующее: например, пора вставать утром и заваривать чай. Если я скажу: «Я всего лишь инструмент», - будет ли чай завариваться сам? Кто заварит чай? Я сама должна совершить действие - встать и заварить чай. Но после того, как чай будет заварен, в уме возникнет мысль: «Смотрите, какой замечательный чай! Никто в этом доме не готовит такой чай, как я». Когда в уме возникает гордость, она становится для нас причиной рабства. Совершайте действия, но не гордитесь ими. Когда я совершаю действие, моя роль - роль инструмента, носителя, средства — это первый пункт.

Попробуем понять это подробнее.

Здесь, в шлоках 33 и 34 [главы 11], Господь Кришна говорит Арджуне: «Послушай, Арджуна, сражайся в войне, будучи всего лишь инструментом. Этих людей, которые стоят перед тобой как твои враги, Я уже убил. Теперь ты просто станешь орудием и убьешь их». То есть ты убивай их рукой, а Я уже убил.

Кого Я уже убил? Бхишма, Дрона, Карна и Джаядратха - эти четыре имени Господь Кришна упоминает здесь, в тридцать четвертой шлоке. Теперь ты просто становишься орудием и веди войну, или другими словами, убивай их снова, вторично. Я уже сделал первую работу по убийству. Когда Господь Кришна говорит: «Я уже убил Карну», это означает, что план, условия, обстоятельства, необходимые для убийства Карны, Я уже создал. Я сделал всю необходимую работу. Тебе остается только пустить стрелу. Какую базовую работу проделал Бог? Мы все читали «Махабхарату», поэтому помним, что у Карны были божественные доспехи и серьги. Итак, сначала Господь Кришна устроил так, что Индра, отец Арджуны, пошел и попросил у Карны доспехи и серьги. Сняв доспехи и серьги, Карна стал в некотором смысле уязвимым. Послать Индру к Карне - таков был план Бога. Обратите внимание, что, отдав доспехи и серьги, Карна просит у Индры непобедимое оружие. Его название - «Vāsavī śakti». И Карна специально намеревается использовать это оружие, чтобы убить Арджуну; эта мысль засела у него в голове.

Теперь, если вы посмотрите на войну в Махабхарате, в решающий момент в дело вступает Гхатоткача. Гхатоткача - сын Бхимы. Почему родился этот сын Бхимы? Когда Пандавы отправлялись в лесное изгнание 10-12 лет назад, Бхима встретил Хидимбу, Бхима женился на Хидимбе, от этого брака родился чрезвычайно могущественный сын по имени Гхатоткача. Появление этого сына в решающий момент войны Махабхараты - вся эта предыстория

является планом Бога. Это дело рук Господа Шри Кришны; Он сделал все это заранее. Если бы Гхатоткача не прибыл туда, некому было бы спасти Арджуну от оружия Карны. По настоянию Дурьйодхана Карна применил это оружие против Гхатоткачи. Итак, доспехи и серьги Карны исчезли, он больше не владел этим оружием, и на нем лежало проклятие Парашурамы, что он забудет свои знания в критический момент. Все это было сделано, но тот, кто все это устроил, тот, кто разработал план, - Бог. Поэтому, когда Господь Кришна говорит: «Я уже убил Карну», это значит: «Всю эту работу Я уже сделал за тебя. Теперь твоя единственная оставшаяся задача - заточить стрелу и выпустить ее». Если бы Господь не проделал предварительную работу, Арджуне было бы невозможно убить Карну.

Точно так же обстоят дела и с Джаядратхой. Перед рождением Абхиманью он организовал похищение Субхадры, соединил Субхадру с Арджунной, а когда Абхиманью был в утробе матери, рассказал ему секрет формирования Чакравьюхи, но лишь частично. Когда Абхиманью появляется на свет, Господь Шри Кришна произносит такой диалог: «Это твой сын, история будет обязана ему. Он - великое наследие истории, которое вы имеете сегодня». Как будет использован этот юный сын 20 лет спустя - этот план был составлен заранее. Смерть Абхиманью также была предопределена. В противном случае Бог дал бы ему полное знание Чакравьюхи, когда он находился в утробе матери. Но Он дал лишь частичное знание. Почему? Потому что смерть Абхиманью была необходима. Почему смерть Абхиманью была необходима? Потому что иначе Джаядратха не умер бы, а смерть Джаядратхи была необходима. Итак, точно так же, как вся работа по подготовке к смерти Карны была сделана Богом, так же и к смерти Джаядратхи - Богом.

Точно так же и для всех событий, происходящих в нашей жизни сегодня, вся работа уже была проделана Богом заранее. Знаете, если подойти к этому очень, очень близко: станет ли мой сын инженером или врачом, какого успеха он достигнет? Сколько славы он получит? Сколько денег, сколько богатства он приобретет? План, необходимый для этого, люди, необходимые для его успеха, для его образования - Бог уже заранее разработал план для всех этих людей. И я всего лишь одна из них. Если мой сын должен стать инженером, великим ученым-исследователем, то для образования, которое ему необходимо, я была запланирована быть там первые 20 лет. Потом он отправится в какой-нибудь университет. Он встретит нескольких

профессоров; эти профессора будут давать ему наставления. Таким образом, план для этих профессоров, которые должны быть в этом месте, уже составлен. Если же он не окажется хорошим человеком, если он пойдет по неправильному пути, будет вести себя неподобающим образом, то все злые силы, необходимые для того, чтобы заманить его на этот неправильный путь, пригласить его на этот неправильный путь, - структура для этих злых сил также уже создана. Так какой же путь он выберет? Пойдет ли он по доброму пути? Или нет? Что будет в его судьбе? Он рождается со своей собственной независимой судьбой, основанной на прошлых действиях (prārabdha). Чтобы прожить эту Праарабдху, все люди, объекты, события, обстоятельства, необходимые в его жизни, - их аранжировка уже сделано. И я - лишь одна из них. Я - часть этого.

Наш Садгуру, когда я была беременна, сказал мне об этом. Когда мой первый сын еще даже не родился, он сказал всего в 2-3 предложениях: Не питайте чувства, что вы - единственный скульптор жизни вашего сына, что вы дадите ему воспитание, и вся его жизнь будет проходить в соответствии с этим воспитанием. Это не значит, что не надо давать ему воспитание. Это не значит, что не надо давать ему уроки из Бхагавад-гиты. Это не значит, что не надо учить его разнице между добром и злом. Научить его всему этому - моя обязанность. Но затем, 'прими результат'. Как только я дала ему урок о том, что хорошо и что плохо, будет ли он на самом деле применять этот урок или нет, будет решаться, определяться в соответствии с его Праарабдхой. Итак, я подобна лишь электрическому проводу.

Люди в моей жизни сегодня... например, глава семьи, старейшина, главный человек в доме, который зарабатывает и приносит деньги домой. В его сознании часто поселяется гордость за свое лидерство: «Я воспитываю эту семью. Благодаря тому, что я каждый месяц приношу деньги, эти четыре человека получают еду дома - младшие, старшие». Но есть и обратная сторона: вы устроились на работу, чтобы эти четыре человека, живущие с вами в доме, могли получать еду. Работодатель платит вам за эту работу, чтобы вы могли обеспечить их едой. Они получают еду не потому, что вы приносите деньги; вы получаете деньги, чтобы дать им еду.

Если мы немного изменим свое мышление таким образом, то гордыня, возникающая из нашего собственного чувства исполнительности - «Я сделал это!» - исчезнет. - Выполнение работы, само действие, не является по своей сути хлопотным; само действие не связывает нас. Именно гордыня, это

(ahaṅkāra) и ожидание результатов, стоящие за действием, причиняют нам наибольшую печаль (dukha), наибольшее страдание. Поэтому, если мы постепенно уменьшим гордость исполнителя, это исполнителя и постепенно уменьшим ожидание результатов, то, во-первых, добавится ли это к накопленной карме (sañcita) или нет, будет видно позже, но наша сегодняшняя жизнь станет чрезвычайно мирной (śānta), счастливой (sukhī) и удовлетворенной (samādhānī), потому что не будет никаких ожиданий. Что бы ни было, что бы ни происходило, это происходит по плану Бога. Бог поместил меня сюда в качестве посредника и инструмента (нимитта). Многие люди беспокоятся, когда дети маленькие: «Если что-то случится со мной, что будет с моим ребенком?» Если с вами что-то случится, Бог устроит кого-то другого на ваше место. Но если сыну суждено стать инженером, он им станет. Если ему суждено стать врачом, он им станет. Независимо от того, есть вы в его жизни или нет, он получит свои ресурсы. Он получит благоприятные для него обстоятельства, и кем бы ему ни суждено было стать, он станет.

Итак, это чрезвычайно важное послание: Nimittamātraṁ bhava Savyasācin. Уменьшите гордыню исполнительности и уменьшите ожидание результатов. Это главное послание этой главы [11-й] и второй главы, а также глав 2, 3, 4, 5 - всех этих глав. Давайте хорошо запомним это, давайте постараемся хорошо реализовать (воплотить) это.

Dnyaneshwari

Когда Арджуна пожелал увидеть, какова вселенская форма Господа (Вират Рупа), Господь Шри Кришна открыл Арджуне видение Своего космического тела в 11-й главе Гиты.

Господь сказал Арджуне:

Pashya me Partha Rupani Shatasho'tha Sahasrashah ।

Nanavidhani Divyani Nanavarnakrutini Cha ॥ (Bhagavad Gita 11.5)

Смысл: О Партха (Арджуна), созерцай Мои сотни и тысячи божественных форм, различных типов, множества цветов и разнообразных форм.

В контексте этой шлоки комментарий Шри Днянешвара Махараджа в «Днянешвари» заставляет задуматься

(Господь сказал) Арджуна, ты просил меня показать «только одну» вселенскую форму. Но если Я покажу только одну, что же Я покажу на самом деле? Поэтому сейчас созерцай всю вселенную, наполненную Моей собственной экспансивной формой. (Джнянешвари 11.123)

Среди этих вселенских форм одни тонкие, другие грубые; одни короткие, другие огромные; одни чрезвычайно широкие, другие прямые, третьи безграничные. (Джнянешвари 11.124)

Некоторые из них необузданные в страсти, некоторые мягки (сатвичны); некоторые активны, а некоторые неподвижны; некоторые равнодушны, а некоторые выражают великую любовь, а некоторые очень свирепы. (Джнянешвари 11.125)

Некоторые кажутся погруженными в дремоту, некоторые бдительны; некоторые отрешены от всего, а некоторые глубоки; некоторые щедры, а некоторые крайне ограничены (скупы), а некоторые гневливы. (Джнянешвари 11.126)

Некоторые спокойны, некоторые обладают хорошими наклонностями (или по праву горды/одурманены), некоторые ошеломлены/спокойны, а некоторые радостны; некоторые ревут, а другие не говорят ни слова (молчат), а некоторые кротки. (Джнянешвари 11.127)

Кто-то полон желаний, а кто-то отрешен; кто-то бодрствует, а кто-то спит; кто-то доволен, а кто-то страдает/жаждет, а кто-то доволен/благодарен. (Джнянешвари 11.128)

Некоторые безоружны, а некоторые вооружены; некоторые свирепы (подобны Рудре), а некоторые очень дружелюбны; некоторые ужасающи, а некоторые чисты/святы; некоторые поглощены растворением/слиты. (Джнянешвари 11.129)

Некоторые участвуют в игре творения (как Брахма); некоторые, с любовной привязанностью (сатвическим уклоном), склонны к сохранению мира (как Вишну); некоторые, со страстью Тамас Гуны, стремятся разрушить мир (как Махеша /Шива); а некоторые непривязанные, как простые свидетели (как Джива Мукта или освобожденная душа). (Джнянешвари 11.130)

Таким образом, они имеют различные виды, но многочисленны/обильны, и

освещены божественным/необыкновенным сиянием; также ни одна из двух форм не имеет одинакового цвета или цвета лица. (Джнянешвари 11.131)

Комментарий

В этой космической форме Бога Арджуна увидел существа (или формы) различной природы и различных видов. И Арджуна понял, что все эти формы есть Сам Господь. Но если видение космической формы Шри Кришны и осознание того, что «Он есть в каждом», ограничивается только Гитой и Арджуной, то как этого будет достаточно? Бхагавад-гита действительно предназначена для глубокого созерцания (Нидидхьясана)!

Если Бог говорит: «Узри всю вселенную, наполненную Моей обширной формой», то когда передо мной появляется человек, воплощающий любую форму, описанную выше в Джнянешвари - приятную или неприятную для нас, - если мысль «это тоже обширная форма Господа» становится твердой, то при виде этой формы в нашем уме не возникнет чувства сравнения или дискриминации.

Наряду с нашим собственным телом, все люди, объекты, события и обстоятельства, которые предстают перед нами, - все это космическая форма Господа или действие/игра Божественной Матери. Тогда, независимо от этих людей, их мыслей, их поведения, благоприятных или неблагоприятных обстоятельств, благоприятных или неблагоприятных событий - что бы ни случилось - наш ум не будет колебаться, Читта не будет нарушена, мы не будем заниматься их осуждением, не будет формироваться никаких предрассудков относительно них, не будем ни очарованы ими, ни испытывать отвращение к ним.

Наша уравновешенная перспектива будет установлена. Если мы сможем развить такую уравновешенную перспективу, то не будет ошибочным считать это началом настоящего осознания Господа. Кроме того, разве не необходимо правильно распознать Того, с Кем мы хотим слиться? Если мы обретем такое видение равенства по отношению ко всем, то, подобно Арджуне, мы тоже обретем божественное зрение.

Комментарий к главе 11 Др. Каки

*Arjuna uvāca |
Madanugrahāya paramaṁ guhyam adhyātmasaṁjñitam |
Yat tvayoktaṁ vacas tena moho 'yaṁ vigato mama || 1 ||
Bhavāpyayau hi bhūtānāṁ śrūtau vistaraśo mayā |
Tvattaḥ kamalapatrākṣa māhātmyam api cāvyayam || 2 ||
Evam etad yathāttha tvam ātmānaṁ parameśvara |
Draṣṭum icchāmi te rūpaṁ aiśvaraṁ puruṣottama || 3 ||
Manyase yadi tac chakyaṁ mayā draṣṭum iti prabho |
Yogeśvara tato me tvaṁ darśayātmānam avyayam || 4 ||*

(Арджуна сказал) Ты даровал мне это глубокое знание о Я и оказал мне огромную милость; в результате я избавился от заблуждений. Я услышал в деталях процесс создания, поддержания и уничтожения существ. О лотосоглазый Кришна! Я также услышал о Твоем нетленном величии. О Господь! Теперь, когда Ты описал Себя, я желаю лично увидеть Твою славную, божественную форму. О Господь Йоги! Если Ты считаешь возможным, чтобы я увидел ее, тогда покажи мне Свое вечное Я.

Люди способны познавать и думать об объектах, имеющих форму и атрибуты. Но они не могут постичь то, что бесформенно и не проявлено. Именно по этой причине Знание Я стало неуловимым и загадочным почти для всех людей, и они пребывают в неведении относительно своего истинного Я. Неведение - это часть системы Ишвары, поэтому человек должен учиться Знанию Себя только у Ишвары. «Знанию Себя» и «Знание о реальном Боге» одно и то же. Кришна, Владыка йоги, Сам скрыл Знание о Своей истинной природе завесой невежества. Он также предусмотрел возможность снять эту завесу с помощью священных писаний и предоставив Себя в распоряжение преданных в форме Садгуру. Для Него это всего лишь игра, развлечение (лила), и мудрые люди, обладающие различием (Вивек), способны познать Его истинную природу только через Его учение. Таким образом, для мудрых людей нет никакой тайны в Самопознании или Знании о реальном Боге. Следовательно, мы должны сказать, что тайна ощущается исключительно невежественным Дживой, который стремится разрешить эту тайну. Если бы Самопознание или Знание о реальном Боге в самом деле было тайной, ни один Джива никогда не достиг бы его в действительности.

Ответ Господа Кришны:

Śrībhagavān uvāca |
Paśya me pārtha rūpāṇi śataśo 'tha sahastraśaḥ |
Nānāvidhāni divyāni nānāvarṇākṛtīni ca || 5 ||
Paśyādityān vasūn rudrān aśvinau marutas tathā |
Bahūny adṛṣṭapūrvāṇi paśyāścaryāṇi bhārata || 6 ||
Ihaikasthaṁ jagat kṛtsnaṁ paśyādya sacarācaram |
Mama dehe guḍākeśa yac cānyad draṣṭum icchasi || 7 ||
Na tu māṁ śakyase draṣṭum anenaiva svacakṣuṣā |
Divyaṁ dadāmi te cakṣuḥ paśya me yogam aiśvaram || 8 ||

(Шри Бхагаван сказал) О Арджуна! Созерцай Мои многочисленные проявления различных видов, различных цветов, многих форм, сотен и тысяч Божественных форм. Узри Адитью, Васу, Рудру, Марута и многие другие удивительные формы, которых никогда не видел. Увидь весь живой и неживой мир, объединенный в Моем теле. И увидь все остальное, что пожелаешь. Но ты никогда не сможешь увидеть Мою космическую божественную форму своими глазами. Поэтому Я дам тебе божественное зрение, с помощью которого ты сможешь увидеть славу Моей Йоги и ее могущество.

Сегодня Господь Кришна не существует лично. И мы не являемся Его возлюбленными преданными, как Арджуна. Поэтому нам придется довольствоваться лишь описанием того, что увидел Арджуна своим божественным зрением. Возможно, мы сможем представить себе ту же Божественную форму в своем уме или мыслях. Но даже этого достаточно, чтобы получить представление о Божественной силе Йоги Господа и таким образом отказаться от своего эго. Это поможет нам полностью предаться Ему.

Космическая Божественная форма Кришны:

Saṅjaya uvāca |
Evam uktvā tato rājan mahāyogeśvaro hariḥ |
Darśayām āsa pārthāya paramaṁ rūpam aiśvaram || 9 ||
Anekavaktranayanam anekādbhūtadarśanam |
Anekadivyaābharaṇaṁ divyānekodyatāyudham || 10 ||
Divyamālyāmbaradharaṁ divyagandhānulepanam |
Sarvāścaryamāyāṁ devam anantaṁ viśvatomukham || 11 ||

(Санджая сказал) О царь Дхритараштра! Затем Хари, Верховный Йог и разрушитель невежества, показал Арджуне Свою Высшую, Славную Божественную Космическую Форму. Арджуна увидел Верховного Бога с

множеством лиц и множеством глаз, с бесчисленным множеством необыкновенных образов, украшенного множеством неземных украшений, держащего в руках множество божественных оружий, одетого в божественные гирлянды и одежды, помазанного небесными благовониями, наполненного множеством удивительных образов, блистательного, бесконечного и имеющего мириады ртов со всех сторон.

Арджуна невероятно посчастливилось лицезреть эту захватывающую, пленительную, благоговейную и божественную космическую форму Господа. Его охватили уважение и страх. Он знал, что эта космическая форма принадлежит Господу Шри Кришне. Наряду с небесными благовониями, гирляндами и неземными украшениями, Господь обладал многочисленным оружием, а также имел лица со всех сторон. В результате страх Арджуны многократно усилился.

Великолепие Божественной космической формы

*Divi sūryasahastrasya bhaved yugapad utthitā |
Yadi bhāḥ sadṛśī sā syād bhāsaḥ tasya mahātmanaḥ || 12 ||
Tatraikasthaṁ jagat kṛtsnaṁ pravibhaktam anekadhā |
Apaśyad devadevasya śarīre pāṇḍavas tadā || 13 ||*

Если бы в небе одновременно засияло тысяча солнц, то это можно было бы сравнить с сиянием Космической формы. Арджуна видел, как весь мир, разделенный на бесчисленное множество частей, покоится в теле Верховного Господа.

Отец атомной бомбы Роберт Оппенгеймер, увидев ядерный взрыв, признался, что он заставил его вспомнить слова из шлоки 11.12 Бхагавад-Гиты. Все сияние в этом бесконечном мире принадлежит Ему. Сам Он не является сиянием, потому что сияние есть сама природа огня, но сияние существует благодаря Ему.

Тело Ишвары известно как вселенная, или Брахманда (Brahmāṇḍa). Арджуна видел его непосредственно своим божественным видением. Человек видит вселенную разделенной на множество частей. Между локациями могут быть огромные расстояния, но в Космической форме они как будто слиты в одном целом.

Описание космической формы, сделанное изумленным Арджуной

Tataḥ sa vismayāviṣṭo hr̥ṣṭaromā dhanamjayah |
Praṇamya śirasā devaṃ kṛtāñjalir abhāṣata || 14 ||
Arjuna uvāca |
Paśyāmi devāṃs tava deva dehe
Sarvāṃs tathā bhūtaviśeṣasaṃghān |
Brahmāṇaṃ īśaṃ kamalāsanasthaṃ
Rṣīṃś ca sarvān uragāṃś ca divyān || 15 ||
Anekabāhūdaravaktranetraṃ
Paśyāmi tvāṃ sarvato 'nantarūpaṃ |
Nāntaṃ na madhyaṃ na punas tavādiṃ
Paśyāmi viśveśvara viśvarūpa || 16 ||

Тогда Арджуна в изумлении, с вставшими дыбом волосами, склонился перед космической формой Бога, сложил руки и сказал: «О Господь! Я вижу в Твоем теле всех богов, таких как Индра, Шанкара, все Риши, небесные змеи, Брахмадева, восседающий на лотосе, и все виды движущихся и не движущихся сущностей. У Тебя множество рук, животов, лиц и глаз. Твои формы безграничны, бесконечны со всех сторон. О Господь мира! Я даже не в состоянии увидеть Твои начало, середину или конец.

Арджуна был ошеломлен, глядя на космическую божественную форму Господа. Он видел весь мир в Его огромном, гигантском теле.

Просьба Арджуны к Господу

Kirīṭinaṃ gadināṃ cakriṇaṃ ca
Tejorāśiṃ sarvato dīptimantam |
Paśyāmi tvāṃ durnirīkṣyaṃ samantād
Dīptānalārkaḍyutim aprameyam || 17 ||
Tvam akṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ
Tvamasya viśvasya paraṃ nidhānam |
Tvam avyayaḥ śāśvata dharma goptā
Sanātanas tvam puruṣo mato me || 18 ||
Anādimadhyāntam anantavīryam
Anantabāhuṃ śaśisūryanetraṃ |
Paśyāmi tvāṃ dīptahutāśavaktraṃ
Svatejasā viśvam idaṃ tapantam || 19 ||
Dyāvāpṛthivyor idaṃ antaraṃ hi
Vyāptaṃ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ |
Dr̥ṣṭvādbhūtaṃ rūpaṃ ugraṃ tavedaṃ
Lokatrayaṃ pravyathitaṃ mahātman || 20 ||

Я вижу Тебя в короне, с булавой и диском. Ты подобен массе сияния, пылающего со всех сторон, и блеску пылающих огней солнца. Трудно удержать Тебя в поле зрения. Кажется, что Ты бесконечно проникаешь повсюду. Ты превосходишь все и Нетленный, поэтому только Ты один достоин быть познанным. Ты - высшее пристанище этого мира, защитник вечной Дхармы и неразрушимый, древний Пуруша - такова моя искренняя вера. Ты один - без начала, середины и конца; обладатель бесконечных сил и бесконечных рук; солнце и луна - Твои глаза, пылающий огонь - Твой рот, и Ты даешь тепло всей вселенной. Только Ты один пронизываешь десять направлений между землей и небом. Созерцая эту поразительную, необыкновенную и устрашающую Космическую Форму, три мира трепещут от страха.

В этих шлоках описывается процесс медитации на Космическую форму Господа Кришны. Подобно медитации на красивую, небольшую скульптуру божества в храме, это тоже способ медитации на Его огромную, всеобъемлющую Космическую Форму. В мире существует бесчисленное множество познаваемых объектов; однако Господь Кришна - это единственное Абсолютное Познаваемое, поскольку познание Его может привести искателя к его непреходящему благу. Может показаться, что мир поддерживается гравитационной силой планет, но сама эта сила поддерживается Богом. Сотворение, поддержание и разрушение действительно происходят на Его основе. Он Сам является защитником Дхармы, о чем говорится в Paritrāṇāya sādhūnām (4.8). (Шлока из Гиты "Для защиты праведников, для уничтожения злодеев и для восстановления принципов дхармы, Я появляюсь в каждом юге (веке)." Все живые существа нуждаются в тепле для своего жизнеобеспечения, которое обеспечивает только Он. Бог огромен, обширен, всепроникающ, не зависит ни от чего. Видя Его страшную космическую форму, три мира кажутся совершенно устрешенными.

Еще описания:

*Amī hi tvām surasaṃghā viśanti
Kecid bhūtāḥ prāñjalayo grṇanti ।
Svastīty uktvā maharṣi siddha saṃghāḥ
Stuvantitvām stutibhiḥ puṣkalābhiḥ ॥ 21 ॥
Rudrādityā vasavo ye ca sādhyā
Viśve 'śvinau marutaś coṣmapāś ca ।
Gandharva yakṣā surasiddha saṃghā
Vikṣante tvām vismitāś caiva sarve ॥ 22 ॥
Rūpaṃ mahat te bahuvaḥkranetraṃ
Mahābāho bahubāhūrupādam ।*

*Bahūdaram bahudañṣṭrākarālam
Drṣṭvā lokāḥ pravyathitās tathāham || 23 ||
Nabhaḥsprśaṃ dīptam anekavarṇaṃ
Vyāttānanaṃ dīptaviśālanetram |
Drṣṭvā hi tvāṃ pravyathitāntarātmā
Dhṛtiṃ na vindāmi śamaṃ ca viṣṇo || 24 ||*

Эти группы богов входят в Тебя. Некоторые, уstraшенные, молятся Тебе со сложенными руками. Сонмы великих Риши и просветленных людей восхваляют Тебя возвышенными гимнами, говоря: «Да будет все хорошо». Рудра, Адитья, Васу, Садхьядева, Вишвадева, Асвиникумара, Марутга, умершие предки, гандхарвы, сонмы демонов и просветленные люди смотрят на Тебя с великим изумлением. Видя Твою гигантскую, грозную форму с множеством рук, ртов, глаз, бедер, животов и множеством клыков, все люди поражены ужасом, и я тоже. Видя, как Ты касаешься неба, великолеппый, красочный, с широко открытыми ртами и большими светящимися глазами, я в полном ужасе. Я утратил мужество и покой.

Все боги и Риши проявляются из Него и растворяются в Нем, Который является Верховным Господом мира. Его космическая божественная форма непостижима, удивительна, свирепа и страшна. Обычный Джива - лишь мизерная часть цикла рождения и смерти, явленного в этой космической форме. Тот, кто рождается как человек, имеет возможность и способность освободиться от круговорота рождения и смерти. Воплощение Господа Кришны - самое приятная, пленительная и сострадательная форма Космической Формы. Сегодня Он доступен всем нам в форме Бхагавад-Гиты. Несмотря на принадлежность к страшной Космической форме, каждый человек, получивший милость Господа Кришны, имеет возможность достичь полного бесстрашия в своей жизни.

Описание свирепой космической формы Бога

*Daṃṣṭrākarālāni ca te mukhāni
Drṣṭvaiva kālānalaśaṃnibhāni |
Diśo na jāne na labhe ca śarma
Prasīda deveśa jagannivāsa || 25 ||
Amī ca tvāṃ dhṛtarāṣṭrasya putrāḥ
Sarve sahaivāvanipālasaṃghaiḥ |
Bhīṣmo droṇaḥ sūtaputras tathāsau*

Sahāsmadīyair api yodhamukhyaiḥ || 26 ||
Vaktrāṇi te tvaramāṇā viśanti
Daṁṣṭrākarālāni bhayānakāni |
Kecid vilagnā daśanāntareṣu
Samdṛśyante cūrṇitair uttamāṅgaiḥ || 27 ||
Yathā nadīnāṃ bahavo 'mbuvegāḥ
Samudrām evābhimukhā dravanti |
Tathā tavāmī naralokavīrā
Viśanti vaktrāṇy abhivijvalanti || 28 ||
Yathā pradīptaṃ jvalanaṃ pataṅgā
Viśanti nāśāya samṛddhavegāḥ |
Tathaiva nāśāya viśanti lokās
Tavāpi vaktrāṇi samṛddhavegāḥ || 29 ||
Lelihyase grasamānaḥ samantāl
Lokān samagrān vādanair jvaladbhiḥ |
Tejobhir āpūrya jagat samagraṃ
Bhāsas tavogrāḥ pratapanti viṣṇo || 30 ||

Увидев Твою ужасную форму с мамонтовыми страшными бивнями и ртами, пылающими как огонь, я утрачиваю понимание направлений. Я не способен испытывать никакой радости. Поэтому, о Владыка мира! Окажи мне свою милость. Многие группы царей и все сыновья Дхритараштры, входят в Тебя. Также Бхишма, Дрона, Карна и ведущие воины с нашей стороны входят - довольно поспешно - в твой рот, который имеет ужасные клыки. Некоторые из них застревают в зубах, а их головы разбиваются в порошок. Как многие потоки стремительных рек устремляются к океану, так и эти храбрецы мира входят в Твои яростно пылающие уста. Как мотыльки вокруг лампы прыгают в горящее пламя для уничтожения, так и эти люди спешат в Твои уста для собственной гибели. Ты пожираешь все существа в мире, кусая их своими яростно пылающими ртами, облизывая их со всех сторон и затем заглатывая их. О Вишну! Твой яростный свет пронизывает весь мир и сжигает его.

Эти шлоки напоминают нам о главе под названием Mrutyūnirūpaṇa в маратхском трактате Dāsabodha, в которой говорится: «Каждый, от царя до простого человека, должен однажды умереть». Храбрые воины, такие как Карна и Дрона, верные преданные, йоги и мудрецы, такие как Бхишма, которые также являются доблестными бойцами, и отважные воины, такие как Абхиманья и Друпата на стороне Пандавов, были замечены входящими в рот Космической формы. Смысл этого зрелища для нас заключается в том, что никто не может избежать смерти. Человек может считать себя особенным, исключительным или отличительным, но такие правильные или неправильные идеи не могут предотвратить его смерть. Только

просветленный человек, обладающий Знанием о Я, понимает, что он - не тело, а Атман. Он знает, что Атман - его истинное Я - не умрет со смертью тела. Только осознав это Я-знание, человек может освободиться от неизбежного в противном случае круговорота рождения и смерти.

Вопрос Арджуны и ответ Господа:

*Ākhyāhi me ko bhavān ugrarūpo
Namo 'stu te devavara prasīda |
Vijñātum icchāmi bhavantam ādyam
Na hi prajānāmi tava pravṛttim || 31 ||
Śrībhagavān uvāca |
Kālo 'smi lokakṣayakṛtpravṛddho
Lokānsamāhartumiha pravṛttaḥ |
Rte 'pi tvām na bhaviṣyanti sarve
Ye 'vasthitāḥ pratyanīkeṣu yodhāḥ || 32 ||
Tasmāt tvamuttiṣṭha yaśolabhasva
Jitvāśatrūn bhuñkṣva rājyaṁ samṛddham |
Māyāivaite nihatāḥ pūrvam eva
Nimittamātraṁ bhava savyasācin || 33 ||
Droṇaṁ ca bhīṣmaṁ ca jayadrathaṁ ca
Karṇaṁ tathānyān api yodhavīrān |
Mayā hatāṁs tvam jahi mā vyathiṣṭhā
Yudhyasva jetāsi raṇe sapatnān || 34 ||*

(Арджуна сказал) О Верховный Господь! Я склоняюсь перед Тобой. Пожалуйста, одари меня Своей милостью. Ты - самый первозданный Пуруша, и я желаю познать Твою истинную природу во всей полноте. Скажи мне! Кто Ты, столь свирепый по форме? Я действительно не могу ничего понять в Твоей видимой форме».

(Шри Бхагаван сказал) Я - время, которое постоянно движется вперед и разрушает миры. Здесь, на этом поле битвы, Я буду занят уничтожением этих людей. Люди в лагере твоего врага не будут жить в будущем, даже если тебя не будет рядом, чтобы убить их. [Они не будут существовать, даже если не будет тебя]. Поэтому встань и приготовься к войне. Добейся успеха в битве. Победи своих врагов и наслаждайся процветающим, непревзойденным королевством. Я уже убил их всех. Ты должен действовать как простое орудие для их смерти. Такие воины, как Дрона, Бхишма, Джаядратха, Карна и многие другие, уже были убиты Мной. Тебе нужно убить их, только действуя как инструмент. Не испытывай страха. Ты победишь этих храбрых воинов. Поэтому сражайся!

Это очень важные шлоки для искателя.

- «Я - исполнитель»,
- «Это произошло благодаря моему присутствию»,
- «Это не произойдет в мое отсутствие»,
- «Я не позволю этому произойти без меня»,
- «Что бы случилось в мое отсутствие?».

- Эти и подобные им мысли омрачают сознание большинства обычных людей. Такие мысли полны чувств обреченности, скорби, страха, беспокойства, эго и презрения к другим. Многие люди также хотят, чтобы им приписывали заслуги за выполненную работу. В этих шлоках есть две ключевые идеи. —

Nimittamātram bhava - «Будьте всего лишь инструментом или средством для выполнения действий».

Mayā hatāms tvam jahi – «Я уже убил их».

Искатель должен следовать этим наставлениям, сделав их главными навигаторами своей жизни. Святой Тукарам говорит: «Человек - всего лишь инструмент, но он думает: „Я - исполнитель“, и поэтому живет впустую». Ишвара создал систематический план для каждого человека, его физического состояния и его родственников, которых он считает своей ответственностью. Этот план просто выполняется через посредничество данного человека. Поэтому каждый искатель должен выполнять все свои обязанности - с величайшей любовью и преданностью - только действуя как инструмент. На самом деле искатель даже не в состоянии повлиять на то, сколько он действительно может сделать для других. Все, что он может сделать, — это действовать в меру своих возможностей. Об этом же говорится и в шлоке: «Каждый человек имеет право только на действие, но не на его результаты (2.47)». Пять Пандавов, Сатьяки, Асваттхама, Кпакарья и Ттаварма были единственными воинами, выжившими в войне. Все остальные, такие как Бхишма, Дрона, были убиты, и Арджуна увидел их смерть в космической форме еще до начала войны. Господь Кришна показал Арджуне эти потрясающие картины, чтобы он мог бесстрашно сражаться с абсолютной уверенностью и уничтожить несправедливую сторону. Кришна хотел, чтобы Арджуна помог Ему в выполнении Его долга по искоренению злых сил на земле (4.8). Даже если воин встречает смерть, сражаясь за благородное дело, это действительно достойная смерть для него. Кришна сказал: «Либо ты

будешь убит на поле боя и достигнешь небес, либо ты победишь и будешь наслаждаться царством земли (2.37)». Преданному должно нравиться то, что нравится его возлюбленному Богу, иначе это не соответствует его преданности. «Сражайся», то есть «исполняй свой долг» - это основное указание Гиты.

Санджая сказал Дхритараштре:

*Etac chrutvā vacanaṃ keśavasya
Kṛtāñjalir vepamānaḥ kirītī |
Namaskṛtvā bhūya evāha kṛṣṇaṃ
Sagadgadaṃ bhītabhūtaṃ praṇamya || 35 ||*

(Услышав речь Шри Кришны, Арджуна склонился перед ним с дрожащими сложенными руками. Переполненный страхом, простершись ниц, он снова и снова произносил задыхающимся голосом

*Arjuna uvāca |
Sthāne hr̥ṣīkeśa tava prakīrtyā
Jagat prahr̥ṣyaty anurajyate ca |
Rakṣāṃsi bhūtāni diśodravanti
Sarve namasyanti ca siddhasaṃghāḥ || 36 ||
Kasmāc ca te na nameran mahātman
ar̥īyase brahmaṇo 'py ādikartre |
Ananta deveśa jagannivāsa
tvam akṣaram sad asat tatparaṃ yat || 37 ||
Tvam ādidevaḥ puruṣaḥ purāṇas
Tvam asya viśvasya paraṃ nidhānam |
Vettāsi vedyaṃ ca paraṃ ca dhāma
Tvayā tataṃ viśvam anantarūpa || 38 ||
Vāyur yamo 'gnir varuṇaḥ śaśāṅkaḥ
Prajāpatis tvam prapitāmahaś ca |
Namo namaste 'stu sahastrakṛtvaḥ
Punaś ca bhūyo 'pi namo namaste || 39 ||
Namaḥ purastād atha pr̥ṣṭhas te
Namo 'stu te sarvata eva sarva |
Anantavīryāmitavikramas tvam
Sarvaṃ samāpnoṣi tato 'si sarvaḥ || 40 ||*

(Арджуна сказал) Мир наслаждается воспеванием Твоей хвалы и испытывает от этого радость. Как и должно быть, испуганные демоны разбегаются во все десять сторон, а группы просветленных людей склоняются перед Тобой. О Верховный Бог богов! Ты бесконечен; Ты - обитель мира; Ты превосходишь Сат и Асат; Ты нетленен; и Ты - первопричина даже Брахмадевы; почему же все люди не приветствуют

Тебя? Ты - древнейший Пуруша и первоизданный Бог. Ты являешься поддержкой и знатоком мира. Только Ты один достоин познания и являешься высшей обителью всего. Ты пронизываешь всю эту вселенную. Ты - ветер (Vāyu), смерть (Yama), огонь (Agni), дождь (Varuṇa) и луна. Ты - Праджапати (не Праджапита), а также, как бы, прапрапрадед всех людей. Я приветствую тебя тысячу раз. Я склоняюсь перед тобой снова и снова. О Атман всех существ! Приветствую Тебя впереди, сзади и со всех сторон. Нет конца Твоим отважным деяниям; Твоя доблесть безгранична. Будучи всепроникающим и вездесущим, Ты являешься всеми существами.

Есть огромная разница между испуганными демонами, которые бегут во все стороны, и просветленными мудрецами, которые склоняются перед Богом. Вполне естественно, что злые люди будут бояться Бога, а добрые - уважать Его. Увидев несравненные возможности и величие Бога, любой человек - независимо от того, насколько он выдающийся, естественно склонится только перед Ним. Продолжить игру созидания и разрушения этого огромного мира с помощью одного лишь осознанного желания - задача грандиозная, требующая необычайной и невообразимой силы. У Ишвары есть такая сила, называемая Майя, которая действует через различные формы, такие как Аджняна, Авидья, Шакти, Пракрити и т. д. Бог управляет всеми играми Майи по Своей воле, не совершая никаких действий. Эта идея сама по себе непостижима для большинства людей. Джива, который стремится познать Сат и Асат (реальное и нереальное), сам не является ни реальным, ни нереальным, следовательно, неопишущим (Сат-Асат-Вилакшана-Анирваканиа). Бог превосходит Сат и Асат, но нет никого, кроме Него, кто мог бы обращаться к Нему подобным образом.

Арджуна просит прощения

*Sakheti matvā prasabham yad uktaṁ
He kṛṣṇa he yādava he sakheti ।
Ajānatā mahimānaṁ tavedaṁ
Mayā pramādāt praṇayena vāpi ॥ 41 ॥
Yac cāvahāsārtham asatkṛto'si
Vihāraśayyāsanabhojaneṣu ।
Eko'thavāpy acyuta tatsamakṣaṁ
Tat kṣāmaye tvāmahaṁ aprameyam ॥ 42 ॥
Pitāsi lokasya carācarasya
Tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān ।
Na tvatsamo'styabhyadhikaḥ kuto'nyo
Lokatraye'pyapratimaprabhāva ॥ 43 ॥
Tasmāt praṇamya praṇidhāya kāyaṁ*

*Prasādaye tvām aham īśam īdyaṃ ।
Piteva putrasya sakheva sakhyuḥ
Priyaḥ priyāyārhasi deva soḍhum ॥ 44 ॥*

Не сумев осознать Твоего величия, я мог считать Тебя просто другом и обращаться к Тебе случайно или ошибочно: «О Кришна, о Ядава, о друг и т. д.». Я мог также переступить черту общения с Тобой - просто ради забавы - во время игры, отдыха, посиделок или еды с Тобой, как в одиночестве, так и в компании других. О Ачьюта с невообразимым могуществом! Если это так, я умоляю Тебя простить меня. Ты - создатель одушевленной и неодушевленной вселенной, крайне почитаемый и Садгуру всех Учителей. В трех мирах нет никого более влиятельного и выдающегося, чем Ты. Кто же может быть выше Тебя? Поэтому я склоняюсь перед Тобой. О Верховный Иивара, распростершись всем телом, я молюсь Тебе. Как отец прощает своего сына, друг - своего друга, жена - своего мужа, так и Ты достаточно милостив, чтобы простить мои прегрешения.

Господь Кришна воплотился в человеческом облике. Поэтому Он должен был принять Божественную космическую форму необычным образом, чтобы явить Арджуне чудесное видение, для того, чтобы Арджуна действительно смог постичь Его божественность и величие. Святой Тукарам говорит о том, что духовного человека - даже если он молод - не следует считать обычным, когда мы находимся в обычной, дружеской обстановке. Арджуна питал огромное уважение к Господу Кришне; однако, находясь в близком родстве, он иногда общался с Господом в непринужденной манере. Уважение Арджуны к Кришне было таково, что он был готов стать учеником Кришны и предаться Ему (2.8), но раньше он никак не мог узнать истинную природу Кришны. Однако, осознав божественность Кришны в этой ситуации, Арджуна был достаточно саттвичен и искренен, чтобы попросить у Него прощения. Не сохраняя должной дистанции в отношениях, невозможно уважать другого человека; а без уважения к другому человеку невозможно подчиняться его приказам.

Молитва Господу о возвращении в прежний облик

*Adṛṣṭapūrvam hr̥ṣitosmi dr̥ṣtvā
Bhayaṇa ca pravyathitaṃ mano me ।
Tad eva me darśaya deva rūpaṃ
Prasīda deveśa jagannivāsa ॥ 45 ॥
Kīrṭīnaṃ gadīnaṃ cakrahastaṃ
Icchāmi tvām draṣṭum ahaṃ tathaiva ।
Tenaiva rūpeṇa caturbhujena*

Я испытал огромную радость, узрев то, что никогда не видел прежде, но мой ум в то же время охвачен страхом и тревогой. Поэтому будь благосклонен ко мне и покажи мне Свой изначальный облик. Я хочу видеть Тебя таким, каким Ты был прежде, с короной на голове и с булавой и диском в руке. О Космический Бог с тысячью рук! Я прошу Тебя явить Себя в Своей изначальной форме, у которой четыре руки.

Действительно, Арджуна был в восторге, так как чувствовал себя благословенным и удачливым, имея возможность лично увидеть Божественную славу Кришны, и его желание было исполнено. Однако, увидев свирепое, ужасающее перевоплощение Кришны в Его космическую форму, храбрый и отважный Арджуна тоже начал дрожать от страха. Действительно, иногда человек не может выдержать даже своей удачи!

За свою жизнь искатель может увидеть тысячи разных лиц, но он должен точно знать, что все они принадлежат только одному Богу. Он может чувствовать себя вынужденным по-разному реагировать на разных людей, но он должен думать об одном и том же Принципе - Брахмане, который присутствует везде одинаково, и таким образом сохранять спокойствие и устойчивость ума.

Такая практика позволяет искателю видеть Бога во всех существах. Очевидно, что у этой схемы мышления есть практические границы. Святой Тукарам ясно сказал: «Когда человек видит змею или скорпиона в реальной жизни, он должен мысленно поклониться им, зная, что они в принципе являются Богом, но не будь глупцом, чтобы действительно прикоснуться к ним». Он также учит искателей держаться подальше от злых, вредоносных людей в жизни, даже если, по сути, они являются формами Бога. Ни в мирской, ни в духовной жизни искателя нет места легкомыслию.

Господь Кришна рассказывает о выдающихся качествах Своей космической формы

Śrībhagavān uvāca |

Mayā prasannena tavārjunedaṃ

Rūpaṃ paraṃ darśitam ātmayogāt |

Tejomāyāṃ viśvamanantamādyam

Yanme tvādanyena na dṛṣṭapūrvam || 47 ||

Na veda Yajñadhyayanair na dānaiḥ

Na ca kriyābhir na tapobhir ugraiḥ |

*Evamrūpaḥ śakya ahaṁ nṛloke
Draṣṭuṁ tvādanyena kurupravīra ॥ 48 ॥*

(Шрибхагаван сказал) О Арджуна! Используя влияние Моей собственной силы йогии, Я милостиво показал тебе Свою высшую, космическую форму, которая великолепна, бесконечна и величественна. Эту Космическую Форму никогда не видел никто, кроме тебя. Существует множество практик, таких как изучение Вед, совершение Яджна, самообучение, пожертвование различных богатств, выполнение обязанностей, предписанных священными писаниями, или соблюдение изнурительных аскез. В этом мире никто, кроме тебя, не может увидеть Меня в Моей Божественной Космической Форме посредством любой из этих практик.

Господь Кришна - Господь Йоги. Его сила Йоги, или Йога Майи, непостижима для человеческого разума. Наука открыла различные формы энергии, такие как скорость, тепло, магнетизм и т. д., и широко использует их в повседневной жизни. Майей управляет Ишвара. Энергия огромной силы Майи находится за пределами возможностей понимания человеческих существ. Силу Майи следует принимать на веру, а также с помощью логики. Мы приняли термины «электрон», «протон» и т. д. на основании научных экспериментов. Подобно им, если мы примем слово Māyātron, основываясь на духовных открытиях провидцев, только тогда феноменальный мир вокруг нас может быть понят. Космическая форма Кришны не может быть увидена ни одним человеком с помощью мирских практик Яджна, и т. д. Это торжественное событие происходило только между двумя божественными существами: Господом Кришна и Арджуной. Мать Кришны Яшода лишь мельком видела Его всепроникающую форму, когда Он был ребенком.

Господь Кришна возвращается в Свою изначальную форму

*Mā te vyathā mā ca vimūḍhabhāvo
Drṣṭvā rūpaṁ ghoram īdṛṇ mamedam ।
Vyapetabhīḥ prītamanāḥ punastvaṁ
Tadeva me rūpamidam prapaśya ॥ 49 ॥
Sañjaya uvāca ।
Ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā
Svakaṁ rūpaṁ darśayām āsa bhūyaḥ ।
Āśvāsāyāmāsa ca bhītamenam
Bhūtvā punaḥ saumyavapurmahātmā ॥ 50 ॥*

*Не пугайся и не смущайся Моей свирепой, ужасной космической формы.
Прогони свой страх и снова с любовью созерцай эту Мою форму, как
прежде.*

(Санджая сказал Дхритараштре) Поговорив таким образом с Арджуной, Господь Кришна вновь явил Свою изначальную форму, которая полюбилась Арджуне. Приняв Свой добродушный облик, Он утешил пораженного ужасом Арджуну.

Ответ Арджуны

*Arjuna uvāca |
Dr̥ṣṭvedaṃ mānuṣaṃ rūpaṃ tava saumyaṃ janārdana |
Idānīm asmi saṃvṛttaḥ śacetāḥ prakṛtiṃ gataḥ || 51 ||*

*(Арджуна сказал) О Господь! Увидев Твою ласковую, приветливую форму, я
теперь чувствую себя так же спокойно, как и прежде.*

Важность космической формы, о которой повествует Господь

*Śrībhagavān uvāca |
Sudurdarśaṃ idaṃ rūpaṃ dr̥ṣṭvān asi yaṃ mama |
Devā apy asya rūpasya nityaṃ darśanakāṅkṣiṇaḥ || 52 ||
Nāhaṃ vedair na tapasā na dānena na cejyayā |
Śakya evaṃvidho draṣṭuṃ dr̥ṣṭavān asi mām yathā || 53 ||
Bhaktiā tv ananyayā śakya aham evaṃvidho 'rjuna |
Jñātuṃ draṣṭuṃ ca tattvena praveṣṭuṃ ca paraṃtapa || 54 ||
Matkarmakṛṇ matparamo madbhaktaḥ saṅgavarjitaḥ |
Nirvairāḥ sarvabhūteṣu yaḥ sa mām eti pāṇḍava || 55 ||*

(Шри Бхагаван сказал) Очень редко можно увидеть эту Мою космическую форму, которую ты видел. Даже другие боги постоянно жаждут увидеть эту форму. Мою космическую форму, увиденную тобой, не может увидеть никто другой, даже изучая Веды, совершая Яджна или делая пожертвования. Познать Меня, созерцать Меня и быть единым со Мной по сути можно только с помощью непоколебимой, единодушной преданности. Человек, который совершает все действия только ради Меня, предается Мне, остается преданным Мне одному, избавляется от всех мирских привязанностей и не питает ни к кому вражды, - он действительно приходит ко Мне и соединяется со Мной.

*Om Tatsaditi Śrīmadbhagvadgītāsūpaniṣatsu Brahmayāgyām Yogasāstre Śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde
Viśvarūpadarśanayogo Nāma Ekādaśo 'dhyāyaḥ ||*

Последние три шлоки являются предисловием к 12-й главе. Также в 10-й главе есть похожие шлоки: «Те, кто созерцает Меня и прилагает напряженные усилия, чтобы достичь Меня (10.9)». «Я наделяю духовным разумом тех, чей ум сосредоточен на Мне (10.10)». В этих шлоках также содержится прелюдия к 12-й главе. Арджуна был единственным, кто смог увидеть Божественную космическую форму Кришны. Многие другие преданные, которые любят и преданно молятся исключительно Богу Сагуна, могут видеть Его в обычной форме с четырьмя руками. Простые ритуалы, такие как изучение Вед, аскезы, пожертвования и т. д., не помогают увидеть Бога. Такие ритуалы помогают лишь очистить ум. Только преданные, обладающие сильной верой и чувствами, могут увидеть Бога Сагуна. Святой Тукарам и святой Намдев написали произведения, в которых отразили тот факт, что они действительно видели Бога в форме Сагуна, и выразили свою жажду увидеть Его снова. В шлоке 9.14 описываются различные духовные практики для развития и усиления преданности. Постичь истинную природу Бога как Брахмана, увидеть Бога Сагуна, затем стать с Ним Одним и не отделяться от Него - такая эволюция возможна только для искателя, обладающего горячей преданностью. Господь также говорит здесь, что преданному необходимо не испытывать враждебности ни к кому. Действительно ли Арджуна, чьи заклятые враги Кауравы противостояли ему в войне, мог не испытывать враждебности? Ответ заключается в том, что искоренение несправедливости, уничтожение зла, соблюдение воинского долга и следование приказу Господа вести сражение - все эти действия можно совершать, не испытывая вражды к другим. Войну можно вести как свой долг, с невозмутимым умом, твердо решив: «Я - Брахман, и все остальные тоже». Освободившись от заблуждения, Арджуна в конце концов сразился в битве.

Краткий обзор главы:

Глава не очень важна с точки зрения философии, но здесь есть 4 важных момента.

Арджуна развил в себе настоящее чувство ученика, осознал все величие Кришны только после того, как он увидел Его космическую форму. Во 2 главе Арджуна сказал, что он просит Кришну принять его в качестве ученика и попросил Его учить, но все-таки это не была полная уверенность в величии Кришны. Но увидев Его космическую форму, у Арджуны открылись глаза и не осталось никаких сомнений.

Первый вывод:

Др. Кака говорит, что Арджуне повезло, он увидел космическую форму. Но мы можем не сомневаться, что с нами такое не произойдет, как бы мы ни старались. Что же тогда мы должны понять из 11 главы? – Конечно, все величие Кришны, но какое это имеет отношение ко мне? –

Я никогда не увижу космическую форму

Истинные преданные иногда видят Кришну с 4 руками, как Его часто изображают. Но нужно принять, что мы не настолько преданны, чтобы надеяться увидеть такую форму.

Что же я могу надеяться увидеть?

Совершая правильно Садхану я смогу стать одной с Ним, Сат Чит Ананда.

На это должно быть направлено все мое внимание, на то, как достичь

Единства с Богом. Поэтому в этой главе Др. Кака опять объясняет всю

подготовку, какие качества мне нужны для достижения Бога. Опять про

Арджуну. Почему именно ему Кришна показал Свою космическую форму. У

Кришны было множество жен, дети, братья, другие родственники,

преданные, а Он выбрал Арджуну. Здесь Др. Кака возвращается к качествам Арджуны, о которых говорили в предисловии:

- не критикует никого,
- хороший ум,
- чистый интеллект,
- незавидующий,
- он не обращался ни к кому за помощью, кроме Кришны.

Это хороший момент, чтобы остановиться и подумать о себе, где я сейчас,

как изменяются мои качества? Случается ли со мной зависть? Можно ли

сказать, что мой ум хороший? Или у меня еще полно не самых лучших

мыслей? Мыслей о прошлом и будущем? Стал ли мой ум устойчивым? А

если нет, то нужно вернуться к Карме и Упасане, совершать их как Нишкама

Карма и Упасана, совершенно не ожидая ничего, просто продолжать делать.

Др. Кака напоминает, что много времени на духовном пути нужно провести в

этой подготовке для достижения окончательной Само-Реализации. Часто мы

теряем терпение. Не нужно думать о том, когда же я достигну Само-

Реализацию. Важно насколько я продвинулась в подготовке. Если подготовка

закончена, то Само-Реализация произойдет сама по себе. Тут ничего

невозможно ускорить. На самом деле Я уже ТО. Я уже ТО достигла, но я не

знаю ничего об этом. Вся духовная практика поэтому направлена на

удаление невежества, которое скрывает факт, что Я есть Брахман. Поэтому

сейчас хороший момент остановиться и задуматься где я сейчас. Так же, как

неправильно прыгнуть в океан, не подготовившись, не умея плавать. Ничего не получится. Нужно сначала научиться плавать.

Др. Кака говорит, что Само-Реализация длится долю секунды, как вспышка. Это не событие или явление, которое должно произойти в определенный день и определенное время. Это по сути знание Того, что Я уже знаю, реализация Того, что Я уже есть, достижение того, что Я уже достигла. Вся проблема в Авидье и все усилия направлены на то, чтобы удалить ее. Поэтому Др. Кака говорит, что это не событие, ничего не произойдет. Нужно продолжать практику и когда-то я достигну цель. Можно сравнить с восходом солнца. Солнце само взойдет, мне ничего не нужно для этого делать. На чем мне нужно все время концентрироваться, так это на Карме и Упасане, как они у меня проходят, насколько я спокойна, насколько устойчиво мое спокойствие.

Второй вывод:

Кришна начинает показывать Свою космическую форму и ее описание не всегда самое приятное, не все в ней красиво и приятно. Что-то в ней пугает, что-то уродливо, что-то наоборот красиво и приятно. В нашей жизни нужно понимать, что всюду вокруг форма Кришны, Он все пронизывает и всюду распространяется. В такой сжатой форме Он предстал только перед Арджуной. Когда мне попадает на глаза кто-то или что-то уродливое, страшное, гадкое, нужно понимать, что все Его форма, все Его инкарнации. Нужно научиться все видеть равно, на все выработать равнозначный взгляд, отношение. Это не значит, что я перестану ценить красоту в жизни. Даже мусор на обочине – все Он. Это не отменяет обязанность содержать землю в чистоте, но не должно быть чувства отвращения. То же самое относится к людям: кто-то ужасно толстый, уродливый. Не должно быть плохих реакций. Во всяком случае не должно быть внешнего проявления реакций. Во всех нужно видеть форму Кришны.

В этой главе Кришна говорит, что все Он. Дело даже не том, что Он все создал, Он говорит, что Я есть все вокруг. Всюду видеть Его – вот то, что нужно вынести из этой главы.

История про святого Намдев, про то, как он был ребенком и любил играть с Виттхала. Приходил в темпель, разговаривал с Ним, предлагал Ему свою еду. Никто не видел, что Виттхала ел у него из тарелки, но каким-то образом еда уменьшалась. Существуют истории о том, как каменный Виттхала

разговаривал с ним. Намдев был очень сильно увлечен Сагун-Виттхала (Его каменным изваянием), они были как друзья. Но проблема была в том, что Намдев никогда не видел за скульптурой Виттхала нечто большее, Брахман. Однажды Дньянешвар позвал Намдев в пилигримское путешествие, но тот отказался – не хотел расставаться с Виттхалом. Потом Намдев поговорил о предложении с Виттхалом и Он уговорил его принять предложение Дньянешвара. Они отправились в путешествие и пришли к другому святому, который был гончаром. У гончаров есть специальная тарелка, которой они ударяют по горшкам, чтобы проверить, готов он уже или его нужно еще сушить. Если горшок трещал при стуке, то он еще не готов. Все сидели и пили чай, тут маленькая девочка сказала «посмотрите, здесь сидят столько горшков, почему бы не проверить, какой из них уже готов». Тогда горшечник взял тарелку и стал ей слегка ударять по головам сидящих. Все при этом спокойно молчали и только Намдев стал возмущаться, когда к нему прикоснулись «что здесь такое происходит, зачем это нужно....». Тогда горшечник сказал девочке «этот горшок еще сырой». Намдев был огорчен, почему они так ему говорят. Когда он вернулся к Виттхалу, все ему рассказал в рыданиях. На что Виттхала ответил «Ты не знаешь мою истинную природу, которая вне этой формы и имени и ты должен ее познать.» Виттхала направил его к другому святому Visoba Khechar, чтобы тот стал Гуру для Намдева, у него не было Гуру до сих пор. Виттхала объяснил, что Намдев не сможет познать Его истинную природу до тех пор, пока у него не появится Гуру.

Святой спал в тепеле, положив ноги на Пинду Шивы.

Висоба Кхечар, один из учеников Джнанадева, жил в то время в деревне под названием Авандхья. Намдев немедленно отправился в эту деревню и, прибыв туда около полудня, зашел в храм, чтобы немного отдохнуть. В храме он увидел человека, который спал, положив ноги на само Божество. Намдев был потрясен, разбудил человека и упрекнул его за это святотатство. Этим человеком был не кто иной, как сам Висоба. Висоба ответил: «О Намдев, зачем ты разбудил меня? Есть ли в этом мире хоть одно место, не пронизанное Богом? Если ты думаешь, что такое место можно найти, пожалуйста, поставь туда мои ноги». Намдев взял ноги Висобы в руки и перенес их в другую сторону, но Божество было на месте. Тогда он переместил Висобу еще в одну сторону, но Божество было и там. Намдев не мог найти ни одного направления или места, куда бы он мог поместить стопы Висобы, не наступив на Божество. Бог был повсюду. Осознав эту великую истину, что Бог пронизывает всю вселенную, Намдев с благодарностью и смирением предался Висобе. Затем Висоба научил Намдева:

Если ты хочешь быть абсолютно счастливым, наполни этот мир бхаджаном и святым Именем Господа. Господь - это сам мир. Откажись от всех амбиций и желаний. Пусть они сами о себе позаботятся. Довольствуйтесь только именем Виттала.

Позже собака украла хлеб у Намдева, он погнался за ней, чтобы дать ей еще масло, хлеб без масла очень сухо и невкусно!

Суть всего – пока он был «сырой, незрелый», он видел Виттхала только в конкретной форме и не хотел поэтому даже уезжать с места, где был Виттхала. Но после Просветления он стал видеть Виттхала даже в собаке. Мы тоже должны научиться видеть Бога всюду. Тогда мы осознаем Единство и это позволит быть действительно счастливой. Но до тех пор все время будут появляться желания пойти куда-то, вернуться, т.п.

Др. Кака говорит, что внешне нужно продолжать видеть все, как оно есть и соответственно реагировать на собаку или осла. Не ожидается, что я приведу осла к себе домой, никто не говорит о глупых вещах. Но внутреннее чувство неравности, что я кого-то люблю, кого-то нет, должно уйти.

Третий вывод

11.33. Поэтому встань и обрети славу. Победив своих врагов, наслаждайся процветающим царством. Они уже убиты Мной одним. Ты, Савьясачи, будь лишь Моим орудием.

Очень важная шлока. Др. Кака опять провел анализ всей системы Кармы. Какие бывают виды Кармы, какая Карма может быть Нишкам Карма, какая нет, кто тот, кто действует. В нашей обычной реальности Джива тот, кто совершает действия и получает их плоды. Ишвара мотивирует и направляет Дживу к действиям. Брахман не делает ничего. Я, Джива, должна совершать все действия, следовать правилам, установленным Ишварой. Что это значит? – совершай действия наилучшим для тебя образом, но не ожидай никаких результатов. Таков приказ Ишвары, его передает Кришна в Гите. Совершать действия и в конце концов нужно прийти к Реализации, что Я есть Брахман. Настрой в уме должен быть такой, что я только исполнитель, орудие в руках Бога. Моя истинная сущность Брахман не действует.

Кришна говорит: Я уже убил Карну и Дурьодхана и других. Арджуне нужно теперь просто «переубить» их. Выражение Каки: «секонд хэнд» убийство. Ту же самую логику следует применять мне во всех действиях в моей жизни. Что значит, что Кришна говорит: «Я уже убил Карну»? – Кришна провел всю логику, которая была необходима для убийства Карны, в противном случае его вообще было невозможно убить. У Карны были специальные серьги, жилетка, оружие, другое оружие. Все у него было постепенно

забрано. Карна хотел убить Арджуну и хранил специальное оружие специально для него. Но оружие пришлось истратить на великана демона, сына Бхимы. Все было заранее спланировано Кришной и в конце концов Арджуне оставалось только убить. Об этом и в мантре. Все уже спланировано и составлено для меня, все люди, которые меня окружают, все обстоятельства. Учителя, которые должны меня учить, уже ждали меня, все кто мне помогал в жизни, тоже ждали меня. Когда я помогаю кому-то, то я только инструмент, все обстоятельстве для помощи подготовлены Ишварой. Мне остается только выполнять все наилучшим образом.

Др. Кака говорит, что нужно все это помнить с двух точек зрения: Я только лишь инструмент в чьей-то жизни. Можно сравнить с проводником электричества. Провод не создает ток, а только его проводит. Так и я только проводник, нельзя давать эго распухнуть и распушиться. Это справедливо в мирской жизни и в духовной. Я всего лишь временная аранжировка в чужой жизни.

Не только я инструмент в другой жизни, но и все, кто общаются со мной, тоже инструменты, организующие мою жизнь. Встречаются такие, кто сильно вредит и есть которые помогают. Соответственно во мне возникает враждебное чувство к одним и благодарность к другим. Но по словам Каки все люди «подсажены» в мою жизнь, все они инструменты. В конце концов все сводится к моей Прарабдхе. Мне положено определенное страдание, проблемы, трудности или радости и успех. На обычном жизненном уровне мы общаемся и нормально благодарить за помощь, но не нужно преувеличивать ни чувство благодарности ни ненависти. Все они только дают мне то, что я сама заслужила, все по Прарабдхе, все по схеме Ишвары. Тот, кто мне помогает, вынужден помогать, т.к. Ишвара запланировал его для помощи мне и тому уже ничего другого не остается. Это заслуга Бога, что человек мне помогает, а вовсе не человека. Поэтому вся моя благодарность должна быть направлена Богу, сложена к Его ногам. Когда я начинаю чувствовать неимоверную благодарность к Каке, моему Гуру, сколько всего он сделал для меня! Но сам Кака считает себя просто проводником: я передаю тебе то, что получил от своего Гуру. Так нужно и нам научиться рассуждать.

Конечно, у меня всегда есть некоторая свобода воли, я выбираю между Шрея и Прея, но мы рождены с контурной картой и все обязательно произойдет. Особенно это справедливо для мирской жизни. Успехи в духовности можно изменить, если прикладывать усилия или наоборот лениться. Но такое, как болезни, проигрыши, выигрыши – все предопределено.

Четвертый вывод.

Арджуна испытал страх, увидев космическую форму. В результате он сказал «сегодня я осознал Твою истинную форму, Твое величие»:

11.41. Считая Тебя другом, я дерзновенно, из-за неразумения и любви, обращался к Тебе: "Эй, Кришна, эй, Ядава, эй, друг мой", не зная Твоего величия.

Др. Кака говорит, что часто мы общаемся с людьми, которые могут быть заслуженными или великими в своих областях, но не показывать этого. Мы можем нечаянно обращаться с ними будничным образом, не обязательно плохо или унижительно, но тем не менее без должного почтения. Др. Кака говорит, что нужно стараться видеть величие в обычных людях. Величие может быть всюду вокруг, нужно учиться узнавать и видеть его. Как можно оказать самое большое уважение моему Гуру – нужно стать единым с ним. Поэтому нужно и к себе относиться с уважением. Невозможно слиться с ним, если думать о себе, что я такая маленькая и никчемная. Др. Кака говорит: «сколько можно говорить о том, что Дньянешвар был велик и Тукарам Махарадж велик. А что я? Все еще остаюсь маленькой серой мышкой? Как долго я собираюсь так думать?»

ГЛАВА 11

СОЗЕРЦАНИЕ ВСЕЛЕНСКОГО ОБРАЗА

Арджуна сказал:

11.1. Благодаря Твоим словам о высочайшей тайне духа, милостиво поведанным мне, рассеялось мое заблуждение.

11.2. Я услышал от Тебя, о лотосокий, в подробностях о появлении и исчезновении существ и Твоей непреходящей славе.

11.3. Как Ты сказал о Себе, так это и есть, о Всевышний Господь. И все же я хочу

узреть Твой Вселенский образ, о Высшая Личность.

11.4. Если Ты, о Господь, полагаешь, что я способен его созерцать, то яви эту непреходящую вселенскую сущность.

Благословенный Господь сказал:

11.5. Узри, о Партха, сотни и тысячи Моих форм, различных по виду, божественных, многоцветных, многообразных.

11.6. Узри Адитьев, Васу, Рудр, Ашвини-кумаров; узри, о Бхарата, многое чудесное, не виданное прежде.

11.7. Теперь узри здесь, в Моем теле, всю вселенную, подвижное и неподвижное, и все иное, что желаешь увидеть.

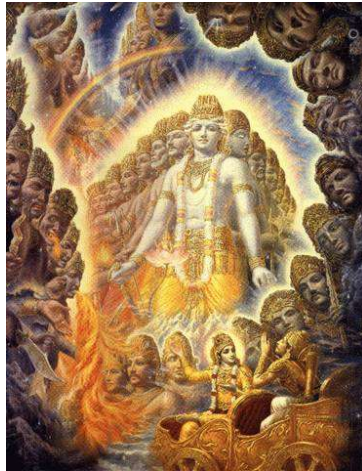
11.8. Но ты не сможешь узреть Меня своими глазами. Я дам тебе божественное видение. Узри Мое мистическое совершенство.

Санджая сказал:

11.9. О царь, сказав это, Всевышний Владыка мистических сил, Господь Хари, показал Партхе Свой Высший Вселенский образ.

11.10-11. С многочисленными устами, очами, многочисленными чудесными явлениями, с многочисленными божественными украшениями, с многочисленными божественными поднятыми оружиями; облаченный в божественные гирлянды и одеяния, умащенный божественными мастями, предивный, сияющий, беспредельный, многоликий.

11.12. Если бы тысячи солнц одновременно засияли в небе, то это сияние походило бы на сияние той Вселенской формы.

11.13. И сын Панду увидел в теле Бога богов всю вселенную в единстве и многообразии.

11.14. И тогда Дхананджая, охваченный изумлением, с вздыбившимися волосами, склонил голову перед Господом и воззвал к Нему, сложив ладони.

Арджуна сказал:

11.15. В Твоем теле, Господь, я вижу всех полубогов и множество разных существ, Шиву, Брахму, сидящего на лотосном троне, и всех мудрецов и божественных змеев.

11.16. Я вижу Тебя с многочисленными руками, чревами, устами, глазами, обладающего бесчисленными образами со всех сторон, но я не вижу ни Твоего начала, ни середины, ни конца Твоего, о Владыка вселенной, о Вселенская форма.

11.17. Я вижу Тебя в шлемах, с палицами и дисками, излучающим повсюду лучезарность, ослепляющего, блистающего сиянием огня и солнца, неизмеримого.

11.18. Тебя подобает знать как Непреходящее, Высшее. Ты – высочайшая обитель вселенной. Ты – неисощимый хранитель вечного закона, Ты – извечная личность, таково мое мнение.

11.19. Я вижу, Ты без начала, середины и конца, беспредельно могучий, с бесчисленными руками; солнце и луна – Твои глаза; из Твоих уст исходит сияющий огонь, опаляющий жаром всю вселенную.

11.20. Пространство между небесами и землей и все стороны света пронизаны

Тобой Одним. Узрев этот Твой чудесный ужасающий образ, три мира трепещут от страха, о великий Дух.

11.21. Сонмы полубогов входят в Тебя, а некоторые, трепеща, возносят молитвы Тебе со сложенными ладонями. Сонмы великих мудрецов и совершенных существ, восклицая "Славься", восхваляют Тебя прекрасными гимнами.

11.22. Рудры, Адитьи, Васу, Садхьи, Вишваदेва, Ашвины, Маруты, предки, сонмы гандхарвов, якшей, асуров и сиддх взирают на Тебя в ликовании.

11.23. Увидев Твою великую форму, о могучерукий, с многочисленными очами, многочисленными руками, бедрами, стопами и телами, с многочисленными ужасными клыками – миры трепещут, так же как и я.

11.24. Узрев Тебя, касающегося небес, сверкающего многими оттенками, с широко открытыми ртами, с огромными пламенеющими глазами, мое сердце трепещет в страхе, и я не нахожу стойкости и спокойствия, о Вишну.

11.25. Увидев Твои ужасные клыки и лики, подобные все уничтожающему огню смерти, я не узнаю четырех сторон света и не нахожу покоя. Будь милостив, о Бог богов, обитель вселенной.

11.26-27. Все сыны Дхритараштры вместе со множеством царей и Бхишмой, Дроной, Карной, а также наши главные воины ввергаются в Твои ужасающие зевы с устрашающими клыками. Я вижу, как некоторые повисли между зубов с разможенными головами.

11.28. Как многие реки стекаются в океан, так и эти герои мира людей входят в Твои пламенеющие рты.

11.29. Как мотыльки быстро влетают в огонь, чтобы найти там гибель, так и эти создания с огромной скоростью мчатся в Твои рты, чтобы погибнуть.

11.30. Со всех сторон Ты слизываешь этих людей, поглощая их пылающими ртами. Наполнив сиянием всю вселенную, Твой ужасный жар все опалает, о Вишну.

11.31. Поведай мне, кто Ты, о ужасающий образ. Я преклоняюсь пред Тобой. Будь милостив ко мне, о Бог Всевышний. Я хочу познать Тебя, Изначальный, ибо я не ведаю Твоих дел.

Благословенный Господь сказал:

11.32. Я – могучее время, губящее мир, и теперь Я занят разрушением мира. Кроме тебя, все эти воины с обеих сторон погибнут.

11.33. Поэтому встань и обрети славу. Победив своих врагов, наслаждайся процветающим царством. Они уже убиты Мной одним. Ты, Савьясачи, будь лишь Моим орудием.

11.34. Убей Дрону, Бхишму, Джая-дратху, Карну и других воинов, уже убитых Мною. Не колебайся. Сражайся, и ты победишь соперников в битве.

Санджая сказал:

11.35. Услышав эту речь Кешавы, трепещущий Арджуна пал ниц, и сложив ладони, снова сказал Кришне, запинаясь, кланяясь и испытывая страх.

Арджуна сказал:

11.36. Достойно, Хришикеша, что мир радуется, прославляя Тебя и привлекаясь к Тебе; демоны в страхе разбегаются по сторонам, а праведные почтительно склоняются перед Тобой.

11.37. Как же не славить Тебя, о Великий, более великий, чем Брахма. Ты – изначальный творец, беспредельный, Бог богов, прибежище вселенной, непреходящий, бытие и небытие и то, что вне этого.

11.38. Ты – изначальный Бог, Предвечная Личность. Ты – высочайшее прибежище мира. Ты – познающий и познаваемое, высочайшая обитель. О бесконечный образ, Тобой пронизана вся вселенная.

11.39. Ты – Ваю, Яма, Агни, Варуна, Луна, Брахма и Прародитель. Слава Тебе, слава тысячекратная, и снова и снова слава Тебе, слава.

11.40. Слава Тебе спереди, слава Тебе сзади, слава Тебе со всех сторон. Ты есть все, бесконечна Твоя мощь и неизмерима сила. Ты – всепроникающий, и поэтому Ты – все.

11.41. Считая Тебя другом, я дерзновенно, из-за неразумения и любви, обращался к Тебе: "Эй, Кришна, эй, Ядава, эй, друг мой", не зная Твоего величия.

11.42. Или ради шутки я был непочтителен с Тобой во время игр, отдыха на ложе, сидения, трапезы, наедине, и даже в собрании, о Ачьюта; я молю, прости мне это, Неизмеримый.

11.43. Ты – Отец этого мира, подвижного и неподвижного. Ты почитаем им, и Ты – высший учитель. Нет равного Тебе и нет превосходящего Тебя в трех мирах, о несравненно могучий.

11.44. Поэтому, склоняясь и простираясь пред тобой, я молю Тебя, почитаемый Господь, простить меня. Будь терпелив ко мне, о Боже, как друг к другу, как отец к

сыну, как возлюбленный к возлюбленной.

11.45. Я возрадовался, узрев не виданное прежде, но мой ум охвачен страхом. Яви мне, о Боже, тот образ; будь милостив ко мне, Владыка богов, обитель вселенной.

11.46. Я желаю увидеть Тебя как прежде в том четырехруком образе, увенчанного короной, с булавой и диском в руках, о тысячерукий, о Вселенская форма.

Благословенный Господь сказал:

11.47. По милости Моей Я показал тебе, о Арджуна, Мой высший образ с помощью Своей мистической силы. Никто кроме тебя не созерцал этот лучезарный, вселенский, беспредельный, изначальный образ.

11.48. Никто в этом мире людей, кроме тебя, о герой Куру, не может увидеть этот Мой образ ни с помощью изучения Вед, ни с помощью жертвоприношений, благотворительности, ни с помощью ритуалов и суровых аскез.

11.49. Не беспокойся, не теряй рассудка при виде Меня в этом ужасающем образе, отбрось страх и с миром в душе снова созерцай другой Мой образ.

Санджая сказал:

11.50. Так сказав Арджуне, Господь Васудева снова явил Свой четырехрукий образ, а затем принял свой милосердный двурукий образ, рассеяв страх Арджуны.

Арджуна сказал:

11.51. Увидев этот Твой прекрасный человеческий образ, о Джанардана, я пришел

в свое естественное состояние.

Благословенный Господь сказал:

11.52. Ты видишь тот Мой образ, который трудно созерцать. Даже полубоги постоянно жаждут узреть этот образ.

11.53. Ни через изучение Вед, ни через аскезы, ни через благотворительность, ни через жертвоприношения нельзя Меня увидеть в этом образе, в котором ты Меня видишь.

11.54. Но благодаря неразделенной преданности можно познать Меня как Я есть, созерцать и воистину войти в Меня, о покоритель врагов.

11.55. Кто совершает работу ради Меня, кто считает Меня высшей целью, кто предан Мне, свободен от привязанностей и дружески относится к любому существу, тот придет ко Мне, о Пандава.