

Гита – II The Yoga of Self-Knowledge

Лекция 1, шлоки 1-11

Комментарий Др. Каки к главе 2:

В этой главе описывается ведическая Санкхья Йога, или Буддхийога, которая имеет огромное значение. Она закладывает основу для доктрины Кармайюги. Эта Санкхья Йога отличается от философии Санкхьи, установленной Риши Капилой. В 10-й главе Господь Кришна говорит, что Он - ведический Капила во всех Риши. Однако Ади Шанкарачарья в своем комментарии к «Брахма сутре» говорит, что Ведический Капила отличается от Риши Капилы философской школы Санкхья.

Арджуна был кшатрием, поэтому сражаться в битве было его священным долгом и обязанностью. Война испокон веков была основной потребностью человечества, какой бы разрушительной, опустошительной и ужасной она ни была. Жизнь Шри Рамы, Шри Кришны и Шиваджи (король в Махарашистре) изобиловала войнами. Даже сегодня мировые сверхдержавы настроены на войну по всем правилам. Сражаться в бою, возможно, не входит в обязанности большинства обычных людей. Однако и им приходится сталкиваться с теми или иными конфликтами в повседневных ситуациях. Эта глава необходима всем, кто борется и сталкивается с конфликтами - большими или малыми - в своей жизни.

Итак, Арджуна назначен главнокомандующим армии, две армии выстроились друг против друга и ждут команду начать битву. Арджуна полон решимости, правое дело на их стороне, с ним в колеснице сам Бог Кришна, поэтому Арджуна ничего не боится. Но перед тем, как начать сражение, он просит Кришну вывезти его на середину поля и осматривает две армии. Тут он видит своих противников, все его друзья или родственники и на него находит сомнение, правильно ли начинать войну.

Гита написана в сюжете гражданской войны, которая была в одном королевстве 5000 лет назад, и как это может быть интересно для нас? - интересна духовная сторона борьбы. Каждый из нас каждый день вынужден вести по жизни битву: может быть плохая или тяжелая работа, финансовые трудности, одиночество, плохое здоровье или их комбинация. Каждый день мы сталкиваемся с разными проблемами и ситуациями.

Открываем утром глаза и борьба начинается. И именно об этой борьбе говорит Кришна. Таким образом, учение Гиты о вечной борьбе, и учение каждый может тут же начать применять в своей жизни.

Что важно помнить, начиная учить Гиту:

- Я начала учить, потому что мне это необходимо. Храни в сердце мысль о необходимости учения все время в сердце. Учение даст силу, мир и мудрость лично мне, именно поэтому я здесь.
- Кто учитель Гиты? – Сам Кришна! Инкарнация Бога лично дает урок. Это не знаменитый философ, не прекрасный оратор, это Бог. Такое понимание дает совсем другую перспективу для учебы. Как будто налачился телемост, и вот что мне говорит Бог, отвечая на все возможные мои вопросы. Он говорит не Арджуне, а лично мне.
- Он излагает не абстрактную теорию, а практические советы, все, что я могу и должна тут же применять в жизни прямо сегодня.

Учение начинается после 10 шлоки 2 главы.

Каждая глава имеет название. Глава 1 называется «Скорбь Арджуны» (*Arjunaviṣādayogaḥ*).

Слово «Йога» означает путь. Например, есть Йога Знания – Джняна Йога – путь достижения Просветления посредством знания. Или Бхакти Йога – путь любви для достижения Просветления. Понятно, что скорбь не путь к Просветлению, но когда человек превращает несчастье в желание изменить жизнь, несчастье становится дверью в духовность. Что сделал Арджуна в трудную минуту? – Он пришел к Богу и предался Ему, сказал, что я не знаю, что мне делать, научи меня. Так должны поступать и мы в трудностях. Тогда несчастье превращается в Йогу.

Слово «Арджуна» переводится как «простой, прямолинейный» - хорошее качество в духовности.

Еще раз вспомним, как Арджуна и Дурьйодхан выбирали помощь Кришны. Арджуна смиренно стоял у ног Кришны, Дурьйодхан высокомерно прошел к голове Кришны и сидел, даже физически не предавшись. Арджуна выбрал Бога, Дурьйодхан - мирское.

Имея Бога рядом, всегда будет победа. В то время, как мирское все преходяще. «Мир» на Санскрите называется «Джагат», переводится, как то, что проходит. И действительно, все вокруг проходит, приходит и уходит, только успев начаться. Здоровье, красота, богатство, все уходит, потому что это Джагат- то, что уходит, проходит.

Так Кришна стал возничим у Арджуны, и вот теперь начинается 2 глава.

Глава 2 называется «Санкхья Йога». Есть различные школы Веданты, одна из них Санкхья, одна Адвайта. Но здесь имеется в виду не название школы, а учение о том, как различать реальное от нереального, что вечно, а что преходяще, а так же в чем главная цель нашей жизни. Санкхья и Вивек синонимы.

(В некоторых ведических текстах и комментариях Шанкары слово *Санкхья* используется не как ссылка на философию Санкхья Капилы, а как синоним *Вивек*. В **Бхагавад-гите**, 2.39 Шанкара в комментарии объясняет, что *Санкхья* означает *джняна-йогу*, путь различения, то есть — способность различать Атман и Анатман.)

Здесь Санкхья означает Путь Знания. Другое название, более распространенное для пути Знания – Джняна Йога или Гняна Йога. Гнян или Джняна переводятся как «знание».

Центральное учение всей Гиты об Атмане и о том, кто есть Я. Атман переводится с Санскрита как «я» или «сам»

Глава 2 логически состоит из 4 частей:

1. Арджуна говорит о своей скорби просит принять его в ученики Кришны
2. Кришна объясняет самое главное: что мы все есть на самом деле.
3. Духовные практики
4. Арджуна спрашивает о том, какая разница между обычным и Просветленным человеком. Предположим, что я достигну Просветления и что же мне это даст?

Все основные идеи изложены во 2 главе, далее в остальных главах Арджуна задает вопросы и Кришна отвечает на них. Все вопросы, которые задал Арджуна, связаны с учением и все они могут быть и нашими вопросами.

Шлока 1:

*Taṁ tathā kṛpayāviṣṭamaśrupūrṇākulekṣaṇam ।
Viśīdantamidaṁ vākyam uvāca madhusūdanaḥ ॥ 1 ॥*

(Таким образом, видя, что Арджуна глубоко переполнен состраданием, его глаза полны слез, а ум взволнован и охвачен горем, Господь Мадхусудана произнес такие слова:

Санджая сказал:

2.1. Тогда Мадхусудана сказал Арджуне, преисполненному сострадания, потрясенному, с глазами полными слез, такие слова.

У всех было раньше много имен, поэтому имя Кришны теперь Мадхусудана – тот, кто убил демона Мадху.

Слабость Арджуна пытается прикрыть правильностью. Все решено, армии собрались для сражения, Арджуна главнокомандующий и знает, что это его обязанность руководить битвой. Но вдруг на него находит слабость и ум тут же находит оправдание, выдает слабость за силу. Нам всегда важно иметь чувство, что я права, поэтому ум натренирован все оправдывать. Хотя в глубине души мы и понимаем, что мы делаем что-то неправильное. Поэтому мы склонны искать поддержку на стороне. Так и Арджуна надеялся, что Кришна его поддержит, что его успокоят и скажут: Хорошо, не нужно воевать. Пошли домой.

Но Кришна делает обратное тому, что ожидал от него Арджуна. В следующих 2 шлоках Кришна говорит очень прямые и резкие слова. Называет все своими именами. В момент, когда все перемешалось в голове, часто бывает необходима встряска. Такую встряску дает Кришна Арджуне.

Шлока 2:

Благословенный Господь сказал:

*Kutas tvā kaśmalam idaṃ viṣame samupasthitam ।
Anāryajūṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna ॥ 2 ॥*

Как ты можешь заблуждаться в столь критический момент? Такое заблуждение не подобает храброму воину; оно лишает его небес и влечет за собой позор.

2.2. О Арджуна, откуда у тебя в такой решительный момент возникла слабость, свойственная недостойным, ведущая не к небесам, а к бесчестию?

Арджуна был благородным человеком. Объясняется, что такое «арийцы»: люди, живущие по законам Дхармы, а так же обладающие Знанием, благородные. Ни в коем случае это не раса. Что такое крест – свастика – исходный крест перевернули. На Санскрите «Свастика» означает «благоприятный».

Благородство состоит в том, чтобы делать дела не потому, что за это попадешь в рай, или обретишь славу или еще какую пользу для себя, а просто потому, что их нужно выполнять.

Почему даже зная, что что-то неправильно, мы все равно делаем? – пример коровы: она пойдет за рукой, протягивающей ей пучок травы и пойдет под страхом палки. Мы ни чуть не лучше. Мы знаем, что неправильно, а все равно делаем из-за страха или из-за привязанности, желания. Никто сознательно не хочет быть плохим, но трудно противостоять обстоятельствам кнута или пряника.

«недостойным, ведущая не к небесам, а к бесчестию»

Тем и отличается благородный человек, ариец, потому что он не соблазнится ни чем и не испугается. Есть еще такие, кто делает правильные дела, но мотивация у них другая, они мечтают потом попасть в рай или не делают плохое, боясь ада. Плохие дела могут еще создать плохую репутацию.

Еще важный момент: одно дело о чем-то думать, другое об этом говорить вслух и еще и находить аргументы и объяснения. Именно в таком состоянии сейчас Арджуна, он не просто засомневался в правильности решения, но полностью в нем уверен, уверен, что он прав и ждет поддержку Кришны. Поэтому Кришна говорит ему все прямо, не пытаясь его утешить.

Шлока 3:

*Klaibyaṁ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayyupapadyate |
Kṣudraṁ hr̥dayadaurbalyaṁ tyaktvottiṣṭha paraṁtapa || 3 ||*

О Арджуна! Не поддавайся этому ничтожному бессилию. Оно не подобает тебе. О Арджуна, поражающий врагов! Отбрось эту мелочную робость сердца и восстань!

2.3. Не поддавайся малодушию, о Партха, оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту унижительную слабость и восстань, о победитель врагов.

Новое имя Партха – одно из имен матери Арджуны. Мать Арджуны зовут Кунти. В Гите Кришна использует еще имя Каунтея. Он говорит Арджуне кто он есть и что он сын королевы, его положение в обществе по рождению очень высокое и это накладывает ответственность и обязанности, это никак не соответствует малодушию. Он один из самых выдающихся воинов и сын королевы из династии воинов. Нельзя впадать в бездействие. Малодушие не нужно прятать за моральность, восстань!

Что самое главное для тех, кто встал на путь духовности? – Желание изменить себя и стать лучше. Готовность действовать, а не просто сидеть и оправдываться, почему я плохо живу и ничего не делаю. Вся мудрость мира существует всегда и всегда доступна, нужно только захотеть

измениться, иначе ничего не получится. Должна быть готовность с моей стороны измениться.

Почему Дурьйодхана было не научить? Не потому, что он законченный негодяй и ничего невозможно сделать, а потому, что он не готов был измениться. – Он ответил «Не говори мне ничего, Кришна. Я знаю что хорошо и что плохо. Я знаю, что то, что я делаю - неправильно и я знаю, что ты прав. Не в этом проблема. Я не в состоянии перестать делать плохое. Из-за гнева или жадности или вожделения – всегда найдется причина, и я не в состоянии остановиться. Я знаю, что правильно, но не в состоянии так поступать.» Он очень честно признает, что знает, что он поступает плохо, но не готов при этом остановиться. Не в этом ли проблема всего человечества?

Наша проблема в том, что мы разрушили свой разум, который нам дан Богом, он перестал быть чистым, как был изначально. Теперь он полон ограничений, желаний, предубеждений. Мы знаем, что это плохо. Но не можем остановиться: я знаю, что хорошо, но не могу так поступать. Об этом здесь и речь. Как сделать свою жизнь лучше, как практически ее изменить? Об этом и говорит Кришна, стряхни свою слабость, встань, действуй. Первое условие для духовности, религии и моральности – нужно поверить в себя, поверить, что я сейчас далека от того, куда я стремлюсь, но я знаю, что все в моих силах. Главное даже не вера в Бога, а вера в себя. С нее все начинается.

Раньше у фермеров было такое правило: если больной теленок пытается встать, то его следует лечить и он поправится, но если не пытается встать, то безнадежно.

Тоже самое и с нами. Мы должны поверить в себя и встать. Именно это добивается Кришна от Арджуны: чтобы он поверил в себя и захотел измениться. Тогда Кришна сможет ему помочь. Так важна вера в себя и собственное желание жить лучше.

Комментарий Др. Каки к шлокам 2-3

Наставляя Арджуну, Господь Кришна не стал с самого начала углубляться в духовную философию. Вместо этого Его начальные наставления соответствуют простому кодексу поведения в повседневной жизни, который включает в себя заповеди Дхармы, предписывающие обязанности и ответственность. Проще говоря, это означает, что человек должен, по крайней мере, быть в состоянии соблюдать свою собственную Дхарму, то есть долг, следуя соответствующему кодексу поведения. Прискорбно, когда великий могучий воин испытывает ненужное сострадание и проливает слезы от горя. Когда такого

доблестного воина кто-то осуждает, это неизбежно разрушает его веру в себя. Сама жизнь воина наполнена войнами. Если он проявляет незаслуженное милосердие или вежливость к своим врагам, он не сможет выполнить свой воинский долг и не сможет защитить общество. «Гуманитарная перспектива» часто поощряет бесчеловечные злодеяния, а страдают при этом простые люди. Господь Кришна порицает Арджуну со всех трех точек зрения: ответственности за свой род, Дхармы и общественного кодекса поведения. Кришна дал наставления с точки зрения мирской жизни, а также Дхармы. От человека ожидается возвышенная, благородная и достойная жизнь. Арджуна был храбрым, выдающимся воином. Кроткое и трусливое поведение никак не подходило ему. В ведических писаниях о дхарме говорится, что человек, погибший во время войны, попадает на небеса. Вести войну за справедливость есть главный долг, т.е. дхарма кшатрия. Если каждый человек добросовестно следует своей Дхарме, он тоже пойдет по тому же пути и достигнет небес. Для человека, который является известным лидером, бесславие или позор мучительнее смерти. Слово «бессильный», употребленное здесь Кришной, - величайший позор для воина. Арджуна, который является воплощением «Нары» (имя известного древнего мудреца), должно быть, глубоко страдал от этого позора. Человек, разочаровавшийся в своих обязанностях, не может ни совершать мирские поступки, ни следовать предписанной ему Дхарме.

Арджуна не смог даже осознать серьезную опасность, грозящую Пандавам, поскольку его ум был в заблуждении. Вести войну, чтобы уничтожить угрозу или опасность, считается главной обязанностью каждого воина. Даже Господь Кришна удивился, увидев заблуждение Арджуны в этой критической ситуации. Арджуна не осознавал мрачных долгосрочных последствий своей уязвимости, возникшей из-за минутного легкомыслия. Однако Господь Кришна хорошо понимал их. Арджуна был знаком с выдающейся жизнью и биографией Господа Кришны. Но даже тогда он решил пренебречь глубиной Его повеления и снова задал свои сомнения и вопросы Кришне.

Шлоки 4-8

Kaṭhaṁ bhīṣmam ahaṁ sāṅkhye droṇaṁ ca madhusūdana ।

Iṣubhiḥ prati yotsyāmi pūjārḥāv arisūdana ॥ 4 ॥

Gurūn ahatvā hi mahānubhāvān

śreyo bhoktuṁ bhaikṣyam apītha loke ।

Hatvārthakāmāṁstu gurunīhaiva

Bhūñjīya bhogān rudhirapradigdhān ॥ 5 ॥

Na caitad vidmaḥ kataran no garīyo

yad vā jayeta yadi vā no jayeyuḥ ।

Yān eva hatvā na jīviṣāmas te ’

vasthitāḥ pramukhe dhārtarāṣṭrāḥ ॥ 6 ॥

Kārpaṇyadoṣopahatasvabhāvaḥ

*prcchāmi tvāṃ dharmasaṃmūḍhacetāḥ |
Yacchreyaḥ syānniścitaṃ brūhi tanme
Śiṣyaste 'haṃ śādhi māṃ tvāṃ prapaṇnam || 7 ||
Na hi prapaśyāmi matāpanudyād
Yac chokam ucchoṣaṇam indriyāṇām |
Avāpya bhūmāv asapatnam ṛddhaṃ
Rājyaṃ surāṇām apī cādhipatyam || 8 ||*

(Арджуна сказал) О Мадхусудана! О разрушитель врагов! О Шри Кришна! Как мне сразиться с Бхишмой и Дроной в войне с помощью стрел? Они достойны моего поклонения. Эти учителя превосходят всех в учебе и аскезах. Лучше жить в этом мире, прося милостыню, чем убить моих самых благородных учителей. Даже если я убью этих учителей, живущих за счет богатств Дурьйодхана, наши мирские удовольствия и наслаждения будут запятнаны их кровью. Мы не знаем, что лучше: победить их или быть побежденными ими. Мы не хотим жить после победы над Кауравами, которые сейчас стоят перед нами. Из-за слабости ума я утратил способность различать. Не имея возможности отличить Дхарму от Адхармы, я прошу Тебя с полной уверенностью сказать мне, что для меня наиболее полезно. Я полностью предаюсь Тебе как ученик. Пожалуйста, наставь меня. Даже если я завоюю процветающее, непревзойденное царство на земле или суверенитет на небесах, я не вижу способа избавиться от этой скорби, которая ослабляет мои чувства.

Арджуна сказал:

2.4. О Мадхусудана, как в бою я буду выпускать стрелы в Бхишму, Дрону, достойных поклонения, о победитель врагов?

2.5. Лучше жить в этом мире, прося подаяние, чем убивать этих достойных учителей. Убив учителей, пусть даже жаждущих добычи, я буду наслаждаться в этом мире счастьем, запятнанным их кровью.

2.6. Мы не знаем, что лучше для нас: победить или быть побежденными. Сыны Дхритараштры стоят перед нами; убив их, мы не пожелаем жизни.

2.7. Все мое существо охвачено жалостью, мой ум в заблуждении относительно долга. Я молю Тебя, скажи точно, что лучше для меня. Теперь я Твой ученик. Поучай меня, предавшегося Тебе.

2.8. Я не вижу, что избавит меня от скорби, иссушающей мои чувства, даже если я обрету непревзойденное и процветающее царство на земле или господство над полубогами.

Арджуна совсем не согласен с Кришной. Он спорит с ним. Я лучше пойду просить милостыню. Он знает, что он член королевской семьи и без королевства ему не на что жить, кроме как на милостыню. Мы живем для

семьи, как я могу их всех убить. Он не знает даже, хочет ли он победить в войне.

Начиная со шлоки 2.7 он честно сознается, что он уже не знает, что хорошо и что плохо. И в первый раз говорит «я Твой ученик, учи меня, научи что хорошо и что плохо».

Вся духовность начинается не тогда, когда спорят о философии, а когда ученик просит убежище и просит научить его.

Кришна никогда не начнет учить без просьбы.

Комментарий Др. Каки к шлокам 4-8

Находясь в заблуждении, Арджуна не мог отличить долг от недолга, добродетель от греха, дхарму от Адхармы и т. д. Сегодня искатель может столкнуться с такой же дилеммой в своей жизни. Его долг - использовать духовную дискриминацию и разрешить эту путаницу с помощью наставлений просветленных святых и священных писаний. Если искатель не понимает разницы между добром и злом, он может постоянно испытывать внутреннее смятение по поводу того, действительно ли он поступает правильно, и такое смятение может нарушить его духовную практику. Это признак заблуждения, когда искатель начинает беспокоиться об успехе или неудаче, выполнив свой долг наилучшим образом. Думать, что «победа несправедливого врага может быть благом» — это заблуждение. Отсутствие желания выступить против несправедливости - тоже признак заблуждения. Бхишма и Дрона, безусловно, достойны почитания и поклонения. Однако, поскольку они сражались на стороне несправедливости, необходимо было воздать им по заслугам с полной силой и возможностями. Арджуна был самым дорогим учеником Дроны. Он испытывал огромную благодарность к своему учителю и поэтому не мог переварить мысль о том, чтобы сражаться против своего почитаемого учителя. Дрона был учителем и Кауравов, и кроме того, он нашел у них убежище, поэтому морально был обязан сражаться на их стороне. Бхишма был дедом Арджуны. Он тоже решил встать на сторону Кауравов, поскольку следовал пословице: «Человек поработен богатством». (Arthasya Puruṣo Daśaḥ). В случае с Бхишмой он был поработен своими политическими обязанностями. Он считал, что обязан служить и защищать трон Хастинапура в силу обета, данного им в юности. Арджуна считал совершенно неправильным сражаться против этих оплотов. Он считал позорным наслаждаться царством и другими удовольствиями после победы над этими светилами. Он был обманут представлением о том, что для тиранов Кауравов победа в войне - это действительно прекрасно. Он не видел никакой славы в том, чтобы убить Кауравов и продолжать жить после этого.

Человек должен был, по крайней мере, накопить достаточно заслуг (Пунья), чтобы самому понять, что он погряз в заблуждении. Арджуна, рассказывая о своем душевном состоянии Кришне, явно занимался самоанализом. Он видел, что его огромная сила и воинские инстинкты в тот момент были ущемлены. Он понял, что утратил даже способность различать Дхарму и Адхарму. В сложившихся обстоятельствах Арджуна, чья Сатва Гуна была жива, предался Господу. Он стал учеником Кришны. Он чувствовал, что его глубокое горе и скорбь не исчезнут, несмотря на абсолютную власть над землей и небом. Есть два вида страданий: одно - по событиям в прошлом, второе - по событиям в будущем. Оплакивание того или другого приводит к полному смятению ума.

Охваченный горем, Арджуна заявил: «Я не буду сражаться» и замолчал. После этого Господь Кришна начал передавать ему знания. Арджуна, несомненно, был гениален, но не упрямым. Он понимал, что в этот момент ему необходимо руководство. Арджуна знал, что Тот, Кто может направить, находится прямо перед ним, и он был достаточно благоразумен, чтобы предаться Ему. Он был готов к тому, что учитель упрекнет его в этом процессе. Каждый искатель должен иметь хотя бы столько Сатва Гуны, чтобы продвигаться по духовному пути.

Шлоки 9-10

*Evam uktvā hr̥ṣīkeśam guḍākeśaḥ param̐tapāḥ ।
Na yotsya iti govindam uktvā tūṣṇīm babhūva ha ॥ 9 ॥
Tam uvāca hr̥ṣīkeśaḥ prahasann iva bhārata ।
Senayor ubhayor madhye viṣṭāntam idaṁ vacaḥ ॥ 10 ॥*

О, царь! Обратившись к Шри Кришне, Арджуна - каратель врагов и победитель сна - сказал: «Я не буду сражаться» и замолчал. О потомок Бхараты, царь Дхритараштра! В это время Господь Кришна, стоявший между обеими армиями, слегка рассмеялся и обратился к несчастному Арджуне со следующими словами.

Санджая сказал:

2.9. Сказав это Хришикеше, Арджуна, победитель врагов, промолвил: "Говинда, я не буду сражаться" – и погрузился в молчание.

2.10. И тогда Хришикеша, слегка улыбаясь, сказал сокрушающемуся между двух армий следующие слова, о потомок Бхараты.

«слегка улыбаясь» - Кришна держит в руках вожжи повозки - символ органов чувств, Арджуна сидит в повозке – Джива. В такой напряженной

ситуации Кришна спокоен и улыбается. В этом вся мудрость. Вечное находится в гуще событий, но разум работает под контролем, не смотря на это, как будто он находится в пещере в Гималаях. Как такое возможно? – об этом начинается учение. Учение о том, как найти в себе «Искру Божью», Божественность, скрытую в нас.

Комментарий Др. Каки к шлокам 9-10

Арджуна отказался от предписанного ему долга, опустив лук, и молчал в заблуждении. Видя Арджуну в таком кротком состоянии, Кришна позабавился и улыбнулся ему даже в такой тяжелой ситуации. Искатель должен помнить, что мудрый человек, обладающий духовно различающим умом, сохраняет спокойствие и не отказывается от своих обязанностей ни при каких обстоятельствах.

Шлока 11:

Благословенный Господь сказал:

*Aśocyān anvaśocas tvaṁ prajñāvādāṁś ca bhāṣase |
Gatāsūn agatāsūṁś ca nānuśocanti paṇḍitāḥ || 11 ||*

Ты скорбишь о тех, о ком не следует скорбеть, но при этом говоришь языком мудрости. Мудрые не скорбят ни о мертвых, ни о живых.

2.11. Произнося премудрые речи, ты скорбишь о том, что не достойно скорби. Мудрец не скорбит ни о живых, ни о мертвых.

Кришна называет в 11 шлоке Арджуну «Пандит», что означает «мудрый», тот кто обладает глубокими знаниями. Пандит еще переводится как «ученый».

Кришна указывает Арджуне, что с одной стороны он ведет мудрые речи, как настоящий Пандит, а с другой стороны он находится в глубокой скорби. Но Пандит, мудрые люди никогда не скорбят ни о тех, кто должен умереть в будущем ни о тех, кто уже умер, скорбь противоречит мудрости. Мандатай говорит, что таким образом Кришна косвенно говорит Арджуне, что он дурак. Так элегантно использует язык Кришна, нам надо брать с Него пример, как надо критиковать.

Слово «скорбь» самое главное в этой мантре.

С одной стороны Арджуна произносит мудрые речи, которые действительно мудрые, о том, что нельзя убивать собственного Гуру, каковым он считает Бхишму, а с другой стороны Кришна говорит, что

мудрые не скорбят. Символ мудрости – не грустить ни о живых ни о мертвых.

Слова «Мудрец не скорбит ни о живых, ни о мертвых» звучат бессердечно, но это не значит что после Просветления люди начинают быть грубыми и бессердечными. Они продолжают делать все, что необходимо, заботиться о семье, но уходит напряжение, бесконечное волнение, беспокойство за них. Арджуна переживает за своих родственников, но эти переживания никому ни на пользу. Он не знает, что ему делать, одно дело делать что-то для людей, а другое скорбеть по ним.

Главная идея этой шлоки в том, что нужно знание о том кто есть Я, именно его мы и ищем. Чтобы перестать скорбеть, нужно стать мудрым. Мы уже говорили о том, что мы всю жизнь идем от одной проблемы к другой, всю жизнь стараемся сделать жизнь хорошей, но никак не удается. Меняются только проблемы. Для решения всех проблем нужно стать мудрым – познать свое Я.

Кришна не говорит, что проблема в том, что ты не веришь в Бога или что ты не делаешь правильные ритуалы, давай, я научу тебя молитве и сразу все наладится. Часто люди думают, что нужно сделать что-то и скорбь уйдет. Нет! Веданта – это система знаний о том кто есть Я.

Весь мир разделен на 2 части. Одна часть – это то, что должно сломаться, выйти из строя или исчезнуть. Вторая часть – то, что вечное, не может исчезнуть, умереть и т.п.

То, что вечно – Атман, остальное Ан-атман.

Мудрый знает это и видит разницу. Вивек!

Мы все понимаем на уровне интеллекта, что то, что родилось, должно и умереть, но когда начинает касаться нас самих, то мы не способны принять это. Мы не способны принять смерть или окончание чего-либо.

Во всей вселенной, за всеми начало-окончание, рождение-смерть стоит принцип Атман, который не начинается и не заканчивается.

Не смотря на это, большинство нашей жизни, общений и рассуждений происходит в той «половине», где все не вечно, все появляется и исчезает. Наша задача состоит в том, чтобы постепенно развернуться к тому, что вечно. Нужно тренировать себя думать об Атмане, Вечном Принципе, который есть всегда, проходит через все изменения, через все разрушения и смерти, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Нужно «просто» изменить свое видение мира. Сам мир останется при этом без изменения.

Так, как, например, одеть солнечные очки и сразу весь мир станет золотистого цвета. Когда приходится сталкиваться со смертью или разрушением, нужно тренировать свое видение ситуации и думать о Том, что не имеет конца. Со временем мы натренируем себя видеть все в правильном свете, так, как учит Кришна здесь Арджуну.

Пример поэмы Рамдас Свами, в которой он говорит, что мы все крутимся в колесе рождений и смертей. В этой жизни у меня вот эта мама и вот эти друзья и родственники. Но в предыдущей жизни у меня были другие родители и другие дети и друзья. Сколько матерей и отцов было у меня за все миллионы рождений, сколько было братьев и детей? Кто же из них реальный? Кто твой настоящий муж и кто настоящая мать? Все родственника обусловлены прошедшей кармой. В следствии кармы было предопределено, что эти четверо людей будут вместе в течении следующих 60 лет или 20 лет, это все моя и их Прарабдха. И ты, о глупец, считаешь из «своими». А как же другие родственники из других рождений? Они что, не «твои»? И так же, как ушли родственники из предыдущей жизни, как же уйдут и эти друзья и родственники. Поэма очень соответствует смыслу шлоки Гиты.

Такое размышление помогает постепенно отделить себя от «своих» близких и таким образом отделить скорбь по поводу смерти близких.

Пример Мандатай: Жили-были король с королевой, которые любили друг друга. Король спросил: «А если я умру?»

Королева: «Я это не вынесу и умру тоже»

Король был на охоте, убил тигра и запачкался кровью. Он отдал свою одежду с кровью слуге и велел отнести королеве и сказать, что он умер, чтобы проверить как она его любит.

Королева от горя взошла на погребальный костер и сгорела. Король вернулся и не мог утешиться, рыдал 12 лет.

Через 12 лет к нему пришел мудрец. Король был в рыданиях и даже не взглянул на мудреца. Тогда мудрец взял глиняный горшок и стал бросать и ловить его, пока король не взглянул на него. Когда король на него посмотрел, мудрец бросил горшок на пол, горшок разбился, а мудрец прижал осколок к груди и стал рыдать по горшку. Король первый раз за 12 лет улыбнулся – нет смысла рыдать о горшке. На что мудрец ответил: «Твоя королева – тот же горшок. Горшок не был сделан, чтобы служить вечно, так же и твоя королева, никогда не предполагалось, что она будет жить вечно».

Скорбь бывает по тому, что уже случилось – о прошедшем и о том, что может или должно случиться – о будущем.

Арджуна плакал по будущему.

Скорбь не обязательно о смерти. Может быть просто обида. Например, кто-то обидел меня 20 лет назад, сказал одно слово и тем обидел. Каждый раз, когда я вижу этого человека, я вспоминаю обиду, хотя ничего и не говорю. Получается, что он обидел меня один раз, а я себя уже сто раз обидела. Как в примере с озером и камнем, который без конца достают и бросают. Чем больше таких обид, тем хуже для нас. И будущая скорбь и прошлая, обе уносят счастье в настоящем.

Купила красивую вазу и разбила! Было дорогое кольцо и потерялось! Все это прошлая скорбь. Ни одна ваза не сделана на вечные времена и всякая вещь может потеряться.

Др. Кака говорит о 4 категориях окружения:

1. Люди
2. Предметы
3. События
4. Обстоятельства

Они все влияют на меня и на мою жизнь, но все это Ан-Атма, все они обязаны меняться, в этом закон жизни. И это нужно принять.

Основная идея шлоки в том, что в жизни все преходяще. Эта мысль должна «отщелкнуться» в голове. Сначала мы слушаем, все понятно и ничего нового, люди рождаются и умирают, но по сути мы не воспринимаем это все серьезно на свой счет.

История про братьев Пандавов, когда они захотели пить и один за одним пошли к реке, а там у реки была птица, которая требовала чтобы прежде чем пить, они должны ответить на ее вопросы. Так они один за одним умерли, пока не пришел Юдхиштхира, который согласился ответить на вопросы и так спас всех братьев. Один из вопросов был «Какой самый удивительный факт во всем мире вы можете назвать?». Юдхиштхира ответил: «В каждый момент и каждый день множество людей вокруг нас умирают. Мы видим все это каждый день, но все равно думаем, что я-то буду здесь всегда.»

Когда строят деревню или дом для съятия фильма, то все знают, что после съемок все будет разрушено. Но когда мы строим собственный дом, мы не думаем об этом, а считаем, что он будет стоять вечно и что вещи, которые мы покупаем, будут служить нам всегда.

Когда Др. Кака объясняет про то, что значит преходящее, говорит, что сначала эта мысль кажется грустной, негативной. Все когда-то закончится, придет к концу, умрет. Требуется время, чтобы привыкнуть к тому, что в

ней нет ничего пессимистичного. Это всего лишь совершенно голая действительность, реальность жизни. А реальность просто реальность, она не может быть ни плохой ни хорошей. Никогда нельзя сказать, что эта реальность хорошая, а эта плохая. Все характеристики даются людьми. Рождение хорошо, а смерть плохо – все придумано людьми. (Мой пример: было время, когда казалось неприлично пойти в туалет или вести разговоры о рождении детей или о сексе, а сейчас это совершенно обычные разговоры, нет ничего неприличного в них). Вообще говоря, все просто события в жизни: возникновение – рождение и потом разрушение – смерть. Чем больше мы об этом думаем и размышляем, тем проще и понятнее будет мысль о смерти. Появляется чувство свободы, что я не привязана ни к кому и это дает чувство счастья. Все преходяще, все уйдет, нет никакого повода чувствовать к чему-то привязанность. Чувство радости от свободы больше чувства счастья обладания объектом. «Я не завишу больше от этого!». Но на это нужно время. Вайрагья! Вся шлока пытается объяснить нам временность жизни.

Два вывода из шлоки:

- Мудрые не скорбят
- Все в мире преходяще, только Атман вечный

Лекция 2, шлоки 12-14

Комментарий Др. Каки к шлокам 11-14:

Мудрые и проницательные люди не оплакивают тех, кто умер или еще жив. Сам Арджуна был охвачен заблуждением и глубокой агонией. Однако он приводил пустые доводы, выдавая себя за мудрого и проницательного человека. Цикл рождения и смерти продолжается без перерыва для всех Джив. Поэтому те, кто рождается, несомненно, подвержены смерти и перерождению. Этот цикл безначален. Невозможно точно определить время, когда он начался. Также и те, кто умрет в будущем, были живы в какой-то момент этого цикла жизни. Исключений из этого правила не существует. Обычные люди могут понять, что человек умирает только достигнув старости. То, что после смерти должно произойти перерождение, должен объяснить мудрый человек. Эти глубокие, таинственные понятия в царстве Ишвары можно познать, только если их объяснит Сам Ишвара. Мудрые люди принимают такие факты на веру. Они знают, что каждый Джива обязательно получит новое тело в будущем, независимо от причины или стадии жизни, на которой он умирает. Таким образом, они не страдают от мысли о собственной или

чужой смерти. Теория перерождения применима до тех пор, пока человек не достигнет освобождения. После Мокиши Джива становится Единым целым с Брахманом. Он перестает существовать как отдельный Джива, поэтому не подвержен перерождению. Тело и внешний мир, влияющий на тело, постоянно подвержены изменениям. Поэтому искатель должен терпеть их, сохраняя внутренний покой. Если искатель может практиковать дискриминацию, признавая Духовную Реальность, ничто не будет вызывать в его жизни заблуждений или страданий.

В сущности, победа и царство должны доставлять человеку удовольствие. Однако Арджуна оплакивал их из-за своего бездумного поведения. Арджуна не мог выбрать между добром и злом из-за заблуждений ума. В действительности все мирские удовольствия и горести непостоянны. Когда органы чувств соприкасаются с благоприятными объектами, их соединение приводит к радости. Когда органы чувств соприкасаются с неблагоприятными объектами, их союз приводит к печали. Объекты - благоприятные или неблагоприятные - приходят и уходят, поэтому от них нельзя зависеть в обретении чистого, прочного счастья. Искатель должен смотреть на такие чувственные переживания отстраненно, бесстрастно. Искатель, который не страдает от прихода и ухода мирских объектов, по праву достоин Мокиши. Для него мирские удовольствия и боль - одно и то же. Будучи нетронутым ими, он остается поглощенным своим истинным Я, Атманом. В результате он не размышляет о причинах хороших или плохих событий в жизни. В его сознании присутствует полное принятие любой ситуации, поскольку он знает, что это лишь мимолетный опыт. Однако, как говорится в комментарии к первой главе этого текста, если какая-то ситуация в повседневной жизни требует сильной реакции, искатель должен реагировать продуманно и расчетливо, чтобы достичь желаемого эффекта и при этом обеспечить себе полный внутренний покой.

Шлока 12:

*Natv evāhaṁ jātu nāsaṁ na tvaṁ neme janādhīpāḥ ।
Na caiva na bhaviṣyāmaḥ sarve vayam ataḥ param ॥ 12 ॥*

Никогда не было такого времени в прошлом, когда я, ты или эти короли не существовали, и никто из нас не перестанет существовать в будущем.

2.12. Никогда не было так, чтобы не существовал Я, или ты, или все эти цари, и в будущем мы никогда не прекратим существование.

Просто утверждение Кришны, что Он сам и Арджуна и все короли и все всегда существовали в прошлом и будут так же существовать в будущем.

Используется отрицательная форма. Дело в том, что мы не боимся того, что мы когда-то были или что мы опять будем когда-то, мы боимся, что нас не будет. Поэтому вместо того, чтобы сказать, что ты будешь всегда, Он использует отрицание.

Совершенно очевидно, что раньше меня не было. Очевидно, когда-то меня не будет. Кришна утверждает обратное. Говорит, что мы бессмертны.

Мы бессмертны. Мы думаем, что мы люди в поисках духовности, но на самом деле мы духовное существо, испытывающее то, как быть человеком.

Все религии основываются на том, что должно быть нечто после смерти. Если после смерти нет ничего, то и нет смысла стараться сейчас. Но Кришна говорит, что мы бессмертны. Кришна говорит, что даже его тело исчезнет, но Он не исчезнет. Так же и мы. До того, как мое тело родилось, я была и так же все вокруг. Да, тело умрет. Оно и умирает каждую минуту, множество клеток в теле умирают каждую секунду. Я переживаю рождение и смерть, очевидно, должна при этом присутствовать, но не очевидно, что Я при этом создаюсь или умираю. Такова природа Атмана, Он не изменяется, вечный. Это первое, что Кришна говорит об Атмане.

Джива – это специальная смесь Атмана и не-Атмана. Атман, который Сат Чит Ананда, из-за Майи проявляется как разум, чувства, эмоции, тело и через тело Он ощущает мир. Атман кажется ограниченным отдельным телом и отдельным Дживой, какими мы себя сейчас ощущаем. И Дживы, мы, идем от одной жизни к другой. Тело умирает, а Джива, его тонкое тело, переходит дальше. Но Атман не является ни тонким телом ни физическим, Он вечный и неизменный.

Др. Кака объясняет в связи с этой шлокой, что конкретно означает быть в прошлом, настоящем и в будущем. Он так объясняет концепцию Сат - Чистое Существование. Обычно мы связываем существование с каким-то предметом: стол существует, кот существует и т.д. Но Чистое Существование не связано ни с каким объектом.

Кака приводит такой пример: Он сам сидит в кресле и говорит:

- Я существую.

-Теперь мысленно уберем меня из кресла, но кресло существует.

- Мысленно убираем кресло. Пол существует.

- И так постепенно удаляем комнату, дом, Землю, но все время остается что-то, что существует.

- Земля существует

- Солнечная система существует.
- Другие галактики существуют
- Все галактики удалены, но Принцип Существования продолжает существовать. Этот Принцип никогда не выйдет из существования. К Принципу Чистого Существования невозможно применить понятие прошлое или будущее. Для того, чтобы фиксировать как-то время, нужно некоторое изменение, нужно тот, кто эти изменение зафиксирует. Но мы удалили все, осталось только Чистое Существование, нет никаких объектов, некому фиксировать, нечему изменяться. После удаления мысленно всех объектов Принцип Существования всегда останется.

Удалили все объекты и то, что осталось, есть Чистое Существование, для которого нет ни прошлого не будущего и это Чистое Существование есть моя Истинная Природа. Именно об этом говорит Кришна в шлоке. «Я был в прошлом и буду существовать в будущем». Очевидно, что Кришна не был всегда в прошлом со Своим телом, тело существует только в определенное время.

Таким образом, в 12 шлоке представлена концепция Чистого Существования. Это основная идея шлоки.

Так же можно применить здесь пример с пространством, из которого все удалили, но само пространство осталось все равно. А Брахман еще тоньше, чем пространство.

Другое объяснение Чистого Существования на примере с заимствованными или случайными и неотъемными или подлинными качествами. Собственные качества всегда присутствуют, пока существует объект: жар у огня, холод у льда. Случайные качества приобретаются и уходят.

Котел с водой и картошкой висит на костре. Картошка, вода и котел нагреваются и потом остывают. Огонь горячий пока он горит, нет огня, нет и жара. Неотъемлемое качество – жар огня – сохраняется постоянным, приобретенные – жар в картошке, воде и котле приходят и уходят. Качество, которое постоянно, является неотъемным, подлинным. Качество, которое приходит и уходит – приобретенное, случайное или заимствованное.

С картошкой все понятно. Но рассмотрим теперь существование. Если предмет имеет существование как приобретенное качество, то такой предмет будет возникать и разрушаться: приобретает существование и теряет его. Приобретает существование означает практически, что предмет был создан или рожден. Теряет существование – будет разрушен или

умрет. Но если есть что-то, имеющее существование, как неотъемлемое качество, то это нечто будет постоянным или бессмертным. Такое нечто будет существовать всегда.

Именно это здесь и говорит Кришна: «**Никогда не было так, чтобы не существовал Я, или ты, или все эти цари, и в будущем мы никогда не прекратим существование.**»

Я бессмертный, никогда не умрет и никогда не был рожден. Мы только что сказали, что это означает, что существование есть неотъемлемое качество. То, что имеет существование как неотъемлемое качество, называется Сат или Чистое Существование.

Из личной беседы с Др. Какой:

Было уже сказано, что Атман есть Сат Чит Ананда. Почему мы говорим о Сат Чит Ананда? Брахман не имеет качеств, даже само слово «Брахман» является именем концепции, а не Того, что эта концепция описывает.

Нам как-то нужно описать Брахман. Легче всего это сделать в терминах, которые нам известны. Нам хорошо понятно, что такое существование, знание и понятно, что такое горе.

Мы понимаем, что означает существование, связанное с различными объектами в мире. Существование, связанное с объектом, мы называем «нечистым», или «квалифицированным», или «ограниченным» существованием. Слово «квалифицированный» можно понимать как «соответствующий». Т.е. существование мы ограничили каким-то объектом, или приписали существованию качество, квалифицировали его и теперь это, например, «существование телефона». Теперь чтобы понять, что такое Сат, Чистое Существование, мы уберем от [Существование + объект] (нам хорошо понятно, что это такое, например, телефон) – уберем объект. То, что остается, есть просто Существование, не связанное ни с каким объектом. Мы называем Его Чистое Существование или Сат.

Трудно объяснить Сат, легче Его объяснять в терминах Асат – Не-Существование.

Атман не есть Асат, не есть то, что не существует, поэтому мы называем Его Сат.

Атман не есть Ачит, незнание, поэтому мы называем Его Чит.

Атман не есть Дукха, горе, поэтому мы называем его Ананда.

Асат, Ачит и Дукха относятся к нашему ежедневному опыту, и мы их хорошо знаем и понимаем. Весь процесс скорее не описание Сат Чит

Ананда, а объяснение, как перейти от того, что мы знаем, к тому, что не знаем. Если я знаю, что такое «несуществование», то противоположное ему будет существование, противоположное незнанию будет знание, противоположное горю будет блаженство. Такой процесс объяснения.

Существование всегда связано для нас с именами и формами. Только их мы знаем и видим. У Атмана нет формы. Мы называем Его «не имеющий формы» только потому, что у всего остального есть форма и мы привыкли к тому, что есть форма. На самом деле про Атман невозможно даже сказать, что Он «не имеет формы».

Аналогично с Чит, Чистое Знание, мы называем его еще не-квалифицированным или неограниченным. Любое наше знание основано на трех аспектах:

- тот, кто знает
- объект знания
- процесс познания.

Эти 3 аспекта называются «Трипути» и присутствуют всегда в любом процессе познания: я вижу цветок, я слышу песню, т.п. всегда есть субъект, объект и процесс. Причина, по которой мы говорим о «Чистом», «неквалифицированном» Знании в том, что нам известно и понятно только квалифицированное знание. На самом деле Атман даже не Чистое Знание. Он неопиcуемый. Мы называем Его Чит.

Характеристики Сат Чит Ананда присвоены нами для того, чтобы понять концепцию Атмана, но на самом деле Его невозможно описать.

Почему Его невозможно описать? – для того, чтобы что-то описать, нужен тот, кто описывает и то, что описывают. Но в той Реальности, где Атман, нет второго, Он есть Адвайта – Один Без Второго. Все это весьма тонкое ментальное упражнение.

Почему мы говорим о трех характеристиках или аспектах? - Предположим, я хочу описать Солнце. Оно горячее, круглое и светится. Три характеристики, которые указывают на один объект. Если убрать одну характеристику, например, свет, то это уже не будет Солнце. Хотя технически есть 3 разные характеристики, но все вместе они описывают Солнце.

Аналогично: Сат Чит Ананда - 3 различные характеристики, все они вместе описывают Атман. Если размышлять об Атмане с точки зрения существования, то мы называем Его Сат. С точки зрения Знания – это Чит, с точки зрения Духа – это Ананда.

Для реализации Атмана нужно сначала интеллектуально понять, что такое Атман и убедить себя, что «То есть Я». Трудно даже теоретически убедить себя в том, что Я не тело, Я – Атман. Поэтому важны две вещи:

- Постоянная учеба. В результате учебы я пойму, что есть не Я (я не тело, я не ум, я не Праны...) и в результате появится интеллектуальная убежденность.
- Но почувствовать, что Я есть Атман я не смогу до того, как я достигну реализации Атмана, поэтому нужно принять на веру, что Я – Атман, потому что так говорит мне мой Гуру и Писания.

Очень важна интеллектуальная убежденность. Такой вид «промывки мозгов». Др. Кака сравнивает с промывкой мозгов о вере в коммунизм. Но разница здесь в том, что ни у Писаний ни у Гуру нет при этом своих личных интересов. Интерес только у меня. Зачем нужна промывка мозгов? – за множество рождений у нас появилось множество «загрязнений» относительно того, кто я есть.

Мы все испытываем чувство счастья, но даже не понимаем, что Ананда есть моя собственная природа. Мы все привыкли к счастью, которое зависит от людей и объектов. Мы испытываем Ананда через разные объекты.

Дополнение: почему были выбраны именно Существование-Знание-Блаженство в качестве основных характеристик? – если что-то не существует, то какой смысл об этом говорить? Если что-то существует, но его никто не знает, то как можно говорить о его существовании? Ананда – что бы мы ни делали, основной мотивацией является стремление к счастью. Нет другой мотивации в жизни.

Шлока 13:

*Dehino 'smin yathā dehe kaumāraṃ yauvanaṃ jarā |
Tathā dehāntara-prāptir dhīras tatra na muhyati || 13 ||*

*Тело каждого Дживы проходит стадии детства, юности и старости.
Точно так же это всего лишь стадия, чтобы получить другое тело после смерти. Мудрых людей этот факт не беспокоит.*

2.13. Как в этом теле воплощенная душа переходит из детства в юность, из юности в старость, так она переходит и в другое тело. Мудреца это не вводит в заблуждение.

Основная идея учения в том что я не тело, которое умрет, Я есть Атман, который бессмертный. Сначала Кришна дал определение Атмана, который бессмертный, вечный, а теперь описывает не-Атман.

Эта шлока читается, когда кто-то умирает.

Кто такой «воплощенная душа» — это мы все сейчас. Все изменения все время происходят в теле, они огромны в течении жизни. Но не смотря на все это мы не думаем, что я меняюсь. Каждый думает о себе, как об одном и том же, нет никаких изменений.

Сначала Кришна дал определение Атмана, который неизменный, а теперь описывает не-Атман. Говорит о том, как меняются все время тело и разум. Эти все изменения свойственны природе. Не смотря на все изменения, которые мы переживаем, мы все равно считаем себя одним и тем же, который проходит через все изменения, но не меняется.

Далее говорится, что однажды душа перейдет в другое тело. Старое тело будет отброшено, подобно старой одежде.

Существует шесть Викарий – изменений тела. Викара – это технический термин, означающий изменение в сторону разрушения. Тело проходит через все шесть стадий. Здесь в шлоке указаны 3 из них. Кроме того здесь указана еще одна стадия – переход из одного тела в другое. Существует физическое и тонкое тело. Все не заканчивается со смертью физического тела, тонкое тело переходит дальше.

Пример: я разговариваю по телефону с другом, и телефон ломается. Друг остался, просто я не слышу его, потому что телефон сломался. То же самое и смерть – тело сломалось, умерло, но друг никуда не делся. Просто мы не можем с ним говорить.

Др. Кака говорит, что все, что не Атман, всегда проходит через 6 Викарий-изменений. Они совершенно естественны для тела и всегда заканчиваются переходом тонкого тела в другое физическое. Им подвержено только тело, но Атман, тот, кто пребывает в этом теле, делает его живым и сознательным, не изменяется. Одно из названий Атмана «Нирвикара» - Неизменяющийся. Викара – изменение.

Совершенно необходимо думать и рассуждать в обычной жизни о том, что Я неизменна, что Я есть Атман, а все изменения относятся только к телу. Как телу мне присущи 6 Викарий, изменений. Но как Атман, Я не имею никаких изменений. Важно рассуждать и обдумать факт, что тело обязано пройти через изменения и нет тут никаких исключений. Нет смысла огорчаться по их поводу.

Шесть Викарий

1. Зарождение
2. Существование в форме тела (тело не существовало раньше, но теперь существует)
3. Тело растет
4. Тело изменяется
5. Тело стареет (разрушается)
6. Тело умирает

Др. Кака советует нам думать обо всех изменениях.

Когда у меня день рождения – кто здесь родился? Я родилась? Это только мое тело. Я, Атман, не имею рождения. Поэтому нечего претендовать на празднование и на поздравления. Важно задуматься и не пугаться очередной цифры, все относится только к телу.

Кто стареет и у кого появляются морщины и седина? Зачем огорчаться из-за этого? Тело изменяется – не обязательно старение, но происходят разные изменения в теле, совершенно естественные. Не нужно быть неряхой, но нет смысла пытаться молодиться – нет в этом необходимости. Все изменения только в теле! Я, Атман, тут не при чем.

Разрушение – неизбежная стадия для тела.

Старость – это самое трудное изменение, даже тяжелее, чем смерть, потому что смерть приходит и все, а старость приходит постепенно, может затянуться на многие годы. Об этом стоит задуматься уже сейчас. Всегда найдется кто-то, кто позаботится о твоих физических нуждах, но моральные, эмоциональные проблемы никто на себя не может взять. В большинстве ситуаций я буду одна, не смогу заниматься тем, чем я люблю и к чему привыкла. Старики скорее в тягость для близких и поэтому период очень трудный. Нужно помнить поэтому всегда, что я не тело, Я -Чистое Блаженство. Всю ситуацию нужно обдумать уже сейчас, когда я стану старой, с ситуацией будет уже не справиться, нужно все о ней продумать сейчас. Мой ум может стать в старости весьма маразматическим. Всякое может случиться.

Самое простое научиться оставаться в повторении Имени и научиться делать это не механически, а сознательно, научиться «давать уму шоколадку».

Мы никогда не думаем, как мы будем жить, когда не сможем ходить или читать. Др. Кака говорит, что лучшее средство в такой ситуации – повторение Имени. Оно должно стать опорой и поддержкой. Тогда Бог возьмет на Себя заботу обо мне. ОН не уберет болезнь или старость, но у меня будет эмоциональная поддержка, я не буду одна в страданиях и мучениях.

Смерть – умирает только тело. Нужно всегда помнить об этом. Важно обдумывать и размышлять обо всех этих изменениях тела. Ни к чему учить наизусть названия всей Викарий, но важно помнить, что они есть и никому их не избежать.

Седина или морщины – всегда, когда мы их видим, об этом думать.

Во второй главе описывается Атман, Его характеристики, то, какой Он Все-пронизывающий, Неизменный, Вечный, Сат-Чит-Ананда. Очень трудно себе их все представить и трудно применять на практике. Др. Кака говорит, что самое главное, о чем следует помнить, изучая Атман, на что нужно все время обращать внимание, это то, что Я есть Атман. Нужно снова и снова вспоминать и повторять внутри «Я есть Атман». Идея «Я есть ТО» более важна в голове, чем помнить все характеристики Атмана. Это Я неразрушима, это Я неизменна, это Я все пронизываю, это Я Сат Чит Ананда. Все время напоминать себе об этом!!!!

Шлока 14:

*Mātrāsparśās tu kaunteya śītoṣṇasukhaduḥkhadāḥ |
Āgamāpāyino 'nityās tāms titikṣasva bhārata || 14 ||*

Соприкосновение органов чувств с объектами и их последующее отчуждение вызывают радость и страдание, соответственно. Эти радости и страдания преходящи и тленны. Лучше всего отказаться от них.

2.14. От чувственного восприятия, о сын Кунти, возникают ощущения жары и холода, счастья и несчастья. Они приходят и уходят, ибо непостоянны. Терпи их, о потомок Бхараты.

С точки зрения описания Атмана шлоки 14 и 15 не много говорят об Атмане, но они полезны для духовной практики.

Текст шлоки звучит так:

«В тот момент, когда Матра (Индрия (органы чувств) + Антахкаран) (органы чувств и Антахкаран принадлежат мне, телу) вступают в контакт (Спарша) с объектами чувств (Вишия), всегда обязательно возникают чувства либо тепло, либо холодно, они обязаны дать тебе либо удовольствие, либо боль (Сукха-Дукха).

Этот контакт органов чувств и ума с объектами чувств приходит и уходит (Агамарауин), контакт имеет начало и окончание, поэтому следует поддерживать Титикша.»

Важные в этой шлоке слова:

- Matra = Indriya = organs - органы
- Sparsha = touch = contact – прикосновение
- Vishaya – объект чувств
- Agama - payin = comes and goes – приходит и уходит
- Tittiksha – терпение, смирение, духовная толерантность
- Anitya - непостоянный

Обычно в этой шлоке уделяется внимание объектам чувств.

Но Др. Кака включил в объекты чувств так же и то, что относится к Антахкарану:

- Органы чувств= слово (звук), прикосновение, запах, форма, вкус
- Antahkarana = сила, богатство, слава, престиж, успех

Поэтому всего 10 объектов чувств, 10 Вишия.

Каждому органу чувств соответствует один объект. Глазу соответствует форма, но глаз не может слышать, ухо не может видеть и т.п.

Антахкаран тоже имеет свои объекты. Хотя они не связаны с органами чувств, но они способны вызвать в нас радость или огорчение. Успешна ли я? Престижна ли моя работа, есть ли у меня власть? Это все внутренние объекты для чувства Сукха-Дукха Антахкарана.

В шлоке говорится о жаре и холоде, но это символично (uplakshana). Я вижу что-то глазами и это может быть «тепло или холод» - то, что мне нравится или то, что не нравится.

Слова – могут быть приятны, а может быть и критика. Когда я слышу похвалу, это меня радует, каждый раз, когда я слышу критику, это меня огорчает.

Каждый раз, когда мои органы чувств приходят в контакт с объектами – Вишия – нужно помнить, что мои органы чувств всегда вынуждены вступать в контакт с объектами чувств, всегда в результате контакта возникает удовольствие или неудовольствие, но все это Агамапайин (Agamapayin) – приходит и уходит, все непостоянно.

История про короля, который велел министру написать на стене фразу, которая всегда бы соответствовала моменту, в любых ситуациях и во все времена. Министр написал «И это тоже пройдет».

«Кака, как хорошо побыть у Вас» - Ответ Каки: «Как долго?» Ничто из того, что приносит радость и ничто из того, что так сильно огорчает, не

будет длиться вечно. Нам нужно все время помнить об этом. Как бы ни было хорошо, как бы ни было плохо, все пройдет.

Кришна напоминает в шлоке, что все заканчивается.

Слово Вишия (Vishaya) происходит от слова Vish – яд.

Другое объяснение слова Вишия -

Vishunvati iti Vishaya = something that ties your down= нечто, что связывает или накладывает оковы.

Но эти оковы невидимы. Мы их не замечаем, не видим и даже не знаем о них, не подозреваем, что мы прямо сейчас связаны. Обычные оковы мы видим, но не оковы от Вишия. Такие они коварные, Вишия.

+++++++Книга Шанкары Viveka Chudamani ++++++

Шанкара критикует Вишия. Он описывает, как они связывают нас.

Пример пяти животных, как их можно поймать, потому что они связаны определенными объектами чувств:

1. Слон – прикосновение
2. Олень – звук
3. Моль – свет (форма) – летит на огонь
4. Рыба – вкус – ловится на приманку
5. Bhringa -насекомое, которое живет в лотосе - запах

Каждое из этих животных привязано только к одному объекту чувств и все равно этого уже достаточно, чтобы их поймать. Но человек привязан ко всем 5 Вишия, можно себе представить степень его привязанностей. Все это не только когда-то, некоторое время, но все продолжается с утра до вечера, постоянно что-то привлекает и связывает. Искатель должен по крайней мере понимать, что он все время на крючке у Вишия, все время чем-то увлекается. Нужно помнить, что все Анитья, непостоянно, все обязательно как пришло, так и уйдет.

В связи с этим Др. Кака очень детально обсуждал здесь слово Titiksha – духовное смирение, толерантность. При любых страданиях

- Не жаловаться в любых ситуациях
- Не винить никого.

Др. Кака обращает внимание, что всем кажется, что Титикша только в плохих ситуациях, но нужно учиться применять ее и в плохом, и в хорошем. Как применять в хороших ситуациях? – как хорошо бы ни было, оно все закончится.

В плохих ситуациях мы всегда склонны винить других или жаловаться.

Титикша – это принятие любой ситуации без жалоб, полное принятие любой ситуации. Если я способна применять Титикша во всех ситуациях без жалоб, то можно говорить, что я владею Титикшей.

Выводы из этой шлоки:

- Помнить про Титикшу в хороших и плохих ситуациях
- Все приходит и уходит
- Все заканчивается
- Принимать все без жалоб
- Не винить никого

Пример отца Мандатай: он был парализован 12 лет. Всегда говорил: «Ананда!» — это истинная Титикша. Что говорить про нас, здоровых, у себя дома? Мы не всегда довольны ситуацией.

Все хотят умереть без боли и не быть зависимым, но все определяется Прарабдхой, поэтому так необходима Титикша.

Лекция 3, шлоки 15-16

Шлока 15:

*Yaṁ hi na vyathayanty ete puruṣaṁ puruṣarṣabha |
Samaduḥkhasukhaṁ dhīraṁ so 'mṛtatvāya kalpate || 15 ||*

О лучший среди людей! Мудрый человек, который спокоен и в радости, и в горе, не огорчается из-за мирских вещей. Он достоин Мокши.

2.15. О лучший из людей, тот человек, который безучастен к этому, кто неизменен в счастье и горе, терпелив, — достоин бессмертия.

Комментарий Др. Каки к шлоке 15:

Господь Кришна объясняет Арджуне: «Человек, сохраняющий самообладание в таких полярностях, как радость и горе, уважение и неуважение и т. д., и который придерживается - без какого-либо нарушения - своего истинного Я, Атмана, по праву имеет право на Мокшу». В связи с этим Господь Кришна теперь изложит важнейшую духовную реальность Вечной Истины, которую искатель должен всегда помнить и удерживать в уме.

Кришна называет здесь Арджуну «лучший из людей». А несколько шлок назад называл его дураком, ни рыба ни мясо. Так используется психология. Критика, похвала, позитивная мотивация, все только чтобы искатель не терял интерес.

Содержание тоже, что и в 14 шлоке.

Все, что начинается, когда-то закончится. Приезд в гости – тут же начинается отсчет времени для расставания. Любое начало означает тут же начало конца.

Тот квалифицирован для Мокши, кто равнодушен к началу и окончанию. Это то, о чем нам следует размышлять в данной шлоке.

Часто любая неисправность: нет горячей воды и нужно умыться холодной, уже достаточно для того, чтобы начать жаловаться. Можно придумать много примеров и историй о том, где и как мы огорчаемся, но важно помнить про Титикша.

Обсуждается здесь опасность похвалы для искателя. Нельзя поддаваться на любую похвалу! Это страшный яд для искателя. Если критикуют, то ничего, не нужно обращать внимание, но похвала страшна. Нужно научиться сохранять иммунитет, стараться не слышать ее.

Др. Кака говорит, что мир устроен так, что всегда будет кто-то хвалить и критиковать, нужно учиться обращаться с тем и другим.

Екнатх Махарадж говорит, что искатель не должен ни критиковать ни хвалить других. Поэтому если я говорю: «Ты испекла лучший пирог в мире», то это косвенно означает критику других пекарей. Сравнительные похвалы запрещены. Любое сравнение плохо. Др. Кака никогда не хвалит нас в присутствии других по этой причине. Но не нужно преувеличивать, нужно стремиться сохранять баланс.

Для Просветленного похвала просто слова, они никак не впечатляют его.

Шлока 16

Nāsato vidyāte bhāvo nābhāvo vidyāte sataḥ ।

Ubhayor api dr̥ṣṭo ’ntas tvanayos tattvādarśibhiḥ ॥ 16 ॥

То, что нереально (Асам), не имеет существования. Реальное (Сам) никогда не может быть несуществующим. Видящие Истину пришли к однозначному выводу относительно обоих этих понятий.

2.16. У несуществующего нет бытия, у существующего нет небытия. Такое знание открыто для видящих истину.

Комментарий Др. Каки к шлоке 16:

Обычный человеческий интеллект не может постичь Высшую Реальность, которая скрыта от одушевленных и неодушевленных объектов во вселенной. Древние Риши в эпоху Упанишад обладали чистыми и праведными умами. В результате у них развился очень тонкий интеллект, способный глубоко проникать в Реальность. Эти Риши сами были просветлены Высшей Реальностью и позже выразили ее в словах. Такие выдающиеся светила, как Ади Шанкарачарья, Святой Дньянешвар, Святой Тукарам могли постичь и объяснить эту Реальность. Мир подвержен созданию, существованию и разрушению. Однако Реальность, лежащая в основе мира, безначальна, вечна и является самой первоосновой (Anādi, Nitya, Ādya). Эта Реальность никогда не может быть несуществующей, и мир, который обманчиво возникает на Реальности, никогда не может существовать. Понятия «существование» и «несуществование» относительно друг к другу, а в основе их обоих лежит Абсолютная Чистая Реальность - Брахман. И существование, и несуществование мира зависят от этой Реальности. Реальность, однако, не зависит ни от одной из них. Эта вечная Реальность называется Сат, или Чистое Существование, от которого происходят понятия существования и не-существования.

В этой шлоке слово «Асат» обозначает «Сат-Асат-Вилакшана-Анирваканиа Миттья». Это просто означает, что Асат не является ни реальным, ни нереальным, следовательно, неопишущим и иллюзорным. Сат - это Реальность, которая остается постоянной и неизменной в прошлом, настоящем и будущем. Это (Чистое) Существование, Сознание, само Блаженство. Она лишена формы, не имеет атрибутов и исключительно тонкая. То, что можно познать с помощью органов чувств или девяти эпистемических источников знания (Pratīṇas), считается иллюзорным. Реальность самопознаваема (Swasamvedya); ее невозможно постичь с помощью органов чувств или других инструментов. Даже самый добросовестный искатель вначале недоумевает от этого, казалось бы, двусмысленного языка. Согласно Катха Упанишаде (2.3.13) Asti Iti Upalabdhyo, - 2.3.13.

[Сначала] Я должно быть осознано как существующее, а [затем] – как Оно есть на самом деле. Из этих двух [сторон] истинная природа Я, что была познана как просто существующая, становится благоприятно расположенной [для обнаружения себя]. -искатель должен изначально принять тот факт, что «Эта Вечная Реальность существует» на глубокую, непоколебимую веру.

Все, что знают органы чувств, не является Реальностью - также и это необходимо принять на веру в самом начале.

Сат, или Атман, не рождается ни из чего другого, поскольку является самым первоначальным Принципом. Сат не рождается, не стареет и не умирает. Он вечен, а потому выходит за рамки концепции времени - прошлого, настоящего, будущего, - придуманной человеческим интеллектом. Этот факт следует принимать на веру в самом начале, пока человек не познает Реальность путем самореализации.

Мир воспринимается через наше эго. Перед любой мыслью или действием «я» должно быть активным. Когда человек говорит: «Я воспринимаю» или «Я делаю», за каждой его мыслью или действием должно стоять «я». Все в мире происходит по отношению к «я» или в контексте «я». Без «я» мир не существует. Это «я», или эго, полностью проявляется в состоянии бодрствования, частично - в состоянии сна и исчезает во время глубокого сна. Поэтому принято считать, что мир существует благодаря эго.

*Этот феноменальный мир подвержен созданию, существованию и разрушению; следовательно, он нереален (Асат), поэтому привязываться к нему неразумно. Также и маленький мир, то есть ближайшее окружение искателя, связан этими тремя состояниями. Он нереален. Искатель должен сначала научиться видеть эфемерность в своем собственном маленьком мире, который включает в себя его тело, дом, хозяйство, родственников, семью, бизнес, хобби, навыки, знания, друзей, соседей и т. д. Это просто означает, что он должен точно знать, что его близкие и дорогие люди непостоянны, и не должен зависеть от этих отношений для своего счастья. Это знание или понимание непостоянства не должно привести к унынию, черствости, едкости, резкости или горечи в отношениях. Осознавая свое истинное Я, Атман, искатель должен выполнять все обязанности в жизни с радостью, без каких-либо ожиданий или привязанностей. Господь Кришна учит в Гите, что человек должен выполнять предписанные ему обязанности *Tvaṁ niyataṁ kuru karma* - 3.8. Исполняй свой предписанный долг, ибо деяние лучше недеяния. Бездействуя, ты не сможешь даже поддерживать свое тело. Кришна также упоминает в Гите, что Он пребывает в сердцах всех существ *Sarvasya cāhaṁ hr̥dī saṁniviṣṭomattaḥ*. - 15.15. Я пребываю в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение. Я – то, что познается через все Веды, Я – создатель Веданты, и Я – знаток Вед. Таким образом, искатель должен обращаться с каждым существом как с формой Ишвары или Кришны и выполнять все обязанности по отношению к каждому с радостью, без каких-либо жалоб.*

Лекция из интернета по комментариям Шанкары:

В этой шлоке основа Веданты. Фундамент Веданты с точки зрения теории. Веданта в одном предложении, если эту шлоку перефразировать.: «Брахман реален, мир иллюзия, ты есть Брахман, Абсолютная Реальность».

Это сложная шлока. История про Ганеша и Вьясу, как они писали Махабхарату и Гиту.

- Буду писать, но ты не останавливайся, как остановился, значит все, конец, больше писать не буду.
- Хорошо, но ты пиши только после того, как понял, что я сказал.

Поэтому (легенда) некоторые шлоки сложные, чтобы Вьясе перевести дыхание.

Кажется, что говорится очевидная вещь два раза: «реальное всегда существует, нереальное не существует никогда», во всей фразе нет особого смысла.

Но посмотрим глубже. Здесь говорится о философии существования. Мы говорили, что Брахман можно рассматривать с 3 точек зрения: Сат-Чит-Ананда.

Здесь берется точка зрения Сат.

Пример с горячей картошкой, собственные и приобретенные (заимствованные) качества.

Признак заимствованного качества – качество изменяется, приходит и уходит. Собственное качество всегда постоянно. Например, огонь всегда горячий до тех пор, пока есть огонь. Нет тепла нет и огня.

Применим это к существованию. Предположим, что существование есть заимствованное качество. Что будет? – оно будет возникать и заканчиваться. Если тепло приходит и уходит, то предмет будет нагреваться и остывать. А с существованием? Предмет будет появляться, рождаться, а потом исчезать, разрушаться, умирать.

Наше тело рождается, стареет и умирает – все это говорит о том, что оно заимствовало существование. Существование не принадлежит ему. И это справедливо для всего во вселенной. Ничто из окружающего нас мира не имеет существование как собственное качество.

Предположим, что нечто имеет существование как собственное качество. Такое «нечто» не было никогда создано и никогда не разрушится, оно

будет всегда. Об этом и шлока. Она утверждает, что такое «нечто» существует и это и есть Я. Это открытый секрет.

«У несуществующего нет бытия, у существующего нет небытия»
В шлоке используются слова «Сат» - существующее и «Асат» - несуществующее.

Всего есть 3 категории предметов:

- То, у чего существование есть собственное качество, такая «вещь» не появлялась и никогда не исчезнет. Веданта утверждает, что есть такая «вещь» и называет ее «Сат», Чистое Существование, Абсолютная Реальность.
- Противоположное этому то, чего не бывает никогда – квадратный круг, сын бесплодной матери – не может быть по определению.
- Между этими двумя есть то, что имеет заимствованное существование и кажется существующим. Это называется Миттья. Слово «Миттья» переводится с Санскрита как «иллюзия».

Чем Миттья отличается от Сат? Сат никогда не прекращает существования, существует всегда, а Миттья не существует на самом деле никогда, хотя и кажется существующей. Только такие предметы и есть все время перед нами, мы их видим, слышим, чувствуем. Но из-за того, что они появляются, существуют и потом разрушаются, существование у них **не может быть** неотъемлемым качеством, поэтому Веданта говорит, что в отличие от Сат, эти предметы есть не-Сат, т.е. Миттья или иллюзия.

Ничего странного в таких предметах нет. Мы все знаем, например, мираж в пустыне. Мы видим воду, но на самом деле ее нет. Такие предметы называются Миттья. Мы отчетливо их видим, чувствуем, но даже тогда, когда мы их видим своими глазами, они заимствуют свое существование, они не могут существовать сами по себе. Веданта утверждает, что весь окружающий мир такой, он заимствует существование от Сат, от Брахмана, не может существовать без Брахмана и то, что мы его видим и считаем настоящим есть такая же ошибка в нашем восприятии, как и в случае с миражем.

В шлоке говорится о Реальности и нереальности.

Слово, которое используется здесь для Миттья - Асат, хотя обычно Асат это то, что не существует никогда – квадратный круг.

Как все объясняет Шанкара?

Все, что он называет Миттья – это Майя. Слово «Майя» переводится, как «никогда не было». Брахман проявляется посредством Майи в виде постоянно изменяющегося мира.

Легко говорить о заимствовании существования, но как конкретно это происходит? – Заимствование существования происходит вокруг нас постоянно в процессе, основанном на причине-следствии.

Немного непривычное толкование причины и следствия. То, что есть сначала – причина, то, что следует из причины – следствие. Обычно мы это применяем к событиям. Например, испарение воды в жаркий день и потом дождь. Но в Веданте еще говорится о материальной причине и следствии. Сначала есть материальная причина и из нее возникает следствие. Например: глина – горшок, золото -браслет. Сначала есть некий материал - кусок глины. Из него сделали горшок. Глина здесь причина, горшок следствие.

С точки зрения реально-нереально, здесь глина реальна, а горшок нет, т.к. горшок без глины существовать не может, а глина без горшка существует. Глина дает существование горшку. Все существование горшка зависит от глины. Уберем глину – горшка не будет. Потрогать можно только глину, то, из чего сделан горшок. Можно сказать, что горшок есть изменение формы глины.

Все, что мы видим вокруг есть измененная материя. Все, что сделано, постоянно изменяется. Но важно, что ни один предмет невозможно увидеть или почувствовать отдельно от материала, из которого он сделан. Поэтому говорится, что горшок – следствие, глина – материальная причина. Относительно горшка глина реальна, а горшок заимствует свое существование у глины. Если горшок разбить, глина останется в другой форме и с другим названием – осколки горшка.

Вывод: все, что невозможно увидеть или почувствовать отдельно от причины создания, мы называем Асат, нереальным. Все такие предметы не существовали до их создания и не будут существовать после их разрушения. (Заимствованное качество, как в случае с горячей картошкой). Все, что мы видим, есть только имена и формы. Они не существовали раньше, не будут существовать в будущем и сейчас они существуют только на основе того, что мы называем материальной причиной – материала, из которого они изготовлены.

Глина реальна только относительно горшка. Но и глина сделана из песка и земли, песок сделан из камней, камни еще из чего-то – целая цепочка из разных причина-следствие, каждая составная часть цепочки Миттья или иллюзия по нашему определению, т.к. все время изменяется. Но должно же что-то быть, что существует реально и откуда заимствуется существование

изначально. Как в примере с картошкой, цепочка не бесконечна, откуда-то тепло берется. Так и в случае с глиной должно быть что-то, у чего существование неотъемлемое качество. И действительно, есть основа, Реальность, Сат. Не все иллюзия до конца цепочки.

Так мы описали, как понимать «заимствование существования». Другой пример золото-браслет, кольцо, серьги. Формы и названия меняются, но золоту это все равно, оно одно и то же. Золото реально и «заимствует существование» изделиям из него.

Как понять, что такое Реальность, о которой мы говорим, где она: во всем, что мы ощущаем, хорошо или плохо, в любом переживании есть две компоненты:

- Объект, который мы ощущаем – это форма, цвет, запах, прикосновение – объекты ощущения органов чувств. Мы говорили о них в предыдущих шлоках, они называются Вишай.
- Осознание «что объект существует», которое мы обычно не замечаем совсем.

Например, часы. Часы красивые, большие, круглые. Но мы не обращаем внимания, что часы существуют. Все вокруг, что мы видим, все имеет существование. Предметы разные, их множество, но общее у них то, что все они существуют. Я всегда ощущаю, что все вокруг существует. Непрерывное и неизменное ощущение существования – это то, что мы постоянно испытываем, но не отдаем себе отчет, не замечаем

Итак, с одной стороны мы видим, чувствуем, слышим разные объекты, с другой стороны мы осознаем их, всех объектов, существование. Объекты разные, меняются, но у всех у них общее – это существование и хотя мы не обращаем на него внимания, но мы его осознаем. Это Существование, общее для всех объектов, дает бытие-существование объектам. Собственно говоря то, что мы испытываем каждый момент в жизни – чувство бытия всего вокруг, соотносится с чувством реальности, которое мы испытываем, это чувство реальности идет от Сат.

- Сат – это то, что постоянно, Реальность. На нем основывается наше чувство реальности всего существующего вокруг, которое мы постоянно испытываем.
- Асат – то, что приходит и уходит, непостоянно.

Весь наш жизненный опыт состоит из смеси Реальности и кажимости, иллюзии. Часы – имя форма – кажимость, реально в них существование. Чувство реальности существования часов, которое я испытываю, глядя на

них, указывает на Реальность, Сат, Брахман. Брахман невозможно увидеть или почувствовать, но существование любого предмета указывает на Него.

Все, что изменяется, все есть то, что здесь называют Миттья, иллюзия, потому что у таких объектов занятое существование. Это весь наш мир вокруг. Но мой опыт ощущения бытия указывает на Реальность.

Невозможно увидеть Сат. Для того, чтобы ощутить существование, оно должно быть проявлено. Единственный способ ощутить существование – это имена и формы. Существование проявляется через имена и формы. Так же, как электричество мы не видим, пока не включим прибор. Или мы не замечаем пространство, невозможно его увидеть. Но если есть предмет, то понятно, что предмет может быть только в пространстве.

Без объектов существование никуда не делось, просто ему невозможно проявиться. Пример с прожектором и светом, свет можно увидеть только когда подставлена рука в поток света. Нужен объект, на котором свет отразится. Что делает свет для объекта? – освещает и делает видимым. А что делает объект для света? - проявляет его.

Мы пришли к тому, что только существование реально, а имена и формы иллюзия. Существование = Брахман, а имена и формы - мир = Миттья, иллюзия.

Вывод: Брахман – Сатья (Сатья переводится, как Реальность); Джагат (мир, вселенная) – Миттья или по-русски Брахман есть Реальность, мир иллюзия.

Брахман дает существование объектам. Реальность и иллюзия легко сосуществуют вместе. Например, мы видим мираж. Видим воду, но знаем, что ее нет на самом деле. Реальная пустыня и реальная вода не могут быть вместе, но реальный песок и иллюзорная вода уживаются.

Книга существует. Книга иллюзия, существует – реальность.

Логично, что тело, разум – все иллюзия, они не имеют самостоятельного существования. Что же есть это Существование? – это Ты – Тат Твам Аси. Объекты, пространство, время – все существует и все иллюзия, Майя.

Волны появляются и исчезают в воде. Вода не изменяется. Волны всего лишь формы и имена на основе воды. Можно себе представить Существование как океан, а весь мир, наша вселенная – все только волны в нем.

Волны возникают или опадают, океан не становится больше или меньше.

«Такое знание открыто для видящих истину.» Тот, кто понимает это, понимает, что Я – это Сат и Чит.

Кришна советует Арджуне встать на эту точку зрения. Поднимись над заблуждениями и проблемами. Все только иллюзия. Сразу свобода от горя, не нужно никакое терпение – все только иллюзия, Майя.

Сразу все меняется, я больше не маленький человечек, мне нечего бояться. Я не маленький огонек сознания в огромной вселенной, вся вселенная во мне, вся вселенная берет свое существование от меня, как волны, которые возникают в океане. Такой открытый секрет, необходимо изменить перспективу, как мы смотрим на мир.

Шлока 16:

16. nâsato vidyate bhâvo nâbhâvo vidyate satah
ubhayor api dr̥sh̥to 'ntas tv anayos tattvadarshibhih

Meaning: That which is unreal (*Asat*) has no existence. The real (*Sat*) can never be non-existent. The seers of the Truth have arrived at a conclusion regarding both of these.

То, что нереально (Асат), не имеет существования. Реальное (Сат) никогда не может быть несуществующим. Знающие Истину пришли к окончательному выводу относительно обоих этих понятий.

2.16. У несуществующего нет бытия, у существующего нет небытия. Такое знание открыто для видящих истину.

Мандатай говорит, что если нет возможности учить всю Гиту, нужно выбрать для изучения всего несколько шлок, то эта шлока должна быть включена в список, она очень важна. В точки зрения философии эта основная шлока во 2 главе и соответственно во все Гите.

Из шлоки следует интересный вывод: мое истинное Я, Атман, есть Сат, Чистое Существование. Но тогда все, что не Сат, не Атман, не Я – то не-существование.

Я, Атман, существую вечно, потому что Я никогда не прекращаю существования, Я есть само Существование. Все, что не Я, может быть только не-Существованием.

Не бывает никогда, что Сат (*Sat*) не существует, и что Асат (*Asat*) существует. Видящие Истину понимают Реальность, стоящую за тем и другим. (Seers of the truth understand the reality behind both)

Сат существует в настоящем, прошедшем и будущем, Асат не существует в настоящем, прошедшем и будущем.

Три известных примера Асат:

- Рога у зайца
- Сын бездетной матери
- Цветы в небе

Др. Кака говорит, что Просветленные знают логику, стоящую за Сат и Асат, но нам, искателям, трудно размышлять о Сат, потому что как возможно размышлять о том, что не имеет ни формы ни качеств.

Др. Кака говорит, что в этой шлоке имеется в виду Asat = Mithya. Миттья – это нечто между Сат и Асат. Мы живем в мире, который нельзя назвать ни Сат ни Асат. Почему? – Мир не такой, как рога у зайца. Мы его видим, ощущаем, чувствуем. Но его нельзя назвать Сат, потому что он все время изменяется, все когда-то начинается и когда-то заканчивается. Поэтому вводится еще одно понятие – Миттья. Слово «Миттья» переводится как «иллюзия».

Мир, в котором мы живем - Миттья. Вся моя жизнь, все ежедневные дела связаны с Миттья, в этой шлоке она называется Асат. Моя задача добраться от Асат к Сат. Другими словами от Миттья к Сат.

Все вокруг: с кем мы общаемся, что едим, мыслим, что-то делаем – все это Миттья. Но у нас сейчас нет ничего, кроме Миттья. Поэтому нам нужно воспользоваться помощью Миттья и достичь Сат. Мы не можем сейчас просто отбросить Миттья.

Мандатай приводит пример: если я в океане и меня застал шторм. Я не могу просто взлететь и прилететь к берегу. Добираться до берега придется по воде. До тех пор, пока я нахожусь в воде, путь к спасению проходит через воду.

Аналогично, пока я живу в Миттья, нет ничего для меня вокруг, кроме нее, мне придется привлекать на помощь Миттья. Нужно привлечь все аспекты Миттья, которые помогут добраться до берега и отказаться от всего, что мешает. Это значит, что нужно держаться в стороне от мирского, все это помехи, но держаться за духовное: моего Гуру, Веданту (Шравана, Манана, Ниддхидьясана), повторение Имени, привлекать любую практику, Садхану. Но сами по себе все эти практики тоже Миттья, потому что все они когда-то начинаются и когда-то закончатся. Ни за одну из них нельзя держаться до конца моей жизни. За что я могу держаться всегда, так это принцип Сат. Но чтобы добраться до Сат, нужно сначала воспользоваться Миттья, переплыть океан Миттья или Майя и добраться до Сат.

Пример с миражем в пустыне, который видит олень и человек. Разница между ними в том, что олень не знает, что это мираж и стремится к нему, чтобы напиться. А человек видит воду, но знает, что это лишь мираж. На Санскрите есть выражение:

Mrig trishna = thirst that can never be quenched – жажда, которую нельзя утолить.

Стремление к удовольствиям от мира есть та жажда, которую не утолить. Такой человек, как олень, который бежит к воде в мираже. Это бездумное и бесконечное занятие. Все это относится и к увлечению собственным телом.

Др. Кака направил всю дискуссию об этой шлоке на обсуждение Миттья: Пойми что такое Миттья, иллюзия, что нереально, но воспользуйся помощью всего этого и достигни цели. Такая центральная идея в шлоке.

Мир ни что иное, как мираж.

Др. Кака предупреждает искателей: Дожив до последнего дня и обернувшись назад, мы увидим вдруг, что куда мы бежали, к чему стремились, если это не Бог, то все напрасно.

Рассмотрим, что значит мир иллюзия, Миттья.

- Мир такой настоящий! Например вот стол, он есть сейчас, и будет завтра, когда я проснусь.

- и тем не менее, мир ничто иное, как сон.

Веданта различает 3 уровня реальности:

- Реальность второго уровня - Мир сна
- Наша обычная реальность, наш мир
- Абсолютная Реальность.

Я сплю и мне снится, как я хожу, слушаю музыку, разговариваю. Но в чем состоит реальность? – в том, что я мирно лежу в своей кровати.

Согласно Веданте, весь мир и моя жизнь в нем практически ничем не отличается от сна. Хотя я все реально ощущаю, вижу и могу потрогать, это не Реальность. Реальность – Сат Чит Ананда и нет ничего отдельного от этого, нет никакой вселенной. Мир, в котором мы живем, мало чем отличается от сна.

Во сне все можно не только потрогать, но можно и воспользоваться. Если я испытываю жажду во сне, я выпиваю воду, она не только вкусная, но и утолила мою жажду.

Перед тем, как ложиться спать, я съедаю конфетку. Потом ложусь спать и во сне мне хочется конфету снова, я съедаю целых две и остаюсь довольна. Конфеты во сне вкусные и полезны тем, что я их съела и это меня порадовало. Совершенно замечательные конфеты, все в них настоящее, кроме того факта, что они не существуют вообще.

Получается:

- Я вижу конфеты
- Беру в руки
- Ем
- Они приносят удовольствие

Но проснувшись сколько конфет я всего съела? – $1+2=3$ или только 1? Нам в голову не придет считать конфеты из сна, потому что они не настоящие.

Тоже самое в мире. Мы все делаем, что требуется. Я ем, если чувствую голод. Едят и Просветленные, они едят, двигаются, все действия продолжаются. Но Просветленный точно знает, что все только кажимость, реально только Сат Чит Ананда, реально Я. Это Я проявляюсь в качестве мира вокруг.

Весь мир сна проявляется только из моего ума и потом в нем растворяется. Когда снится сон, на самом деле не существуют ни люди ни предметы, ничего нет, кроме моего ума. Как я это знаю? - проснувшись я говорю: «о, это был сон». Единственная разница в том, что я могу сказать: «Слава Богу, только сон» или «Жаль, всего лишь сон», но дальше я не задумываюсь о сне. Я не отрицаю, что я видела сон, но отрицаю его реальность. Пробудившись до Атмана, весь мир становится сном. Никто не отрицает, что видит его, но знает, что он нереальный.

Техническое-философское слово в Веданте Badha (Sublation) – уверенность ошибочности (certainty of falsity)

Проснувшись утром, я говорю: «это мне все приснилось» - таким образом я подтвердила ошибочность того, что я видела во сне, подтвердила, что все было иллюзией, не настоящим. Я не начинаю сожалеть, зачем я съела так много конфет, понятно, что все было только сном. Две конфеты из сна не считаются. Это то, что называется Бадха, Sublation. Я ела конфеты, они были вкусные, мне очень понравились, но тем не менее, они ненастоящие. Уверенность в их ненастоящности называется Бадха – Sublation.

После Просветления человек смотрит на весь мир через «очки Бадха». То, в ненастоящности чего мы уверились, появляется снова. Пример: вода в мираже. Я иду и вижу воду, подхожу, убеждаюсь, что мираж, иду

дальше, оборачиваюсь и вижу опять воду. Вода, которой нет на самом деле, но которая опять видна – повторное появление Бадха.

Мы прекрасно знаем, что Солнце не всходит и не садится, но тем не менее все любят смотреть на восход и на закат. Мы знаем, что все просто вращение Земли, но называем закатом Солнца. Так воспринимает Просветленный мир вокруг.

Вся вселенная проявляется, кажется существующей в Я, Брахмане. Я проявляюсь, кажусь вселенной. Все вокруг на самом деле Я. В этом основа Единства в Веданте. Это все равно, что сказать: «Только Брахман реален, все остальное кажимость, иллюзия» или «Все вокруг только Брахман».

Мы ввели понятие Миттья: это то, что мы видим, чувствуем, но Веданта утверждает, что все это не имеет реального существования, не более реально, чем сон. Весь мир, включая мое тело относится к Миттья. Трудно в это поверить, осознать и согласиться. Со временем мысль укрепляется, Упанишады предоставляют доказательство, сравнимое с доказательством теоремы, где доказывалось, что мир никаким образом не может быть реальным. Но тут Др. Кака говорит: «да, ты поняла и уверена, что мир не может быть реальным. И какой в этом толк? – Польза от такого понимания только в том, чтобы не давать развиваться привязанностям». Вивек и Вайрагья – два базовых качества, которые крайне необходимы для достижения Просветления, но и даже еще до того, они бы принесли огромную пользу, если бы они у нас были.

Изучая Гиту, Др. Кака опять и опять возвращается к общим вопросам. Нужно понимать изучая Гиту, что каждая ее шлока задумана для того, чтобы применять на практике, применять для себя, а не для теоретических занятий.

Написанное в Гите должно стать моей реальностью, моей жизнью. Др. Кака особенно обращает наше внимание, что все не просто слова или характеристики, описанные в шлоках, нужно все применять на себя и все характеристики Атмана примерять на себя и думать «Я есть ТО». Исключительно важно все применять к себе и снова и снова думать о том, что «ЭТО все Я».

Далее он говорит, что у нас много запросов в мирской жизни. Мы хотим, чтобы в жизни было все хорошо устроено и подстроено под нас, не жалеем на это сил. Но все, что мы захотим и потом получаем в жизни – все задумано природой так, что оно разрушится рано или поздно. Будь то люди, или дом, или вещи – ничто не вечно, приходит к концу. Наша задача переориентировать свою настойчивость и запросы на духовную практику.

Размышлять следует на двух уровнях:

- Теоретическое изучение – все, что я учу, читаю нужно понять, разобраться
- Все, что я выучила, я должна превратить в практику

Но люди так упорны в мирских делах и их обустройстве, что они совершенно забывают о том, что такое упорство нужно в духовности, а не в мирском.

Пример: муж болеет, но хочет, чтобы лекарства, то как их принимать, напоминать о них, все взяла на себя жена. Т.е. он болеет, но ответственность за его лечение перекладывает на жену. Др. Кака говорит, что это моя ответственность применять на практике все, что я выучила.

Лекция 4, шлоки 17-18

Повторение шлоки 16:

2.16. У несуществующего нет бытия, у существующего нет небытия. Такое знание открыто для видящих истину.

Сначала мы ввели понятие Чистого Существования – Сат. Хотя Сат очень тонкая абстракция, которую сложно описать, тем не менее мы обсудили 2 примера, как такую абстракцию можно себе представить.

- Совершенно пустое пространство, где ничего нет
- Собственные и заимствованные качества.

Как представить себе заимствованное Существование? – На основании причина – следствие. Пример материальной причины: глина – горшок, золото и изделия из него. Золото в данном примере существует реально, а украшения **не могут существовать независимо** от золота, поэтому говорится, что они заимствуют существование у золота и представляют собой только некоторые изменения в форме золота и другие названия, имена.

После того, как разобрались с тем, что есть Чистое Существование, в 16 шлоке рассмотрели противоположность Существованию, какие бывают возможные формы не-Существования.

Из шлоки следует интересный вывод: мое истинное Я, Атман, есть Сат, Чистое Существование. Но тогда все, что не Сат, не Атман, не Я – то не-существование.

Я, Атман, существую вечно, потому что Я никогда не прекращаю существования, Я есть само Существование. Другое, чем существование, отличное от него, логично, может быть только несуществование. Все, что не Я, может быть только не-Существованием.

Каким может быть не-существование?

- То, чего нет и быть никогда не может – рога у зайца
- То, что мы видим своими глазами, но тоже не существует на самом деле, мы называем это Миттья или иллюзия.

Примеров сколько угодно: земля плоская, небо голубое, солнце всходит и заходит. В сумерках можно увидеть змею вместо веревки. Даже на уровне нашего восприятия ошибка всегда на стороне того, кто видит и потом говорит, что «я видела своими глазами».

Веданта утверждает, что весь мир, включая мое собственное тело, такая иллюзия, а на самом деле Я есть Атман. Но трудно сразу это даже умом принять. Поэтому идут дальше объяснения, приводятся примеры. С одной стороны выстраивается теория, объясняются концепции, с другой приводят примеры, которые помогают представить себе, как такое возможно. Важно стараться рассуждать о теориях и примерах, пытаться найти для себя, что в них непонятно, не оставлять непонятое просто так, а разбираться, пока станет понятно. Вдруг начнут появляться собственные примеры, какие-то интуитивные подтверждения, что так оно и есть.

Но нас не заставляют тут же отказаться от мира. До тех пор, пока мы живем в привычном для нас окружении, Веданта учит, как можно жить в нем лучше, спокойней, без бесполезных волнений. Поэтому начали с теории Кармы, с Ишвары. Всем нам дается время, чтобы принять внутренне то, что было сказано в 16 шлоке, принять, что мир Миттья, все только наше воображение. Др. Кака приводит пример с поднятием на гору Эверест. Невозможно подняться на нее сразу. Сначала нужно разбить базовый лагерь, акклиматизироваться в нем, затем можно подняться выше, разбить еще лагерь. В конце концов остаётся последнее восхождение, когда все подготовлено.

Шлока 17:

Avināśi tu tad viddhi yena sarvaṁ idaṁ tatam |

Meaning: Know that the world – permeated by Ātman – is perishable, but nobody can destroy that imperishable Ātman.

Знай, что мир – пронизанный Атманом – разрушаем, но никто не может разрушить этот нетленный Атман.

2.17. Знай, неразруσιμο то, что все пронизывает. Никто не способен разрушить непреходящее.

В 17 шлоке говорится о «неразруσιμο» и «непреходящее». Это характеристике Атмана, их нужно не просто выучить как абстрактные слова, а понимать, что они МОИ характеристики.

Важны 2 слова: Avināśi и avyaya (неразрушаемое)

Vināśi – разрушение, Avināśi – неразрушаемое, непреходящее.

Весь мир пронизан этим не разрушаемым, непреходящим Атманом. Но, мир, который пронизан, сам по себе разрушаем.

Как понять, что значит «все пронизывает»?

Как ТО пронизывает мир? Например, в темной комнате включили свет и комната осветилась. Но свет и комната два различных предмета. Комната может существовать без света и свет может существовать без комнаты.

Или, например, запах пронизывает комнату. Тоже два разных предмета: комната и запах. А как Брахман? Есть мир, и Брахман подобен свету? Но это не так. Тогда была бы дуальность. Мы говорим, что Брахман существует реально. К чему относится тогда весь мир, который мы видим вокруг? – это иллюзия. Реальность, которая существует, ощущается нами как мир.

Пример: чистое лесное озеро и в нем отражается стоящий рядом лес, облака, небо. В озере лес и облака не существуют реально в воде. Но каждый листок, каждая веточка или облако – все пронизано водой.

Другие примеры: горшок и глина, драгоценности и золото. Как золото пронизывает кольцо? Кольцо состоит из золота. Волны состоят из воды. Так же и Брахман пронизывает все, что мы видим. Нет ничего, где Брахмана нет. Как и в озере нет местечка, где нет воды. Именно это и имеется в виду «то, что все пронизывает».

Не совсем правильно думать, что все вокруг «сделано из Брахмана», как будто Брахман есть некий материал. В этом смысле лучше пример с озером и отражением в нем.

Другой пример – сон. Я сплю и мне снится сон. Во сне есть мир, люди, есть я. Но на самом деле реально есть только мой ум, и ум что-то представляет себе, мы просто говорим «мне снится». Фактически есть только ум и можно говорить о том, что ум «пронизывает» весь мир сна. Сон не может существовать без меня, без моего ума. Мой ум есть та реальность, которая дает существование миру сна.

Какой вывод следует из того, что Брахман все пронизывает – это делает все вокруг равным. Все различия только во внешнем проявлении, в Брахмане нет различий, все одинаково свято: червь и святой. Проявление различно, но в Реальности все Едино.

Что это означает практически? – уважение, гармония, никакой ненависти. Как можно унижать кого-то? Мы хотим унижить Бога?

«Авуауа» - непреходящее: в переводе означает нечто, что не может уменьшиться, но тоже можно перевести, как не разрушаемое.

«Неразруσιμο» и «непреходящее» — это две важные характеристики Атмана, о которых говорится в шлоке.

Др. Кака говорит, что когда мы учим шлоку или целую книгу, следует придерживаться такой методики:

- Первым делом нужно понять значение каждого слова
- Сложить слова вместе и понять значение шлоки целиком
- Не рассматривать шлоку в отрыве от всего текста. Нужно постараться увидеть связь между шлоками, общее течение мысли. Связать шлоку с главой и со всем Писанием. Т.е. нужно помнить и иметь в виду контекст шлоки, которую мы изучаем, контекст связанный с ней и контекст всего произведения.

Относительно нашей шлоки 17, полезно вспомнить шлоку 11:

2.11. Произнося премудрые речи, ты скорбишь о том, что не достойно скорби. Мудрец не скорбит ни о живых, ни о мертвых.

Первое, что Кришна объясняет Арджуне «не скорби». Теперь Кришна объясняет философию и говорит об Avināśi. Если вдуматься в причину любой скорби и любого огорчения, то всегда есть то или иное разрушение. Что-то потерялось, утратилось, сломалось или испортилось, что вызвало в результате причину огорчения. Что может быть разрушено или утрачено?

- Физические объекты: одежда, машина, дом, телефон, мой сын, мой родственник, друг. Люди могут заболеть, умереть, переехать жить далеко. Даже уезд близкого человека можно рассматривать, как разрушение и это вызывает огорчение.
- Тонкие объекты: мысли, планы, надежды – все может быть разрушено. Сюда же относятся и обиды, они разрушают чувство уверенности в себе. Такие обиды часто сохраняются на многие годы и воспоминание о них делает меня несчастной даже годы спустя. Каждый раз встречая обидчика, я уже не помню может быть что он сказал, но помню обиду.

Будь то физические либо тонкие, «разрушения» приносят массу разочарований и скорби, делают нас несчастными, вносят беспокойство.

Но Др. Кака говорит, что Атман, мое истинное Я, есть *Avināśi* – неразруσιμο, никогда не может быть разрушен. Всякий раз, когда нападает скорбь, нужно вспомнить, что мое истинное Я есть *Avināśi* и это уменьшит, расслабит ситуацию и у меня появятся силы пройти через ситуацию, держась за свое Я, которое *Avināśi* и потому не может быть разрушено. Что бы ни было разрушено, все относится к той части мира, который разрушаем. Кришна говорит здесь: Мир, который весь пронизан Брахманом, разрушаем, он обязательно разрушится и исчезнет, хочу я этого или нет. Как я ни пытаюсь сохранить и защитить физические или тонкие объекты, все, что создано для того, чтобы потом разрушиться, разрушится обязательно, не смотря на все мои старания. Поэтому единственное, что возможно, это отделить себя от мира, установиться в Атмане, который не разрушаем. В этом состоит смысл изучения данной шлоки и всей этой части Гиты.

Как представить себе, что я присоединена к центру, которым является Атман и как все остальное, весь мир перестают быть важными, играть роль? Такой пример приводит Мандатай (по Кабиру). На картинке старинная ручная мельница для пшеницы. В центр насыпаются зерна, ручку нужно крутить и высыпается мука. Сын Кабира увидел, как мелится пшеница и огорчился: как все зерна перемалываются. Так и мы люди, крутимся Ишварой в колесе Самсары и нас тоже перемалывает в муку. Есть ли способ избежать разрушения? Кабир ответил ему: посмотри, всегда остаются несколько зерен, которые прилипают к палке и они не перемалываются, выходят из мельницы целыми. Так и люди должны стараться прикрепиться к стержню, этот стержень Атман. Полезно запомнить картинку и в трудный момент представлять себе ее и мысленно держаться за стержень. Тогда все, что кажется моим, включая мое тело, постепенно разрушится, уйдет все шаг за шагом, но ничто не сможет

сделать меня несчастной. Это то, что объяснял Кришна в 11 шлоке и Др. Кака соединил объяснение с данной шлокой.

Когда доходит до разрушения, есть 3 вида возможных разрушений, мы их все перечисляем, чтобы убедиться, что мы ничего не забыли и ни одно из них не относится к Атману:

- Саморазрушение – естественная тенденция к разрушению, например, если долго хранить яйцо, оно разрушится или молоко прокиснет.
- Разрушение кем-то – стоит дерево, но приходит дровосек с топором и срубает дерево.
- Разрушение в следствии разрушения убежища: здесь тоже есть 3 вида:
 - Что-то нуждается в укрытии, поддержке и если укрытие разрушено, то разрушится и то, что нуждалось в поддержке, например, плод в теле беременной женщины погибает, если погибает женщина.
 - Психологическая поддержка, например, у меня было много денег и они исчезли. Со мной при этом ничего не случилось, но психически очень даже нарушилось, потому что как же я буду жить без денег? Вся моя жизнь сломана и мне больше уже нет жизни.
 - Сильная привязанность к другому человеку. Если его нет, то кажется, что все. Я не могу жить. Например, муж ушел к другой. Со мной ничего не случилось, но в результате привязанности мне кажется, что моя жизнь разрушена.

Это все возможные виды разрушений, которые могут случиться с объектами. Но Атман не подвержен ни одному из них. Эта Авинаши -Татва

(«Татва» переводится, как «сущность») есть моя истинная сущность и нужно держаться этой мысли при всех изменениях в жизни, что бы ни случилось вокруг. Это то, что ожидается от нас в качестве духовной практики.

Это самое главное, на что Др. Кака обращает наше внимание в 17 шлоке.

Шлока 18:

*Antavanta ime dehā nityasyoktāḥ śarīraṇaḥ |
Anāśino'prameyasya tasmād yudhyasva bhārata || 18 ||*

Веды, священные писания и просветленные святые утверждают, что эти тела, пронизанные Атманом, подлежат прекращению. Сам Атман вечен, неуничтожим и непостижим для практических источников знания (Прамана). Поэтому сражайся, о Арджуна!

2.18. Говорится: все эти тела преходящи, а воплощенная душа вечна, неразрушима и неизмерима; поэтому сражайся, о потомок Бхараты.

Кришна поддерживает Арджуну, чтобы тот начал войну.
«**antavanta ime dehā**» - все тела разрушаемы. Др. Кака говорит, что большинство положений, о которых говорится в Гите, основываются на общем здравом смысле, их все можно понять самому, не требуется дополнительное описание. К таким утверждениям относится и утверждение, что все тела преходящи.

Что же с нашей этой жизнью? Это мое тело родилось, старится и умрет. До тех пор, пока оно существует, заботься о нем, действуй в мире.

Теория здесь описывается с точки зрения ее применения.
Вся философия настраивает на действия, сражайся в мире. Тело всего лишь иллюзия на основании вечной Реальности, и Я и есть эта Реальность. Я просто принимаю тело, что оно мое. Но в действительности нет никакой связи между Мной и моим телом. Мы пришли от того, что я тело к выводу, что Я не тело, Я бессмертный Атман, воплощенный в теле.

Понятие Упадхи: Есть Реальность и есть мое тело. Согласно Веданте, тело никак не связано с Атманом, с Я, но кажется, что Атман и тело одно и то же, что Атман живет в теле и без тела не будет и Атмана. Тело в данном случае называется Упадхи – то, что не имеет отношения к основному предмету, но кажется, что они одно. Другой пример: ворона села на мой балкон.

Определение Upadhi: Ограничительное дополнение, которое помогает выделить один объект отдельно от остальных, но само остается отдельно от объекта

Пример из Рамаяны (другой эпос, рассказывающий о Рама. Рама тоже Аватар, который был до Кришны), когда Рама убивает короля обезьян, приходит жена убитого и начинает рыдать. Рама говорит ей: «что ты рыдаешь? Ты любила его? Но что ты любила? кого ты любила? Если ты любила тело, то вот оно тело, лежит перед тобой, зачем плакать?» - Она отвечает: «но тело не то, из него ушло Сознание» - «Сознание не ушло, оно никуда не делось, просто оно не в этом теле. Тело вот оно, Сознание тоже. О чем же рыдать?» Говорится, что вдова быстро утешилась, потому что сам Рама объяснял ей и кроме того, она была истинной последовательницей Рамы.

Др. Кака говорит, что в духовных дискуссиях важны оба фактора – тот, кто учит и тот, кого учат. Если учитель так велик, как Рама, но ученик не достоин его, или наоборот, то мало пользы от учебы. Наш Кака по своей силе так же велик, как Господь Рама, но если мы не все понимаем и не все можем применить на практике, то просто это потому, что мы не готовы. Все зависит от нас и на нашей ответственности, Др. Кака есть у нас.

Еще важное слово в шлоке **Aprameya** – неизмеримая, нечто, что нельзя измерить или познать. Мы уже говорили о трех составляющих для любого знания. Говорили, что они составляют Трипути.

Эти слова нужно знать:

- Pramana – способ или процесс познания
- Prameya – объект познания
- Pramata – Джива, тот, кто познает

Обсуждение 9 Прамана:

Прамааны – это источники знания, способы познания. Их всего 9: Pratyaksha, Anumana, Upamana, Shabda, Arthapatti, Anupalabdhi, Shakya, Aitihya, and Cheshta.

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

Pratyaksha - прямой, чувства – все, что можно услышать, увидеть, понюхать – не Атман. Почему? – У Атмана нет ни формы, ни органов, Его нельзя почувствовать. Часто случается при «продвинутых» медитациях,

что искатель видит какие-то формы или ощущает запах, т.п. Все это не Атман и нужно знать об этом. Это безусловно хороший уровень медитации, но не конечное достижение Атмана.

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

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

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

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

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

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

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

Комментарий Др. Каки к шлокам 17-19:

Эти шлоки являются заключительной частью предыдущей 16-й шлоки. Искатель должен оставаться непривязанным и бесстрастным по отношению как к своему телу, так и к окружающему миру. Он должен помнить, что его собственное тело в конечном итоге является частью мира. Одна из теорий Веданты гласит, что мир создан Ишварой. Вторая теория гласит, что мир — это обманчивая иллюзия, видимая на основе Бога. Другая теория гласит, что мир пронизан Богом, и каждая сущность есть Бог. Еще одна теория гласит, что мир никогда не был создан. Таким образом, Писания по-разному описывают отношения между миром и Богом. Независимо от того, как они связаны, каждая теория утверждает, что только Брахман или Бог реален, и Он является сущностью всего в мире. Напротив, мир нереален, несущественен или второстепенен. Вывод для искателя состоит в том, что он должен твердо держаться своего духовного решения и использовать его в повседневной жизни. Он может размышлять следующим образом:

- 1. Мир принадлежит Ишваре, поэтому он не мой; следовательно, я не должен быть привязан к нему.*
- 2. Мир — это лишь обманчивая кажимость, поэтому нет смысла привязываться к нему.*
- 3. Если все в мире поистине является Брахманом, то и тот, кто привязан к миру, и объект привязанности - все это Брахман. Поэтому привязанность невозможна.*
- 4. Если мир никогда не был создан, то о привязанности к нему не может быть и речи.*

Эти философские концепции могут помочь развить новый взгляд на окружающий мир. Искатель должен рассматривать их как шаги в духовной эволюции, а не изучать их сложные теоретические детали. Быть бесстрастным или непривязанным к мирским делам — вот главная цель, независимо от того, как она достигается.

Бесстрастие к миру необходимо в конечном итоге для Самореализации. Истинное Я, Атман, пронизывает тело и весь мир; Он неразрушим. Тело и

мир всего лишь кажущиеся Упадхи, то есть ограниченные наложения на Брахман. Все Дживы изначально являются Атманом, однако по невежеству они не знают об этом. Невежественные Дживы прочно отождествляют себя с телом.

В результате, когда тело убивают, они ошибочно полагают, что убивают их истинное Я, Атман. Они также ошибочно думают, что Атман в одном теле убивает или получает смерть от Атмана в другом теле, тогда как на самом деле Атман не связан, не идентифицируется и не заключен ни в какое тело. Атман всепроникающий, вездесущий и непривязанный, поэтому Он не может ни убить кого-либо, ни быть убитым кем-либо. Искатель должен принять эту Вечную Истину, провозглашенную Господом Кришной, с предельной, непоколебимой верой, чтобы достичь того, что наиболее благоприятно для него. Однако считается, что Дживатма, то есть воплощенная душа, покидает свое нынешнее тело после смерти и впоследствии попадает в другое тело. Господь Кришна настаивает на том, что, признав эти факты, Арджуна должен уверенно вести войну, используя все свое мастерство и полный энтузиазма, поскольку борьба со злом - его главная обязанность в повседневной жизни.

Лекция 5, шлоки 19-20

Самое главное из шлоки 17:

2.17. Знай, неразруσιμο то, что все пронизывает. Никто не способен разрушить непреходящее.

Атман не подвержен ни одному из возможных видов разрушений. Эта Авинаши-Татва («Татва» переводится, как «сущность») есть моя истинная сущность и нужно держаться этой мысли, как за стержень при всех изменениях в жизни, что бы ни случилось вокруг. Это то, что ожидается от нас в качестве духовной практики.

Определение Upadhi: Ограничительное дополнение, которое помогает выделить один объект отдельно от остальных, но само остается отдельно от объекта. Существование самого объекта не зависит от Упадхи. Поэтому можно говорить, что
Очень интересное равенство, есть о чем подумать, чтобы разобраться в его смысле.

Вспомним еще раз шлоку 18:

2.18. Говорится: все эти тела преходящи, а воплощенная душа вечна, неразрушима и неизмерима; поэтому сражайся, о потомок Бхараты.

Вывод из шлоки: даже в обычном смысле логично, что тела разрушаются, поэтому нечего скорбеть, вставай, Арджуна и сражайся.

Кроме того мы рассмотрели 9 способов получения знания и сказали, что ни одним из них невозможно познать Атман. Почему это так важно:

- Веданта утверждает, что Атман вечный и все пронизывает, значит Он есть прямо здесь и сейчас, почему я Его никак не чувствую?
- Не нужно пытаться найти или почувствовать или увидеть Атман – это невозможно. Мы можем понять или познать только объект. Атман – не объект, это тот, кто хочет познать объект, наблюдатель, Я.
- Для исключения мысли типа «если Атман невозможно увидеть, то наверное его и нет.»

Как мы вообще способны получить некоторое знание? – либо через органы чувств, либо умом. Но Атман не познается ни умом ни органами чувств. Он находится в другой реальности. Например, мне снится сон. Я все вижу, все понимаю, живу во сне. Но невозможно мне, тому мне, что во сне, хоть как-то объяснить, что есть еще пробужденный я. Пробужденный я находится на другом уровне реальности, поэтому он никак недоступен для того я, что во сне. Но как же близко от меня мое Я!

Шлока 19:

Ya enaṃ vetti hantāraṃ yaś cainaṃ manyate hatam |

Ubhau tau na vijānīto nāyaṃ hanti na hanyate || 19 ||

Тот, кто думает, что Атман - «убивает», и тот, кто думает, что Атман - «убит», оба невежественны в отношении Атмана, потому что Атман, истинное Я, никого не убивает и никем не убивается.

2.19. Кто считает, что она убивает, и кто полагает, что ее можно убить, – оба пребывают в заблуждении. Она не может убивать и быть убитой.

Комментарий Др. Каки к шлоке 19:

В результате, когда тело убивают, они ошибочно полагают, что убивают их истинное Я, Атман. Они также ошибочно думают, что Атман в одном теле убивает или получает смерть от Атмана в другом теле, тогда как на самом деле Атман не связан, не идентифицируется и не заключен ни в какое тело. Атман всепроникающий, вездесущий и непривязанный, поэтому Он не может ни убить кого-либо, ни быть убитым кем-либо. Искатель должен принять эту Вечную Истину,

провозглашенную Господом Кришной, с предельной, непоколебимой верой, чтобы достичь того, что наиболее благоприятно для него. Однако считается, что Дживатма, то есть воплощенная душа, покидает свое нынешнее тело после смерти и впоследствии попадает в другое тело. Господь Кришна настаивает на том, что, признав эти факты, Арджуна должен уверенно вести войну, используя все свое мастерство и полный энтузиазма, поскольку борьба со злом - его главная обязанность в повседневной жизни.

Главные, ключевые слова шлоки стоят в конце, мы сконцентрируемся на них.

«не может убивать и быть убитой» -
Это характеристики Атмана.

«Убить» — это действие. И хотя говорится об убийстве, шлока не об убийстве, а о действии, любое действие, которое совершается с участием тела. Слово «убивать» здесь используется как символ действия. Имеется так же в виду, что Атман не ест, не ходит, не совершает ничего, никаких действий. Атман есть «Акарта» - не-деятель.

Многие искатели, особенно начинающие, неправильно понимают шлоку. В обычной жизни мы совершаем множество действий. А тут Гита говорит, что Я не деятель, что бы это значило?

Ошибки, которые могут вытекать из неправильного понимания шлоки:

- Если Я не деятель, то можно расслабиться и ничего не делать
- Можно делать что хочу, не считаясь с законом и правилами
- Думать, что я ни за что не отвечаю

Нужно ясно понимать, что действительность, реальность в которой мы живем, делится на 2 уровня:

- Уровень обычных действий
- Духовный уровень

На обычном уровне Джива всегда Карта – деятель, тот, кто совершает действия. Исключительно неправильно думать, что я человек духовный теперь, поэтому я ничего не делаю.

Смысл шлоки в том, что Джива действует, используя тело, как иначе можно совершать действия, если не посредством тела или ума. Поэтому Джива деятель. Но моя истинная сущность Атман – это философский, духовный уровень рассуждений.

Нужно понимать разницу уровней. Так же и Единство вселенной существует на духовном уровне, а на нашем обычном очень даже есть зло и нужно с ним бороться. Пример с диким слоном. Именно тут искатели часто ошибаются.

Пример с фильмом, где убийца после каждого убийства повторял шлоку. В обычной жизни я деятель, я несу ответственность и пожинаю ее плоды. Но на духовном уровне нужно быть полностью непривязанным ко всем действиям, как Атман. Это Парамартха-Сатта – духовный уровень, на нем я понимаю свою истинную сущность. Каждый, кто изучает Гиту, должен четко понимать, кто действует, кто получает результаты, а кто не действует.

Как можно понять разные уровни? -

Легче всего понять на примере со сном. Мы говорили о 3 уровнях реальности:

1. Сон
2. Пробужденное состояние, наш мир, который мы считаем реальным
3. Пара--Сатта – Абсолютная Реальность.

Просыпаясь ото сна, я нахожу себя в спальне на кровати, никуда я не ездила, ничего не делала, все действия были во сне, а я в это время просто лежала.

Можно думать, что наш мир – это сон Бога.

Мы все начинаем с того, что думаем, что я есть тело и все уверены, что тело совершает действие. Тело совершает действия и я есть тело, как я могу быть не-деятелем? Как тело и Джива я деятель, но Я, как Атман, Я не-деятель.

Есть разные уровни рассуждений:

1. Сначала мы думаем, что я тело.
2. Затем мы думаем, что тело мое.
3. В теле есть некоторое сознание и это есть Я.

Самый тяжелый случай, когда я думаю, что я тело и все делаю, несу одна всю ответственность за ошибки, неправильные решения, т.п. – это где мы все сейчас.

Но приняв теорию Кармы и Ишвару, жить становится легче.

Джива деятель, Ишвара тот, кто дает возможность совершать действия.

Концепция Ишвары: Он вынуждает Дживу совершать действия в следствии Васан, комбинации Гун, которые в свою очередь зависят от прошлых действий самого Дживы. Мы получаем тело вместе с Прарабдхой

и Ишвара дает возможность совершать определенные действия, толкает Дживу в определенном направлении. Ишвара создает окружение Дживы, но это окружение соответствует Праабдхе, которую заработал сам Джива.

Сначала я думаю, что я тело, потом понимаю, что все моя Праабдха, закон Кармы и Ишвары, и в конце концов я понимаю, что Я есть Атман. Здесь важна помощь Писаний. Так я дохожу до того, что Атман не-деятель.

Атман есть Сат Чит Ананда, не привязан, а Джива есть отраженное сознание, но внутренне Джива должен держаться за то, что Я есть Атман и Я не-деятель. С таким настроем Джива перестает быть деятелем, а выполняет все действия наилучшим для него способом, не ожидая определенных результатов.

Легко скатиться на то, что я не несу ответственность, я не выполняю обязанности, не стремлюсь сделать лучше – все типичные ошибки, неправильное понимание.

Необходимо размышлять над шлоками и стремиться применять их в жизни. Нужно вбивать в голову «Я есть ТО»!!!!!!!!!!!!!!

Выводы из предыдущих шлок 16-19, куда Кришна старается нас направить:

- Так естественно для нас думать, что я родилась и умру. Но Кришна говорит: нет, ты вечен.
- Так же естественно сказать, что я хотя и не знаю кто я есть, но мир вокруг совершенно реален. Но и тут: Я реальность, а мир моя иллюзия.
- Я думаю про себя, что я маленькая частичка в огромной вселенной, ограниченная в пространстве и времени. – Я неограниченна, огромна, все-пронизываю.
- Все, что мы видим и чувствуем вокруг, все объекты. Поэтому мы привыкли все считать объектами. Так же мы по привычке думаем, что и Атман тоже объект. Но Он не объект. Тогда мы думаем, что Он не существует. Но Атман существует и это ТО, что и есть Я.
- Мы привыкли думать, что это я все делаю и я потом страдаю или радуюсь. – нет, Я не тот, кто делает и Я не тот, кто потом получает за свои действия.

Шлока 20:

*Na jāyate mriyate vā kadācin Nāyaṃ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ ।
Ajo nityaḥ śāśvato 'yaṃ purāṇo Na hanyate hanyamāne śarīre ॥ 20 ॥*

Атман не рождается и не умирает ни в какое время. Это не значит, что Атман появился раньше и не родится позже. Также не бывает так, что он не существовал раньше и родится позже. Атман - нерожденный, неизменный, древний и вечный. Атман не разрушается, когда тело убито.

2.20. Душа не рождается и никогда не умирает. Она не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, постоянная и древнейшая. Она не погибает, когда убивают тело.

Это известная шлока, она повторяется в Катха Упанишаде.

Продолжается описание Атмана до шлоки 28.

Др. Кака обращает особое внимание на слова «Атман не рождается и никогда не умирает». Остальные слова очень понятны. Опять говорится, что Атман есть Нитья – вечный, Пурана – древний и даже если тело умирает, то Атман не умирает вместе с ним.

Вспомним известные 6 Викар – разрушений тела:

Шесть Викар

1. Зарождение
2. Существование в форме тела (тело не существовало раньше, но теперь существует)
3. Тело растет
4. Тело изменяется
5. Тело стареет (разрушается)
6. Тело умирает

Можно все соотнести с характеристиками Атмана, указанными здесь, т.е. все разрушения не относятся к Атману.

Др. Кака обсуждает слова «рождается и умирает». Слово «рождение» можно рассматривать с двух точек зрения:

- Мое собственное рождение
- Рождение, которое я дала моему ребенку.

Мы говорим о двух точках зрения, потому что есть установка, что мы все обязаны родителям за то, что они дали нам жизнь и вырастили нас.

Поэтому мы должны возвращать свой долг, заботиться о них в старости и т.п. Такая установка правильная, но случается так, что родители начинают в какой-то момент ожидать привилегии: «Я все сделала для нее, пока она росла, жертвовала всем, теперь ее очередь.» С точки зрения дочери - да, я

должна заботиться и исполнять свой долг. Но с точки зрения родителей очень неправильно предъявлять счет к оплате и требовать чего-то от детей.

Привязанность часто переходит с детей на внуков, правнуков, вырастает сильная привязанность ко всей семье. «Атман не был рожден» - из этого следует, что я тоже не давала никому рождения, что мне теперь от них требовать? Если и я не родилась никогда, как я могла дать рождение своей дочери? Кто дал кому рождение? Если сама концепция рождения неверна, то нужно прекратить привычку быть в восхищении от рождения нового члена семьи и соответственно, быть в горе от смерти в семье. Эти экстремальные ситуации и эмоции нуждаются в контроле. Нужно помнить, что Я не имею рождения и так же моя дочь, сын, внуки не имеют рождения и стремиться к постепенному уменьшению привязанности, используя эти рассуждения.

Смерть. Все, что мы сказали относительно рождения, теперь применяем к смерти. У нас есть некоторые представления о смерти. Например, если в семье есть старый человек, то нормально, если он умирает. Или родственник может не очень старый, но долго болеет. Когда он умирает, то да, грустно, но понятно, что так лучше и для него. Мы думаем, что смерть нормальна и естественна в случае старости или болезни. Но случается так, что молодой, здоровый, в полном расцвете человек внезапно умирает. Это вызывает шок. От такого шока родители впадают в депрессию, утрачивают смысл жизни, интерес к ней.

В предыдущих шлоках мы говорили о трех видах разрушения. Третий вид был разрушение поддержки. Поддержка разрушается и кажется, будто разрушилась я сама. Умирает кто-то из близких и кажется, что закончилась моя жизнь. Так не должно быть! Каждый раз, когда дело касается смерти, нужно тут же вспоминать о том, что Я не умру, но тогда и никто другой не может умереть. Никто не был рожден и никто не может умереть. Все это относится только к телу и нет повода для горя. Конечно, естественно возникают всплески. Я ухаживала за близким, заботилась о нем и когда он уходит, то естественно возникает некоторое чувство пустоты в доме и в текущей жизни, нормально чувство скорби, «всплеск» пустоты, но очень неправильно для искателя отчаяние и горе.

Мысли о рождении и смерти должны так слиться со мной, что они должны стать моей второй сущностью. Стачала это просто духовная практика и искусственная мысль, о которой нужно размышлять, но она должна стать естественной. Не то, что я думаю «да, это все тело, а я вообще-то не тело» и т.п., такое отношение к рождению и смерти должно стать моей сущностью.

Другое важное слово: **Нитья- вечный**. Это технический термин, связанный 4 видами несуществования (Abhava), почему предмет может не существовать:

- Не существует до некоторого момента создания или рождения
- Не существует после разрушения или смерти
- Не существует одно в другом (горького вкуса лимона нет в сладости сахара). Обратное: вода в чае. Т.е. горький вкус лимона по принципу существует, но прямо сейчас я беру в рот сахар и там нет горького вкуса.
- Не существует никогда (рога у зайца)

Точное значение слова Нитья - все 4 Абхава не применимы к Атману. Др. Кака говорит, что каждый раз, когда встречается слово Нитья, нужно вспоминать о 4 возможных видах несуществования и применять их к себе.

Всякий раз, когда находит чувство несчастья, недовольства, беспокойства, не говоря уже про горе и проблемы, нужно провести анализ, откуда идет беспокойство или несчастья. Обязательно выяснится, что есть некоторое разрушение: обманулась в расчётах, или в ожиданиях, или что-то пошло не так, как хотела. Все это нужно привести к одной из Абхава и понять, очередной раз вдолбить в голову, что это не Я. — Я несчастна и волнуюсь из-за вот этого конкретного разрушения, из-за этого несуществования. Что-то происходит не так, как мне хочется, т.е. нечто не существует так, как я хочу, чтобы оно существовало. И если мне удастся протянуть веревочку от несуществования к тому, что Атман не может так не существовать и потом убедить себя, что Я есть Атман, а не это грустное создание, то это и будет то, что требуется от меня в результате изучения Гиты и то, о чем нам твердит Др. Кака, а мы не можем понять.

Ajo nityaḥ śāśvatoyaṁ purāṇo - оригинальные слова из шлоки.

Ajo не имеющий рождения

nityaḥ вечный

śāśvatoyaṁ вечный

purāṇo древний

Практический вывод из шлоки: помнить о 6 Викара –разрушениях, о характеристиках и понимать, вбивать в голову, что все не относится к Я!

В чем нас все время пытаются убедить? —

- Я одушевленное, сознательное существо — понятно

- Мое сознание, которое я прямо сейчас чувствую, ограничено. Я точно умру – это то, что я отлично знаю. Практически любая проблема, которая есть у меня сейчас, и есть моя ограниченность.
- Нет! – Я не тело и не ум, Я – Атман. А Атман = Брахман, бесконечный, огромный, все и всюду Единство. В этом состоит значение выражения «Атман есть Брахман». И это то, в чем состоит суть Учения.

Все это очень непривычно, и в этом Кришна пытается убедить Арджуну.

Лекция 6, шлоки 21-22

Повторение:

2.19. Кто считает, что она убивает, и кто полагает, что ее можно убить, – оба пребывают в заблуждении. Она не может убивать и быть убитой.

Есть разные уровни рассуждений и соответственно нашего развития:

1. Сначала мы думаем, что я тело.
2. Затем мы думаем, что тело мое.
3. В теле есть некоторое сознание и это есть Я.

Все философские концепции могут помочь развить новый взгляд на окружающий мир. Искатель должен рассматривать их как ступени духовной эволюции, а не изучать их сложные теоретические детали.

Оставаться не вовлеченным в мирские дела или непривязанным к делам мирским — вот главная цель, независимо от того, как она достигается.

Не вовлеченность в мирские дела необходима в конечном итоге для самореализации.

Истинное Я, Ātman, пронизывает тело и мир; Он неразрушим. Тело и мир - всего лишь видимые Упадхи, т.е. ограниченные надстройки Брахмана. Все Дживы изначально являются Ātman, однако по невежеству они не знают этого. Невежественные Дживы жестко отождествляют себя с телом. В результате, когда тело убивают, они ошибочно полагают, что убивают их истинное Я, Ātman. Они также ошибочно думают, что Ātman в одном теле убивает или получает смерть от Ātman в другом теле, тогда как на самом деле Ātman не связан, не определяется телом и не заключён ни в какое тело. Ātman все-пронизывающий, вездесущий и непривязанный, поэтому он не может никого убить или быть убитым кем-либо. Искатель должен принять эту Вечную Истину, провозглашенную Господом Kṛṣṇa, с непоколебимой верой, чтобы достичь того, что наиболее благоприятно для него.

2.20. Душа не рождается и никогда не умирает. Она не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, постоянная и древнейшая. Она не погибает, когда убивают тело.

Опять мы говорили и рождении и смерти. Причем о рождении с двух точек зрения:

- Мое собственное рождение
- Рождение, которое я дала моему ребенку.

Мысль о смерти нужно так долго крутить в голове, пока она перестанет быть негативной. Все время есть противовес для негатива: никто не умрет, ни я ни мои близкие. Мы просто не в состоянии в это поверить.

Др. Кака говорит здесь: Реальность не может быть ни хорошей, ни плохой; скорее, это просто реальность. Человек, который по невежеству считает "рождение" хорошим, а "смерть" плохой, теряет внутренний мир и удовлетворение.

Мы все вечные, поэтому объяснили еще, что понимать под вечностью, слово «Нитья» на Санскрите. Какие есть 3 вида несуществования, ни под одно из них не подходит Атман, мое Я – еще один военный мост на трудную минуту.

Шлока 21:

*Vedāvināśīnaṃ nityaṃ ya enam ajam avyayam |
Kaṭhaṃ sa puruṣaḥ pārtha kaṃ ghātayati hanti kaṃ || 21 ||*

О Парта! Как может человек, знающий, что Атман вечен, неразрушим, не имеет рождения и неизменен, думать, что он убьет кого-нибудь или приведет к смерти?

2.21. Как, о Партха, может человек, знающий, что душа неразрушима, вечна, нерожденна и неизменна, убить или заставить кого-либо убивать?

Фактически слово в слово идет повторение предыдущей шлоки. Зачем это нужно? – да потому что мы такие люди, что с первого раза ничего не понимаем.

Приходится все повторять снова и снова, с другими примерами, другими словами. Господь Кришна знает нашу такую особенность. Трудно даже запомнить все с одного раза. Поэтому нам и повторяют.

Далее Кришна спрашивает, как возможно, что человек, обладающий всеми этими характеристиками, может убить или заставить убить?

Опять слова «Авинаши», «Нитья», «Авьяйя». Мы говорили, что мое истинное Я есть *Avināśi* – не разрушаемое, Нитья - вечное.

Сначала остановимся на слове **авуауа** – это слово было в предыдущей шлоке, мы его переводили, как «непреходящий», здесь оно переводится, как «неизменна» - нечто, что не уменьшается, не портится, не разрушается. Например, у меня есть 1000 рублей и 300 я потратила, что означает, что деньги уменьшились. Такой вид уменьшения невозможен для Атмана.

Др. Кака говорит: подумай о ежедневной жизни, что в ней постоянно тратится, уменьшается, расходуется: деньги, усилия, вещи, силы. Каждый день вечером я чувствую себя уставшей. В некоторые дни тело кажется очень уставшим, тело разрушается! А в другой раз ничего не делала, тело не устало, но зато стало ужасно скучно. Голова так отупела от этого, что невозможно ни о чем думать.

В такие моменты нужно всмотреться в себя и подумать: что здесь устало или чему стало скучно? Если удастся отделиться и осознать, что это мое тело устало или моему уму стало скучно, то все тут же наладится. Как правило, тело не очень и устало, просто я думаю, что я тело, и я очень устала. Часто в такой ситуации помогает прогулка на природе (Мой пример: я как-то бегала после дня уборки, когда казалось, что я падаю с ног от усталости) или душ. Очень хорошо в такой ситуации начать повторять Имя или молитву. Имя связывает с Брахманом – Сат Чит Ананда. Связь с Ананда передается, усталость и скука отступают. Простые советы, если только вспомнить, что я авуауа – нет ни разрушения, ни расхода для меня.

«как возможно, что человек, обладающий всеми этими характеристиками, может убить или заставить убить?» - интересен выбор слов. «Убить» - означает убить самому, «заставить убить» - сделать так, что кто-то убьёт. Здесь две ситуации и в обоих случаях я думаю, что это я тот, кто действует. В Махабхарате Кришна убивает некоторых персонажей сам, а некоторых убивают другие по Его указанию. Одно действие совершает Он сам, другое совершает, используя кого-то, как средство. Любой из нас в такой ситуации считал бы, что это он убил в обоих случаях. Кришна говорит, что оба действия не совершаются Атманом, просветленный знает это очень хорошо. Др. Кака никогда не говорит, что это он что-то сделал, он всегда говорит, что он был средством для исполнения действия. Всегда говорит, что это Величие и Воля Ишвары, поэтому так и случилось, а сам он тут ни при чем. Это становится сущностью Просветленного человека.

Здесь Др. Кака объясняет теорию Кармы.

Определение Кармы:

1. «Карма» переводится как «работа», но только работа, совершенная живым существом.
2. Это работа, совершенная сознательно. Должно быть чувство «я делаю это». Переваривание пищи не относится к Карме.
3. Должны быть результаты, ради которых совершается работа, должен быть кто-то, кто этими результатами наслаждается или страдает от них. Машина совершает работу, но она не получает результаты, не радуется на них, поэтому работу машины нельзя назвать Кармой.
4. У Кармы есть моральный аспект: хорошее или плохое. Если ребенок совершает что-то плохое, все равно это не Карма, потому что ребенок не понимает, что он делает. То же самое с животными. Карма, действия, бывают плохими и хорошими и есть свобода выбора между ними. Без возможности свободы выбора невозможно иметь хорошие и плохие дела. Тогда невозможно хвалить человека за хорошие поступки или ругать за плохие.
5. Космический аспект. Это закон Кармы: Пунья и Папа, хорошая Карма и плохая. То, как мы живем сейчас, есть результат предыдущих жизней.

Результаты Кармы:

- Сиюминутный результат – убрала квартиру и стало чисто.
- Отпечаток в разуме – воспитывается привычка, которая создает новые Васаны или усиливает существующие.
- Космический результат – Папа и Пунья – Сукха-Дукха – вопрос веры

Кто же тогда вовлекается в действия, **кто исполнитель?**

Вспомним концепцию Дживы.

Все то же Сознание, Чит, которое получило тело и разум, забыло Свою истинную природу, стало Дживой, и Джива вовлекается в действия, а потом страдает от их результатов.

Любые действия совершаются Дживой, а Атман остается незатронутым ими в самой гуще событий.

Вспомним концепцию Ишвары – создатель и управитель вселенной.

Коллективная Прарабдха.

Я совершаю действия, но результат целиком зависит от Ишвары.

Во всем остальном Ишвара не вмешивается в мои действия.

У Дживы есть некоторая свобода действий. Свобода заключается в том, с каким настроением, с какими мыслями мы совершаем действия. Это зависит

целиком от меня. Но и это тоже в конечном итоге зависит от Васан (поэтому и эта свобода ограничена)

Мы все время обвиняем Бога, что мы все делаем хорошо и по правилам, а получаем все время неудачи. Но мы забываем, что результаты приходят часто из предыдущих жизней. Поэтому не должно быть с нашей стороны ни жалоб ни страданий, нужно совершать действия с правильным настроем и потом полностью отдаваться во власть Ишвары.

Закон Кармы – хорошие действия приводят к хорошим результатам, к счастью, плохие к страданиям.

Зачем усилия, если все равно работает Праарабдха?

Сколько у меня будет денег, какой дом, какая работа – это Праарабдха. А как я этим всем распоряжусь, зависит от меня. Даже хороший дом можно превратить в сарай, любую хорошую работу, если не стараться, можно потерять. Тут важно вспомнить:

- Дхарма
- Артха
- Кама
- Мокша

Сколько я получу богатства и сколько удовольствий по жизни, определяется Праарабдхой, а не от моих усилий. Усилия нужно прикладывать в Дхарма и Мокша. Мы, как правило, действуем наоборот.

Каким должен быть мой настрой в действиях?

Их нужно совершать в соответствии с Писаниями и избегать все запрещенные действия. Какие бывают виды действий? –

- Karma – ежедневные, обычные наши действия
- Akarma - бездействие
- Vikarma – запрещенные действия
- Nishkarma – недействие (неэгоистичные действия)

Обсуждение Праарабдхи, Санчит Кармы и Крийяман Кармы:

- Крийяман Карма – действия, которые мы выполняем сознательно в настоящем.
- Санчит Карма – как счет в банке, на котором накапливаются Папа и Пунья, «грехи и заслуги», которые сейчас еще не созрели, чтобы дать результаты.
- Праарабдха – часть из Санчит Кармы, которая созрела и должна быть отработана в данной конкретной жизни.

Какие действия не добавляются к Санчит Карме:

1. Совершенные детьми несознательно.
2. Совершенные в неменяемом состоянии.
3. Совершенные не в человеческом теле.
4. Совершенные без пристрастия в результате служебного долга.
5. Совершенные без чувства «это я действую», без ожидания каких-то результатов - обычные действия, связанные с телом и обычной жизнью. Они выполняются без чувства эго. Например, я завтракаю или чищу зубы. Мне не придет в голову гордиться этим и выпячивать свое я.
6. Нишкам-Карма – действия, совершаемые Просветленными людьми, они не чувствуют себя телом, просто инструмент в руках Бога. Поэтому у них и мотивация к действию другая, не как у нас, желание. У них нет и ожидания результатов, они выполняют действие, которое считают нужным, а результат тот, который дается Ишварой и есть самый лучший и правильный.

рождение животным

Когда в Санчит Карме больше Папа, плохих результатов, чем хороших, дается рождение животным. Рождение человеком, когда Папа=Пунья.

Под этот закон Кармы попадают

- Действие и реакция на него
- Причина следствие
- Усилие и результат

На каждое действие всегда имеется реакция, для каждого следствия всегда есть причина и всякое усилие приводит к какому-то результату. Простыми словами можно сказать, что всякое действие приводит к некоторому результату.

Выводы:

- Не поняв и не приняв систему Кармы невозможно понять и принять систему повторного рождения, о которой говорится в следующей шлоке.
- Только поняв теорию Кармы можно осознать, почему нужно сознательно относиться к каждому своему действию и то, как мы сами ответственны за свое перерождение.
- Приняв теорию Кармы можно развить в себе мысль о том, что все, что происходит со мной - не результат моих или чьих-то ошибок, а все только моя Прарабдха.

Шлока 22:

*Vāsāṃsi jīrṇāṇi yathā vihāya Navāni grhṇāti naro 'parāṇi |
Tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇāṇi Anyāni saṅyāti navāni dehī || 22 ||*

Как человек сбрасывает свою старую, изношенную одежду и надевает новую одежду, так и Дживатма сбрасывает свои старые тела и обретает новые.

2.22. Как человек надевает новые одежды, сбросив изношенные, так воплощенная душа принимает новое тело, оставив старое.

Простая шлока, прямо говорит о перерождении.

Эта шлока тоже читается, когда кто-то умирает.

Смерть по сути ни что иное, как смена тела. У нас нет возможности управлять этим процессом, все происходит по закону Кармы. Доказательства этому нет и не может быть, как и другим предположениям, связанным со смертью.

Всего у нас есть 3 тела:

1. Физическое – Стула Шарира
2. Тонкое - Сукшма Шарира: все, что относится к моей личности. Оно не часть физического. Все наши мысли, чувства, эмоции, переживания от первого лица. Всего 19 составляющих.
3. Причинное. Мы переживаем его в состоянии глубокого сна. По сути это невежество, Агния. Из всех 5 оболочек оно самое первое, далее идут оболочки тонкого тела.

В момент смерти умирает физическое тело. Тонкое тело и причинное продолжают существование и переходят в другое физическое. Атман не изменяется и никуда не переходит. Атман всегда Есть, Он дает существование всему остальному. Причинное тело переходит вместе с тонким. Какое будет другое тело и что будет дальше – это закон Кармы.

Интересное наблюдение сделала Мандатай. Судя по всему, в древние времена новая одежда покупалась только после того, как изнашивалась старая. Новая одежда не покупалась, пока старая еще была хорошая. Сейчас все покупают просто по желанию, множество вещей есть у всех. Никто даже не понимает, что значит выбросить старые? Но тем не менее, многие любят отсортировать старые, избавиться от них и потом радостно купить новые вещи.

Совсем другое дело тело. Все определяется Праарабдхой. Праарабдха дает мне тело на определенный срок и потом тело забирается. Ничего мне не остается, как избавиться от старого и принять новое тело.

Мы рады обычно, когда избавляемся от старых вещей. Но когда дело доходит до тела, мы чувствуем себя несчастными. Т.е. чувство от замены одежды не совпадает, не передается на тело.

Второе отличие: при выборе одежды у меня есть выбор – могу выбрать, какую одежду выбросить и выбрать, какую купить новую, но тело я не выбираю. Я не выбирала свое тело, когда я родилась и не смогу выбрать новое при следующем рождении.

С одеждой бывают ситуации, когда вещь уже очень старая, только выбросить и годится, но человек не выбрасывает ее из-за привязанности: эту кофточку мне подарила дочь с первой зарплаты! Человек не хочет расстаться со старой вещью и не готов купить новую. В ситуации с телом у нас нет возможности повлиять на время, когда тело придется оставить и когда получить новое.

Мандатай говорит: подумай внимательно, действительно ли у тебя нет выбора при получении нового тела? Она приводит такой пример: действительно, Бог решает, когда я оставлю тело, когда и какое получу новое. Она объясняет концепции зависимого и независимого исполнителей действий. Объясняет на таком примере: два студента приходят сдавать экзамены. Пишут решения, отвечают на вопросы, сдают задачи преподавателю, тот проверяет и один студент сдал экзамен, а другой провалил. Тот, который провалил, ругает преподавателя за то, что тот поставил ему плохую оценку. Другой радуется, что получит хорошую оценку. Действительно, так и есть, что преподаватель поставил одному двойку, а другому пятерку. Но если подумать, кто несет ответственность за двойку и за пятерку? Разве преподаватель? В этом примере студент является независимым исполнителем, а преподаватель зависимым. Почему преподаватель зависимый исполнитель? – да потому, что он ставит оценку в соответствии с тем, что студент написал в ответах.

Аналогично, Джива является независимым деятелем, исполнителем, а Бог Ишвара зависимым исполнителем. Какие поступки совершал Джива, такие и накопились в Санчит Карме, такую Прарабдху и тело вынужден ему дать Ишвара, Ишвара никогда не ошибается. Прежде чем винить Бога, нужно осознать, что все пришло от моих собственных действий из моих прошлых жизней. Все, что у меня есть: родители, окружение, фигура, цвет кожи и волос, благосостояние – все определено моей собственной Кармой. Нужно понимать, что не за что ругать Ишвару, все моих рук дела.

Здесь Др. Кака говорит, что нужно один раз понять, что в моих руках прямо сейчас совершать такие действия, в результате которых я получу освобождение уже в этой жизни, а не думать о накоплении хорошей Кармы

для следующего рождения. Так же, как искатель можно ошибочно думать, например, что так много интересного, я все не успею прочитать в этой жизни, буду читать в следующей. Не нужно уклоняться от правильной цели! Нужно достичь освобождение уже в этом теле, прямо здесь и сейчас, мы не знаем, какие могут возникнуть ситуации в других рождениях и какими они будут, новые рождения.

Лекция 7, шлоки 23-27

Повторение:

21. Как, о Партха, может человек, знающий, что душа неразрушима, вечна, нерожденна и неизменна, убить или заставить кого-либо убивать?

2.22. Как человек надевает новые одежды, сбросив изношенные, так воплощенная душа принимает новое тело, оставив старое.

Мы повторили теорию Кармы и слышали слова самого Кришны о том, что душа получает новое тело после того, как «старое изношено», изношено в том смысле, что отработана вся Прарабдха, для которой данное тело было получено. Когда это произойдет и какое будет новое тело – все воля Ишвары, хотя Он и зависимый исполнитель в данной ситуации. Новое тело получает Джива, потому что он совершает действия. Атман вне действий и не получает новое тело.

Нет ничего сложного в теории Кармы, но важно помнить о ней, помнить, что все Прарабдха, и мало, что мы можем в ней изменить.

Шлоки 23-24

Nainaṁ chindanti śāstrāṇi nainaṁ dahati pāvakaḥ |
Na cainaṁ kledayanty āpo na śoṣayati mārutaḥ || 23 ||
Acchedyo 'yam adāhyo 'yam akledyo 'śoṣya eva ca |
Nityaḥ sarvagataḥ sthāṇur acalo 'yaṁ sanātanaḥ || 24 ||

Оружие не может рассечь Атман, огонь не сжигает его, вода не увлажняет его, а ветер не высушивает его. Атман никогда не может быть ни разрублен, ни сожжен, ни увлажнен, ни высушен. Он всепроникающий, неподвижный, бездейственный, древний и вечно один и тот же.

2.23. Оружие не рассекает ее, огонь не сжигает, вода не смачивает, ветер не иссушает.

2.24. Она нерассекаемая, несжигаемая, неувлажняемая, неиссушаемая, она – постоянная, вездесущая, неизменная, недвижимая и вечная.

Шлоки 23 и 24 мы разберем вместе.

В шлоках объясняется дальше концепция Атмана. В шлоке 24 описывается Атман с точки зрения характеристик, в 23 с точки зрения действий.

Др. Кака объясняет почему именно эти характеристики описываются. Мы больше всего привязаны к собственному телу и все характеристики касаются физического тела. Мы очень всегда обеспокоены тем, что мое тело обожглось, мое тело порезалось, мое тело намокло, мое тело иссохло. В течении многих жизней мы привыкли думать так, что все эти неприятности действуют на меня, как тело. Нам нужно стараться помнить, что все это относится к моему телу, но никак не влияет на мое истинное Я.

История про то, как ловят попугая. Ловушка из полых деревянный труб. Их связывают вместе и привязывают горизонтально к стене. получается длинная труба и в соединения привязывают приманку. Попугай садится поест, птицы никогда не едят на лету. В этот момент трубу переворачивают вертикально. Попугай видит трубу, пустоту перед собой, забывает, что он умеет летать и боится упасть. Тогда человек берет его просто руками – попугай пойман. Каким-то образом попугайи боятся упасть, при том, что они умеют летать.

Так и мы привязаны к телу, забываем, что я могу существовать отдельно от тела и разума. Как только на теле вскакивает прыщик – тут же мы огорчаемся. Волосы выпадают, седеют, все проблемы. Порезала пальчик – ах, как все плохо. Все это тоже самое, что и попугай, забыл, что он умеет летать. Во всех ситуациях следует помнить, что Атман нельзя порезать, сжечь, т.п.

Мой пример с академиком Павловым, как он умирал и записывал свой опыт.

Он созвал учеников и стал диктовать им свои ощущения. Вслушиваясь в его негромкую, монотонную речь, ученики и не заметили, как ученый умер.

«Ну, вот, коллеги, я и умер, - будто бы сказал Павлов. - Но заметьте, щетина и ногти у меня продолжают расти...»

https://tsargrad.tv/special_projects/akademik-pavlov-zanjat-on-umiraet_173104

"Академик Павлов занят - он умирает..." - тихо доносилось из длинного коридора в ответ на очередную просьбу поговорить со светилом.

Главное уметь отделить себя мысленно от тела в такие моменты. Об этом же рассказывает Кака в своей беседе. Тело нужно лечить, но Я не страдаю, когда болит тело. Пример с точкой и кругами относительно боли.

Можно связать человека и он будет пытаться освободиться. Но истинное освобождение в том, чтобы освободиться внутренне, от привязанности к телу и уму.

Вторая строка шлоки 24 «она – постоянная, вездесущая, неизменная, недвижимая и вечная.»: Nityaḥ sarvagataḥ sthāṇur acalo'yaṁ sanātanaḥ

Sarvagata = all pervasive - вездесущая

Атман все –пронизывающий, Он везде, Он уже там, куда бы я ни хотела пойти.

До тех пор, пока я это тело, я не смогу насладиться чувством, что Я все пронизываю. Но нет настоящего счастья в ограниченности. Счастье всегда в безграничности. Почему нам всегда хочется дом все больше и больше? Маленький всегда кажется недостаточным. Мы все хотим больше и лучше, но что можно получить с этим ограниченным телом?

Тукарам Махарадж говорит: я построил свой дом в бесконечности, я не хочу больше дом с несколькими комнатами. Весь мир мой дом. Когда ум достигает состояния, что он все пронизывает, то ограниченные предметы перестают радовать. Нужно все время стараться рассуждать так.

Атман все пронизывает, т.е. Он всюду. Др. Кака рассматривает это с интересной точки зрения. Если я хочу куда-то пойти, то Он уже там. И Я – Атман тоже всюду. Есть такие места, куда все время хочется поехать. Но куда бы мне ни хотелось пойти, Я уже там присутствую. С другой стороны есть места, куда я не хочу, не люблю их, но и там тоже Я уже присутствую. Вся концепция о том, чтобы пойти или поехать куда-то или наоборот, избежать поездки куда-то, вернуться назад откуда-то - все относится к Упадхи. Это Упадхи идет и потом возвращается, путешествует во времени и в пространстве. Но Упадхи никак не связана со Мной, истинным Атманом, потому что Я-Атман присутствую всюду. Если размышлять об этом, думать, как все происходит, то это приведет «к замедлению» моих передвижений. Мы так привыкли путешествовать, куда-то ездить без конца. Так логически мы приходим к следующей характеристике: стабильный

Sthanu / Achala = stable, immovable / cannot be disturbed - стабильный, неизменный / не может быть нарушен

Важное слово «Стану» - Атман неподвижный, как ствол дерева. Буря не может его сдвинуть. Др. Кака говорит, подумай, сколько всего за день

«сдвигает» тебя? Самые тривиальные вещи могут выбить меня из седла. Если мелочи могут меня сбить, то что же тогда? Не разрешай себе выбиваться мелочами, думай, что Атман -«Ачала» - неизменный. Эти мысли должны все время быть активированы в уме. «О, опять я выбилась, но это не характеристика Атмана, Я тоже неподвижна, меня нельзя сдвинуть с равновесия. Все это только мое тело и я отделена от него.» Я не могу быть разрезана, сожжена, выбита из равновесия – если все это уметь помнить, то Гита нашла практическое применение. Прогресс происходит постепенно, нужно все время следить за собой и стремиться к прогрессу.

недвижимая - Атман неподвижный, у него нет никакой скорости передвижения. Если Атман неподвижный и неподвижный, то и Я тоже такая. Но недостаточно просто прочитать и тут же я начну себя так чувствовать – неподвижной и стабильной, так не работает. Нужно постепенно возвращать в себе это чувство.

Нужно стремиться приостановить в себе движения. Что движется во мне? - тело и ум. Легко решить не двигаться некоторое время и потом действительно не двигаться. Но с умом намного сложнее. Ум движется гораздо быстрее, чем тело. Даже если я решу, что пусть мой ум остается неподвижным, все равно он будет продолжать двигаться. Чтобы осознать, что я есть неподвижный, неподвижный Атман, нужно контролировать ум и стремиться успокоить, замедлить его. Замедление не произойдет волшебным образом, над ним нужно работать. Др. Кака говорит: подумай! Почему ум движется, почему он все время теряет покой? Одна из причин в Раджас Гуне. Чем сильнее Раджас Гуна, тем более активной я становлюсь, тем больше всего хочется делать. Не говорится, что сядь и ничего не делай, все обязанности никто не отменял. Но часто мы путаем цель, долг и хобби. В результате делаем много того, что спокойно можно не делать, «живем у свекрови», беспрерывно суетимся на уровне тела и волнуемся на уровне ума.

Что нужно делать, чтобы уменьшать Раджас Гуну:

- Следить за тем, что поступает на «вход» - фильмы, книги, телевизор, газеты, новости
- Речь
- Поступки
- Компания
- Питание

Когда мы говорим о движении ума, мы имеем в виду беспокойство. Вроде ум спокоен и все хорошо, вдруг опять возникает беспокойство. Почему? – Одна из причин в том, что мы думаем об окружающих нас людях больше, чем следует. Мы уделяем им внимание, время, и мы думаем о них –

уделяем им свои мысли. Как правило, мало кто заслуживает это. Но природа ума так устроена, что мы прилипаем к одной мысли и думаем о людях, которые никак ко мне не относятся. Мы без конца думаем о том, почему он делает так, почему он не делает этак. И это наша обычная жизнь, думать без конца о том, что нам на самом деле никаким образом не нужно. Дети рассуждают о том, что должны с их точки зрения делать родители, потом родители рассуждают, что должны делать их дети. Др. Кака говорит, что единственное, что в твоей власти – это собственные действия относительно других, но у меня нет никакой возможности повлиять на действия других людей, что они должны сделать для меня и что для самих себя. Чем больше мы крутим в голове такие мысли, тем больше мы выбиваем из спокойствия ум, а чем в большем беспокойстве ум, тем дальше я от Атмана, который Sthanu / Achala = незыблемый, неизменный / не может быть нарушен

Нужно стремиться двигаться в направлении, что я Sthanu / Achala, стабильный, неизменный / не может быть нарушен, всепронизывающий Атман. Есть такой известный прием: если настроение плохое, то попытайся сделать вид, что оно хорошее. Удивительно, но это действует и через некоторое время человек входит в роль и настроение улучшается. Так же рекомендуется тренироваться «быть Атманом». Стараться удерживать в себе стабильность, постоянство.

Шлока 25:

Avyakto 'yam acintyo 'yam avikaryo 'yam ucyate |
Tasmādevaṃ viditvainaṃ nānuśocitumarhasi || 25 ||

Атман также лишен формы и непроявлен. Он немислим и невоспринимаем, поскольку не может быть постигнут интеллектом [Атман не имеет формы и атрибутов, поэтому интеллект не может думать о нем]. Он неизменен и не подвержен никаким изменениям. Зная, что Атман таков, тебе не подобает скорбеть.

2.25. Говорится, что она непроявленна, непостижима и неизменна. Поэтому, зная ее такой, ты не должен скорбеть.

Здесь опять описывается Атман.

Avyakta = unmanifested –непроявленный. Атман не проявлен никаким образом.

Слово «Вьякта» означает проявленный. У Атмана нет ни тела, ни разума, поэтому Он непроявленный. Если начать размышлять о том, что я живу в этом теле, а с другой стороны Я не проявлена – это довольно сложное

упражнение, потому что мы очень привыкли к тому, что все проявлено, все доступно органам чувств. Все мы можем увидеть или услышать, потрогать.

Есть вещи, которые не проявлены напрямую, но их можно понять. Можно назвать их проявленными для разума, но не для тела. Пример: обязанности. Это некоторая концепция, ее нельзя понять при помощи органов чувств, но ум понимает, что такое обязанности. Или искусство, оно необязательно понятно всем. Черный квадрат Малевича – я смотрю и ничего не понимаю, никакой красоты, но есть люди, которые им восхищаются, для них проявлена красота картины. Так же со вкусом. Кто-то обожает сладкое. А другой говорит, как можно такое любить. Все очень разнообразно, что-то проявлено напрямую, что-то косвенно, как обязанности или вкус, память, эмоции. Есть люди, которые смотрят на закат и приходят от него в восторг, в то время как других природа вообще не трогает. Все эти проявления понятны так или иначе всем людям. Атман вне всех проявлений: вне прямого проявления и вне косвенного проявления.

До тех пор, пока я хочу или не хочу что-то из проявленного, я все еще в этой нашей реальности и не в состоянии превзойти ее. Но если Я Атман, Авуакта – то нужно стремиться думать вне всех проявленных вещей или по крайней мере стремиться не привязываться к ним и не желать их.

Если вещь здесь, доступна мне, то получай от нее удовольствие, если нет – забудь о ней. Пример с вкусным манго из Кокана. Др. Кака сказал: зачем об этом думать? Поела, порадовалась и забудь, выкинь из головы. Это так естественно для него: радуйся сейчас, пока ешь и тут же забудь о нем. Что думать о нем и хотеть его потом, какой смысл. Такой еще смысл Авьякта – проявлена конфета – съешь, порадуешься и забудь.

Achintya = beyond thinking/ contemplation – вне размышлений, вне разума. О нем нельзя думать, умом невозможно понять. Если поняли умом или интеллектом, значит это не Атман. Не путать с тем, что Атман, как концепцию, необходимо очень четко понимать. Но понимание интеллектом никак не означает Просветление.

Chintan = chitta – размышление, думание.

Chitta = holding on / adhering – удерживание мысли на чем-то. Например, известная старая песня, которую я знала и любила в молодости. Услышу ее сейчас и снова песня начинает крутиться в уме. Это удерживание мысли есть функция Читта. Др. Кака говорит, что Атман есть Ачинтья – о Нем невозможно думать, невозможно держаться за Него, как за эту песню. До тех пор, пока мой ум занят такими размышлениями, моя Читта занята, я не

смогу выйти за эти пределы. Нужно помнить, что Атман вне размышлений.

Если Атман вне размышлений, то что же делать? За какую мысль держаться? Теория о Ниргун и Сагун. «Гуна» означает качество.

- «Ниргун» - без качеств
- «Сагун» - с качествами.

Согласно Веданте есть один Бог, даже Богом Его не называют – это Брахман, что в переводе означает «огромный». Брахман есть Ниргун Бог. Все характеристики, которые перечисляются, пытаются описать Брахман понятным нам языком. Мы все знаем, что значит «ограниченный», или «смертный», или «подвижный», «изменяющийся», тогда Брахман описывают словами, обратными качествам, которые мы все понимаем. Но невозможно думать и том, что никак не проявлено. Что можно думать про пустое пространство? Уму всегда нужен какой-нибудь якорь, за который можно зацепиться, направить свое внимание. Форма, возможность видеть, важна еще потому, что такой Бог может иметь качества: Все-любящий, Всесильный, Все-прощающий, такому Богу можно молиться, думать о Нем.

Тогда сказали, что хорошо, есть еще Сагун - Бог, обладающий качествами: у Него есть имя и форма, Он когда-то родился, совершал какие-то действия. Например, Кришна, Христос, Будда, Мухаммед. Их много, но за всеми ними стоит Непроявленное, Ниргун. В этом смысле Бог один, хотя имен и форм может быть много.

Какая связь между Сагун и Ниргун? – я смотрю на фотографию любимой внучки и слезы наворачиваются, так бы и расцеловала. Но понятно, что целовать мне хочется не кусок бумаги или экран телефона, а я вижу за бумажкой свою сладкую девочку.

Поэтому можно поклоняться иконе, скульптуре, любому камню. Но важно помнить при этом, что стоит за камнем или иконой. Невозможно любить камень.

Получая посвящение, нам всем дается конкретное имя Бога и форма. Нужно держаться за Имя, за форму, данную Др. Какой.

Avikara = no changes / 6 vikaras – вне изменений.

У тела есть 6 изменений, они не свойственны Атману. Изменения бывают внутри меня и снаружи, но все, что изменяется, то не-Атман.

Все шлоки 25-28 говорят о качествах Атмана и о том, что нет причины для скорби.

Др. Кака говорит, что в 2.11 все началось с разговора о скорби.

2.11. Произносятся мудрые речи, ты скорбишь о том, что не достойно скорби. Мудрец не скорбит ни о живых, ни о мертвых.

Одна из характеристик Писаний в том, что они начинают одну тему и затем заканчивают ее (Upakrama – Upanhara - заключение).

В 2.11 Кришна начал говорить о том, что неправильно скорбеть, быть несчастным. Заканчивается эта тема в конце произведения:

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

Т.е. начинается в того, что «не скорби» и так же заканчивается.

Др. Кака говорит нам: зачем мы все это делаем, зачем учим, стараемся, для чего нам это нужно? – да для того, чтобы научиться жить счастливо.

Рядом с Какой все люди чувствуют себя всегда счастливыми. Почему так получается? – потому что он сам тоже всегда счастлив и способен передать чувство счастья на других. Он говорит, что в этом состоит цель упражнения по изучению философии. Мы не стремимся в результате написать интересные статьи или давать лекции по Гите, наша цель научиться жить счастливо. Мы научимся чувствовать счастье внутри и отражать его на окружающих. Поэтому говорится о качествах Атмана, что Он всепронизывающий, неизменный, т.п. и Я есть тот самый Атман, поэтому нет никакой причины мне для скорби.

Все это весьма и весьма замечательно и примечательно. Кто-то сказал, что легче поверить в Бога, чем во все это. Но нам мало в это поверить, нужно осознать, получить собственный опыт того, что Я есть Брахман. Веданта собирается привести нас к этому опыту.

Очень трудно принять серьезно теорию, но получив однажды опыт, мгновенно решаются все проблемы в жизни.

Что значит получить опыт? Пример с ездой на велосипеде.

Др. Кака говорит, что ни одна вещь или событие или личность не стоят того, чтобы я стала несчастной из-за всего этого. Никто не заслужил моего несчастья, поэтому не грусти, не будь несчастным. Я только без необходимости зря трачу свою энергию и силы на эту личность или событие. Не будь несчастной! Такой призыв Др. Каки.

Шлоки 26-27:

*Atha cainam nityajātam nityam vā manyase mṛtam ।
Tathāpi tvam mahābāho naivam śocitum arhasi ॥ 26 ॥*

*Jātasya hi dhruvo mṛtyur dhruvaṁ janma mṛtasya ca |
Tasmād aparihārye'rthe na tvaṁ śocitum arhasi || 27 ||*

Даже если ты думаешь, что Атман постоянно подвержен рождению и смерти, как и тело, также не стоит горевать. Ведь смерть действительно неизбежна для того, кто рождается, а рождение обязательно для того, кто умер. Следовательно, скорбеть о неизбежном неверно.

2.26. Однако если ты считаешь ее постоянно рождающейся и навсегда умирающей, все равно нет причины для скорби, о могучерукий.

2.27. Для рожденного смерть неизбежна, неизбежно рождение для умершего. Поэтому не следует скорбеть о неизбежном.

Шлоки 26-27 разбираются вместе.

Кришна говорит: «Предположим, что я, Атман (мы помним, что «Атман» переводится как Я»), подвержен смерти. Но даже в таком случае это не повод для того, чтобы быть несчастной из-за того, что я родилась и когда-то умру, потому что таков закон природы. Все, что родилось, должно когда-то умереть, а то, что умирает, когда-то родится вновь.»

В этой шлоке Кришна замечает, что Арджуна не очень понимает то, что Он ему объясняет. И вместо того, чтобы продолжить учение, Он делает шаг назад. Кришна хороший учитель.

Какая точка зрения здесь? Одна из возможных - материалистическая. Тело существует, мир реален и мы все живые существа. Когда тело умрет, то конец и нам. Ничего не было раньше и со смертью все заканчивается. Я, Атман – просто тело. Поэтому нужно все взять от жизни пока мы живы, нужно выйти замуж, завести детей, жить счастливо. Наслаждайся жизнью! Когда тело умрет, ничего потом не будет, не нужно ни о чем заботиться. Это может и смешно, но по сути человечество так и живет сейчас.

Но проблема в том, что так на деле не получается быть счастливой. Все проходит, удовольствия заканчиваются и все равно приходится платить по счетам.

Начиная с 11 шлоки Кришна пытается привести Арджуну в чувства.

Сначала Он называет его трусом, потом Он показывает ему морковку и говорит, что если ты исполнишь свой долг, то попадешь в рай, люди будут гордиться тобой, восхвалять. Не исполнишь долг, тебя будут критиковать. Кришна старается различными путями донести свое учение до Арджуны. Он обращается к Арджуне на различных уровнях: на обычном нашем уровне (Транс-активным), на религиозном, на моральном и на духовном, некоторые установки просто на уровне здравого смысла. Эти шлоки дают

рассуждения на уровне здравого смысла. Для того, чтобы понять, что мы все умрем, не нужны Писания и Гита, мы и так все знаем. Постоянно кто-то рядом рождается и умирает. Если что то непременно должно случиться, почему, с какой стати радоваться или огорчаться из-за таких событий.

Кришна говорит здесь о двух вещах:

1. то, что родилось, должно умереть
2. то, что умерло, должно родиться вновь.

Первое очевидно всем, но второе утверждение неочевидно. Для того, чтобы согласиться с ним, нужны Писания. Практически все мы не верили в перерождение до того, как начали заниматься духовностью, даже не знали о нем, не думали о перерождении серьезно.

Сначала разберем «то, что родилось, должно умереть». Такой очевидный факт, зачем Кришна говорит о нем? – потому что Он хочет, чтобы мы помнили об этом факте, помнили, что смерть очевидна и естественна, она не нечто исключительное.

Др. Кака говорит, что мы должны помнить о смерти и должна быть выработана определенная реакция на смерть. Нужно выработать в себе отсутствие реакций на смерть. Бояться смерти, страшиться, или наоборот, больные люди желают и призывают ее – все неправильно. Все мысли о том, как я хочу умереть, я не хочу умирать, я согласна умереть, но только определенным образом, без болезни и страданий, хочу умереть, когда близкие рядом или только в одиночестве – все это мои реакции на смерть.

Но факт остается фактом, я умру, независимо от того, как это случится, в любом случае я умру. Не в моей власти что-либо изменить в обстоятельствах смерти. Важно помнить о смерти. Др. Кака говорит, что многие относятся к этому отрицательно, пессимистично, как будто нас уже сейчас лишают всех радостей жизни. Вместо того, чтобы реагировать на смерть, нужно принять факт к сведению и помнить о нем.

История об Eknath, которого называли мирным. История про очень гневливого соседа, который просил у него совета, как можно сохранять покой во всех обстоятельствах – всегда помни, что ты умрешь. Сразу мы будем иначе относиться к жизни. Помнить о смерти – это применение учения на практике.

«То, что умерло, должно родиться вновь».

Многие не верят в перерождение.

Есть некоторые исследования, подтверждающие перерождение. Др. Кака говорит, что когда мы читаем о таких исследованиях, мы начинаем думать, что да, так и есть, но тут, в Гите, сам Господь Кришна говорит о

перерождении, какое еще нужно доказательство? Мы верим ученым больше, чем Кришне? Так мы устроены, что нужны доказательства.

Др. Кака говорит о возрасте и о возрасте в духовном отношении, о нашем духовном взрослении. Раньше я часто огорчалась и расстраивалась, а теперь значительно меньше – духовное взросление.

Пример: ребенку дают печенье и он радостно ест. Но разломали печенье на части и ребенок не хочет, говорит, что он хочет печенье и не понимает, что это то же самое печенье, только форма изменилась. Так и мы. Смерть – это только изменение в форме, форма умирает, Атман, основополагающий Принцип, остается неизменным.

Разрушается только Упадхи, умирает Упадхи. Если я в состоянии оставаться стабильной, не грустить, не впадать в беспокойство при мыслях или известиях о смерти, это означает духовное взросление. Как это реально происходит в моей жизни? Насколько я могу сохранять состояние счастья при любых обстоятельствах?

Лекция 8, шлока 28, Майя, Ишвара

Повторение:

Почему нам говорят о Мокше, Освобождении? Свободна ли я или я в клетке? Если подумать, то все мы в клетке забот и волнений. О чем мы все время думаем? О детях-внуках, о других проблемах. Как будто мы в тюрьме и нас выпускают не на долго под залог.

Можно связать человека, он это тут же заметит и будет пытаться освободиться. Но истинное освобождение в том, чтобы освободиться внутренне, от привязанности к телу и уму – нам все время напоминают о том, что я не тело и не ум. Нужно культивировать в себе эту мысль, все время вспоминать об этом, когда что-то болит – болит всегда тело и стремиться уйти от больших «кругов», оставить только одну «точку боли», которую можно лечить. Когда возникает беспокойство, огорчение, разочарование – это все ум, опять пытаться отделить себя от ума и попытаться наблюдать, как ум расстраивается, волнуется.

Все характеристики Атмана, которые перечисляются в шлоках: постоянная, вездесущая, неизменная, недвижимая и вечная – для того, чтобы мы тренировали их в себе, пытались «быть Брахманом», думали о них в трудную минуту.

Ниргуна Бог и Сагуна Бог – невозможно поклоняться пустоте, уму нужен якорь, за который он может зацепиться. Поэтому есть много форм и имен Бога, но за всем стоит Один Бог. Никто не молится камню или картинке на иконе.

Пример с ездой на велосипеде:

- Объясняем, как удобно и полезно ездить на велосипеде, все преимущества.
- Объясняем «теорию».
- Научиться ездить должен сам человек, никто за него не сможет это сделать.

Но если кто-то говорит, что «я всю жизнь хожу пешком и живу хорошо», то тут ничего нельзя сделать.

Комментарий Др. Каки к шлокам 20-28:

И у убийцы, и у убитого есть тело. Тело состоит из миллионов клеток, поэтому оно приобретает форму. Эта форма может быть разрушена. Клетки - это микро органы тела. Атман лишен органов, у него нет формы. Атман - это самый тонкий принцип, он бесформен и лишен органов. Поэтому его нельзя разорвать, сжечь, увлажнить или высушить. Тела можно разрубить на куски во время войны, но Атман нельзя ни сжечь, ни разрубить.

Атман неизменен. Он не подвержен этим шести изменениям –

1. *Существование (Asti)*
2. *Рождение (Jāyate)*
3. *Детство (Vardhate)*
4. *Взросление (Viparinamate)*
5. *Старость (Arapkṣīyate)*
6. *Смерть (Mriyate)*

С другой стороны, тело претерпевает эти шесть изменений. Это закон природы, согласно которому тело циклически подвержено рождению и смерти. Атман вечен, бесконечен и не имеет органов. Поэтому он не проявлен и находится за пределами мысли или постижения чувствами. Зная Его таким, не нужно скорбеть о любых изменениях в теле и неизбежной смерти. Суровая реальность заключается в том, что каждый Джива подвержен круговороту рождения и смерти, но истинное Я, Атман, не привязанный к телу, не ограниченный им и не заключенный в него, не подвержен этому круговороту. Реальность не может быть ни

хорошей, ни плохой; скорее, это просто реальность. Это человек по невежеству считает «рождение» хорошим, а «смерть» - плохой и теряет внутренний покой и удовлетворение. Искатель, думающий так, не может выполнять качественную духовную практику.

В этих шлоках Господь Кришна также наставляет Арджуну с точки зрения простой повседневной жизни. Все, что создано, обязательно будет разрушено. Джива, который рождается, обязательно умрет. Точно так же после смерти неизбежно перерождение. Когда искатель скорбит о том, что неизбежно, его радость излишне ущемляется, и он не в состоянии даже думать об Атмане, своем истинном Я.

То, что не существует ни до, ни после, может казаться существующим в промежуточном состоянии; однако оно не является ни реальным, ни неизменной Реальностью. Промежуточное существование - это лишь иллюзорная, преходящая, ложная видимость. Мираж не существует ни утром, ни вечером. Также если днем он кажется реальным, то это, конечно, иллюзия. Поэтому нет причин горевать о мираже, независимо от того, появляется ли он, исчезает или прекращает свое существование. Легко понять этот факт об обманчивом появлении миража в пустыне. Однако убедиться в том же самом в отношении тела и мира очень трудно. Поэтому искатель должен учиться, размышлять и созерцать разными способами, чтобы убедить себя в этом факте. Писания утверждают, что тело - это совокупность 25, 36 или 82 элементов. [В разных писаниях указывается разное количество элементов, и их число зависит от того, как они разделены. По сути, все элементы являются частью одного тела]. Ади Шанкарачарья говорит:

Na me buddhyahankāra cittānināham ।

«Я не являюсь ни умом, ни интеллектом, ни памятью». Точно так же я не являюсь ни одним из других элементов тела, ни самим телом. Это прекрасный мыслительный процесс для искателя. Созерцая таким образом, искатель может отрешиться от сильного отождествления с телом. Еще одна техника, помогающая в самореализации, - это теория, согласно которой «Атман пронизывает три состояния: бодрствование, сон и глубокий сон, но в каждом из этих состояний он отделен от тела». Существует и другая теория, объясняющая систему четырех тел или пяти оболочек, а Атмана - как освещающего их всех. Таким образом, многие техники могут помочь искателю освободиться от рабства обманчивого мира и мысли о том, что «я - тело».

Шлока 28:

*Avyaktādīni bhūtāni vyaktamadhyāni bhārata |
Avyaktanidhanāny eva tatra kā paridevanā || 28 ||*

Эти существа, Дживы, имеющие тела, не проявлены в начале, проявлены в промежуточном состоянии и снова исчезают в непроявленном состоянии в конце вселенной. Зачем же тогда горевать об этих существах?

2.28. Существа не проявлены в начале, о Бхарата, проявлены посередине, и вновь не проявлены в конце. Так, о чем же скорбеть?

Прежде, чем мы разберем эту шлоку, нужно понять, что означает «проявлены» и «не проявлены». Кроме того, накопилось уже много непонятного:

- откуда взялся мир?
- Ишвара создал мир и управляет им, но кто такой Ишвара и где он?
- Из чего создал Ишвара мир?
- Если мы говорим, что то, что родилось, должно и умереть, то как быть с миром - он был создан, разрушится ли он тогда?
- Что понимать под разрушением мира?
- Начинал ли Ишвара создание мира с «чистого листа»?
- Когда было создание мира?

Чтобы ответить на них, мы введем концепцию Майи.

Важное замечание: это не научная концепция! Нас не интересует астрофизика. Вся логика направлена на то, чтобы научить нас тому, как достичь Брахман и объяснить, что такое Брахман.

Пример про осла.

Мы запутались в иллюзии, как тот осел. Теперь нас пытаются от нее освободить. Нас не интересует наука и устройство мира. Но мы увязли в мире и мирском, нас пытаются развернуть от мира и направить взгляд внутрь.

Неполное определение Майи – это сила, принадлежащая Брахману.

Мы сказали, что Брахман – Реальность и нет ничего отдельно от Него. Следовательно, все, что отдельно от Брахмана может быть только иллюзией, все только разные имена и формы на основе Реальности. Про Майю нельзя сказать, что она реальна, т.к. Реальность - Брахман. Но нельзя сказать, что ее нет, т.к. мы все вокруг ощущаем. Все точно, как мы говорили про Миттья, иллюзия.

Майя обладает двумя силами:

- Аваран скрывает
- Викшейпа показывает то, чего нет.

Наша проблема в том, что мы не знаем свою собственную сущность. Что такое Аваран? – Брахман скрыт от нас. Скрыт не от глаз, но от понимания. Как может невежество скрыть Бесконечное Сат Чит Ананда? – Так же, как облако может закрыть все солнце. Огромное Солнце закрывается маленьким облаком. По сути облако просто блокирует мое зрение. Так же невежество в моем уме закрывает Абсолют, не дает уму осознать Его. С Брахманом при этом ничего не происходит.

В результате невежества или неспособности увидеть правильно, тут же возникает ошибка. Здесь мы рассмотрим очень известный пример в Веданте – веревка, которая в сумерках кажется змеей. Я не вижу веревку, но вижу, что там что-то есть. Сразу возникает ошибка и рождается змея.

Наши органы чувств устроены так, что если мы не можем отчетливо увидеть или услышать что-то, то мы быстро интерпретируем увиденное, совершенно неосознанно для себя и видим, что мы видим. При этом мы даже не понимаем, что мы видим или слышим не то, что есть на самом деле.

Как появляется змея? – Сначала я не в состоянии увидеть отчетливо веревку, но вижу, что что-то лежит. Сумерки скрывают от меня веревку – это часть, которую называют Аваран.

Дальше я вижу то, что мне показалось – змею. Это часть называется Викшейпа.

Так при помощи двух сил Аваран и Викшейпа появилась змея вместо веревки.

Должна быть сначала истина, затем должно быть незнание истины. Только в таком сочетании может возникнуть ошибочное видение.

- Если нет настоящей веревки, то не будет и ложной змеи. Поэтому невозможна иллюзия мира без Реальности Брахмана.
- Должно быть незнание, только тогда появляется что-то ложное.

Ошибочное видение возникает в результате собственной способности невежества (невежество так устроено, что оно создает иллюзию или ошибку).

Из-за влияния Майи Брахман видится в виде окружающего нас мира.

Только после Просветления силы Майи перестают действовать, как если один раз направить свет фонарика на веревку, змея сразу исчезнет и больше не появится. Просветленные люди видят, что весь мир просто, как кино. Брахман – экран, на которое проецируется фильм.

Майя – одно из самых тонких понятий в Веданте. С одной стороны нужно понимание, что такое Майя, как она действует и в чем проявляется, но с другой стороны, это не упражнение для интеллекта. В конечном итоге задача сводится к тому, чтобы «убрать покрывало Майи», увидеть Реальность, как она есть.

У Майи есть несколько имен, в зависимости от контекста, где о ней говорится, от действий, которые она совершает. Фактический перевод слова «Майя» - «никогда не было». Майя и Миттья означают практически одно и то же – иллюзию. Слово «Миттья» употребляется больше в качестве прилагательного, характеристики.

«**Авидья**» - Видья – мудрость, знание. Авидья – незнание, заблуждение. Майя исчезает, когда человек достигает Просветление. Змея тут же исчезает, как только видна веревка.

Любое незнание уничтожается знанием. Поэтому, если Майя исчезает в результате познания Брахмана, логично назвать ее незнанием, т.е. Авидья.

«**Аджняна**» или невежество. Здесь невежество не просто отсутствие какого-то знания, а это то, что закрывает знание своего истинного Я, знание Брахмана. Майя «покрывает» Брахман своим «покрывалом» и так скрывает знание своего Я, в результате возникает состояние невежества, в котором находимся сейчас все мы. Постольку, что «покрывало» исчезает в результате познания Брахмана, логично назвать Майю незнанием, т.е. Аджняна.

Различие между Авидья и Аджняна:

Часто их употребляют, как синонимы. Но изначально подразумеваются некоторые различия:

- Мы говорим об Авидье, когда имеем в виду незнание Дживой своего истинного Я. Когда имеем в виду, что Джива не знает, что мир иллюзия, мы говорим: «Аджняна».
- «Авидья» еще переводится, как «то, чего не существует» или «то, чего нет». С точки зрения Брахмана мира нет совсем. (Пример с веревкой).

Обычно мы понимаем под невежеством отсутствие знания, т.е. невежество как-бы ничего, пустота. Но Веданта не согласна с тем, что невежество просто ничего, она утверждает, что невежество есть «нечто». Из Аджняна возникает целый мир, т.е. должно быть «нечто» из чего он возникает. Вся Садхана направлена на удаление невежества. Если невежество пустота, то чем мы занимаемся? Здесь Аджняна - изначальное Невежество, причина всей Самсары колеса рождений и смертей, когда мы не видим Реальность. Даже в обычной жизни, обычное незнание может натворить множество проблем. Т.е. «отсутствие знания» — это не просто пустота, это некоторая сила.

Почему мы говорим, что Аджняна причина возникновения мира? - Есть веревка, она реальна. Но я НЕ ЗНАЮ, что это веревка. Незнание веревки ведет к тому, что я вижу змею. Т.е. реальная веревка + невежество = результате возникает змея.

Реально существует Брахман, я не знаю этого, в результате Аджняна возникает мир. Говорится, что Аджняна имеет 3 качества: Сатва, Раджас, Тамас. Поэтому и мир изначально имеет эти 3 качества.

Невежество разрушается знанием. Поэтому мы ищем Знание Брахмана.

Другое название Майи **«Пракрити»**, что переводится как «природа» — это весь окружающий нас мир. В примере змея-веревка – это змея. Мы видим мир вместо Брахмана. Все, что мы видим вокруг, включая мое собственное тело, все Майя.

Шакти – сила. Майя – это та сила, которая создает мир, поэтому логично назвать ее «Шакти», сила. Сила не может существовать сама по себе. Например, лошадиная сила нуждается в лошади, чтобы проявить себя. Майя существует и действует только на основе Чит.

Авьякта – непроявленное. Если вселенная была создана, то должно было быть что-то из чего она могла возникнуть. В науке есть теория «Большого взрыва». Из чего мог быть взрыв? Не из пустого места. Согласно Веданте, вселенная сначала существовала в непроявленном состоянии, нечто, вроде семени – Авьякта. То, что было создано, очевидно, когда-то разрушится,

придет к концу. Это соответствует «Пралайя» - разрушение или растворение вселенной, когда все опять переходит в непроявленное состояние. Непроявленное – проявленное – разрушение. Такой цикл существования вселенной. Очень похож на цикл существования Дживы.

Опять аналогия с веревкой и змеей: есть веревка, с наступлением сумерек веревка становится не видна и вместо веревки видится змея. Вербка как бы покрывается змеей и становится не видна, ее невозможно увидеть в изначальной форме веревки. Днем змея исчезает, остается только веревка. Вербка лежит неподвижно, ничего с ней не происходит. Змея «проявляется» в сумерках, всю ночь она видна, с рассветом змея «растворяется»

Таким же образом Брахман закрывается миром, который мы все видим и ощущаем в результате скрывающей силы Майи – сила Аваран, про которую мы говорили в начале. Мир как бы создается в следствии проецирующей силы Майи – Викшейпа – сила, показывающая то, что мы видим в результате ошибки или Аджняна.

Так Веданта объясняет создание мира, это одна из концепций. Майя накрывает Брахман своим покрывалом и Брахман становится не ви́ден, а ви́дится мир.

Ишвара

Зачем нужен Ишвара?

Есть Брахман, который есть Знание, Существование, Вечный. Но Он же Недвижимый, не имеющий формы. Понятно, что Брахман не может ничего создать. Теперь Ему дали Силу, которая неотделима от Него и назвали силу Майя.

Брахман + Майя = Ишвара.

«+» - здесь не добавление чего-то к Брахману, Он один, к нему ничего нельзя добавить. «+» в этом случае ограничение.

Брахману нужна сила Майи, чтобы быть Богом. Например, человек одевает форму и становится полицейским. Форма дает ему силу и власть. Но Майя сама по себе не Бог. Брахман – Ниргуна Бог. Мы здесь говорим об Ишваре – Сагуна Бог. Соответственно весь мир – это форма Ишвары. Поэтому можно смотреть на небо, море, звезды, в каждой цветке видеть Бога. Такая форма медитации – смотреть на природу и думать о том, что все это проявление и величие Бога.

Майя является причиной появления мира. Не нужно забывать, что за Майей стоит Брахман, Он есть всегда Создатель мира всегда Бог. Майя не может существовать автономно. Аджняна (Майя) получает от Брахмана супер-силы. Какие силы:

- Все-знающий
- Все-сильный
- Тот, кто управляет Кармой (причина-следствие)

Теперь Брахман (как бы) становится или воображается нами Богом.

Здесь понятно, что одно и то же Сознание – или Брахман, Чит, внутри всех нас и Ишвара «знает нас всех изнутри». Он Создатель вселенной.

Брахман – это Абсолют, Высшая Реальность или Ниргуна Бог

Брахман + Майя = Ишвара – Сагуна Бог.

Мы будем еще рассматривать подробно, как Ишвара, использует силу Майи для создания мира, как создается мир, Джива, тонкое тело и т.п.

Джива

Сознание Чит, связанное с Майей – Бог Ишвара.

То же самое Сознание, связанное с «частью» Майи – это я, Джива.

Брахман неделим, Один. Когда Брахман светит через отдельный Антахкаран, возникает Джива. Тело, Антахкаран, все наши тела - все части Майи. Майя имеет множество частей. Модель Дживы – ведро с водой. Солнце одно, ведер может быть сколько угодно. Ведро прохудилось, его выбрасывают.

Имеет ли Майя начало? – нет.

Но Майя имеет окончание. Просветленный человек точно знает и видит, что все иллюзия, реален только Брахман. Др. Кака говорит, что «процесс Просветления» похож на вспышку, длится несколько секунд, но меняет всю жизнь. Как достаточно одни раз осветить веревку фонариком, чтобы змея исчезла и осталась только веревка.

Есть несколько концепций создания мира, но самое главное, о чем нам следует помнить, что все эти концепции настраивают нас на то, чтобы мы не привязывались к миру, не увлекались им. Все проходит!

Теперь вернемся к шлоке 28: *Avyaktādīni bhūtāni vyaktamadyāni bhārata* ।

Avyaktanidhanāny eva tatra kā paridevanā ॥ 28 ॥

2.28. Существа не проявлены в начале, о Бхарата, проявлены посередине, и вновь не проявлены в конце. Так, о чем же скорбеть?

До рождения существа не проявлены, после смерти они опять не проявлены.

Мы говорим, что отдельная личность, Джива, после смерти тела остается в виде тонкого тела, тонкое тело где-то пребывает и затем получает новое физическое тело. Так происходит до тех пор, пока не наступает разрушение вселенной, тогда тонкие тела сохраняются в виде «семян» и переходят далее, в новое создание новой вселенной. Т.е. не проявлены тела после смерти и до рождения, а так же после разрушения вселенной и нового создания вселенной, бесконечный цикл рождений и смертей. Мы не знаем откуда мы пришли и куда мы попадем дальше. Посередине кажется, что мы все проявлены. Мы считаем все реальным. Мой дом реальный, моя семья, то, что я сейчас здесь – все кажется реальным. Но я не думаю, что все пришло из непроявленного и все уйдет опять в непроявленное и только на короткий период все сейчас проявлено. Я не думаю, что все это только кажимость, все нереально. В Мандукья Упанишаде говорится, что то, что не существует в начале и то, что не существует в конце, не имеет реального существования и в середине.

Тут некоторое отличие Гиты от Мандукья . Гита говорит, что оно кажется существующим посередине. Действительно, мы чувствуем существование, видим, взаимодействуем, это наш жизненный опыт. Но Мандукья отрицает существование мира и всего вокруг. В этом состоит теория «не создания».

Др. Кака приводит примеры: вода в пустыне – мираж. Я вижу воду своими глазами, но до того, как я ее увидела, там не было воды и когда я отвернусь, воды тоже не будет, соответственно и сейчас, когда я смотрю и очевидно вижу воду, ее там нет и не может быть.

Здесь возможны 2 уровня:

- Я вижу воду и думаю, что она реальна.
- Я вижу воду, но знаю, что воды нет и никогда не было там.

Рассуждая о мире важно принять факт нереальности мира или думать о том, что все есть, но только на короткий период времени и не развивать привязанность ни к чему. До тех пор, пока я считаю воду настоящей, пока я считаю мир реальным, я буду увлекаться им. Это все равно, что я начну планировать, как я разобью сад в пустыне, сделаю каналы, чтобы лучше использовать воду.

Нужно думать, что все вокруг пришло из не проявленного и все уйдет в не проявленное и мое настоящее переживание не более, чем вода в мираже. Чем больше я буду так рассуждать, тем больше будет возрастать моя непривязанность к миру, я буду приближаться к неподвижному, неизменному Атману и буду оставаться счастливой при любых обстоятельствах.

Лекция 9, шлока 29-1

Две силы Майи – Скрывающая сила – Аваран и показывающая ложно, проецирующая – Викшейпа. Мы не видим вокруг Брахман, видим мир и себя в виде тела. Майя дает время, пространство и причину-следствие. У Брахмана ничего такого нет. Поэтому говорится, что Майя не имеет начала. Само понятие о времени возникает в следствии Майи.

Пример со сном.

Сначала все было привычно и нормально, мы говорили про то

- Как достичь счастья, которое не зависит ни от кого и ни от чего
- Разобрали теорию Кармы
- Поняли, как важны благородные качества, Садхана Чатуштая, Вивек, Вайрагья
- Было сказано, что я не то, что я думаю, что мое истинное Я есть Атман

Только мы во всем разобрались, как стали говорить про иллюзию, Миттья, Майя, вест мир – мираж.

2.28. Существа не проявлены в начале, о Бхарата, проявлены посредине, и вновь не проявлены в конце. Так, о чем же скорбеть?

Зачем нас так запутывают, говорят про Майю, иллюзию, разные концепции? – Нас за руку ведут от того, что мы знаем, к тому, что мы не знаем.

Такой процесс познания, называется **Адхьяропа -Апавада**. Адхьяропа – признание ошибочной точки зрения, Апавада – ее отрицание. Как подъем на Эверест, нужны базовые лагеря, чтобы не задохнуться от нехватки кислорода. Мы не можем сразу просто сказать, что никакого мира нет, все иллюзия. Никто не поверит.

Адхьяропа – мы делаем ошибку: видим змею на месте веревки. Зачем мы сознательно принимаем ошибку? Мы не то, что делаем ее, но она давно сделана и мы ее просто признаем, но не как ошибку сначала, а говорим, что да, все так и есть. Мы действительно видим змею. Весь мир существует, мы его постоянно чувствуем. Теперь начинаем искать выход из ситуации, этот выход указывает Адвайта Веданта. Зачем мы сначала соглашаемся? – да потому что если сразу сказать, что змеи нет, есть веревка, никто не примет это серьезно. «Что за веревка? Какая веревка? Я вижу только змею». Единственный способ показать верёвку в том, что объяснить, как возникла ошибка и найти веревку. Такой метод называется Апавада. Адхьяропа-Апавада.

Весь мир, мое тело, я – не то, что я думаю. Мы допустили ошибку, приняв мое тело и мир реальными. И мир и тело не вечные, подвержены разрушению и не могут быть реальными.

На самом деле все вокруг Брахман – Сат Чит Ананда. Такой процесс.

В процессе Адхьяропа сначала описывается и объясняется Брахман – Бесконечное Существование, Сознание, Блаженство. Он не дуален, все остальное, что мы видим, иллюзия. Основной тезис Веданты: «Брахман Сатьям, Джагат Митья» - Брахман реален, мир иллюзия.

Затем описывается Майя. Она обладает 3 Гунами. Она не реальна и не нереальна, следовательно Митья. Брахман один и неделим, но Майю можно разделить. Брахман, ограниченный Майей называется Сагуна-Брахман или Ишвара – Бог. Мы видим, что Ишвара, Бог-Создатель не является Абсолютной Реальностью. Ограниченный Майей или связанный с Майей или проявляющийся через Майю – все это одно и то же, другими словами Майя является Упадхи Брахмана.

Еще раз вспомним, что такое Упадхи: некоторое отличительное ограничение, которое накладывается на нечто большое, общее. Например, ворона на балконе большого дома. Она выделяет один балкон из всех, но она не связана с балконом и вообще говоря, не имеет с ним ничего общего. Или, например, волна в океане. Волна поднялась, разбилась – все просто вода, никакого влияния на океан. Можно говорить, что волна есть Упадхи относительно океана.

Вся наша жизнь, теория Кармы, Самсара — это Адхьяропа. Мы в нашей привычной реальности и учимся, как там жить в ней. Начав изучать Веданту начался процесс Апавада.

Начав исследовать откуда появилась змея, мы найдем веревку. Начав исследовать, что такое мир и откуда он взялся, мы найдем Брахман. Ошибка исправлена. Нужно исследование, чтобы найти основу ошибки – это всегда истина. В основе любой ошибки всегда есть истина. Когда я смотрю на змею, я вижу на самом деле веревку. Когда я смотрю на мир, я вижу на самом деле Брахман. Все в мире ощущая и переживая, я ощущаю по большому счету Сат-Чит. То, что стоит между Брахманом и миром – Майя.

Почему так важно с этим разобраться? - поняв однажды, что я есть ничто иное, как иллюзия на основе Брахмана, в первую очередь я избавлюсь от страха, кроме того я перестану все время хотеть чего-то, перестану быть жадной до чего бы то ни было.

Иллюзия всегда производит страх. Страхи бывают 3 видов:

1. Воображаемый страх. Например, я в доме с 12 комнатами одна. Я нахожусь в одной из комнат и волнуюсь за то, что происходит в других. Вдруг там воры? Вдруг кто-то влез? Сознательно или нет, но мы испытываем похожий страх перед воображаемой опасностью каждый день, потому что мы считаем свое тело реальным. Как избавиться от такого страха и таких страданий? – путем рассуждений логически. После Просветления человек избавляется от всех страхов. Их даже называют «бесстрашными».
2. Созданные самим – я что-то украла или совершила плохое, теперь боюсь, что раскроется. Как избавиться? – не совершать таких поступков.
3. Естественные катастрофы: мы боимся вдруг наводнение, вдруг снесет крышу. Все это не в моих руках, все зависит от Прарабдхи.

Страхи приводят к страданиям и все они воображаемые. Осознав иллюзорность мира, мы избавимся от них. Мы все время боимся змеи, которой нет.

Шлока 29:

*Āścaryavat paśyati kaścīd enam
Āścaryavad vādati tathaiva cānyaḥ ।
Āścaryavac cainam anyaḥ śṛṇoti
Śrutvāpy enam veda na caiva kaścīd ॥ 29 ॥*

Значение 1: Кто-то видит этот Атман как невероятное чудо; кто-то описывает его как удивительное чудо; кто-то слушает это как невероятное чудо. И все же, услышав о Нем, никто не может знать Его во всей полноте.

Значение 2: Знать Атман - это чудо, описывать Его - это чудо, слушать о Нем - это чудо, и не осознавать Атман - несмотря на то, что слышишь о Нем - тоже настоящее чудо.

2.29. Одни взирают на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде, иные слушают о ней как о чуде, а некоторые, даже услышав о ней, не понимают ее.

Комментарий Др. Каки к шлоке 29:

В этой шлоке описываются четыре чуда, связанные с Атманом. Слово Paśyati на санскрите означает «видеть». Однако в контексте Атман, Paśyati не означает «видеть», вместо этого оно означает «осознавать»

Атман. Осознание Атмана - предмет великого изумления, поскольку Его нельзя знать с помощью пяти органов чувств: ушей, глаз, кожи, носа и языка. Атман также нельзя знать с помощью Прамана. Праманы - это девять практических источников получения знания. Не дуальная школа Веданты утверждает, что существует в общей сложности девять Прамана, как указано ниже, но Атман не может быть познан ни через одну из них.

Pratyakṣa: Прямое восприятие через пять органов чувств. Атман бесформен и не проявлен, поэтому его нельзя знать через *Pratyakṣa* Прамана.

Anumāna: Умозаключение; например, наблюдая дым вдалеке, можно сделать вывод о наличии огня. Атман не двойственен, поэтому не существует второй сущности, по которой можно было бы сделать вывод о Его присутствии.

Upamāna: Знать с помощью сравнения и аналогии; например, знать о тигре, проводя его аналогию с кошкой. Атман не двойственен, поэтому Его нельзя сравнивать ни с чем другим.

Śabda: Опора на слова священных писаний и свидетельства просветлённых мудрецов, осознавших истинное Я. Можно получить теоретическое знание, т. е. Парокша Джняна об Атмане, читая подлинные слова из Упанишад и других священных писаний. Но нельзя достичь прямой реализации, т. е. Апарокша Джняна Атмана, с помощью слов, поскольку Атман находится за пределами языка и речи.

Arthāpatti: Постулирование или вывод из обстоятельств, косвенное подразумевание. Например, если «человек здоров и тучен» и „Он не ест днем“, то из этого следует, что „Он тайком ест ночью“. Атман нельзя знать таким образом, так как Он является только одним, не двойственным Принципом, поэтому нет никого другого, кто мог бы вывести следствие или постулировать об Атмане.

Anupalabdhi: Когнитивное доказательство с помощью небытия или несуществования. Например, если «Гималаи присутствуют в Индии», мы можем знать, что «их нет в Китае». Атман нельзя знать таким образом, потому что Он вездесущ и всепроникающ.

Śakya: Возможное существование части, о которой знают из целого. Например, если «У человека есть купюра в 5 рупий», то мы можем знать, что «возможно, у него есть 50 пайсов». Атман нельзя знать таким

образом, потому что в Нем нет частей. Это единый, цельный Принцип, который находится за пределами понятий части и целого.

Aitiḥya: Знание благодаря общему убеждению или исторической традиции. Например, «Считается, что храм в старой деревне был построен неким королем». Даже, несмотря на то, что в Писании нет никаких свидетельств в пользу этого, вера существует до сих пор, и люди могут узнать на ее основе. Атман не может быть осознан таким образом, поскольку Он вне времени. Он выходит за пределы времени, поэтому не существует истории, из которой мы могли бы узнать об Атмане.

Ceṣṭā: Обучение с помощью языка тела или определенных жестов. Например, человек, который ест еду, может жестами, такими как «большой палец вверх» или «большой палец вниз», показать, хороша ли еда или нет. Атман нельзя познать с помощью таких индикаторов, поскольку в нем нет двойственности, и, будучи бесформенным, Он не может быть указан.

Кроме этих девяти Прамана, нельзя постичь Атман, проводя эксперименты в лаборатории или математические расчеты. Во время медитации Атман не «приходит», когда глаза закрыты. Он не «уходит», если открыть глаза. Атман — это самосветящееся, вечно присутствующее, вечно существующее и истинное Я.

Атман - самосветящийся (*Swayamprakāśa*); все объекты освещаются только в свете Атмана. Слово «освещение» в Веданте означает «знание». Джива знает объекты, видя, осязая их или используя другие органы чувств на субстрате Атмана, который есть Чистое Знание. Внешние объекты освещены (*Prakāśya*). Они познаваемы, а Атман является их осветителем (*Prakāśaka*). Атман - это основа процесса знания. Органы чувств сами по себе - лишь инструменты для знания, и они тоже функционируют на субстрате Атмана, Чистого Знания. Трансакционное знание в повседневной жизни бывает двух видов -

- объективное знание, которое является описательным
- Субъективное знание, которое является рефлексивным.

Атман бесформен. Его нельзя ни описать как объект, ни осмыслить с точки зрения знающего. Атман есть сама природа всех Джив. Его не может знать никто и ничто. Не существует никакой процедуры, инструмента или метода, чтобы знать Атман. Единственный способ знать или осознать Атман — это устранить все причины, которые

скрывают Атман и держат Его в тайне. Поэтому переживание или осознание Атмана действительно великое чудо.

Второе чудо заключается в том, что выдающиеся, светлые мудрецы описывают Атман. Раскрывая последовательно, шаг за шагом, «что не есть Атман», они подводят искателя прямо к порогу самореализации: «Я есть Атман». Термины «безначальный», «бесконечный», «нестареющий», «бессмертный» описывают Атман именно таким образом. Также слово Сат обозначает, что Атман - это не Асат. Термин Cit означает, что в Атмане нет невежества. Термин Ānanda означает, что в Атмане нет скорби.

Третье чудо заключается в том, что некоторые люди, услышав такие необычные, удивительные описания, понимают: «Я есть Атман». Такое осознание возможно только в том случае, если просветленный мудрец наставляет искренних и квалифицированных слушателей.

Четвертое чудо заключается в том, что, даже слушая об Атмане в разных вариантах, многие люди не могут даже предположить, о чем идет речь.

В окружающем нас мире есть множество удивительных, необычных и примечательных объектов. Однако ни один из них даже близко не подходит к Атману. Атман - одна из самых загадочных тайн для многих. Атман не имеет традиционного названия, поскольку у него нет формы. Бесформенная сущность не может иметь фигуру и имя. Поэтому Атман — это всего лишь концепция, пока человек не осознает: «Я есть Атман». То, что есть Сат, не есть Асат; то, что есть Чит, не есть Ачит; то, что есть Ананда, также не тронута горем - такой Принцип известен как Атман. Сат - это то, что никогда не бывает несуществующим. Чит - это то, что не имеет следов невежества. Ананда - это то, что совершенно не тронута горем.

В слове «белая бумага» бумага объект, а белизна - его характерное свойство. Однако Сат-Чит-Ананда не являются свойствами или характеристиками Атмана. Солнце круглое, горячее и сияющее, и все это одновременно. Эти три свойства вместе составляют солнце. Точно так же Сат-Чит-Ананда вместе указывают на Атман. Атман, который есть Сат, сам по себе есть Чит, и Он также есть Ананда.

Атман не имеет рождения и, следовательно, не имеет возраста и смерти. Он безначален (Anādi), поскольку является вечным и безусловным Чистым Существованием. Он — Истина, Реальность (Сатья), поскольку преодолевает время. Он вечен (Nitya), поскольку никогда не бывает не

существующим. Он самый первоизданный (Ādya), поскольку существует до всего остального, независимо от времени. Он бесконечен (Ананта), поскольку не имеет конца ни в одной точке будущего. Он вездесущий (вибху). Оно равномерно пронизывает все сущности во всем мире. При этом он ни к чему не привязан. Существует ошибочное мнение, что Атман меньше в небольших объектах. Это представление связано с различием между Упадхи, то есть именами и формами объектов. Атман в равной степени пронизывает и крошечного муравья, и огромного слона. Концептуально это похоже на то, что пространство равномерно пронизывает горшки всех размеров. Горшки, в свою очередь, сами созданы в пространстве. Пространство не нагнетается в горшки после их создания, как воздух нагнетается в воздушный шар. Камень тонет в воде, но «Брахман в камне» не тонет в «Брахмане в воде». Брахман - это единственный, универсальный, не двойственный Принцип.

Атман не является искусственным. Он никем не создан. Поэтому Его нельзя осознать, совершая какие-либо действия. Все, что создано, обязательно разрушится. Мир, изобилующий множеством имен и форм, создан. Он обязательно будет разрушен, а значит, непостоянен. У каждого объекта, имеющего имя и форму, есть три аспекта:

- Существование (Асти, अवस्त)
- Познание (Бхати, भवत)
- Симпатия, способность нравиться (Прийя, व्रय).

Объект «существует», он «познается», и он может «нравиться» или «не нравиться». Даже, несмотря на огромное разнообразие названий и форм, три фактора - существование, познание и симпатия - являются общими для всех них. Они являются проявлениями Сат-Чит-Ананды Брахмана, как указано ниже:

- Существование проявляется из Чистого Существования (Сат),
- Познание проявляется из Чистого Знания (Чит).
- Симпатия проявляется из Чистого Блаженства (Ананда).

Эти аспекты соответствуют различным сферам, как указано ниже:

- Имя и форма относятся к царству Майи
- Асти, Бхати и Прийя относятся к царству Ишвары
- Сат, Чит, Ананда вместе обозначают Брахман

Чистое Знание или Чистое Сознание - это сама природа Атмана. Когда человек осознает такие атрибуты, как цвет, рост, вес и т. д., это

«квалифицированное Знание». Когда Знание смешивается со знанием, полученным с помощью органов чувств, оно становится «квалифицированным Знанием». Чистое Знание без каких-либо конкретных отличий, характеристик или свойств есть сама природа Атмана. Он пребывает в теле и пронизывает его как Чистое Сознание, которое является истинным Я каждого существа.

Атман, как уже говорилось, - это не что иное, как невероятное изумление, чудо. Он вечно недостижим (Nityaprāpta), и все же человек стремится знать и достичь Его, что опять-таки удивительно. Вся жизнь продолжается на субстрате Чистого Сознания, но никто не осознает этого; разве это не чудо? Каждый Джива живет в этом мире. Атман есть сама жизнь каждого Дживы; однако тот факт, что Джива не знает о своей собственной Жизни, о своем истинном Я, не может не вызывать удивления.

В шлоке много раз употребляется слово Ashcharya Ашчарья = surprise / wonder / amazement/ enigma – чудо, удивление, восхищение, загадка.

В шлоке говорится о «видеть Атман», «говорить об Атмане», о «понимании Атмана».

Др. Кака дал 3 различные интерпретации этой шлоки.

1. Кто-то (человек, искатель, как мы все, который начал изучать Веданту) видит этот Атман как невероятное чудо, кто-то описывает его как невероятное чудо, кто-то слушает о нем, как о невероятном чуде. И все же, услышав о нем, никто не может познать Его во всей полноте – чудо, что люди не в состоянии осознать, что это их истинная Сущность, их Я.
2. Сам процесс «видения» Атмана — это чудо, процесс описания Его — это чудо, процесс слушания о Нем — это чудо, и пройдя все процессы слушания, описания, тем не менее неспособность познать Атман, истинную Сущность — это тоже настоящее чудо.
3. Тот, кто (Просветленный человек) видит Атман – это чудо; тот, кто говорит о Нем – это чудо; тот, кто слушает о Нем – это чудо; тот, кто не смотря на слушание о Нем не познает Его – сам этот человек тоже чудо.

Первое, о чем говорит Др. Кака: «видение Атмана – это чудо». Важно помнить, что увидеть Атман невозможно. Почему Кришна говорит здесь о «видении»? – Он имеет в виду переживание или реализацию Атмана. Говоря: «Я хочу увидеть Бога» имеется всегда в виду «Я хочу получить переживание Бога».

Человек, познавший Атман становится предметом восхищения. Переживание Атмана восхитительно и удивительно. Почему мы говорим, как о чуде о тех, кто достиг Само-Реализации? – да потому, что несмотря на такой запутанный язык, человек смог перевести язык в практику и найти свое истинное Я.

Мы начнем с конца шлоки, а потом рассмотрим, что означает «видеть Атман».

«другие говорят о ней как о чуде», говорить об Атмане – это чудо. Атман — это чудо. Естественно, что тот, кто говорит о Нем, сам тоже чудо. Так же и процесс рассказывания об Атмане – тоже чудо.

Почему говорить о Нем чудо? Потому что Он все слов. В Кена Упанишаде говорится: «Мы не знаем, не распознаем, как можно учить этому». Почему Атман нельзя описать словами? – Когда работает язык? Описание возможно только, когда есть некоторые факторы, которыми можно описать нечто: это нечто принадлежит к одному из классов

- Классу особей - например, корова
- Качество – красный, высокий, красивый
- Действие – водитель, строитель
- Отношение – мать, дочь, учитель
- Условие – этого мальчика мы назовем Петя, этот город – Москва. То, что мы называем, должно быть указано: «вот этот».

Язык устроен так, что каждое слово означает то, что нам уже как-то знакомо. Все не работает в случае с Атманом. Он не относится ни к какому объекту, не совершает действий, не имеет качеств.

Здесь становится важна роль Гуру и святых. Потому что они описывают Атман различными путями, при том, что невозможно описать Его. Они используют различные методы для описания Атмана, говорят от том, что Он не имеет начала, Нитья – мы хорошо знаем то, что имеет начало, это практически все, что нас окружает. Поэтому можно себе представить, что значит «не иметь начала». Используются методы отрицания (Я не тело, Я не интеллект), парадоксов (Он далеко и Он близко). Они находят множество примеров и хитростей, рассказывая об Атмане. Нам важно сначала понять саму концепцию, понять, что мы ищем и почему невозможно просто увидеть Атман, при том, что Он прямо здесь и сейчас присутствует.

В конце концов Гуру доводит искателя до самого порога, ведущему к Атману. Поэтому важны не просто слова или речь, а важно кто говорит их.

Любой человек может подготовиться и дать хорошую лекцию об Атмане. Но это не то же самое, что слова, сказанные Гуру.

Джнянешвар приводит такое сравнение: Как орехи находятся в твердых оболочках, которые трудно расколоть, так и значения слов спрятаны в словах. Гуру раскалывает для нас оболочки слов и дает на тарелочке их значение. Само слово ничего не значит, важно его значение. Гуру убеждается, что значение слова дошло до меня.

Мы все стремимся слушать лекции, читать книги, но нужно понимать, что Знание передается от Гуру на тонком уровне. Мы ждем всегда слова от Гуру, задаем вопросы, но Он уже передал мне все знания способом, неизвестным мне. Поэтому не нужно пытаться получить от Гуру объяснения концепций словами. Все приходит внутрь на тонком уровне. Поэтому исключительна важность Гуру.

Др. Кака говорит, что учить Веданту следует со слов просветленного Гуру, но слова доведут только до некоторой границы. Потому что речь, слова, слушание – все это еще очень далеко от Атмана. До тех пор, пока мы на уровне слов, это не может быть Атманом и никакие слова не способны привести к Нему.

Др. Кака предупреждает здесь искателей: сама по себе философия очень привлекательна и интересна. Гита освоена, теперь хочется Упанишады, другие Писания. Но все это развивает привязанность к изучению, пониманию, умению объяснять. Все это уровень слов и значит я еще очень далека от Атмана. Без сомнения, слова имеют значение и важность, но в какой-то момент нужно расстаться с ними. Наша главная задача в реализации Атмана. Умею ли я потом говорить о Нем, учить других – все не так важно.

Слова, Писания - просто инструменты, нужно понимать их ограниченность.

«Чудо тот, кто слушает об Атмане» - удивительно, но факт, что люди, которые приходят слушать лекции, не имеют никакой выгоды. Если я болею, то философия никак не уменьшит страдания от боли. При проблемах с деньгами или в семье не прибавится денег или не наладится семья.

Но те, кто слушают об Атмане, без сомнений накопили множество хорошей Кармы в прошлом. Сколько бы я ни пыталась рассказать кому-то про Атман, никто не хочет слушать философию. Поэтому не нужно никого убеждать. Др. Кака указывает, что человек не готов слушать ни одного

слова из философии, пока его прошлая Карма не достигла определенного уровня.

«даже услышав о ней, не понимают ее — это тоже чудо»

Атман – это не абстрактная концепция, это Я! И мы н е в состоянии почувствовать свое Я, путаем Его с телом, умом, с настроением, эмоциями.

Почему так трудно достичь переживание Атмана?

Др. Кака указывает на 2 пункта:

1. Сатва Гуна
2. Шраддха.

Сатва Гуна – это тот подъемник, который способен поднять меня в духовности. Но и привязанность к Сатве большая помеха, как и привязанность к изучению Писаний. В любом случае нужно уменьшать Раджас, уменьшать Тамас, наблюдать за своими интересами, стремлениями.

Вера должна быть непоколебимой. Не нужно придумывать свои пути, нужно слепо верить в то, что говорит мой Гуру и святые. «Не нужно скакать на осле своего интеллекта».

Что значит «слепо верить»? – Я болею и прихожу к врачу. У меня нет медицинского образования. Остается только принимать то лечение, которое назначил врач. Если оно мне кажется неправильным, то можно пойти к другому врачу.

«видение Атмана – это чудо».

Всякий раз, когда мы в первый раз сталкиваемся с чем-то поражающим наше воображение, например, предметом искусства или природой – первый раз увидела океан, возникает чувство «ООО!!». Но тогда хочется и правильно хочется поближе познакомиться с этим предметом, войти в океан или начать читать о художнике, читать про картину. Чувство восхищения постепенно должно перейти в знание предмета восхищения, близости к нему.

Но интересно, что меня приводит что-то в восторг, а другой человек остается совершенно равнодушным, ему не хочется даже взглянуть.

Др. Кака говорит, что так же и с Атманом. Мы слышали в первый раз о Нем, как о чуде. Появилось чувство «ООО!!!», далее нам нужно изучить все о Нем, «приблизиться» к Нему. Т.е. чувство восторга должно

постепенно уменьшиться и перейти в знание концепций об Атмане и далее в Переживание Его.

«Видеть» Атман означает «переживание Атмана». Замечательно, что те, кто только начинают изучать Веданту, даже интеллигентные, образованные люди, но не знакомые с Ведантой и духовными практиками, «спотыкаются» в начале пути, им трудно понять о чем идет речь. Нужно время, чтобы освоиться с языком Веданты, терминами, с методиками, которые она применяет для изучения.

Лекция 10, шлока 29-2

2.29. Одни взирают на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде, иные слушают о ней как о чуде, а некоторые, даже услышав о ней, не понимают ее.

Почему Атман такое чудо? Почему «видение» Атмана – это чудо? – Др. Кака описывает всего 5 пунктов, почему Атман чудо и загадка и как следует избавляться от чувства загадочности относительно Атмана.

Пункт 1. Чит, Чистое Знание, в котором отсутствуют знающий, объект знания и процесс познания.

Всего мы рассмотрим Чит с трех точек зрения:

1. Чистое Знание
2. Внутренний свет
3. На примере трех состояний сознания: пробужденное, сон, глубокий сон.

Сначала повторим Сат – Чистое Существование.

Сат-Чит-Ананда: мы должны хоть как-то чувствовать Атман, если это мое истинное Я.

Как проявляет себя Сат в нашей обычной жизни:

- Инстинкт выживания и самосохранения
- Чувство «я существую»
- Интуитивное чувство собственного бессмертия

Чит:

Мы все чувствуем наличие сознания. Но когда мы думаем о сознании, то обычно думаем о мыслях или чувствах. Однако Сознание, Внутренний

Свет - не мысль и не чувство. Наше сознание, которое мы ощущаем, можно сравнить со светом Луны, которая светит благодаря свету Солнца.

Веданта говорит, что наш разум как Луна, а тело это Земля. Атман – Солнце. Мы думаем, что мы видим все и осознаем при помощи ума, но ум как Луна, у него нет своего света.

- Свет Луны не принадлежит ей
- Но этот свет освещает и саму Луну и Землю
- Истинный источник света – Солнце не видно.

Таким образом, мы чувствуем сознание, но это отраженное сознание, Чидабхаса.

Концепция Чит

Объяснение с точки зрения Трипути:

В Веданте мы всегда идем от того, что уже знаем, к тому, что мы не знаем. Мы все знаем что такое знание, которое мы приобретаем в обычной жизни. Что это за знание? – Сюда относится не только знание из книг, но так же знанием мы называем любое «познавание» чего бы то ни было, например, если я слушаю что-то, то я приобретаю знание при помощи слуха и том, что я слышу, это может быть лекция, а может и просто ворона каркает. Или я вижу соседний дом, это можно переформулировать и сказать: «Я получила знание о соседнем доме посредством глаз». И так можно перебрать все органы чувств, все переживания, которые мы получаем, мы все называем здесь получением знания.

Мы говорим, что Чит есть Чистое Знание, хотя пока не понимаем, что бы это значило. Но мы знаем чистые продукты и продукты с добавками, загрязнениями. Например, в чистое молоко доливаем воду – молоко становится нечистым. Т.е. любая примесь делает продукт нечистым. Это нам хорошо понятно и знакомо. Теперь попытаемся перенести понятие загрязнения на Знание, Чит. Все знание, с которым мы сталкиваемся в жизни, не является Чистым Знанием.

Пример: вот телефон. Я смотрю на него и вижу, узнаю, что да, вот телефон. Но «вижу телефон» можно разложить на 4 компоненты:

1. Я, субъект, тот кто видит, получает знание
2. Телефон, объект, о котором знание получается
3. Процесс видения, в результате которого я могу сказать, что да, я узнала, что это телефон передо мной.

4. В результате я могу сказать, что да, я узнала, что это телефон, я получила знание о телефоне.

Соответственно относительно любого знания, которое мы получаем в обычной жизни, можно задать 4 вопроса:

1. Кто узнал
2. Что узнал
3. Как узнал
4. Сколько знания приобрелось

Все эти компоненты изменяются в зависимости от того, кто получает знание, даже если объект остается. Можно сказать, что я лучше знаю телефон, чем кто-то, т.к. я инженер и вижу то, что другие в телефоне и не замечают. Но если мне дать картину, то я на нее взгляну, но знание о ней будет минимальным, т.к. я ничего не понимаю в искусстве. Т.е. в зависимости от того, кто знает, от субъекта меняется знание об одном и том же объекте. В зависимости от способа получения знания, знание тоже меняется. Я могу понюхать телефон, ощупать, попробовать на вкус, знание об объекте я получу всякий раз разное. Так происходит получение нечистого знания в нашей обычной жизни. Полученное знание зависит от всех указанных факторов – от Трипути. В результате знание может стать больше или меньше.

С точки зрения философии все, что мы описали относительно получения знания, относится к нечистому знанию или знанию с добавками, примесями, т.к. оно зависит от 4 компонент:

1. Субъект
2. Объект
3. Процесс получения знания
4. Обстоятельства, например, я все знаю утром лучше, чем вечером.

Знание Атмана совершенно отличается от того, что мы знаем и к чему привыкли. Знание Атмана – это Чистое Знание. Когда человек познает Атман, то субъект и объект сливаются, становятся одним.

Тот кто знает, объект знания и процесс познания сливаются и Трипути растворяется, остается только Один, только Чит, Чистое Знание, нет больше разделения. Такая концепция Чистого Знания, когда тот, кто знает совершенно неотделим от того, что знает.

Любимый пример Др. Каки про слияние наблюдателя, объекта наблюдения и процесса наблюдения:

Охотник пошел на охоту за львом, но Лев подкрался и съел охотника. В результате охотник:

- «Принял форму» льва
- Растворился во льве

- Проник в каждую его клеточку
- Уже некому сказать «я стал львом»; охотника, отдельно от льва больше нет.

Так же и человек, познавший Атман растворяется в нем, как охотник во льве.

Кажется, что состояние, когда Трипути растворяется, совершенно абстрактная теория. Но мы каждый день испытываем похожее состояние, когда спим глубоко. Там я не чувствую, что я есть, нет чувства «я», нет ничего, что я могла бы ощутить и нет никаких ощущений. Но глубокий сон отличается от состояния, которое называется Самадхи или Нирвана, т.к. просыпаясь, все появляется снова и только остается чувство, что я хорошо спала. Тем не менее, глубокий сон самое близкое состояние к Атману.

Теоретически, на уровне интеллекта можно понять концепцию Чистого Знания. Но Др. Кака говорит, что более важно понять, что любое не-чистое знание основано на Чистом Знании, очень важно понять это. В жизни мы всегда ищем и получаем только не-чистое знание, но любое не-чистое (или квалифицированное, ограниченное) знание всегда имеет в основе Чистое Знание, Чит.

Описание с точки зрения Внутреннего Света

Как Писания объясняют Чистое Знание? –

В первую очередь необходима вера в Писания, т.к. многое из того, что они описывают, невозможно проверить посредством органов чувств. Во всяком случае, нужно начинать с того, что я верю в то, что говорят Писания. Со временем можно вернуться к тому, что было принято на веру и попытаться снова понять, задавать вопросы. Многие сомнения уходят сами собой по мере изучения философии.

Мы рассмотрим пример из Кена Упанишады:

Упа – сидеть близко к человеку знания.

Ни – давать правильное направление: от страдания к счастью, от невежества к Знанию, от смерти к бессмертию.

Шад означает «сад». Сад здесь означает «раскрытие». Нужно раскрыть счастье и открыть Мокшу, освобождение от все своих ограничений.

Ученик: Кем движимый и побуждаемый летит разум? Кем вызванное к жизни возникает первое дыхание? Кем движима эта речь, [которую] произносят? Какой бог воззвал к жизни глаз и ухо?

Откуда ум берет мотивацию делать то, что он делает? Откуда возникают мысли, желания? Что заставляет ум следовать органам чувств? Откуда ум берет энергию действовать? Почему человек говорит, кто побуждает его к словам? К мыслям? Какая сила стоит за моими глазами и ушами? Когда я взаимодействую с миром, какая сила движет мной? Это один из основных вопросов, который должен задать себе человек, даже слегка задумавшись, заглянув в себя. Но многие не задают себе таких вопросов, потому что ум уводит их в другом направлении. Это фундаментальный вопрос существования: что есть мир? Как я взаимодействую с ним? Что побуждает меня к взаимодействию с миром? Что за сила стоит за всем? Что делает меня живой?

Учитель: Это «ухо» уха, «разум» разума, «язык» языка («речь» речи), а так же «жизнь» жизни и «глаз» глаза.

Избавившись от чувства «Я» и «мое» и поднявшись над жизнью чувств, мудрый достигает бессмертия.

Был задан вопрос, здесь дается ответ. Дело не в том, что Гуру не хочет дать нормальный ответ. На самом деле этот ответ самый простой из всех возможных.

«Глаз глаза, ухо уха» и т.д. Просветленный человек, знающий отношение между знанием и получением знания способен различить знание и процесс получения знания, между Чит – Чистым Знанием и Гняна – обычным нашим «загрязненным знанием»; он знает Трипути и понимает, что Я – это то, что освещает любое знание, которое приходит через глаза или уши, освещает ум, когда человек думает. Все освещается Я, происходит в свете Я.

Прямой ответ невозможен, и Гуру не пытается одурачить искателя и дать ему бесполезный ответ, вместо этого он дает ему правильное направление для поиска и размышления.

Рассмотрим подробно, что означает «все происходит в свете Я».

В нормальной жизни если я смотрю на что-то, то я тут же и узнаю то, что я вижу. Поэтому мы привыкли считать, что «смотреть» и «знать» одно и то же. Но это не так. Например, я смотрю на воду, которую наливаю в ведро. Прекрасно вижу воду и ведро, но в какой-то момент задумалась о другом и вода перелилась. Как это произошло? – да потому, что глаза смотрели, а ум занялся своими делами. Или небо – оно всегда присутствует, но как часто мы видим его?

Мы видим предметы во внешнем свете, а узнаем их во «внутреннем свете». Этот внутренний Свет и есть «ухо уха», «глаз глаза» о чем и говорит Упанишада. Благодаря присутствию этого внутреннего Света, Я, Чистого

Знания, Чистого Сознания, Атмана – все синонимы – происходят все процессы внутри. В этом Внутреннем Свете я понимаю то, что я вижу или слышу.

Глаза видят предмет и мы узнаем его. Обычно мы не разделяем процесс видения и узнавание, они происходят одновременно. Мы часто даже путаем их, мы думаем увидеть=узнать, услышать =узнать. Но нужно понимать, что процесс состоит из двух шагов:

- Сначала увидели предмет
- Затем узнали при помощи ума, что это за предмет.

Тоже самое и со звуком, слухом. Все происходит мгновенно, поэтому мы не различаем шаги. Нужно задуматься над этим и понять, как все происходит. Др. Кака говорит, что глаза должны быть направлены на предмет, но кроме того ум должен быть направлен на этот же предмет, только тогда мы узнаем, что мы видим. Хорошее упражнение в ежедневной жизни замечать, что

- Я вижу предмет
- Я узнаю его при помощи ума
- Что стоит за умом - Атман

Понимание того, что я услышала — это вид знания, но и не понимание тоже вид знания. Когда я говорю, что я не понимаю сказанное, это значит, что я узнала факт, что я не понимаю. И понимание и непонимание происходит на основе Света, который внутри меня.

Все Писания говорят нам о том, что мы слишком вовлечены во внешние объекты, концентрируемся на внешний мир и забываем даже заметить Внутренний Свет, на основе которого мы все понимаем и все знаем.

Упанишады утверждают, что Я есть этот Внутренний Свет. Я вижу окружающий мир при помощи органов чувств в Моем Свете. Ничего не возможно без этого Внутреннего Света. Следует рассуждать об этом для того, чтобы уменьшить «загадочность» Атмана, приблизиться к Нему.

Описание с точки зрения трех состояний сознания

Др. Кака обращается к Кена Упанишаде (1.7)

Что не видно глазом, чем видны глаза – знай: то и есть Брахман, а не то, что почитают в этом [мире люди].

Такое описание Атмана дает Упанишада и это запутывает многих искателей.

Далее Кака разбирает три состояния: пробужденное, сон, глубокий сон. «не видно глазом, чем видны глаза» - Говорится, что глаза не могут увидеть Атма, но глаза видят благодаря присутствию Атмана.

В процессе зрения в пробужденном состоянии должны быть выполнены условия:

1. То, что я хочу увидеть, должно быть в поле моего зрения
2. Должно быть достаточно светло
3. Я должна не спать

Обычно все эти условия выполняются в пробужденном состоянии.

Но иногда возникает ситуация, как убежало молоко, хотя я тут и кажется, что смотрю. Др. Кака говорит, что можно думать для простоты нашего понимания, что Атман «должен быть вовлечен в процесс». Мы понимаем, что это упрощение, Атман не может быть никуда вовлечен, в процессе участвует Чидабхаса. Нам важно заметить здесь, что в пробужденном состоянии Атман присутствует, Он был вовлечен в процесс, поэтому я была в состоянии узнать предмет, который я вижу.

Далее переходим к рассмотрению процесса видения в состоянии сна. Мне снится сон и снится, что я вижу, например, крокодила. Переживание от того, что я вижу крокодила, было очень ясным и реальным. Но те 3 условия, которые необходимы для видения в пробужденном состоянии отсутствуют во сне.

1. Темно
2. Я не в пробужденном состоянии
3. Крокодила никакого нет, хотя я точно его видела

Но я тем не менее ясно видела крокодила. Парадокс в том, что в пробужденном состоянии я смотрела на молоко, было светло, но я не увидела, как оно кипит. Во сне было темно, никакого крокодила не было, но я точно его «видела», т.е. узнала его. Получается, что процесс знания, узнавания возможен без действительного видения предмета. Все это указывает на то, что база для знания – Атман – существует и в состоянии сна.

Глубокий сон: здесь нет того, кто знает, нет объекта знания, иначе это не был бы глубокий сон. Но проснувшись, я говорю, что я спала глубоко. Тут Веданта расходится с наукой и утверждает, что должно быть что-то, что позволяет мне помнить, что я спала, откуда бы я иначе могла это знать. Когда я сплю, а другой человек смотрит на меня, он не может знать, как я

сплю. Разве только приборы могут определить качество моего сна. Нам важно, что глубокий сон – это не отсутствие переживания, а переживание «отсутствия».

Таким образом, есть опыт получения знания во всех трех состояниях.

1. В пробужденном состоянии я знаю предмет, который я вижу своими глазами
2. Во сне я не вижу ничего, но знаю, что я вижу
3. В глубоком сне я не вижу ничего, но я знаю, что я ничего не видела, поэтому «процесс познания имел место».

Во всех трех состояниях присутствует процесс «понимания» и это возможно благодаря Свету Атмана или Внутреннему Свету внутри меня.

Все это указывает на то, что Атман, который является основой знания во всех состояниях, одинаково присутствует во всех трех состояниях.

Что здесь для меня важно? – нужно стремиться направлять внимание на то, что Атман присутствует во все состояниях и является основой знания во всех состояниях. Таким образом будет уменьшаться загадочность, связанная с Атманом.

Лекция 11, шлока 29-3

Продолжаем разбираться, почему Атман такое чудо? Почему «видение» Атмана – это чудо?

Пункт 2 - Атман вне познанного и непознанного.

В Кена Упанишаде (1.4) говорится: «Поистине, это отлично от познанного и выше непознанного».

В обычном мире есть то, что мы знаем, но есть и то, что мы не знаем.

Иногда то, что мы не знали, потом мы узнаем. Но что может быть *«отлично от того, что познано и вне того, что неизвестно, не познано»*

Так можно сказать только о себе. Нельзя сказать, что я не знаю себя. Что я могу знать лучше, чем саму себя? Я точно не знаю что там на Луне, но я не могу так сказать о себе, себя я знаю.

С другой стороны я знаю свое тело, свои мысли, эмоции, но То, что стоит за ними всеми, что их освещает, я не знаю. Это самое «ТО» никогда не может быть «этим», никогда не может быть предметом знания.

Это и выражает язык парадоксов и понятно, почему он употребляется. Обычно то, что мы знаем – это некий объект. Но и то, что мы не знаем, тоже объект, мы знаем то, что мы не знаем. Атман исключительно субъект, никогда не объект. Др. Кака говорит, что легко проверить: все, что мое, то не может быть Я.

Слушая в первый раз о концепции Атмана, который вне органов чувств и который вне познанного и вне непознанного, естественно человек не может понять о чем идет речь. Мы все очень привыкли к тому, что все можно понять органами чувств и нет ничего другого, чего нельзя познать обычными способами. Атман не объект. Это – Я. Его бесполезно искать где-то в мире, Он внутри. Но для того, чтобы искать внутри, нужны другие методы, мы их не знаем, но их знает Адвайта Веданта.

Пункт 3 Метод описания Атмана Vyavritti, связанный с Сат Чит Ананда и другой метод, основанный на трех состояниях сознания

Метод, основанный на Vyavritti

Все время говорится, что Атман вне слов, Его невозможно понять интеллектом, невозможно описать и почувствовать. Но тогда должны же быть методы, как можно все-таки о Его охарактеризовать и как до Него добраться. Такие методы, естественно, у Веданты есть. Мы рассмотрим два из них. Все сводится к тому, что указывается направление, как можно рассуждать об Атмане.

Основан на Vyavritti – исключение, отрицание. Как можно понять что такое Атман? - мы начинаем с того, что мы хорошо знаем. Мы знаем из обычной жизни не-существование, не-знание, страдание. Поэтому при помощи этих понятий можно понять, что такое Сат Чит Ананда.

Антонимы:

- Sat - Asat
- Chit - Achit
- Ananda - Duhkha

Асат – это существование, зависящее от чего-то, например, я тело и мое существование зависит от того, существует мое тело или нет. Все, что мы видим вокруг, зависит от существования имени и формы. Невозможно даже представить себе существование, которое не зависит ни от какой формы, ни от какого имени. Святые нашли слово Сат для того, чтобы на примере Асат объяснить нам, что такое Сат.

Мы знаем и понимаем, что такое Ачит – знание, основанное на Трипути. Нам хорошо понятно, что такое Ачит и поэтому Атман называли Чит, чтобы мы могли хоть как-то осознать, что такое Атман.

Мы хорошо знаем Дукха – страдание и знаем радость, счастье, основанное на некоторых определенных объектах. Ананда не связана ни с каким объектом или событием. Нельзя сказать, что Атман счастлив или Атман несчастлив. Атман есть Само Счастье.

Введены термины Сат Чит Ананда для того, чтобы при помощи метода Vyavritti – исключить, отказаться от того, что мы знаем из нашего обычного ежедневного опыта и так понять, что же такое Атман. Такой процесс называется Vyavritti.

три состояния пробужденное, сон, глубокий сон

Атман возможно описать методами Vyavritti или другими методами, как например, мы показали, что Атман проходит через три состояния пробужденное, сон, глубокий сон. Хотя состояния изменяются, Атман проходит через них, Он никуда не девается и не изменяется.

История про короля Джанака: «То реально или это реально?» - «ни то ни другое не реально. Реально только Я».

Все методы, которые использует Веданта, указывают направление мыслей, говорят, как можно рассуждать для того, чтобы на уровне интуиции понять, что такое Брахман.

Эти методы очень отличаются от того, к чему мы привыкли и привычки ограничивают наши взгляды. Поэтому когда мы в первый раз сталкиваемся с понятием Атман, мы очень сильно удивлены, смотрим на Атман, как на чудо и нужно уменьшать это чувство в себе.

Недостаточно просто читать и понимать концепции, но важно так же осознавать и находить примеры, сталкиваясь с жизненными ситуациями. «Это Асат! В то время, как Атман не есть Асат, Атман всегда Сат» и т.п. Таким образом снижать загадочность Атмана.

Пункт 4 Атман трудно понять, потому что Его невозможно описать комбинацией слов как «Атман похож на то...»

Атман трудно понять, потому что Его невозможно описать комбинацией слов как:

- «Атман похож на то...»,
- «Атман похож на это...»,
- «Атман не похож на то»,

- «Атман не похож на это».

Все обычные объекты или ситуации в жизни мы именно так и знаем. Атман невозможно понять такими описаниями, нужно научиться понимать вне привычных понятий – поэтому называют «чудо»

Пункт 5 Атман трудно понять, потому что это мое истинное Я.

Что здесь удивительно? Обычно, когда мы что-то ищем, то мы ищем что-то еще, не себя, ищем вне меня самого. Но в случае с поиском своего Я так не получается, начав искать Я где-то в мире, я никогда не найду Я. Это весьма все хитро. Как и где найти свое Я? – Это процесс прямого переживания Атмана, которому учит Веданта и который есть наша конечная цель.

Мы описали всего 5 пунктов, как можно и нужно постепенно, шаг за шагом избавляться от загадочности относительно Атмана и осознать, что Он есть мое истинное Я.

Итак, 5 пунктов:

1. Он Чит, Чистое Знание, в котором отсутствуют знающий, объект знания и процесс познания.
2. Атман вне познанного и непознанного
3. Методы описания и размышления основанные на Vyavritti, связанный с Сат Чит Ананда и метод, основанный на трех состояниях нашего сознания в течении дня.
4. Атман трудно понять, потому что Его невозможно описать комбинацией слов как «Атман похож на то...», «Атман похож на это...», «Атман не похож на то», «Атман не похож на это».
5. Атман трудно понять, т.к. это мое истинное Я.

Демонстрация с фонариком:

Вспомним что такое Антахкаран

1. Манас ум
2. Буддхи интеллект
3. Читта память
4. Ахамкара эго

Демонстрация:

- Фонарик – Атман, Чит, Дух, Внутренний Свет, Свет Знания, Чистое Знание, Сознание
- Стекло – интеллект
- Свет в стекле – Чидабхаса.

Согласно Веданте интеллект создан из тонкой составляющей элемента огня и Сатва Гуны. Все, что является огненным, является чистым. То, что является Сатва Гуной, также чисто. И в том смысле, что мой интеллект — это Огонь (сделан из огня) и

Сатва Гуна, он чист. Поскольку что интеллект чист, он обладает способностью пропускать свет. Свет может сиять в нем. Это стекло чистое и прозрачное, поэтому, если поставить рядом с ним фонарик, оно будет излучать свет, как будто свет находится в самом стекле. Если вместо стекла поставить камень, то свет в нем не будет распространяться.

Все три вместе – душа (Чит) + интеллект + свет души (Чидабхаса), лежащий в интеллекте, - все три вместе образуют концепцию под названием Джива.

Что происходит в глубоком сне? - ум, интеллект, Читта, эго не совершают никакой работы, мы их не чувствуем, как будто их нет. В таком состоянии, когда интеллект как бы растворяется, Чидабхаса возвращается в Чит. В глубоком сне я нахожусь в максимальном приближении к Атману. Почему все чувствуют счастье в глубоком сне? – это Ананда – блаженство, исходящее от Атмана.

Выводы из демонстрации:

- Чит, Свет Знания существует всегда, не зависимо от того, есть интеллект или нет
- Чит одинаково присутствует в неодушевленных предметах, но т.к. в них нет Антахкарана, Он не может в них проявиться
- Чит один и тот же светит через все интеллекты. Разница только в интеллектах, а Чит - Один. Отсюда следует Единство, которое постоянно чувствуют Просветленные люди.
- Джива не существует без Атмана, он существует на Его основе.
- В глубоком сне Чидабхаса возвращается в Чит. Поэтому глубокий сон дает чувство счастья и глубокий отдых. Мы как бы подключаемся к батарее на зарядку.

Концепция Ананда.

Есть поэма Святого Днянешвар, в которой говорится, что инкарнация Бога, который есть Само Блаженство, пребывает в моем сердце. Поэтому Блаженство, Счастье находятся прямо сейчас внутри меня. Но я ищу счастье во внешнем мире и поэтому я обманута, в заблуждении. Ананда – это не то, что чувствует счастье, не некоторое определенное чувство

счастья, это Само Счастье и это есть моя истинная природа, а мы идем с сиротской кружкой по миру, побираемся, где бы нам получить хоть немного счастья при помощи органов чувств и рады, счастливы, когда нам это удастся. Мы не в состоянии посмотреть внутрь и понять, откуда идет счастье.

Бесконечность Сат и Чит проявляет себя как Ананда. История про принцессу из Каши.

Когда мы чувствуем радость или счастье? - Мы чувствуем удовольствие или радость,

- когда едим, пьем, смотрим что-то интересное в пробужденном состоянии
- или в хорошем сне и
- испытываем чувство счастья в глубоком сне.

Каждый раз, когда я получаю удовольствие от, например, мороженого в жаркий день, я думаю, что счастье приходит от мороженого, т.е. снаружи внутрь, счастье приходит в меня из вне. Но Веданта утверждает, что система, обеспечивающая счастье, уже присутствует внутри меня. Ананда, Блаженство, всегда присутствуем внутри меня. Но я ничего о Нем не знаю и думаю, что мороженное сделало меня счастливой.

Пример с поездкой близкого человека. Долгая дорога, много трудностей, наконец человек приезжает, я его встречаю и в момент объятия я чувствую счастье. Что при этом происходит? – нужно вслушаться в себя. В такой момент все функции Антахкарана: Манас, Буддхи, Читта, эго – все затихает на мгновение перестает действовать. В результате «затишья» Блаженство, которое есть моя истинная сущность проявляется так, что я способна Блаженство испытать, почувствовать, но думаю при этом, что чувство пришло извне, в то время, как это все моя собственная природа, которая проявилась в момент объятия.

Мысль в уме о том, что я очень соскучилась, все волнения, все заботы улеглись. Интеллект тоже понял, что да, все хорошо и успокоился. Читта все время обдумывала, как бы не пропустить встречу, как бы встать удобнее, но и Читта, наконец, больше не нужна, мы встретились. Все функции были исключительно сфокусированы на том, как встретиться, Антахкаран исчез, и в первый момент встречи чувствуется огромное счастье.

Другой пример с глотком чая. Чувство счастья может и не появиться, если чай не того вкуса, как я ожидала – все обычное счастье зависит от

множества факторов. Это справедливо относительно любого объекта, который казалось бы должен дать мне чувство счастья.

Другое рассуждение: в пробужденном состоянии мое счастье зависит от чая или новой кофточки, похвалы или других объектов. Но в глубоком сне нет ничего, тем не менее я испытываю счастье. Нет ни органов чувств, ни объектов, нет даже чувства «я».

Процесс остановки действия Антахкарана происходит во сне автоматически каждый день в соответствии с системой Ишвары. Невозможно отказаться от глубокого сна, он совершенно необходим нам для нормальной жизни.

В глубоком сне мы чувствуем счастье в отсутствии всех объектов, но это не Просветление, т.к. состояние покрыто невежеством, просыпаясь мы возвращаемся к тому, где были, тут же всплывают мысли, которые были до сна. Счастье глубокого сна зависит от сна, а в бодрствовании зависит от объектов.

Но если понять, что чувство счастья проявляется в результате успокоения ума в пробужденном состоянии, то логично попытаться испытать такое счастье путем успокоения действий ума, без всякого чая или еще чего либо. Для этого подходят медитация, повторение Имени, просто рассуждения о моей истинной природе. Если мне это удастся, то тогда мое счастье не будет зависеть ни от кого и ни от чего внешнего и я смогу его всегда испытывать.

У нас есть возможность наслаждаться счастьем без внешних объектов и без сна. В медитации мы можем испытать то же счастье, но оно не зависит от сна или объектов внешнего мира. Как достичь такое счастье? - Для этого нужно уменьшать Раджас, Тамас, поддерживать Сатву, учиться концентрироваться, избавляться от всех непродуктивных мыслей, волнений. Ум не должен быть пустым, но нужно уменьшать количество мыслей и бесполезной деятельности ума. Чем более свободный ум, тем легче получается медитация и возможность переживания Блаженства.

У просветленных людей Ананда, Блаженство, всегда «под рукой» они всегда в любой момент и в любом месте способны «подключиться к батарее».

Лекция 12, обзор Джняна Йоги

Арджуна отказался от исполнения долга, опустил лук и молчал в смятении. Видя Арджуну в таком скорбном состоянии, Кришна позабавился и улыбнулся ему даже в этой тяжелой ситуации. Искатель должен помнить, что мудрый человек, обладающий духовно проницательным умом, сохраняет спокойствие и не отказывается от своих обязанностей ни при каких обстоятельствах.

Благословенный Господь сказал:

2.11. Произнося премудрые речи, ты скорбишь о том, что не достойно скорби. Мудрец не скорбит ни о живых, ни о мертвых.

Мудрые и проницательные люди не скорбят о людях, которые умерли или еще живы – мудрые не скорбят никогда! Далее Он начинает объяснять, почему не стоит скорбеть.

2.12. Никогда не было так, чтобы не существовал Я, или ты, или все эти цари, и в будущем мы никогда не прекратим существование.

В 12 шлоке представлена концепция Чистого Существования. Это основная идея шлоки. Вводится определение, что есть «Настоящее», «Реальность», Сат. И тут же Кришна говорит, что Сат есть Атман. Атман в переводе означает Я.

Мы бессмертны. Мы думаем, что мы люди в поисках духовности, но на самом деле мы духовное существо, испытывающее то, как быть человеком.

2.13. Как в этом теле воплощенная душа переходит из детства в юность, из юности в старость, так она переходит и в другое тело. Мудреца это не вводит в заблуждение.

Душа, Атман – это Чистое Существование, Сат. Она не умирает. Об этом было сказано в предыдущей шлоке. Но тело подвержено 6 видам Викара, изменениям в сторону разрушения и после смерти душа переходит в новое тело.

После смерти должно быть перерождение. Это глубокая, таинственная концепция в царстве Ishvara. Мудрые люди принимают такие факты на веру. Они знают, что ка ждый Джива обязательно получит новое тело в будущем, независимо от причины или стадии жизни, на которой он

умирает. Поэтому они не страдают от мысли о собственной или чужой смерти.

2.14. От чувственного восприятия, о сын Кунти, возникают ощущения жары и холода, счастья и несчастья. Они приходят и уходят, ибо непостоянны. Терпи их, о потомок Бхараты.

Все мирские удовольствия и печали непостоянны. Когда органы чувств вступают в контакт с благоприятными объектами, их единение приводит к радости. Когда органы чувств вступают в контакт с неблагоприятными объектами, их сочетание приводит к печали. Объекты - будь то благоприятные или неблагоприятные - приходят и уходят; поэтому человек не может зависеть от них в обретении чистого, долговечного счастья.

2.15. О лучший из людей, тот человек, который безучастен к этому, кто неизменен в счастье и горе, терпев, – достоин бессмертия.

Господь Кṛṣṇа объясняет Арджуне: "Человек, который сохраняет самообладание в моменты радости и горя, уважения и неуважения и т.д., и который держится - без каких-либо расстройств - за свое истинное Я, Ātman, по праву заслуживает Mokṣa". В связи с этим Господь Кṛṣṇа далее излагает важнейшую суть Вечной Реальности, которую искатель должен всегда помнить и удерживать в уме.

2.16. У несуществующего нет бытия, у существующего нет небытия. Такое знание открыто для видящих истину.

Одна из самых важных шлок в Гите. Здесь опять говорится о Сат, о том, что Сат или Ātman не рождается из чего-либо другого, поскольку является самым изначальным принципом. Сат не рождается, не стареет и не умирает. Он вечен; поэтому он выходит за рамки концепции времени - прошлого, настоящего, будущего, - представляемой человеческим интеллектом. Этот факт следует принять на веру в самом начале, пока человек не познает Истину путем самореализации.

Но с другой стороны окружающий мир подвержен созданию, изменению состояния и разрушению; следовательно, он нереален. Мы не отрицаем, что мы видим, слышим, чувствуем окружающий мир, но он не соответствует определению Реальности, поэтому мы ввели новое понятие «Миттья» - то, что не может существовать реально, но мы это тем не менее ощущаем.

2.17. Знай, неразрушимо то, что все пронизывает. Никто не способен разрушить непреходящее.

2.18. Говорится: все эти тела преходящи, а воплощенная душа вечна, неразрушима и неизмерима; поэтому сражайся, о потомок Бхараты.

Завершается мысль предыдущей шлоки 16. Атман присутствует прямо здесь и сейчас, пронизывает все, хотя мы и не в состоянии Его почувствовать и даются характеристики Атмана:

- **«Avyaya» - непреходящее:** в переводе означает нечто, что не может уменьшиться, но тоже можно перевести, как неразрушаемое.
- **Aprameya** – неизмеримая, нечто, что нельзя измерить или познать.
- **Avināśi** – неразрушаемое, непреходящее.

Эта Авинаши-Татва («Татва» переводится, как «сущность») есть моя истинная сущность и нужно держаться этой мысли при всех изменениях в жизни, что бы ни случилось вокруг. Это то, что ожидается от нас в качестве духовной практики.

2.19. Кто считает, что она убивает, и кто полагает, что ее можно убить, – оба пребывают в заблуждении. Она не может убивать и быть убитой.

Смысл шлоки 19 в том, что есть два уровня рассуждений: наш обычный, привычный и философский, куда нас ведет Кришна. Джива действует, используя тело, как иначе можно совершать действия, если не посредством тела или ума. Поэтому Джива деятель. Но моя истинная сущность Атман – это философский, духовный уровень рассуждений.

2.20. Душа не рождается и никогда не умирает. Она не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, постоянная и древнейшая. Она не погибает, когда убивают тело.

Опять даются характеристики Атмана:

- Ajo не имеющий рождения
- nityaḥ вечный
- śāśvatoyaṁ вечный
- purāṇo древний

2.21. Как, о Партха, может человек, знающий, что душа неразрушима, вечна, нерожденна и неизменна, убить или заставить кого-либо убивать?

Здесь Др. Кака объясняет теорию Кармы, что значит действие, что влияет на результаты действия, из каких составляющих складывается результат

любого действия. Теория Кармы важна для того, чтобы гармонично жить в нашей привычной нам реальности, в окружающем мире.

2.22. Как человек надевает новые одежды, сбросив изношенные, так воплощенная душа принимает новое тело, оставив старое.

Простая шлока, в ней прямо говорится о перерождении.

2.23. Оружие не рассекает ее, огонь не сжигает, вода не смачивает, ветер не иссушает.

2.24. Она нерассекаемая, несжигаемая, неувлажняемая, неиссушаемая, она – постоянная, вездесущая, неизменная, недвижимая и вечная.

Далее продолжается описание Атмана:

Sarvagata = all pervasive - вездесущая

Атман все –пронизывающий, Он везде, Он уже там, куда бы я ни хотела пойти.

Sthanu / Achala = stable, immovable / cannot be disturbed - стабильный, неизменный / не может быть нарушен

Важное слово «Стану» - Атман неподвижный, как ствол дерева. Буря не может его сдвинуть.

2.25. Говорится, что она непроявленна, непостижима и неизменна. Поэтому, зная ее такой, ты не должен скорбеть.

Achintya = beyond thinking/ contemplation – вне размышлений, вне разума.

2.26. Однако если ты считаешь ее постоянно рождающейся и навсегда умирающей, все равно нет причины для скорби, о могучерукий.

2.27. Для рожденного смерть неизбежна, неизбежно рождение для умершего. Поэтому не следует скорбеть о неизбежном.

Кришна говорит: «Предположим, что я, Атман (мы помним, что «Атман» переводится как Я»), подвержен смерти. Но даже в таком случае это не повод для того, чтобы быть несчастной из-за того, что я родилась и когда-то умру, потому что таков закон природы. Все, что родилось, должно когда-то умереть, а то, что умирает, когда-то родится вновь.»

Нам все время напоминают о смерти, но не для того, чтобы ввести нас в депрессию, а для того, чтобы в процессе размышлений мы приняли мысль о смерти как о событии в жизни. Нет в нем ничего трагического, просто естественный процесс.

2.28. Существа не проявлены в начале, о Бхарата, проявлены посредине, и

вновь не проявлены в конце. Так, о чем же скорбеть?

Что означает «проявлены» и «не проявлены» - описали концепцию Майи.

2.29. Одни взирают на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде, иные слушают о ней как о чуде, а некоторые, даже услышав о ней, не понимают ее.

Не чудо ли то, что при том, что Атман – это сама Жизнь, мое истинное Я, все пронизывает прямо здесь и сейчас, а мало кто об этом догадывается, мало кому интересно услышать о Нем!

Таким образом, какие важные пункты:

- Мудрый не скорбит
- Единственная Реальность, то, что бессмертно – это Брахман, душа, Я.
- Тело подвержено изменениям, родилось и обязательно должно умереть, но Я не тело.
- Весь мир преходящий и так же преходящи радости и печали, которые испытывает тело
- Атман присутствует здесь и сейчас, пронизывая все, но невозможно почувствовать Его органами чувств.
- Окружающий мир, включая мое тело – иллюзия, Миттья, Майя.

Вся Джняна Йога в одной фразе: Брахман Реальность, мир иллюзия, Я есть Брахман.

Лекция 13, шлоки 30-37

Шлока 30

Dehī nityam avadhyo 'yaṁ dehe sarvasya bhārata ।

Tasmāt sarvāṇi bhūtāni na tvaṁ śocitum arhasi ॥ 30 ॥

*Ātman pervades the body of every being, and it can never be destroyed.
Therefore, it is not right for you to grieve for any being.*

Атман пронизывает тело каждого существа, и Он никогда не может быть разрушен. Поэтому неправильно тебе скорбеть ни о каких существах.

2.30. О потомок Бхараты, воплощенный в теле вечен и не может быть убит. Поэтому тебе не стоит скорбеть ни о каких существах.

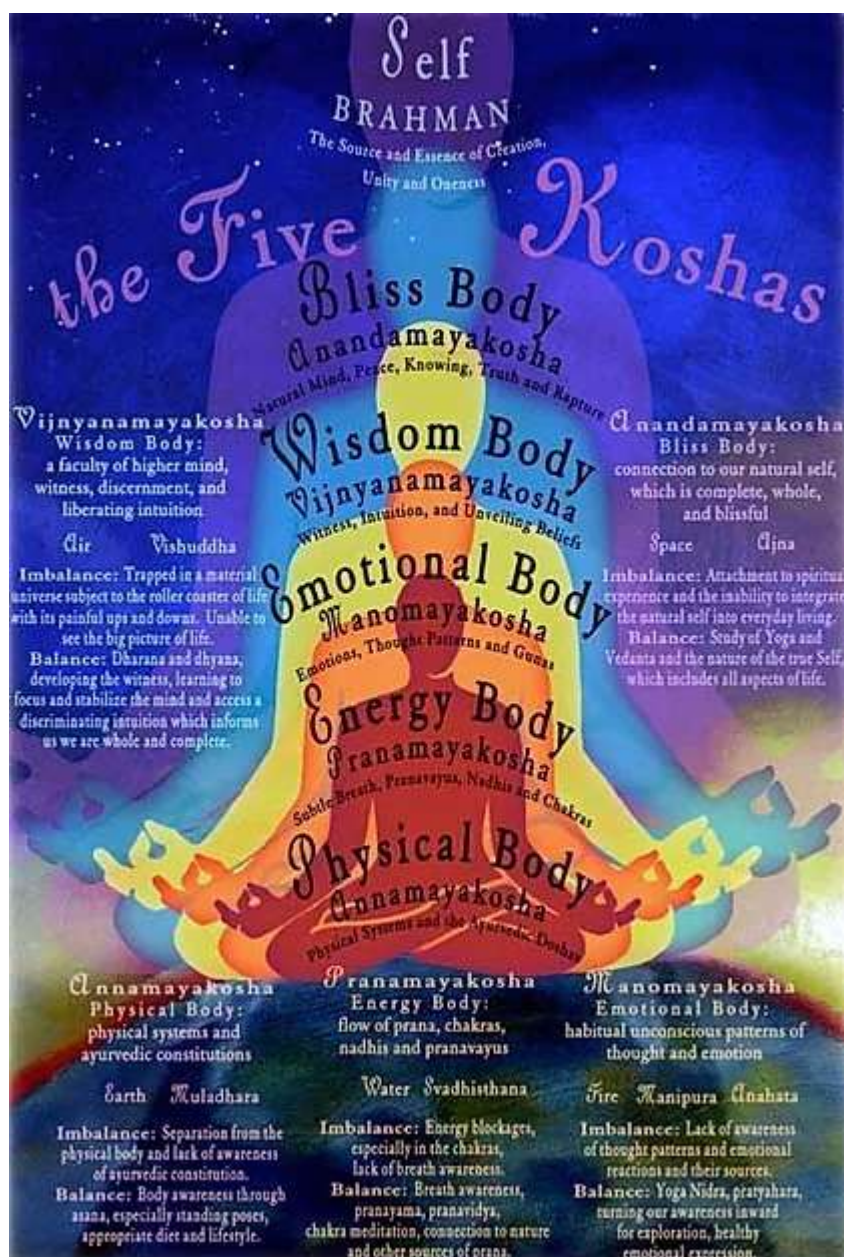
На шлоке 29 заканчивается учение Кришны. По сути Он мог бы на этом остановиться. Но Арджуна устроен как и мы все, он нуждается в дополнительном объяснении и мотивации, поэтому потребовались все 18 глав. Все, о чем говорится дальше, повторение и повторное объяснение той же концепции с различных перспектив. В шлоке 30 Кришна подводит итог учения.

Dehī «воплощенный в теле» -

Здесь употребляется единственное число. Не в каждом теле свой Атман, а Единый Атман во всех нас.

Важные слова в 30 шлоке «воплощенный в теле» - Дехи и Деха (Dehī Deha). Дехи - тот, кто находится в теле, Деха – тело (буквальный перевод «то, что сжигают»). Опять говорится, что тело-Деха нечто внешнее, а Дехи, тот кто пребывает в теле, внутреннее. Здесь Дехи имеется в виду Атман. Говорится, что Дехи «не может быть убит» - Avadhya = indestructible – неразрушимый. Тело всегда подвержено разрушению, а то, что в теле неразруσιμο. Нужно осознать этот факт во всех существах и не скорбеть.

Др. Кака делает ударение на слове «не скорбеть». Зачем мы вообще занимаемся всей философией? Любое чувство скорби, огорчения, горя, несчастности повод для изучения Гиты. Но если я прямо здесь и сейчас счастлива и ничего не способно вывести меня из этого состояния, то нет никакой необходимости в Гите.

Дехи-Атман всегда неразруσιμο. Др. Кака приводит примеры для объяснения концепции внутреннего и внешнего в этой шлоке, того, кто пребывает в теле и тело. Неправильно думать, что вот оно тело, внутри есть душа, воплощенный в теле, а снаружи мир.

Огонь и искры от него. Пример из Мундака Упанишады.

Как из пылающего огня тысячами возникают искры, подобные [ему], Так, дорогой, различные существа рождаются из неуничтожимого и возвращаются в него же.

Искры по сути ни что иное, как сам огонь. В искрах есть жар, хотя они может и не такие сильные, как огонь. В каждой искре «пребывает» огонь. Аналогично всякое проявление, любая форма – все есть Сам Брахман. Форма кажется меньше, чем Брахман, так же как искра кажется меньше,

чем огонь, но по сути любой предмет, любая форма – все есть Брахман. Как искра есть ничто иное, как огонь, так и мир есть ничто иное, как Брахман. Искры – это Дживы. Они возникают и гаснут, но огонь никуда не девается, его нельзя разрушить.

Горшок и пространство в нем. Горшок можно разрушить, но пространство в нем разрушить нельзя. Одно и то же пространство внутри и снаружи горшка. Когда делаем горшок, не нужно специально создавать пространство внутри, оно просто всегда есть. Разбили горшок – с пространством ничего не произошло. Атман – то, что пронизывает тело, аналог пространства, тело – аналог горшка. Это еще классический пример Упадхи. Кажется, что горшок разделяет общее пространство на внешнее и внутреннее, но, если задуматься, то пространство одно и то же. Когда я передвигаю горшок, то пространство внутри горшка не переносится вместе с горшком, просто горшок передвигается в пространстве.

как паутина выходит из паука - Опять пример из Мундака Упанишады. *Как паук выпускает и вбирает [в себя нить], так возникают на земле растения.*

Описывается, как был создан мир – как паутина выходит из паука. Паук производит паутину из себя самого, не так, как, например, птица делает гнездо: сначала ей нужно собрать для него материал. Паутина выходит из паука, они по сути одно и то же. Но если убрать всю паутину, с пауком ничего не случится.

Аналогично мир создается из Брахмана. Созданная вселенная преходяща, истинная природа ее Брахман.

Эти примеры для того, чтобы думать о шлоке и применять ее на практике. Нужно помнить, что все, что внешнее (искра, паутина, горшок), обязательно разрушится, а то, что внутреннее (огонь, пространство, паук), не разрушится никогда. Нужно повторять для себя этот факт постоянно, когда мы общаемся с другими и помнить его относительно себя.

Кришна говорит об этом Арджуне, т.к. он собирается воевать, убивать, он должен помнить обо всем, что сказал Кришна. Мы не собираемся воевать и убивать, но всякий раз, когда мы общаемся с людьми, мы не в состоянии различать между внешним и внутренним и все время привязываемся к тому, что внешнее и пренебрегаем, забываем внутреннее. Мы все время забываем, что внешнее имеет тенденцию к разрушению, а внутреннее постоянно и вечно.

Нужно все время помнить об этом факте, всякий раз, когда мы имеем дело с любым живым существом, не только с человеком.

Др. Кака говорит, что здесь Кришна уже почти отчаялся. Он объясняет Арджуне всякими словами, с точки зрения религии и долга, показывает ему морковку в виде рая, критикует его, используя обидные слова. Говорит о том, что если ты живешь в обществе, то нужно следовать определенным порядкам. Невозможно жить просто, как тебе хочется.

Др. Кака говорит, что это мы привели Кришну к тому, что Он отчаялся. Пойми, наконец, что тебе говорят! Мы такие же, как Арджуна и даже хуже, нам сказали 29 шлок, но нам этого недостаточно. Нам нужно бесконечно повторять все снова и снова, приводить одни и те же примеры. Действительно, все лекции Др. Каки повторяют одно и то же, нет ни одного слова, которое было бы новым. Одни и те же выражения, предложения, примеры. И все это он говорит нам уже многие годы. Почему же мы такие, что нам нужно все бесконечно повторять. Др. Кака находится с нами в той же ситуации, что и Кришна с Арджунуей. Однажды Др. Кака сказал: «Делайте что хотите, но придите к Мокше, освобождению.» Это был крик отчаяния.

Шлока 31

***Svadharmam** api cāvekṣya na vikampitum arhasi ।*

*Dharmyād dhi yuddhāc **chreyo** 'nyat kṣatriyasya na vidyāte ॥ 31॥*

Moreover, considering your duty as a warrior (Kṣatriya), it is not right for you to turn your back on the battle. Indeed, there is no better endeavor for a warrior than the battle based on Dharma.

Более того, учитывая твой долг воина (Kṣatriya), тебе не подобает отказываться от битвы. Поистине, нет лучшего дела для воина, чем сражение, основанное на Дхарме.

2.31. Учитывая свой особый долг, ты не должен колебаться; нет ничего лучшего для кшатрия, чем праведная битва.

Здесь Кришна говорит, что забудь философию, но вспомни о своих обязанностях, Свадхарма. Это то, что приведет тебя к Шрея.

Два новых термина, которые важные в философии и которые мы разберем, т.к. они будут часто встречаться: Свадхарма и Шрея.

Сначала мы обсудим, что такое **Свадхарма**.

- дословно «твоя собственная Дхарма» - твоя собственная сущность, собственная природа или собственные обязанности. Это все определяет то, что правильно и что неправильно для меня в каждой конкретной ситуации.

Раньше практически все определялось Кастами или стадией жизни. Стадии жизни всего 4:

- подросток, ученик
- хозяин, глава семьи,
- пенсионер,
- отречение.

Касты: все население Индии делится на

- брахманов — жрецов и ученых,
- воинов — кшатриев,
- торговцев, ремесленников, фермеров — вайшьи и
- рабочие — шудры.

Каждая каста в свою очередь подразделяется на многочисленные подкасты, в основном по территориальному и профессиональному признакам.

У подростка другие обязанности, чем у хозяина дома, отца семьи. У фермеров другие обязанности, чем у воинов. Все точно определялось кастой и стадией жизни.

Все описано подробно в Ведах.

80% - описание что и как нужно делать по жизни

16% - описание жертвоприношений

4% - Упанишады.

Нам трудно сейчас с уверенностью сказать, что мои обязанности, а что нет. Раньше Свадхарма определялась кастой, под-кастой, стадией жизни, общей моралью, соответственно жестко определялись обязанности и это было понятно. Если я мальчик, в семье крестьян, в возрасте 15 лет – нужно учиться ухаживать за полем. Далее женился – содержать семью, работать на поле и соблюдать моральность. Есть еще специальные обязанности, вытекающие из положения в обществе, карьеры, состояния семьи. Например, Арджуна был не просто из касты воинов, но его еще назначили главнокомандующим армии.

Соединив все вместе каста + возраст + специальная позиция в обществе + конкретное состояние семьи + мораль = обязанности конкретного человека в конкретной ситуации, что правильно и что нет для меня - Свадхарма

Сейчас все поменялось, никто не придерживается каст и периодов жизни, поэтому трудно точно сказать, что мои обязанности. В 70 лет многие еще работают, а в 20 нет.

Есть важные слова в Санскрите, которых нет у нас:

- Сварупа
- Свабхава

По сути все три слова: Сварупа, Свабхава и Свадхарма переводятся как «собственная природа», но смысл у них разный. Мы разобрали слово «Свадхарма». Теперь рассмотрим другие два.

Сварупа – глубже, чем Свабхава, это наша истинная природа – Атман. У всех она одинаковая. Но мы забыли ее и это причина Самсары, повторных рождений и смерти.

Свабхава -Дхарма– собственная природа, относящаяся к тонкому телу, подсознанию, это Васаны - тенденции, склонности из прошлых жизней + генетические особенности, как, например, цвет кожи. Это могут быть склонности к математике или химии или склонность работать с детьми или желание стать врачом. Это по сути собственный характер: любит музыку, способен к математике. Свабхава у всех разная, даже у детей, воспитанных в одной семье. Мы все чувствуем и знаем свою Свабхава. Важно узнавать свою собственную сущность и следовать ей. Но и мораль нельзя забывать! Кто-то родился с тенденцией педофила, ужасная судьба, но у нас всегда есть выбор.

В духовности и обычной жизни нужно считаться с Свабхава. Невозможно чувствовать удовлетворение в жизни, игнорируя Свабхава. Часто уже в конце жизни люди думают «почему я не сделал то или это, хотя всегда хотел, хотя бы попытался!» - нужно всегда использовать возможности и совершить все такие дела.

В духовности Свабхава проявляется так, что кто-то хорошо медитирует, кто-то стремится к Йоге Знаний, другой к Бхакти – вера и любовь к Богу. Все это Свабхава.

Но и обязанности в жизни тоже Свабхава. Свадхарма - мои обязанности в конкретной ситуации берет свое начало из Свабхава. Кришна напоминает Арджуне о его обязанностях – Свадхарма в конкретной ситуации. Мой пример с внуками.

В чем была проблема Арджуны? – он всю ситуацию рассматривал с точки зрения я и мое; как я, наконец, отомщу за все страдания, получу королевство, которое мне принадлежит по праву - вместо того, чтобы думать о том, что он был воин и должен был просто выполнять свои обязанности, защитить своих людей от злодеев. Это меняет всю перспективу. Он главнокомандующий армией. Что будет со всеми, кто стоит под его знаменем, если он сейчас уйдет с поля боя? Никуда не деться от собственной Свабхава. В конце концов она заговорит внутри голосом совести.

Shreya –Preya.

«нет ничего **лучшего** для кшатрия»

Шрея и Прея мотивируют человека на достижение двух разных целей.

- Шрея – то, что приведет меня к духовному благу, к преимуществу, с точки зрения духовности или в том числе к долговременному «хорошему».
- Прея означает мирское благополучие или кратковременное удовольствие.

Перед каждым человеком всегда есть два пути – Прея - тот, который чисто привлекателен и кажется приятным, и тот, который ведет к добру, к вашему истинному благополучию - Шрея.

У нас есть выбор. Ни одно другое существо не обладает такой способностью, и ни один человек не может избежать этой ответственности. Каждый момент, независимо от того, замечаем мы это или нет, у нас есть выбор из двух альтернатив в том, что я делаю, говорю и думаю.

Шрея обычно требует усилий, силы воли и терпения, в то время как Прея приносит мгновенное удовлетворение. Шрея ассоциируется с духовностью, а Прея - с чувственным наслаждением. Считается, что Прея углубляет наше рабство, в то время как Шрея ведет к освобождению.

Др. Кака обсуждает здесь Шрея и Прея относительно мирских обязанностей. Мы всегда различаем, что для нас мирское и что духовное, такое различие хорошо и важно в начале, т.к. мы все очень увлечены мирской жизнью. В результате мы все время увлекаемся тем, что Прея и все время отталкиваем то, что Шрея, на духовность просто нет времени. Мы предпочитаем прогулку учебе, Прея всегда привлекает. Со временем Прея становится вторичной, а Шрея привлекает все больше и становится важной в жизни. Но проблема со Shreya- Preya в том, что нет «белого и черного», они всегда рядом и часто трудно различить, трудно сказать «здесь я останавлиюсь».

Следующая стадия, когда Прея перестает привлекать, Шрея становится важной. Само по себе это хорошо, но остаются мирские обязанности, к которым мы начинаем относиться пренебрежительно. Начинаем думать, что это низкие занятия, мне нужно учить Упанишады, Гиту, а не мыть пол. Но между тем нужно помнить, что есть обязанности, Свадхарма, и они должны быть аккуратно выполнены. Пример с гостями, которых в Индии много и часто. Гости – долг, готовить для них, принимать их. Другое дело фильм – его необязательно смотреть. Когда в доме гости, им должно быть уделено больше важности, чем учебе, т.к. это часть Свадхарма.

Мирские обязанности приводят к Шрея, поэтому их выполнение исключительно важно. Др. Кака говорит о том, что очень важно для духовного роста не делить жизнь на мирскую и духовную. Выполняя обязанности таким образом, ум очищается. Только очень чистый ум способен привести нас к цели – как совмещать духовную жизнь с мирской учит Карма Йога – наша следующая тема.

Всякий раз, когда мы пренебрегаем своими обязанностями, мы потом жалеем о случившемся и это только хуже для нас самих, чем просто выполнить обязанности и забыть.

Др. Кака говорит, что никогда не будет четкой границы между Shreya – Прея. Нужно понимать, что должно иметь преимущества и выработать свою линию соответственно с обстоятельствами. Нужно научиться расставлять приоритеты в делах, иначе время всегда будет появляться на что угодно, но не на занятия философией.

Жизнь все время ставит перед нами приятное и хорошее. Тот, кто выбирает приятное, никогда не достигнет своей цели в жизни, какая она бы ни была. Только тот, кто ВСЕГДА и ПОСТОЯННО выбирает хорошее, отказываясь от приятного, достигнет цели – любой, не обязательно духовной.

Пример со слоном и погонщиком. Когда слон послушен, они вместе доезжают до туда, куда нужно погонщику. Но если слон заупрямится, то погонщик ничего и сделать не может, слон сильнее. Наше тело и наши привычки - тот же слон.

Можно принять решение, выбрать цель. Понятно, что нужно делать, чтобы прийти к цели. Однако, очень легко до цели не дойти, потому что на пути встречается много всего, что любит слон. Он только и норовит свернуть с пути и пойти туда, где приятно, например, туда, где бананы. Кто выбрал цель и идет к ней? – интеллект, тело-слон ничего не выбирало. У органов

чувств свои приоритеты и они очень даже приятны. Я хочу похудеть. Ну и что, очень хочется сладкого, ну хоть немного. Сразу вся энергия и тела и ума стремится туда, где приятно, часто возникают противоречия.

Пример с двумя продавцами, торгующими один приятным, другой хорошим. Продавец приятного всегда лучше, отчасти потому, что нам нравится его слушать. И тот и другой продавцы продают один и тот же товар - счастье. Но тот, кто торгует приятным, говорит, что ты будешь счастлив прямо сейчас. О чем он умалчивает, так это то, что счастье недолговременно и может тебя разрушить. А тот, кто торгует хорошим, пожимает только плечами. Дело не в том, что он плохой продавец, а в том, что мы его не хотим слушать. Он говорит, что мы получим счастье, но не сразу и нужны усилия с нашей стороны.

Все это справедливо во всех ситуациях в жизни. Мы хотим быть здоровыми, решили делать каждый день зарядку, питаться правильно и в любую погоду гулять на воздухе. Всем знакомая ситуация. У приятного есть сила сбивать нас с пути. И оно все эфемерно, приходит и уходит, а мы остаемся ни с чем. Ушло время, тело состарилось, а мы ничего не достигли.

Арджуна Кришна говорит, что участие в войне его мирская обязанность, которая приведет его к Шрею, это важнее для него, чем сесть и читать философию или медитировать в пещере.

Свадхарма в мирской жизни исключительно важна и ей нужно всегда следовать. Сюда входят обязанности относительно семьи, общества и т.п.

Шлоки 32-37

*Yadṛcchayā copapannaṃ svargadvāraṃ apāvṛtam ।
Sukhinaḥ kṣatriyāḥ pārtha labhante yuddham īdṛśam ॥ 32 ॥
Atha cet tvam imaṃ dhārmyaṃ saṅgrāmaṃ na kariṣyasi ।
Tataḥ svadharmam kīrtiṃ ca hitvā pāpam avāpsyasi ॥ 33 ॥
Akīrtiṃ cāpi bhūtāni Kaṭhayiṣyanti te 'vyayām ।
Saṃbhāvitasya cākīrtir maraṇād atiricyate ॥ 34 ॥
Bhayād raṇād uparataṃ maṃsyante tvāṃ mahārathāḥ
Yeṣāṃ ca tvaṃ bahumato bhūtvā yāsyasi lāghavam ॥ 35 ॥
Avācya vādāṃś ca bahūn vadiṣyanti tavāhitāḥ ।
Nindantas tava sāmartyaṃ tato duḥkhataṃ nu kim ॥ 36 ॥
Hato vā prāpsyasi svargaṃ jītvā vā bhokṣyase mahīm ।
Tasmād uttiṣṭha kaunteya yuddhāya kṛtaniścayaḥ ॥ 37 ॥*

Воистину, нет лучшего занятия для воина, чем сражение, основанное на Дхарме. О Арджуна! Эта война - открытая дверь, через которую ты

сможешь попасть на небеса! Только удачливые воины призваны сражаться в таких битвах. Несмотря на это, если ты откажешься сражаться в этой войне, предназначенной для установления Дхармы, то непременно погрязнешь в грехах и потеряешь репутацию воина. Кроме того, люди будут рассказывать о твоём позоре в веках. Для уважаемого человека бесчестье мучительнее и невыносимее смерти. Те, кто раньше высоко ценил тебя, будут думать, что ты отказался от войны из-за страха, и смотреть на тебя свысока. Твои враги будут порочить твою самую доблесть, за которую тебя знают в народе, и поносить тебя дурными словами. Увы! Что может быть больнее этого? Более того, о сын Кунти! Либо ты будешь убит на поле боя и достигнешь небес, либо ты победишь и насладишься царством земным. Поэтому встань с твердой решимостью сразиться в этой войне!

2.32. О Партха, счастливы те кшатрии, которым выпадает на долю такая битва, открывающая врата рая.

2.33. Но если ты не будешь сражаться в этой праведной битве, то навлечешь на себя грех, отвергнув свой долг и честь.

2.34. Люди постоянно будут говорить о твоём бесчестьи, а для почитаемого человека бесчестье хуже смерти.

2.35. Великие воины будут думать, что ты не вступил в бой из-за страха. И они, почитавшие тебя прежде, станут презирать тебя.

2.36. Враги, презрев твою силу, скажут много обидных слов о тебе. Что может быть мучительнее этого?

2.37. Или тебя убьют, и ты попадешь на небеса, или, победив, ты насладишься земным царством. Поэтому встань, о сын Кунти, и решайся на битву.

Комментарий Др. Каки к шлокам 30-37:

Раскрывая духовное знание о постижении Атмана, Господь Кришна также советует Арджуне вести войну с точки зрения исполнения своего долга как Кшатрия (воина). Действительно, для каждого человека нет лучшей Дхармы, чем следование предписанному ему долгу. Для храброго, доблестного, бесстрашного воина возможность сражаться в войне за установление Дхармы - дело высшей удачи и чести. Если бы Арджуна упустил эту возможность, он понес бы грех неисполнения своего долга, и в то же время его безупречная репутация была бы запятнана. Чем известнее человек, тем больший позор или бесчестье постигает его, когда он совершает неправильные поступки. Таким образом, не участвуя в войне, Арджуна подвергся бы большому позору в обществе.

Словосочетание «робкий воин» - это парадокс. В такой ситуации Арджуна потерял бы свое превосходство, порядочность и уважение.

Господь Кришна пытается разными способами пробудить Арджуну к исполнению своего долга. Он описывает различные преимущества исполнения обязанностей и недостатки отказа от них на языке, понятном простым людям. Как говорит святой Дньянешвар, Господь Кришна учит весь мир, вовлекая Арджуну в этот процесс в качестве «медиума». «Искатель никогда не должен отворачиваться от своих обязанностей» - такова суть этих шлок.

Мы рассмотрим шлоки вместе.

Кришна говорит здесь, что эта война для Арджуны как ворота в рай, которые открываются для него без усилий. В прежние времена рай и ад были важные понятия. Все боялись попасть в ад и все хотели попасть в рай. Для нас это потеряло значение, но тем не менее, многие все равно верят. Если подумать, то рай и ад очень даже существуют на земле. Совершил убийство – попал в тюрьму – вот тебе и ад. Или муки совести, и тюрьмы не надо.

Сначала Кришна проверяет: если Арджуна интересуется раем, то он точно захочет воевать, показывает ему морковку. Не хочешь воевать, тогда ты отказываешься от обязанностей и люди будут смеяться над тобой. Здесь Др. Кака говорит о славе и бесчестии в жизни, о том, что они очень неустойчивы. Какую-нибудь звезду эстрады все знают и любят и очень скоро начинают ее критиковать и звезда впадает в немилость. Мы все знаем такие примеры с кинозвездами. Чем больше знаменитость, тем ниже падение в немилость и критику. Мы все так устроены, что о плохом мы помним больше, чем о хорошем и больше говорим о плохом. Об этом Кришна предупреждает Арджуну, объясняет, как устроены люди.

Др. Кака объясняет различные виды желаний или стремлений, которые всем нам свойственны.

Ishna –Eshna = Storng craving – сильное желание или стремление.

Существует 4 типа желаний:

1. Vitteshna = wealth – богатство. Большинство людей хотят всегда больше и больше богатства, стремление к излишеству.
2. Dareshna = widfe/ familial well being – семейное благополучие, желание иметь семью, детей, внуков, любить и быть любимым.
3. Lokeshna = recognition in society / people – признание в обществе, желание, чтобы люди заметили и оценили меня.

4. Shastreshna = scriptural learning – духовная учеба. Желание учить больше и больше. Это может быть изучение Писаний, но так же сюда относится общее стремление к знаниям. Обычно все любят много всего учить, с одной стороны это полезно в жизни, с другой стороны образованные люди пользуются большим уважением в обществе. Всегда были люди, которые учили Писания наизусть, Упанишады, все относится к Шастрешна.

Др. Кака говорит, что искатель должен постепенно расстаться со всеми желаниями, осознать, что все они лишь средства, помогающие мне добраться туда, куда я хочу. Но в процессе духовной практики нужно избавиться от всех желаний. Даже желание учить нужно контролировать. Наша цель Само-Реализация, а не стать специалистом в области Писаний и хвастаться, что я уже не только Гиту выучила, но и все Упанишады и еще Пураны и еще и еще.

В этих шлоках говорится больше о Локешна – признании в обществе, славе, известности. Все люди стремятся к признанию. Маленький ребенок что-то делает и ждет похвалу от мамы, старики хотят на старости лет признания от детей, что они столько всего сделали для семьи. Домашние хозяйки, на которых все держится в доме и которых обычно никто не замечает, ждут, что их похвалят и заметят. Все праздники: 8 марта, День матери, День отца - все созданы для таких случаев. Мы все нуждаемся в признании для чувства собственного удовлетворения. Поэтому Кришна и приводит такие аргументы Арджуне, в надежде на то, что если Арджуна имеет чувство Локешна, то все Его доводы сработают.

Лекция 14, шлоки 38-40

Повторение:

воплощенный в теле вечен и не может быть убит.

Дехи и Деха: примеры для объяснения концепции внутреннего и внешнего в этой шлоке. Все они сводятся к тому, что Брахман всюду, как пространство. Мы привыкли думать о себе, как о теле и соответственно есть внутри и снаружи относительно тела. Но с точки зрения Брахмана нет таких понятий, Он равно присутствует всюду.

свой особый долг

Моя собственная сущность:

- Сварупа
- Свабхава
- Свадхарма

каста + возраст + специальная позиция в обществе + конкретное состояние семьи + мораль = обязанности конкретного человека в конкретной ситуации, что правильно и что нет для меня – Свадхарма

нет ничего лучшего для кшатрия

Шрея и Прея

- Шрея – то, что приведет меня к духовному благу, к преимуществу, с точки зрения духовности или в том числе к долговременному «хорошему».
- Прея означает мирское благополучие или кратковременное удовольствие.

В шлоках 32-36 Кришна выступает в роли психолога, старается убедить Арджуну.

В конце концов в шлоке 37:

2.37. Или тебя убьют, и ты попадешь на небеса, или, победив, ты насладишься земным царством. Поэтому встань, о сын Кунти, и решайся на битву.

Он просто говорит ему: посмотри, если тебя убьют, ты пойдешь в рай, а если выиграешь, то получишь королевство и насладишься всеми прелестями еще на земле, при любом раскладе ты в выигрыше. Почему же ты тогда не хочешь воевать? – Вставай! Практически дает команду.

Нам всем нужно понимать слова Кришны как команду нам встать и начать действовать, выполнять свои обязанности в мирской и духовной жизни.

Мой пример после слушания бесед с Др. Какой

Шлока 38

Sukhaduḥkhe same kṛtvā lābhālābhau jayājayaу |

Tato yuddhāya yujyasva naivam pāpam avāpsyasi || 38 ||

O Arjuna! Engage in the battle by being equanimous in joy and grief, gain and loss, and victory and defeat. By doing so, you shall not incur sin.

О Арджуна! Вступай в битву, сохраняя спокойствие в радости и горе, выигрыше и проигрыше, победе и поражении. Поступая так, ты не совершишь греха.

2.38. Сражайся, относясь одинаково к счастью и горю, к потере и приобретению, к победе и поражению. Так ты избежешь греха.

Мы рассмотрим шлоку в двух точек зрения:

Кришна говорит: «делай правильные дела и не жди результатов». Важна моральная мотивация к действию, то, с каким настроением ты его совершаешь – при правильной мотивации ты никогда не совершишь грех.

Если вдуматься в слова «одинаково к счастью и горю, к потере и приобретению, к победе и поражению», то понятно, что здесь описана череда «причин-следствий»:

- Счастье – приобретение – победа
- Горе – потеря – поражение

Как можно одинаково относиться к таким противоположностям? – только в одном случае: если ты делаешь это только потому, что так правильно в данной ситуации, другого выбора нет.

Логично было бы для Арджуны сражаться за победу, за то, чтобы зло было наказано. Нормально иметь определенную цель перед началом действия. Например, мы хотим успех в мирских делах. Для Арджуны это победа. Кришна велит ему отказаться от всех ожиданий – цель действия и ожидание определенного результата – это две разные вещи. Цель определяется мотивацией.

Как все случилось? – Арджуна хотел битву, но теперь видит, какой ценой ему достанется победа и не хочет сражаться. Вообще-то он совершенно прав, если рассматривать все на личностном уровне. Но если думать, что я буду сражаться не ради себя, а для королевства, в этом состоит моя обязанность в такой ситуации, то сразу все меняется – другая мотивация!

Если делать правильное дело, то не так важно победишь ты или нет. Просто невозможно жить по-другому, не делать этого. В случае успеха, естественно, человек чувствует счастье, в случае неудачи, конечно, огорчен, но не так, как если бы он это делал только ради себя. Даже проиграв, человек осознает, что он поступил правильно.

Мой пример с Брекситом и референдумом.

Здесь делается акцент на важность морального настроения, на мотивацию к действию. Только при правильной мотивации можно избежать греха. Грех в конце концов выливается в муки совести.

Другая точка зрения на шлоку:

Мандатай говорит, что шлока 16 самая важная с точки зрения философии.

2.16. У несуществующего нет бытия, у существующего нет небытия. Такое знание открыто для видящих истину.

Но с точки зрения духовной практики самая важная шлока 38. Она одна из самых простых для понимания ее сути, но одна из самых сложных в применении, в том, чтобы жить в соответствии с ней. Если кто-то спросит меня, зачем я учу Гиту, что ты получишь от этой учебы, то можно дать ответ шлокой 38: «выполняй обязанности и оставайся равным в радости и горе, Сукха-Дукха, выигрыш-проигрыш.»

Обсуждая шлоку Др. Кака говорил главным образом о словах Сукха и Дукха. Легко сказать и понять: будь равнодушен к Сукха и Дукха, но как же трудно так действовать. Как же трудно одинаково спокойно смотреть на удачи и неудачи в жизни!

Понятно, что если меня радует Сукха – радость или счастье, то очевидно, что и Дукха будет на меня действовать.

Сукха и Ананда разные вещи. В мирской жизни Сукха=счастье. Обычно оно связано с «много» или «больше». Мы всегда думаем, что чем больше всего, тем более счастливой я буду. Больше богатства, денег, власти, здоровья, всего хочется больше. Определение счастья в духовности совершенно другое.

Др. Кака говорит в этой связи о зависти, гневе и страхе.

У меня может быть все и всего много: здоровье, семья, богатство, успех. Но если внутри у меня постоянно возникают 3 чувства:

- зависть,
- гнев и
- страх,

то меня никак нельзя назвать счастливой с точки зрения духовности. Даже небольшое количество этих эмоций отравляет жизнь. У этих качеств есть множество оттенков и они не только в мирской жизни, но так же проникают и в духовность. Часто бывает сложно их отследить, уловить. Раньше зависть вызывала большая, чем у меня квартира или зарплата, а теперь зависть вызывает успех в духовности. Кто-то быстро все схватывает, кто-то читает лекции, а я все еще.... Много примеров, но во всех случаях с духовной точки зрения я несчастна.

Та же самая логика применительно гневу, страху, беспокойствам, злости. До тех пор, пока во мне присутствуют эти чувства, мой Гуру говорит, что я несчастна с точки зрения духовности. Нужно понять, что для того, чтобы выработать в себе равное отношение к Сукха и Дукха, нужны усилия. Эволюция происходит пошагово, постепенно, и первый шаг здесь

осознание Сукха-Дукха с духовной перспективы. Мы часто не готовы признаться в том, что мы несчастны – все вроде хорошо, но изнутри постоянные волнения, беспокойство – все это Дукха.

Нужно не только согласиться, что я несчастна, но и осознавать все такие чувства, замечать их.

- Первый шаг – осознать, что зависть, страхи, волнения, гнев – все вид страданий.
- Следующий шаг – решить, что я не хочу эти страдания, не для этого я родилась, не для того Бог дал мне тело человека, чтобы я чувствовала зависть или беспокойство. Я несчастна, я согласна с этим и хочу быть действительно счастливой.
- Тогда начинается третий шаг – я хочу быть Сукха, счастливой. И не просто счастливой, я хочу быть Ананда, хочу быть самым счастьем. Я не хочу зависеть в счастье от кого-то или чего-то, хочу абсолютное счастье. Как свет есть сама природа, самая сущность солнца, я хочу, чтобы счастье стало моей сущностью.

Равное отношение к Сукха-Дукха приходит постепенно, через эти 3 шага. Др. Кака формулирует их так:

1. Сознайся, что ты несчастна
2. Реши стать счастливой
3. Реши стать самым счастьем.

Стремясь к счастью и работая над собой, нужно помнить, что до тех пор, пока я нахожусь в этом теле, надо мной властвует система Ишвары, происходят события, некоторые из них хорошие, некоторые плохие, другие нейтральные и незаметные, все они предназначены Ишварой случиться со мной.

Мой путь никогда не будет выстлан сплошными розами, никогда не будет только из колючек. Каждый день приходит что-то хорошее и что-то плохое в соответствии с системой Ишвары. Ишвара ставит меня перед лицом разных обстоятельств. Но не во власти Ишвары сделать меня счастливой или несчастной в разных ситуациях. Обстоятельства не под моим контролем, но под контролем мои реакции на них, потому что я получила человеческое тело.

Важно понять различие в том, что в моей власти, а что нет. До тех пор, пока непонятна разница, пока я не различаю обстоятельства, события в моей жизни и мои реакции на них, невозможно выработать в себе равное отношение к событиям, невозможно понять, что я должна быть равной при всех обстоятельствах. Случилось событие – это дело Ишвары, но дальше Его роль закончена, потому что я контролирую свое отношение к происшедшему. Научившись так рассуждать, сразу все для меня

изменяется. «Я не дам чувству несчастья унести меня в этой конкретной ситуации» или «я не дам чувству счастья захватить и снести меня в этой ситуации».

Есть еще другой аспект в обсуждении Сукха-Дукха. Новички в духовности могут спросить: «Что же получается, я должна стать каменной? Без эмоций? Просветленные не чувствуют ничего?» - все это не имеется в виду в данной шлоке. Не нужно превращаться в робота.

Др. Кака говорит, что для просветленных людей очень естественно приходят все чувства и эмоции, как и нам, они возникают в виде всплеска. До тех пор, пока есть тело и Антахкаран, всем свойственно чувствовать всплеск эмоций. Например, Др. Кака всегда рад приехать на море, которое он любит. Всякий раз он рад увидеть океан.

Всплески эмоций нормальны и естественны, но нужно следить за тем, чтобы всплеск не превратился в волну, которая снесет все.

Есть слова в Джнянешварии, в которых говорится, что не нужно пускаться в пляс от счастья и не браться за пистолет от горя. Все это экстремальные реакции на ситуации. По мере вовлечения в философию экстремальные эмоции будут постепенно уходить.

Такая хитрость, чтобы уменьшить эмоции – нужно всегда помнить, что совсем недолго и любая ситуация, любая эмоция пройдет, ее не удержать, будь она хорошая или плохая.

Надпись на стене во дворце «все пройдет» - помогает в любой ситуации и соответствует любой ситуации. Мы уже все забыли трудности с Ковидом!

Другая хитрость помнить, что Джива – тот, кто наслаждается, а Я есть Атман, и Атман не радуется и не огорчается. Кто чувствует Сукха, кто чувствует Дукха? – все это только Джива, а я Атман, свидетель происходящего. Нужно стараться вспомнить эти хитрости, когда хорошие или плохие эмоции захлестывают.

Др. Кака говорит: «делайте что хотите, но придите к Мокше, не грустите, будьте счастливы».

Шлока 39

Eṣā te'bhīhitā sāṅkhye buddhir yoge tv imāṃ śṛṇu ।

Buddhyā yukto yayā pārtha karmabandhaṃ prahāsyasi ॥ 39 ॥

So far, I have explained the Knowledge of Ātman to you. Now, for realizing “I am Ātman,” listen to the knowledge of ‘desireless actions’ (Niṣkāma Karmayoga). Contemplating persistently on it, you shall release yourself from the bondage of actions [Ātman is actionless or a non-doer. So, this contemplation i.e. Buddhiyoga involves abiding in the thought that “The true Self is the non-doer.”].

До сих пор я объяснял тебе знание об Атмане. Теперь, чтобы осознать "Я есть Атман", слушай знание о "действиях без желаний" (Niṣkāma Karmayoga). Постоянно размышляя над этим, ты освободишь себя от рабства действий [Атман бездействует или не совершает действий. Таким образом, это размышление, т.е. Буддхи йога, подразумевает пребывание в мысли: "Истинное Я — не делатель"].

2.39. Я возвестил тебе учение о душе, теперь услышь о йоге божественного сознания; приобщившись к этой йоге, ты освободишься от уз кармы.

Шлока 38 была очень важная. Говорилось о том, что нужно быть равным в Сукха и Дукха. Сейчас начинаются вводные шлоки к обсуждению Карма Йоги — как очистить и подготовить разум посредством действий.

Учение об Атмане изложено, зачем теперь учить дальше? — да потому что очень редко случается, что кому-то говорится: «Ты есть То» и он достигает Просветление. Арджуна не относится к таким. Кроме того, одно дело духовность, а другое семья, те, кто зависят от меня. Как соединить то и другое? Разве они две разные жизни: духовная и мирская?

Большинство из нас так и делают. Проигрывает при этом духовность, потому что слишком велики потребности в материальном мире — проблемы с работой, здоровьем, т.п., а тут еще добавилась духовность. Все естественные проблемы. Мир требует свое с нас, в этом смысле Бог более лояльный начальник, Он не будет требовать и заставлять, все зависит только от нас. Шрея и Прея! Поэтому так важно не делить жизнь, а сделать всю обычную жизнь духовной.

Карма Йога — это путь действий без желаний и без чувства, что это я все делаю — Нишкама Карма (Кама — желание, Карма — действие). Научившись совершать действия таким образом мы освобождаемся от закона Кармы — причины-следствия. Как закручивается колесо Самсары:

- У нас у всех есть накопленная за многие жизни Санчит Карма
- из нее выбирается Ишварой Праарабдха и рождается Джива.
- Джива вынужден по жизни совершать действия Крийаман Карма
- Результаты действий накапливаются дальше в Санчит Карме.

Всякое действие связывает, приводит к последствиям и тем самым к Самсаре. Но здесь будет объяснено, как совершая действия можно избавиться от Самсары. Нужно научиться работать с «машиной», чтобы «машина» меня освободила.

Кришна говорит о «йоге божественного сознания», ее еще называют «Буддхи Йога».

sāṅkhye buddhir yoge

Что такое Йога Божественного Сознания или Буддхи Йога? -

Йога божественного сознания – Санкхья Йога: Sankhya = samyak (полностью, целиком) + khya (установленный)

Buddhi = intellect.

Sankhya Buddhi – Интеллект целиком установленный, укоренившийся на мысли «Я есть Брахман».

Мы уже говорили о том, что Атман - бездействующий или не совершающий действий. Таким образом, Буддхи Йога предполагает пребывание в мысли, что "Мое Истинное Я - не делающий действия".

Человек достигший просветления есть Сам Брахман. Такой человек связывает себя, отождествляет с Брахманом и никак не связывает свое Я с телом, его интеллект полностью Санкхья Буддхи. В результате все действия, совершаемые таким человеком очень ровные, они не «кусаются», в них нет предубеждений.

В предыдущей шлоке мы говорили о том, чтобы быть равным в радости и огорчении, но радость и огорчение уже результат действия, возникающий после совершения действия. Здесь же речь идет о самом действии. Уже при совершении действий нужно быть ровным: ровный ум, ровный взгляд на события, ровный настрой на само действие, которое совершается. До результатов еще далеко, в самом действии нужно иметь ровный ум. У просветленного человека такое состояние ума естественное, но нам нужно стремиться искусственно развивать в себе это состояние. Это тоже часть Садханы (Садхана = духовная практика) для нас.

Карма – это действие. Но когда мы говорим о Карма Йоге, то это означает выполнение действий с Санкхья Буддхи, когда интеллект настроен на то, что я не совершаю никаких действий. Для искателя это искусственная практика, а не естественное состояние. Для просветленного это естественное состояние, так он совершает все действия, т.к. его интеллект укоренен в Брахмане. Поэтому для него ровность в действиях и в результатах приходят естественно.

Кажется, что это абстракция, но такое состояние нам всем хорошо знакомо. Бывают моменты или промежутки времени, когда увлекаемся работой, забываем про время, про все, просто работаем и работа ладится. Нужно научиться всегда работать в таком состоянии.

Так начинается разговор о действиях, свободных от желаний - Nishkam Karma.

Наша задача научиться совершать действия без желаний в мирской жизни и в духовной, но проблема часто в том, что совершая действие мы даже не отдаем себе отчет, что у нас всегда есть определенные ожидания при выполнении действий. Мы пытаемся быть максимально ровными и не думать об определенных результатах, но если честно посмотреть на себя, проанализировать свой настрой, мы увидим, что далеко не все действия делаются с отсутствием желаний.

В чем преимущество действий в соответствии с Карма Йогой:

- Nishkam Karma ведет к ->
- Пунья (хорошие дела) ->
- хорошие дела помогают избавиться от беспокойства, угрызений совести, волнений->
- чистота мыслей и отсутствие волнения помогают ослабить результаты невежества, мы больше начинаем находиться под влиянием Сатва Гуны, появляется больше интереса к учебе, учеба ладится ->
- нужно понимать, что только при помощи действий невозможно удалить невежество, для этого нужно Знание Брахмана

Мандатай приводит пример, что младенец заболел, у него высокая температура и мать оставляет все дела, садится рядом с младенцем и делает все, что только возможно, чтобы помочь ему выздороветь. Если ей сказать в этот момент, что зачем ты все это делаешь, так стараешься, он потом вырастет, не вспомнит о тебе, влюбится и уйдет от тебя. На что мать скажет, что ей все равно, что будет потом, будет ли сын ей благодарен или нет, сейчас ее обязанность вылечить его, все остальное не имеет значения. Это очень правильный настрой. Но задача в том, чтобы когда сын вырастет, не иметь от него так же никаких ожиданий, как тогда, когда он был младенцем. Часто так не получается.

Др. Кака всегда говорит о том, что моя привязанность к детям должна быть пропорциональна их потребности во мне. Младенцу мать нужна на 100%, но подростку только на 10, соответственно и моя потребность, привязанность должна уменьшиться. Если же взрослая дочь не нуждается во мне, то и я должна быть в состоянии жить без нее. На бытовом уровне

мы можем зависеть от своих взрослых детей, но на моральном уровне мы должны быть свободны от них, независимы. Непривязанность к детям должна возрастать.

Шлока 40:

Nehābhikramanāśo 'sti pratyavāyo na vidyāte |
Svalpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt || 40 ||

Карма (действия), совершенная при следовании этой Карма йоге, не разрушается без плодов [Другими словами, такая карма обязательно получит соответствующие мирские плоды], и она не порицается Дхармой. Она безупречна. Даже небольшая практика этой Дхармы (долга) - выполнение обязанностей в соответствии с Карма йогой - защитит человека от величайшего страха круговорота рождения и смерти.

2.40. На этом пути нет потерь. Даже небольшое продвижение на этом пути освобождает от великих опасностей.

Комментарий Др. Каки к шлокам 38-41:

Каждый Джива испытывает двойственность радости и печали, победы и поражения и т.д. Джива является временным, и мир, в котором испытываются двойственности, также временен. Объекты, вызывающие радость и печаль, присущи этому миру. Также и причины победы и поражения, равно, как и победители и побежденные составляют часть мира. Поэтому все они преходящи и иллюзорны, или майические по своей природе. Не уделяя им чрезмерного внимания, искатель должен выполнять обязанности наилучшим образом в пределах своих способностей.

Такое выполнение обязанностей не влечет за собой ни заслуг, ни грехов. Вместо того чтобы погружаться в размышления о том, что можно получить благодаря заслугам или грехам, искатель должен сосредоточиться на осознании того, что «Я есть Атман, который находится вне заслуг и грехов». Обязанности, которые выполняются без желания плодов в соответствии с принципом Буддхи Йоги, не связывают заслугами или грехами. Это просто означает, что обязанности, выполняемые, пребывая в мысли – «Я, как Атман, не являюсь исполнителем» – не создают никаких уз для искателя. Такие действия не пропадают и не считаются напрасными с точки зрения мирских плодов, и они также не осуждаются Дхармой. Эти действия приносят плоды в соответствии с «Законом Прарабдхи», но с точки зрения «Закона

Кармы» Ишвары они безупречны. Действия, подобные жертвоприношению (Яджне), которые по своей сути связаны с конкретными желаниями, могут быть прерваны обстоятельствами или полностью сведены на нет. Действия, не связанные с желаниями, также могут быть прерваны по какой-то причине. Однако, их нельзя назвать «сорванными» или «напрасными», поскольку с ними не было связано никаких желаний. Человек, совершающий действие, остается спокойным, независимо от того, завершено ли действие или прервано, получил ли он какие-либо плоды или нет. Когда действие совершается в соответствии с наставлениями и философией Господа Кришны, изложенными в «Гите», оно не может быть неправильным или несовершенным. Таким образом, человек, не имеющий желаний, не впадает в беспокойство, несмотря на возникающие препятствия, срывы или полное крушение его действий. Поэтому он может сосредоточиться на факте «Я есть Атман». Преданный Сагуна Кришны также может сосредоточиться на своем возлюбленном Господе, выполняя все действия таким образом.

Чтобы вобрать в себя духовную философию на пути к Мокше, необходимо иметь стойкий, непоколебимый, однонаправленный интеллект. Для выполнения любого дела сначала нужно чтобы появилось твердое намерение, а затем действовать в соответствии с ним. Кроме того, нужно неуклонно придерживаться этого намерения, для чего исключительно важна Саттва Гуна. Сама природа Раджогуны – «колебание» или «неустойчивость», поэтому она не позволяет интеллекту твердо придерживаться принятого решения. У многих искателей ум остается поглощенным делами, деньгами, семьей, обществом, политикой, искусством, спортом, развлечениями, пристрастиями, телевидением, литературой, кино, театром и т. д. Такой загруженный ум никогда не может быть устойчивым или сосредоточенным на одной цели. Быть разносторонним и получать удовольствие от различных аспектов жизни, по крайней мере, в какой-то степени, считается признаком выдающейся, развитой, прогрессивной, эстетической и всесторонней жизни в обществе. Подобные люди пользуются большим уважением, поэтому, естественно, многие стремятся так жить. Однако интеллект, который таким образом отвлекается на многое, не может быть направлен и сосредоточен в одном направлении духовных поисков. У искателя, который занимается многими религиозными видами действий интеллект тоже может быть разбросан. Многочисленные ритуалы вызывают разнородные эмоции. Искатель обманывается, думая, что он делает что-то религиозное или духовное, но на самом деле он не продвигается по духовному пути. Необходимо собрать все свои разбросанные эмоции, направить их в одно русло и сосредоточить на одной цели. Без этого интеллект не способен

сделать вывод, что «Я есть Брахман», и даже если он это сделает, он не сможет придерживаться этого решения. Чтобы придерживаться решения «Я есть Атман», искатель должен изменить весь свой образ жизни. Интеллект, погруженный в мирские мысли «я, мне, мое», не может упорно стремиться к тому, чтобы сохранить решение «Я – Атман». Многие легко отвлекающиеся искатели не способны мыслить решительно, и они часто не находят нужных людей, которые могли бы направить их в нужное русло духовного поиска.

Лекция 15, шлоки 41- 45

Повторение:

2.38. Сражайся, относясь одинаково к счастью и горю, к потере и приобретению, к победе и поражению. Так ты избежешь греха.

Мы рассмотрели с 2 точек зрения:

1 - Важна мотивация, при правильной мотивации, когда выполняется долг, даже неудачу легче принять. «Так ты избежешь греха» - с точки зрения Веданты грех – это действие, которое приводит к утрате душевного покоя. Очень все понятно: делай то, что от тебя требуется, будет легче принять любой результат и не будет угрызений совести типа «зачем я вообще стала это делать?» или «почему я не сделала?»

2 – Др. Кака уделяет особое внимание словам счастье и горе. Как можно избавиться от них. Он никогда не желает стать счастливым. Потому что «стать» означает временное состояние, оно пройдет и будет обратное счастье – горе. Он предлагает вполне медицинский подход к проблеме. Пока есть чувства:

- зависть,
- гнев и
- страх,

нельзя считать себя счастливой. Поэтому предлагается такая последовательность:

- Первый шаг – осознать, что зависть, страхи, волнения, гнев – все вид страданий.
- Следующий шаг – решить, что я не хочу эти страдания, не для этого я родилась, не для того Бог дал мне тело человека, чтобы я чувствовала зависть или беспокойство. Я несчастна, я согласна с этим и хочу быть действительно счастливой.
- Тогда начинается третий шаг – я хочу быть Сукха, счастливой. И не просто счастливой, я хочу быть Ананда, хочу быть самым счастьем. Я не хочу зависеть в счастье от кого-то или чего-то, хочу абсолютное

счастье. Как свет есть сама природа, самая сущность солнца, я хочу, чтобы счастье стало моей сущностью.

2.39. Я возвестил тебе учение о душе, теперь услышь о йоге божественного сознания; приобщившись к этой йоге, ты освободишься от уз кармы.

Мы читаем и слушаем Веданту, мы все понимаем теоретически, но практически ничего не чувствуем, все остается, как было. Поэтому Кришна начинает объяснять Карма Йогу для тех, кто прослушав учение об Атмане не достиг Само Реализации. Практически это все мы.

Нужна духовная практика, Садхана.

Под духовной практикой Веданта понимает целый набор средств, среди них превращение любых ежедневных дел в духовную практику, чтобы не делить жизнь на мирскую и духовную.

2.40. На этом пути нет потерь. Даже небольшое продвижение на этом пути освобождает от великих опасностей.

Кришна старается нас всех увлечь и вешает морковку: ничего из того, что мы сейчас учим, не пропадет зря. Все нам запишется в копилку. Но Др. Кака всегда предупреждает: не надо строить планы на следующую жизнь, у нас уже прямо сейчас есть все, чтобы не попадать в рай, а достичь освобождение от всей системы.

Шлока 41

Vyavasāyātmikā buddhir ekeha kurunandana ।

Bahuśākhā hy anantāś ca buddhayo 'vyavasāyinām ॥ 41 ॥

O Arjuna! The intellect must be resolute and single-pointed in this pursuit. The intellect of those who are unable to resolve in this manner is distracted

О Арджуна! Интеллект должен быть непреклонным и целенаправленным в этом стремлении. Интеллект тех, кто не способен решить эту задачу, рассеян.

2.41. Разум решительных лишь к одному устремлен на этом пути, о сын Куру, а разум нерешительных многоветвист.

Важная шлока.

Решимость, устремленность, когда ум направлен на Брахман, может быть направлена только на одно. Ум, противоположный такому, будет многоветвист.

Если я хочу достичь Брахман, нужно тренировать интеллект быть однонаправленным. Все остальное, что удерживает, мешает цели, должно быть обрублено одно за другим.

Одно из основных слов в этой шлоке – фокус, концентрация, однонаправленность ума, убежденность. Убежденность помогает всегда при достижении цели: я хочу быть миллионером! Или Я хочу стать чемпионкой Олимпийских игр! Для нас в духовной практике это звучит так «Моя цель в жизни - достижение Просветления».

Веданта говорит, что независимо от того, формулируем мы свою цель так или думаем, что хотим стать богатыми, все всегда стремятся только к счастью. Поэтому, что бы человек ни говорил, цель у всех всегда одна и та же – быть счастливым. Почему мы занимаемся духовностью? Да все по той же причине. По словам Кришны Карма Йога начинается с того, что я должна уяснить самой себе что я есть духовный искатель.

При этом можно продолжать жить обычную жизнь и выполнять все обязанности, что и прежде. Имея ясную цель в жизни сразу становится легче принимать решения. «Как мне лучше поступить? Сделать так или этак?» и т.п. – все легче решать, когда понятна цель. Все, кто достигли успеха имели ясную цель. Даже в обычной работе важно иметь ясную цель и заниматься ей все свое время.

Мы слушаем лекции, получаем советы от Гуру о том, как важно иметь такую цель в жизни. Но при этом нужно самому понять и продумать и осознать, что да, нет другой цели, кроме этой. Нужно самой в нее поверить, после того, как выслушаны все советы и обдумано все. Можно, конечно, сказать, что есть много чего, что мне хочется достичь в жизни. Но мы говорим здесь о самой высокой и важной цели. Большинство людей ограничиваются планами на день или на неделю и стремятся выполнить их, а большая цель редкость.

«разум нерешительных многоветвист»

У тех, у кого нет цели, есть множество желаний и они все время гонятся за ними. Энергия растрачивается год за годом. Отказавшись от всех мелких желаний, мы продолжим работать и жить, но прекратится погоня за счастьем в мирской жизни. Мы перестанем кланяться у жизни: ах, мне бы еще здесь немного успеха и там побольше удачи. Мы откажемся от идеи получения счастья от чувственных удовольствий.

Нам всем рекомендуют жить морально. Какой в этом смысл? - все в конечном итоге сводится к миру в уме. Что такое грех? – это когда совершив действие, нас долго потом мучает совесть.

Интересно, что гнев и насилие могут проявляться в разных формах. Это может быть и склока с соседом и ссоры на работ или в семье, но избавление от гнева или насилия имеет всегда только один эффект – мир в душе. Так же и чувственные удовольствия тоже бесконечны: начиная с того, что хочется пирожное или поболтать с подругой по телефону, но отказ от всех них дает в результате только одно – мир.

Есть множество способов вранья, которые приводят к разным мыслям и неудобствам. Но избавившись от них мы достигнем мир.

Т.е. все неправильное, неморальное, от которого нам предлагается отказаться, все приводит к разным чувствам и последствиям. Но отказавшись от них мы достигнем только одно - мир в душе.

Слово Тьяга означает отказ, отречение. В тот момент, когда я говорю, что у меня есть одна цель, я отказываюсь от всего, что стоит на пути. Отказаться по-своему легко, легче, чем начинать думать, что может быть последний раз, только чуть-чуть. Просто отказаться всегда легче. Удовольствий много, поэтому трудно бывает выбрать, что мне хочется, а что нет, что я люблю больше и т.п. На удовольствия тратится множество сил и времени. Даже в обычной жизни, чтобы достичь успеха, нужно тоже отбросить все, что мешает и сконцентрироваться на одном. Олимпийские чемпионы и т.п. Естественно, что для такой высокой цели, как Брахман, нужно еще больше усилий.

Тьяга дает только один результат – мир. Этот мир в душе и однонаправленность ума на духовность всегда работают вместе. Невозможно достичь однонаправленность ума без мира в душе. По сути фокус на духовности и мир в душе –это одно и тоже. Для того, чтобы выработать однонаправленный интеллект, важно осознать помехи, что съедают мои силы и время, что мешает достичь цель.

Др. Кака говорит, что конечная цель исключительно тонкая, чтобы ее достичь, нужен очень тонкий интеллект, для этого его нужно отделить от всего «грубого». Это трудно, на нас влияют отпечатки из многих рождений, множество различных загрязнений. Мы все живем в мире, в реальных делах и проблемах, которые отвлекают, поэтому нужно внутренне тренировать интеллект, отделять его от мирского и стремиться делать его однонаправленным, направленным на Брахман, конечную цель.

Установиться в Брахмане помогает Сатва Гуна, это ее функция.

Слово «Гуна» переводится как «веревка», а так же «качество».

Гуны бывают:

- Сатва
- Раджас
- Тамас

Мы ощущаем в себе Гуны как настроение.

Чем сильнее Сатва Гуна, тем легче удержать интеллект на Брахмане.

Сущность Раджаса неугомонность, беспокойство. У нас у всех есть тенденция безостановочно бежать от одного занятия к другому. Нужно просто понаблюдать за собой. Мы начинаем одно дело, вспоминаем про другое, бежим туда, вспоминаем, что забыли позвонить и начинаем звонить. Мы не в состоянии начать одно дело и довести его до конца.

Параллельно идет еще что-то – мы слушаем лекцию или музыку. Др. Кака говорит, что как ты собираешься решительно сконцентрироваться на одном, если в обычной жизни мы постоянно бежим в 100 направлениях?

Это справедливо в мирской жизни и в духовной. Одновременно читаем много книг, слушаем много лекций. Все это вошло в привычку и очень трудно избавиться от нее, трудно сконцентрироваться, когда мы садимся для медитации. Поэтому важно тренировать себя в одном направлении. Свами Вивекананда говорит: «попробуй начать с простого, попробуй есть так, как будто весь мир не существует». Даже это трудно. Мы тут же начинаем разговаривать, смотреть в телефон, читать или слушать. Нужно стараться делать любую работу так, как будто остальной мир не существует. Легко сказать! Но это необходимо. Нам важно придерживаться одного Гуру, одного пути.

Итак, какие выводы можно сделать из данной шлоки:

- Сформулировать для себя цель
- Не совершать неправильных действий – важен мир в душе
- Отказаться постепенно от всего, что стоит на пути к цели
- Развивать в себе и поддерживать Сатва Гуну

В чем еще наша проблема? – мы привыкли учить разные науки и знаем, как это делается: читаю, разбираюсь, в результате все поняла и могу пересказать. Но в философии этого мало! Нужно еще сесть и подумать над тем, что я поняла, как это касается конкретно меня, какой вывод лично для меня. Без таких размышлений все просто теория, она быстро забывается и никакого толку от нее. Поэтому и говорится в Веданте о трех ступенях:

- Шравана - слушание

- Манана – понимание, выяснение всего, что непонятно
- Нидидхьясана – выученное должно стать для меня практической реальностью.

2.42. Неразумные люди, которые произносят цветистые речи, прельстясь буквой Вед, говорят, что нет ничего выше этого.

2.43. Исполненные желаний, стремящиеся к небесам и действующие ради хорошего перерождения, – они совершают различные ритуалы для обретения наслаждения и власти.

2.44. Те, кто сильно привязан к наслаждению и власти или чей ум увлечен этим, не обретут устойчивого сосредоточения разума на Боге.

Невежественные, приверженные ритуалам люди, не понимающие сути Вед, получают удовольствие от ведических мантр, прославляющих действия, направленные на получение плодов или выгоды. Их язык вычурный и претенциозный. Они верят, что достижение рая — это высшее счастье. Они не признают существования «раздела Знания» (Jñāpakāṇḍa), который отделен от «раздела действий» (Karmakāṇḍa) в Ведах и независим от него. Люди, чьи умы заполнены мирскими желаниями и которые наслаждаются удовольствиями и роскошью, приводящими к рождению, действиям, удовольствиям и страданиям, подвержены тому же влиянию. Их интеллект никогда не может быть устойчивым в глубокой, полной погруженности, стабильной медитации, т. е. самадхи.

Комментарий Др. Каки к шлокам 42-44:

Эти три шлоки основаны на контексте древней ведической культуры, в которой совершались жертвоприношения (Яджны) и стремились к достижению небесных наслаждений. Сегодня нет причин останавливаться на традиционных ритуалах жертвоприношений и их плодах. Яджня-яга описаны в разделе Пурма-Миманса Вед. Правильно совершая их, можно наслаждаться роскошными удовольствиями в раю. В настоящее время распространяются новые формы наслаждений и роскоши. Хотя вера в концепцию рая отсутствует, фундаментальное стремление к наслаждениям у большинства людей остается прежним. Склонность к неограниченному наслаждению роскошными предметами явно прослеживается в современном обществе. Существует также склонность к отказу от учения, которое предлагает совершать действия и поклонение без желания каких-либо плодов. Люди также отвергают принципы Санкхья-йоги, чтобы освободить место для чисто

материалистической жизни. Большинство людей склонны предпочитать сиюминутное удовлетворение вечному, чистому блаженству. Эта склонность в основном является результатом Раджас Гуны и Тамас Гуны. Такие люди с удовольствием вовлекаются в действия (Кармаканда) и все больше привязываются к желанию роскошных райских удовольствий. Их интеллект никогда не может оставаться твердым в истинном Я, Атмане. В этом отношении важно отметить шрути из Śvetāśvetar Упанишады:

यदा चमादिदाकाशं िष्टवयषयवन्त मानिः ।

madā deṁmaviḡāya duḥkṣyānto bhaviṣyati ॥ (६.२०)

Yadā carmavadākāśaṁ veṣṭayiṣyanti mānavāḥ

Tadā devamavijñāya duḥkhasyānto bhaviṣyati ॥ (6.20)

«Если человек сможет придумать, как обернуть все небо покрывалом, подобно коже, только тогда можно будет избавиться от страданий в жизни, не зная, кто такой настоящий Бог». Это просто означает, что невозможно обрести вечное Блаженство, не зная, что «Я есть Бог», или не имея непосредственного осознания того, что «Я есть Брахман». Счастье, получаемое от мирских объектов, иллюзорно, непостоянно и со временем исчезает. Оно порабощает людей, делая их зависимыми от этих объектов. Невозможно обрести истинное и длительное счастье через такие мирские объекты.

Это не очень важные шлоки.

Они не относятся к нам. Раньше люди стремились в рай, теперь люди не хотят в рай, но хотят здесь жить в роскоши. Ко всему этому подталкивает реклама, тоже обещает счастье.

Нам нужно избегать таких удовольствий. Они не ведут ни к чему. Без Бога невозможно достичь счастья, как невозможно одеться в небо. Знай и помни кто ты есть, больше не нужно ничего для счастья.

Что плохого в том, что совершаются действия ради мирских удовольствий? – не наступает концентрация, фокусирование разума, нет мира в душе. Мир уносится потоком проблем, ожиданий, страхов.

У Каки в кабинете, пока он работал врачом, висела табличка, написанная его рукой «Помни, что ты делаешь».

Почему нужно защищать и охранять духовную жизнь в начале духовного пути? Рамакришна приводит пример с молодым ростком: его может съесть коза или затоптать корова или он может засохнуть. Поэтому его нужно оберегать и ему нужна подпорка. Другое дело большое дерево баньян. К нему можно привязать слона.

Что самое главное в этих шлоках? – нужно принять решение на всю жизнь и следовать ему. Всегда может случиться, что вдруг из ничего возникнет желание и уведет от духовности на несколько лет. Поэтому нужно быть осторожным. Нужно каждый день повторять себе это решение. Нужно повторять себе, что я не буду больше мерить свой успех мирскими целями. Друзья и родственники будут успешными и более успешными, чем я в мирских делах, радуйся за них.

Карма Йога еще не началась, но как хороший учитель, Кришна заложил основу:

- В чем назначение Карма Йоги
- Что будет, если ты продолжишь увлечение мирским, в чем вред от таких увлечений.

Шлока 45

Traiguṇyaviṣayā vedā nīstraiguṇyo bhavārjuna ।

Nirdvandvo nityasatvastho nīryogakṣema ātmavān ॥ 45 ॥

All the four Vedas deal with the characteristic tendencies of Sattva, Rājas, and Tāmas Guṇas. O Arjuna! Transcend the three Guṇas and free yourself from all dualities.

Acquire the traits of Sattvaguna. Be intent on your real Self, Ātman, without rejoicing in the mundane life of acquiring and preserving objects.

Все четыре Веды имеют дело с характерными тенденциями Саттвы, Раджаса и Тамаса. О Арджуна! Превзойди три Гуны и освободись от всей двойственности. Приобрети черты Саттвагуны. Сосредоточься на своем истинном Я, Атмане, не услаждаясь мирской жизнью, полной приобретения и сохранения объектов.

2.45. Веды имеют дело с тремя гунами природы. О Арджуна, будь выше гун. Освободись от двойственности, от стремления к приобретению и сохранению, навсегда утвердись в чистой благости и в своем я.

Комментарий Др. Каки к шлокам 45-46

Веды состоят из следующих трех разделов:

- *Раздел действия (Karmakāṇḍa) – теоретическая часть, которая занимается выполнением действий и получением их плодов*
- *Раздел поклонения (Uṛāsanākāṇḍa) – теоретическая часть, которая занимается различными формами поклонения и их результатами*
- *Раздел знания (Jñānakāṇḍa) – теоретическая часть, которая занимается реализацией Атмана, истинного Я*

Эти три раздела находятся под влиянием характеристик Саттвы, Раджаса и Тамаса Гун. Среди них «Раздел действия» содержит ритуалы, мотивированные получением плодов, которые создают желания получить и наслаждаться роскошью. Однако Kṛtayuga, Tretāyuga и Dwāpārayuga имели свои особенности. Первые две части Вед, посвященные действиям и поклонению, были важны в ранних югах. В нынешней Кали юге они не так распространены. Сегодня система жертвоприношений (Yajña-Yaga), изложенная в «Разделе действия», в основном заменена действиями, основанными на карма-йоге, описанной в третьей главе Гиты. Поклонение божествам, таким как Индра и Агни, описанное в «Разделе поклонения», теперь заменено поклонением Господу Раме и Господу Кришне, т. д. Однако «Раздел знания», третий раздел Вед, сегодня так же актуален, как и в прошлом. При изучении «Раздела знания» рекомендуется воздерживаться от игры Гун, относящихся к действиям и поклонению, которым учат Веды, и держаться Атмана, питая только Саттва- Гуну. Большое озеро может иметь огромный запас воды, однако человеку нужно только столько воды, сколько необходимо, чтобы утолить жажду. Точно так же Веды могут предписывать много ритуалов в действиях и поклонении, однако изучение Упанишад в «Разделе знания» достаточно для того, чтобы искатель достиг освобождения. Святой Тукарам говорит по этому поводу: «Веды могут подробно обсуждать многие темы. Но их суть в том, что мы должны полностью предаться Виттхалу. Мы должны повторять Его мантру с предельной любовью, преданностью и непоколебимой верой в то, что «Я есть Брахман».

Брахман, истинное Я, неподвластен трем гунам. Искатель, находящийся под влиянием трех Гун, не может осознать, что он есть Брахман. Поэтому тот, кто ищет Знания о Брахмане, не должен увлекаться деятельностью, приносящей результаты или выгоду, и поклонением, приносящим плоды. Когда искатель стремится получить плоды от действий и поклонения, у него в уме возникают дуальности успеха или

неудачи, меньшего или большего количества плодов и т. д. Эти двойственности относятся к мирским делам, поэтому он с каждым днем все больше подвергается мирским влияниям. Искателю необходимо сознательно отвергнуть их. Господь Кришна говорит, что искатель, который в основном обладает Сатва Гуной, достигает более высокого уровня богов и других божеств (14.8). Однако Сатва Гуна также создает привязанность (14.6). Желая достичь Мокиши не должен гордиться своим саттвичным уклоном, поскольку он является инструментом духовной практики, а не конечной целью.

Все мирские люди должны выполнять работу или заниматься каким-то делом, чтобы прожить. Каждый человек становится богатым или бедным в соответствии с доходами от своей работы. Суровая реальность такова, что даже если люди честно и усердно работают в меру своих способностей, их финансовое положение различается. Ни одна политическая философия не смогла изменить или избежать этой реальности. Святой Рамдас говорит: «Человек должен с радостью заниматься своей материальной жизнью, но в то же время стремиться прогрессировать на духовном пути». Искателю необходимо вести стабильную, обеспеченную мирскую жизнь, но это не означает, что он должен постоянно об этом размышлять или поддаваться ее влиянию. Во-первых, он должен определить рамки и провести границы своего повседневного мирского существования. Если искатель чувствует себя обязанным удовлетворять потребности всех родственников, членов расширенной семьи, старых друзей, коллег по работе и соседей, то у него не останется времени на духовное стремление. Основная проблема каждого мирского искателя заключается в том, что он поглощен ненужными мыслями, беспокойством и тревогами по поводу повседневной жизни и взаимоотношений. Эти волнение возникает из-за незаконченных дел или обязанностей, выполненных не добросовестно, или из-за ожидания результатов. «Я должен был сделать это», «Я не должен был делать это», «Не знаю, почему я сделал это или не сделал того» — вот некоторые из лишних мыслей, которые обычно занимают ум. Если искатель следует всем предписаниям и запретам, изложенным в писаниях, то тщательное и своевременное выполнение обязанностей не оставит места для беспокойства в его уме. Ожидание результатов, различные желания, постоянное сравнение, соревнование и зависть — вот некоторые другие причины беспокойства и тревоги в жизни. Чувство неуверенности также приводит к беспокойству и тревоге. Искатель должен сознательно избавиться от этих мыслей и склонностей в своем уме.

Очень важная шлока с точки зрения Др. Каки для Садханы. В ней нет ничего нового для нас, но опять и опять делается акцент на применение учения на практике.л

Кришна говорит: «нужно превзойти все три Гуны и не просто Гуны, но и все дуальности (люблю - не люблю, плохо- хорошо). Нужно все время пребывать в Сатва Гуне и быть вне приобретения и сохранения, нужно контролировать свои чувства и навсегда установиться в Атмане.»

Сначала разбираем первую строку: «Веды имеют дело с тремя Гунами природы. О Арджуна, будь выше Гун»

Др. Кака обращает особое внимание на то, что нужно быть выше Гун, превзойти все 3 Гуны. Мы знаем что такое Гуны, но что имеется в виду, когда Кришна говорит о том, чтобы быть вне Гун? Такая красивая концепция и просто слова?

Эта шлока написана в контексте Вед. В прежние времена вся жизнь определялась Ведами: какие действия совершать, какие Упасаны (ритуальные действия) совершать? – все было описано в Ведах. Кришна начинает шлоку с того, что все Веда связаны, полны трех Гун. Т.е. все, что описывают Веда некоторым образом указывает на ту или иную Гуну. Поэтому когда я говорю, что я живу в соответствии с Ведами, это значит, что я так или иначе связана с Гунами.

Если моя жизнь так или иначе связана с Гунами, то как я могу их превзойти? Что конкретно имеется в виду, когда говорится про «превзойти»? Ведь все Писания утверждают, что пока человек живет, он всегда связан с Гунами. Никто из нас не может прожить и мгновение без того, чтобы не быть под властью той или иной Гуны.

Просветленный человек находится большей частью под влиянием Сатва Гуны, но и в его жизни обязательно присутствуют Раджас и Тамас. Например, мы видим, что наш Кака пишет книги. Для того, чтобы это делать, нужна Раджас Гуна. Без Тамас Гуны невозможно заснуть. Для проведения занятия по Веданте, чтобы говорить и чтобы слушать, в обоих случаях нужен Раджас. Но Раджас должен быть разбавлен большим количеством Сатва Гуны, без Сатва Гуны невозможно сидеть и заниматься. Пример Сатва Гуны: я сажусь и начинаю писать текст занятия. Для того, чтобы не отвлекаться и чтобы работать хорошо, сконцентрировавшись, довести дело до конца нужна Сатва Гуна. У большинства обычных людей не хватает Сатва Гуны, у них столько Раджаса, что они начинают действие

и не способны довести его до конца, берутся за другое. Кришна говорит «nistraigunyo = go beyond threee gunas» - откажись, превзойди три Гуны.

Др. Кака объясняет как превзойти Гуны примером из Дньянешвари. Там говорится, что превзойти означает «не принимать Гуны». Как это понять? Два уровня понимания: нужно знать, что они есть, понимать, что в каждый момент они действуют на меня и на других людей. Понимать, какая из Гун захватила меня и какая преобладает в другом человеке, особенно, когда мы общаемся с людьми. Второй уровень: как уменьшить влияние Гун на меня.

- Помнить, что Гуны существуют
- Пытаться уменьшить их влияние.

Тут есть множество интересных аспектов. Нужно знать и понимать действие Гун во мне лично в каждый момент. Например, я сижу дома, вижу, что вокруг беспорядок и грязь, но нет сил и желания что-то сделать. Что такое? – на меня напала Тамас Гуна. Когда я говорю, что я не принимаю Гуны, то я должна сначала осознать, что я под действием Тамас, а потом должна найти силы в себе не принять, отвергнуть его. Это можно сравнить с беседой со своей собственной Гуной: Тамас, я тебя узнала, ты пытаешься уговорить меня лениться и бездельничать, но я не собираюсь с тобой согласиться, я встану и сделаю все дела. Тоже самое с Раджас Гуной.

Др. Кака приводит тут пример с внешностью. Нормально желание выглядеть прилично, аккуратно. Но часто хочется не просто быть прилично одетой, хочется быть очень изысканной, красивой, чтобы другие заметили, похвалили или позавидовали. Уловив в себе такое желание нужно понимать, что Раджас как бы дразнит меня. Нужно узнать Раджас и постараться отказаться от него.

Важно осознать кто кого контролирует, кто управляет? Отличие просветленного человека от обычного в том, что Просветлённый всегда знает какая Гуна преобладает в нем и какая в данный момент в подавленном состоянии. Он способен сказать, что он хочет преобладание той или иной Гуны в себе и способен уравнивать их «смесью».

Мы же, обычные люди, обычно ведемся, управляемся Гунами. Никогда невозможно полностью избавиться от Раджаса или Тамаса – это нужно понимать и помнить. Раджас и Тамас все время будут влиять на меня и определять таким образом мое поведение. Мне поэтому нужно все время быть начеку, понимать, что со мной происходит, стараться уменьшить их влияние, держать под контролем. (разобрать примеры влияния Раджаса и Тамаса и примеры, когда их удалось победить).

Очень интересно и важно понять еще влияние Сатва Гуны. В процессе совершенствования Садханы, постепенно Раджас и Тамас уменьшаются и их место занимает Сатва Гуна. Люди, подверженные Раджасу и Тамасу часто вступают в конфликты с окружающими, в результате люди их критикуют, ругают. Но с преобладанием Сатва Гуны люди становятся приятными в общении и получают похвалы от окружающих людей. Если я всегда спокойна, радостна, в хорошем настроении, стремлюсь к знаниям, то меня начинают хвалить, ценить.

Др. Кака говорит, что это самая трудная цепь для искателя. До этого были цепи из Раджаса и Тамаса, а со временем крепнет цепь Сатва Гуны. Ее очень трудно заметить, признаться себе в том, что цепь есть и что теперь я ограничиваю себя Сатва Гуной. Конечно, всем нам сначала нужно дойти до такого состояния, сначала бесконечная борьба с Тамасом и Раджасом и стремление развить в себе Сатву. Но нужно понимать, что и такая стадия еще мне предстоит.

Невозможен успех в Садхане без Сатва Гуны. Поэтому мы все время к ней стремимся, но тут возникает очень тонкая ситуация. Др. Кака говорит, что с продвижением в Садхане искатель становится более одиноким в том смысле, что мало кто может помочь ему на этом уровне. Самому нужно узнавать проблемы и самому нужно исправлять себя. Никто не может знать насколько я связана Сатва Гуной, кроме моего Гуру. Все вокруг будут только хвалить меня за то, какая я хорошая. С Раджасом и Тамасом проще – всегда найдется кто-то рядом, кто скажет тебе, что ты опять разозлилась, опять не сдержалась, опять просидела на диване и ничего не сделала. Но не найдется никого, кто бы указал мне на Сатва Гуну.

Др. Кака приводит пример с прыжком с шестом. Шест нужен для того, чтобы перепрыгнуть с одной стороны планки на другую, но потом он не нужен и его отпускают, он падает где-то. Невозможно сказать, что шест такой хороший, он пригодится мне еще. Так и Сатва Гуна – просто шест, который дает мне возможность перейти из одного состояния в другое, потом она становится не нужна. Она не нужна в состоянии Просветления. Поэтому в самый последний момент нужно отбросить и Сатву. Удерживая Сатву невозможно достичь конечную цель.

Как проявляет себя Сатва Гуна и что значит превзойти и ее?
Сатва Гуна проявляется в желании учить что-либо, учить философию, слушать музыку, общаться с искусством. Но постепенно приходит чувство, что не обязательно прочитать все Писания, моя цель Просветление, а не стать специалистом в области Писаний. Театры, концерты – все прекрасно!

Но тоже желание становится меньше, при чем не из-за лени пойти на концерт, а как-то иначе чувствуется. Отпускает Сатва Гуна.

Мы остаемся один на один с проблемой Сатва Гуны, но сначала нужно дожить до этого. На начальном этапе важно помнить о двух вещах:

- Узнавать действие Гун
- Не поддаваться им.

Это все относится ко мне и моему взаимодействию с Гунами.

Есть еще проблема с общением с другими людьми. Очень легко утратить равновесие, моральный покой в процессе общения. Др. Кака говорит, что общаясь, мы всегда видим других как личности: это мой муж, это мой начальник, это мой сосед. Но важно думать о них не как о личностях, а как о смеси Гун. Поэтому это не муж, с которым я сейчас общаюсь, а Гуны. Раджас в нем сейчас преобладает и остальные Гуны кажутся совершенно отсутствующими, не работают. В результате будет намного легче так жить с человеком.

Вывод: узнавать действие Гун в себе и узнавать их действие в других людях. Это позволит не попадать под их влияние и управлять Гунами. Поставить себя в постоянный диалог с Гунами: я сейчас тобой воспользуюсь и потом отпущу.

Лекция 16, шлоки 45-47

Повторение:

2.41. Разум решительных лишь к одному устремлен на этом пути, о сын Куру, а разум нерешительных многоветвист.

В шлоке говорится о целенаправленности, устремленности, цели. Понятно, что только начав заниматься философией, невозможно сказать, что это цель моей жизни. Но полезно задумываться о том, что же важно в моей жизни, куда уходят силы и время?

В связи со шлокой мы рассмотрели слово «Тьяга» - отречение, отказ. Не нужно уходить в монастырь и отказываться от радостей жизни, но когда понятно, что важно и что второстепенно, легче принимать решения, легче отказаться от всего, что мешает. Как и в диете, часто бывает легче

отказаться сразу и полностью, чем постоянно устраивать внутри себя обсуждение.

Далее мы говорили о важности поддержания в себе Сатва Гуны и о важности совершения моральных действий – только с чувством мира в душе возможно занятие духовностью.

Выводы из шлоки такие:

- Сформулировать для себя цель
- Не совершать неправильных действий – важен мир в душе
- Отказаться постепенно от всего, что стоит на пути к цели
- Развивать в себе и поддерживать Сатва Гуну

Шлока 45:

Traiguṇyaviṣayā vedā nistraiguṇyo bhavārjuna ।

Nirdvandvo nityasatvastho niryogakṣema ātmavān ॥ 45 ॥

2.45. Веды имеют дело с тремя гунами природы. О Арджуна, будь выше гун. Освободись от двойственности, от стремления к приобретению и сохранению, навсегда утвердись в чистой благости и в своем я.

Здесь мы успели разобрать только первую строку. Гуны действуют на всех постоянно, невозможно отключить их. Они нужны и полезны при совершении различных действий. Как правило они все 3 действуют на каждого из нас, меняется только их смесь. Важно помнить об этом, научиться понимать, какая Гуна преобладает во мне в данный момент, не вестись Гунами, а стараться подавлять нежелательное влияние. Опять говорится о важности развития Сатва Гуны. О том, какие подводные камни есть и у нее.

Гуны не только во мне, но и в других людях!

Теперь рассмотрим вторую строку: «Освободись от двойственности, от стремления к приобретению и сохранению, навсегда утвердись в чистой благости и в своем я.»

Разберем слово за словом.

nirdvandvo = go beyond the dualities – Освободись от двойственности.

Др. Кака объясняет это просто: в жизни всегда все связано с удовольствием и болью, счастьем и страданием. Из них следуют пары: выигрыш-потеря, желательное – нежелательное, хорошее-плохое, критика-похвала и т.п. Но все берет свое начало с того, что я хочу быть счастливой и стремлюсь избежать несчастья. Чтобы освободиться от дуальности, можно размышлять тремя способами:

1. Размышлять об Ишваре и Его системе. До тех пор, пока я живу человеком, мне не избежать событий, которые либо делают меня счастливой или несчастной. Столкнувшись с любым событием, хорошим или плохим: нужно принять, что это система Ишвары. Это Он дал мне эту ситуацию, мне ее не изменить, но я решаю то, как мне на нее реагировать. Я принимаю любую ситуацию, т.к. это Его воля.
2. Помнить, что Я есть Атман. Почувствовав хоть счастье, хоть боль, нужно вспомнить, что все эти переживания связаны с Дживой, с телом, а Я ни то ни другое, Я Атман, Я отделен от всего этого. Это самый простой и прямой способ, позволяющий избавиться от радости или горя. Т.е. мы просто отделяем себя от переживания. Но для большинства из нас очень трудно размышлять таким образом.
3. Всегда помнить, что все пронизано Брахманом, по сути дела все вокруг есть Брахман в действительности. Но если все вокруг Брахман, а Брахман есть Сат Чит Ананда, то Я есть само блаженство. В Брахмане не существует даже концепции боли или горя, это ничего не существует в реальности. Это только я так переживаю ситуацию. Сама по себе ситуация совершенно нейтральна, в ней нет никакой боли, потому что ситуация по своей природе всегда Ананда. Все вокруг Ананда-ситуация, Ананда, и только я характеризую ее как боль.

Рассуждая таким образом нужно стремиться превзойти удовольствие и боль.

Следующее слово «**навсегда утвердись в чистой благости и в своем я**»:

Nityasattvasthan = sattva guna / sat principle. Др. Кака дает для него два значения:

- Сатва Гуна - означает всегда быть установленным в Сатва Гуне
- Принцип Сат – быть всегда установленным в принципе Сат, Чистом Существовании.

Быть установленным в Сатва Гуне – нужно стремиться находиться под ее влиянием как только можно дольше.

Всегда при общении с миром нужно стремиться помнить о Чистом Существовании, Сат и не обращать внимание на имена и формы, как мы всегда делаем. Как можно развернуть мысль в сторону Чистого Существования? –

Брахман есть Сат Чит Ананда – Бытие Сознание Блаженство.

Это то, что является основой мира.

У каждого предмета, какой бы мы ни взяли, есть 5 характеристик:

1. Предмет существует, т. е. существование

2. предмет можно узнать, т.е. узнаваемость
3. предмет может нравиться или нет, т.е. привлекательность
4. имя
5. форма

Существование, узнаваемость и привлекательность берут свое начало из соответственно Сат Чит Ананда.

Мы всегда направляем свое внимание на имена и формы, а нужно тренировать себя видеть существование, узнаваемость и привлекательность и таким образом мысленно привязывать любой предмет к Брахману. Имена и формы у всего разные, а существование, узнаваемость и привлекательность у всех предметов одна и та же.

На санскрите эти характеристики называются Асти, Бхати, Прийя. Они будут регулярно встречаться, поэтому важно понять их. Брахман не имеет формы, он есть Сат Чит Ананда. Как возникает мир? Ишвара создает его на основе Брахмана.

В результате того, что Брахман есть Сат – Чистое Существование, каждый предмет получает существование, Асти. Стол существует. Вот он стол, стоит здесь. Асти – это существование, опять не связанное с конкретной формой, но уже проявленное существование. Оно соответствует глаголу «есть», который мы обычно опускаем в разговоре. Это есть стол, это есть стул.

У стола и стула есть определенная форма, по которой я могу узнать стол и стул. Это знание берет свое начало от Чит и называется Бхати.

Все предметы я узнаю и какие-то мне тут же нравятся или «нравятся», когда их лучше нет, например, вирус. Это то, как проявляет себя Ананда и называется Прийя.

Асти Бхати Прийя относятся к Ишваре, т.к. они возникают при создании Ишварой мира и у всех предметов они одинаковые.

Последние характеристики – имена и формы – относятся к Майе, которую мы все ощущаем, все, что нас окружает.

- Существование – Асти
- Узнаваемость – Бхати
- Привлекательность – Прийя

Нужно научиться отвлекать себя от имен и форм, стараться обращать внимание на Асти Бхати Прийя. Например, я встречаю девушку, и тут же думаю: «Ну и уродка, толстая и так ужасно одета». Мы все живые люди и такая мысль часто неосознанно возникает тут же сразу. Но важно заметить

ее, не дать ей развиваться, чтобы она осталась в виде мелкого всплеска. Потом постараться перенаправить мысль на то, что вот девушка существует, я ее вижу и в состоянии оценить ее привлекательность. Перенаправить мысль на Асти Бхати Прийя, не оставаться на самом низком уровне Майи – имена и формы.

Следующее слово «Освободись от стремления к приобретению и сохранению»: **Niryogakshema**

На Санскрите используются слова «Йога» и «Кшема». Йога здесь обозначает присоединение. Его перевели как «приобретение». Пусть новый мобильник присоединится ко мне. Кшема – сохранение.

Т.е. все наши желания сводятся к тому, что мы хотим сохранить все, что мы любим – благосостояние и близких людей, и мы хотим получить другие разные вещи, которых нет, а хочется. Или наоборот, мы хотим сохранить отсутствие чего нам не хочется и не дать присоединиться.

Можно по-разному комментировать и объяснять эти слова, но мы придерживаемся того, что говорит Др. Кака. Живя в мире необходимо думать и заботиться о Йоге и Кшема. Нужно приобрести и сохранять то, что поддерживает нормальную достойную жизнь, сюда относятся дом и одежда, еда и другие полезные вещи. Кшема означает уход за всем, поддержание. Неправильно сказать, что я теперь очень духовная и не собираюсь ремонтировать дом или следить за машиной. Вообще-то слово «Niryogakshema» означает отказ от Йоги и Кшема. Но Др. Кака объясняет иначе.

Будучи духовным искателем, я обязана заботиться обо всём, что связано с мирской жизнью. Нельзя просто переложить всю ответственность, связанную с мирской жизнью на кого-то другого. Скорее наоборот: нужно аккуратно и точно выполнять свои обязанности, хорошо наладить быт. Чем лучше организована мирская жизнь, тем больше времени останется у меня на Садхану.

Невозможно совершенно отречься от Йога и Кшема, но нужно определить для себя ограничения, установить жесткие границы. Нужно четко представлять себе какая у меня цель, что входит в мои обязанности и что я делаю в качестве хобби или просто, потому что мне так хочется. Не всегда ясно, что является моей обязанностью, что я должна делать в связи с моей ситуацией в семье, в обществе, а что я просто навесила на себя и думаю, что это мои обязанности. Какие критерии для их разделения?

Пример Мукты как она вышла из группы мамаш одноклассников сына. Люди могут говорить после этого, что я не имею вкуса к жизни, что я не

участвую в общественной жизни, что я скучна и т.п. Важно мне самой определиться сколько всего мне нужно, чтобы выжить в обществе, не стать изгоем, сколько мне самой всего этого нужно. Др. Кака говорит, что все не так просто, нужно проявить избирательность. Неправильно просто устранившись от общества. Нужно куда-то ходить, в чем-то участвовать, уметь поддержать разговор, конечно, не все вокруг духовные искатели.

Нужно стремиться установить тонкое равновесие между тем, куда я хожу, в чем участвую и все-таки, физически находясь с ними, мысленно быть отдельно. Никто тут мне не поможет, нужно самой разбираться, но нужно точно определиться, что мне необходимо и без чего невозможно выжить в обществе, а что я могу пропустить без потерь. Выработав такую границу нужно держаться ее.

Таким образом «освободиться от стремления к приобретению и сохранению» означает не буквально от всех материальных благ, но в принципе. В результате всех указанных стараний достигнется состояние «навсегда утвердись в чистой благодати и в своем я.» — это наша цель, куда мы стремимся.

Шлока 46

*Yāvān artha udapāne sarvataḥ saṃplutodake |
Tāvān sarveṣu vedeṣu brāhmaṇasya vijānataḥ || 46 ||*

«Раздел действий» (Karmakāṇḍa) в Ведах имеет мало значения для познавшего Брахман, так же как малый пруд имеет мало значения, когда вода есть повсюду вокруг.

2.46. Сколько пользы в малом источнике воды, когда повсюду большие водоемы, столько же для познавшего Брахмана пользы в Ведах.

Др. Кака дает три разных интерпретации этой шлоки.

1. Одна интерпретация общепринятая. Для просветленного человека, который сам есть Атман, бесконечный и безграничный, не нужен маленький пруд с учениями Вед. Он достиг конечной цели и ему больше не нужны никакие учения.
2. Другая интерпретация с точки зрения Блаженства или счастья. Когда человек погружен постоянно в Блаженство, ему нет дела до мирских удовольствий. Все вокруг: красивый цветок, вкусная еда, хороший фильм – все мирские удовольствия. Но если я осознаю себя Ананда, самым Блаженством, никакие удовольствия не могут меня привлечь. Эти обе интерпретации с точки зрения просветленного человека.

3. Третья интерпретация с точки зрения духовного искателя. Если я прихожу в магазин за продуктами, я не приношу домой весь магазин, а беру только то, что мне нужно. Есть множество различных книг и Писаний по философии, но это не значит, что я должна выучить их все. Из всех Упанишад нет необходимости учить их все, достаточно 10 основных и даже их этих 10 достаточно одна- две, но выучи их полностью. Не нужно увлекать себя изучением большого количества Писаний. Возьми те, что необходимы для достижения просветления и достигни его. Он сравнивает Веды с большим супермаркетом. Выбери только то, что нужно и не стремись захватить все, что там есть.

Шлока 47:

Karmany evādhikāras te mā phaleṣu kadācana ।

Mā karmaphalahetur bhūr mā te saṅgo 'stv akarmaṇi ॥ 47 ॥

Ты имеешь право только выполнять предписанные тебе обязанности, но ни в коем случае не имеешь права на их плоды. Ты не должен ни желать плодов своих действий, ни упорствовать в бездействии.

2.47. У тебя есть право только на действие, но не на его плоды. Да не будут плоды деяний поводом твоих действий, но и к бездействию не привязывайся.

Комментарий Др. Каки к шлоке 47:

Следующие шлоки (47-50) представляют собой великий, важный принцип индийской ведической философии. Существует неразрывная связь между человеком и его действиями. Действия и ожидание их плодов идут рука об руку. Именно здесь человек вступает в конфликт с правлением Ишвары и, таким образом, становится недовольным самим собой. Очевидно, что человек не способен решить, какого успеха он должен достичь в том или ином деле. Святой Рамдас Свами, который решительно призывает прилагать все возможные усилия в каждом действии, говорит, что люди не могут контролировать результаты. В «Дасбодх» (20.4.11) он утверждает: «Иногда Ишвара окутывает человека невежеством, чтобы он потерпел неудачу. А иногда Ишвара подталкивает человека к знанию, чтобы он стал успешным. Только Ишвара знает, почему и как Он это делает». Поэтому искатель должен прилагать неослабевающие усилия в каждом действии, но не волноваться о его плодах. Каждый имеет право совершать действия. Другими словами, каждый человек должен заниматься каким-то делом, так или иначе, поскольку таково повеление Господа Кришны. Однако нет никакой гарантии, что действие принесет те плоды, которых жаждет его исполнитель. Каждое действие по своей

природе обречено принести заранее назначенные плоды в соответствии с прошлым Прарабдхой исполнителя, согласно управлению Ишвары. Зная это, искатель не должен ожидать конкретных результатов за свои действия и тем самым вступать в конфликт с планом Ишвары. Ожидает он плодов или нет, его действия обязательно принесут предназначенные плоды. Они могут быть меньше, больше или равны его ожиданиям, но они всегда соответствуют плану Ишвары. Ожидание плодов неизменно сопряжено со страданием. Если искатель не признает или не принимает этот факт спокойно, его жизнь становится неугомонной, раздраженной и испорченной из-за ненужных сравнений, соперничества, зависти и алчности. Он злится на неблагоприятные обстоятельства и, в результате, чувствует себя беспомощным. Даже если он получает ожидаемые плоды или успех, это раздувает его эго. Хвастовство успехом приносит в его жизнь неугомонность. В современном мире каждый человек, безусловно, должен планировать прибыль, правильно организовывать работу, разумно выполнять все действия и, в конце концов, остаться довольным результатами, предоставленными Ишварой.

Эта шлока выражает суть Карма Йоги.

Что такое Карма Йога? Мы только что закончили учение о Брахмане, постарались дать Ему определение, хотя оговорились, что т.к. у Брахмана нет ни формы, ни качеств, невозможно Его описать, понять умом. Учение о Брахмане составляет Джняна Йогу. Но несмотря на то, что нам теперь все известно и понятно, никакого качественного изменения жизни не наблюдается. Почему так происходит? – да потому, что никто из нас не является «чистой душой». Чтобы стать таковой, необходимо, чтобы перестали в голове крутиться «нечистые» мысли и чтобы мысли «утомонились», все можно сравнить с чистым озером, на дне которого лежит бриллиант. Озеро – это наш ум. Вода должна стать чистой, прозрачной, вся муть должна осесть, и поверхность тоже должна успокоиться. Тогда можно всмотреться в такое гладкое прозрачное озеро и увидеть на дне драгоценный камень.

Согласно учению, Карма Йога способствует очищению мыслей (уходит муть), а Упасана, поклонение, способствуют успокоению ума.

Какие результаты возникают после совершения действия:

- Непосредственный результат
- Отработка старых Васан или создание новых
- Папа или Пунья, то, что потом всплывет и повлияет на результат в соответствии с системой Ишвары.

Так мы все совершаем действия и так получаем результаты. Но если совершать действия так, как учит Карма Йога – Учение о действиях, то постепенно будет замечен еще один результат, который исключительно необходим для прогресса в духовной практике – постепенно будут уходить ненужные, лишние мысли, «муть» будет оседать. Совершая действия в соответствии с Карма Йогой, мы превращаем любое дело в духовную практику.

Эту шлоку нужно понимать как указание, команду, что следует поступать определенным образом. Так ее трактует Др. Кака. Все слова в ней понятны и нет ничего такого, что нам неизвестно. Он говорит, что если из всей Гиты нужно выбрать одно указание, которому следует безусловно подчиниться, следовать и выполнять, то это команда, сформулированная в этой шлоке.

Искатель имеет право только на действия и никогда на их результаты. Далее Кришна говорит, что нельзя ожидать определенные результаты, определенные плоды действий, но и не привязывайся к тому, чтобы не совершать никаких действий.

Из-за того, что Кришна велит не ожидать никаких плодов, можно решить, что тогда не нужно мне и совершать никакие действия. Это неправильная логика, не попадайся на нее! Не привязывайся к бездействию.

Человеческое рождение известно как «Karmayoni / Bhogayoni» . «уoni» означает «рождение» и «Karmayoni» означает рождение, при котором предполагаются различные действия. «Bhoga» означает удовольствие и Bhogayoni означает рождение, при котором предполагается получение удовольствий, радости.

Говорится, что все животные относятся к Bhogayoni и не предполагается, что они будут совершать действия. Как понять, ведь, например, лев убивает оленя и съедает его, т.е. лев совершает действие. Почему тогда мы говорим, что он не относится к Karmayoni ? Почему такое различие? – человек тоже может убить оленя или льва. Но человек способен думать и выбирать, а лев нет. У человека есть выбор, что он может поесть, у льва такого выбора нет.

Другой аспект в жизни человека: с момента рождения и до самой смерти человек вынужден совершать действия.

Как же получается, что я рождена для действий, но нужно при этом отделить себя от их результатов? Как такое возможно? Как получается, что люди не способны правильно оценить ожидаемые результаты?

Люди склонны совершать 4 вида ошибок при ожидании результатов:

1. Я совершу одно действие, но ожидаю множество результатов – ошибка в процессе мышления. Например: я пойду в общественную организацию и пожертвую 1000 000 долларов. Одно действие. Но я ожидаю, что про меня напечатают в газете, будут меня хвалить, будут все мной восхищаться и т.д.
2. Я вообще ничего не делаю, но ожидаю результаты. Например, сижу на диване и смотрю соревнования по гимнастике. При этом думаю, что какое красивое тело, какие мускулы, я тоже хочу такое. Что я для этого делаю – ничего, просто сижу на диване и смотрю телевизор, ем чипсы. Ничего не делаю, а хочу результаты.
3. Я делаю плохое, неправильное действие, но хочу правильные, хорошие результаты.
4. Все действия кратковременные, но мы ожидаем от них вечные результаты. Пример, как у Мукты в школе висели грамоты, а потом она хотела показать их сыну, но их уже сняли. Один раз победила в соревновании, но думала, что они вечно будут висеть в школе.

В результате человеку не дана автономия на получение плодов действий, только право на сами действия.

Какую-то часть результатов я получаю как я и ожидала, но все результаты действий предопределены Ишварой, ожидала я их или нет, хочу я больше или хочу меньше, роли никакой не играет. Независимо от моих желаний мне будут даны результаты, которые мне предопределены Ишварой. Не принимая систему Ишвары я буду всегда в проигрыше.

Мандатай рассказывает смешную историю про человека, который поет Киртан – песню для Бога и потом аудитория жертвует ему деньги, положив их в тарелку. Его пригласил очень богатый человек и певец запросил вместо обычных 2000 у богатого 10 000. Пожертвования были огромные, но богач забрал все себе, отдал только 10 000. Почему? - Если бы ты не спросил про деньги, я бы отдал тебе все, но ты просил 10 000, я и даю тебе их. Вывод: никогда не проси сколько ты хочешь, всегда будь доволен тем, что получишь. Не нужно заморачивать себя тем, что я хочу то или столько. Как только я начну думать сколько мне получить, я обязательно сделаю ошибку. Чтобы предотвратить ошибки, доверься Богу. Он даст мне то, что мне по праву положено. Рассуждая таким образом я смогу дойти до непривязанности к результатам.

Далее Др. Кака объясняет классификацию действий. Мы еще обсудим все это в 3 главе по Карма Йоге. Карма Йога уделяет огромное внимание так называемым неэгоистичным действиям или действиям, не связанным с желаниями. Пример неэгоистичных действий: ухаживаю за престарелыми родителями. Это классический пример выполнения долга в Веданте. Казалось бы, все действия неэгоистичные: пошла за продуктами для них, убрала у них дома, погуляла с ними на улице. Все ведь совершенно не для моей выгоды, а для них. Но если подумать, так ли это? Покупаю продукты и думаю, что я всегда покупаю более качественные продукты, чем моя сестра; когда я у них уберу, придет врач или кто-то к ним, сразу видно, что чисто. Соседка встречается, хвалит меня, не у всех такая хорошая дочь. И т.п. Оказывается, есть желание, чтобы заметили, какая я молодец, похвалили. Какое же это неэгоистическое действие?

Но Др. Кака говорит, что не все действия могут быть неэгоистичными или несвязанными с желаниями. Если подумать об этом практически, то невозможно выжить в мире только с неэгоистичными действиями. Нельзя всегда во всем быть неэгоистичной. Поэтому классификация действий, данная Какой, отличается от классификации, написанной в Писаниях. Он говорит, что действия, делятся на:

1. относящиеся к телу,
2. работе,
3. обязанности, связанные с семьей и обществом,
4. религиозные обряды, службы
5. духовная практика

Из них действия, связанные с профессиональной работой не могут быть неэгоистичными. Я не могу сказать, что мне все равно, заплатят мне зарплату или нет. Мы должны ожидать, что зарплату заплатят. Т.е. нельзя впасть в другую крайность относительно неэгоистичных и несвязанных с желаниями результатов действий.

Все остальные действия должны совершаться неэгоистично и не ожидая определенных результатов. В этом основа для понимания данной шлоки.

Лекция 17, шлока 47

Повторение: Асти-Бхати-Прийя
Йога Кшема

Карма Йога: наш ум – озеро. Оно должно очиститься от мути и волн.

Интерпретация Свами Сарваприйянанды

2.47. У тебя есть право только на действие, но не на его плоды. Да не будут плоды деяний поводом твоих действий, но и к бездействию не привязывайся.

Это одна из известных шлок Гиты. В ней Учение Карма Йоги. Кришна говорит, что не нужно уходить в Гималаи, не нужно отказываться от нормальной жизни, но вместо этого нужно всю обычную жизнь превратить в духовную практику. Такой образ жизни называется Карма Йогой.

Шлоку нужно понимать как указание, команду, что следует поступать определенным образом. Так ее трактует Др. Кака. Все слова в ней понятны и нет ничего такого, что нам неизвестно. Он говорит, что если из всей Гиты нужно выбрать одно указание, которому следует безусловно подчиниться, следовать и выполнять, то это команда, сформулированная в этой шлоке.

Кришна сказал в шлоке 4 идеи:

1. У тебя есть право на работу
2. У тебя нет права на результаты
3. Не делай дела для получения результатов, чтобы что-то из этого получить
4. Не отказывайся от дел по той же причине

1 – Закон Кармы: причина-следствие

Карма Йога рассматривает работу-действия и их результаты.

Закон Кармы говорит о причине и следствии. Все то, что мы считаем удачей или неудачей в жизни, все является результатом наших собственных действий в прошлом.

Результаты, которые возникают после совершения действия:

- Непосредственный результат
- Отработка старых Васан или создание новых
- Папа или Пунья, то, что потом всплывет и повлияет на результат в соответствии с системой Ишвары.

Хорошие действия, сознательно совершенные, создают добро, Пунья, которые в свою очередь приводят к счастью в жизни или благоприятным обстоятельствам. Дхарма ведет к Пунья, Пунья ведет к Сукха. Когда результат проявится, мы не знаем, в этой жизни или в следующей.

И наоборот: неэтичные действия, Адхарма, совершенные сознательно, потому что я не в состоянии себя удерживать, создают Папа, грех, который потом ведет к несчастью – Дукха.

Таким образом объяснены условия игры: все хорошее и плохое, что я получаю в жизни, все идет от предыдущих результатов, частично из многих прошлых жизней.

Дхарма – Пунья – Сукха
Адхарма – Папа – Дукха.

Мы видим только, как мы или другие люди совершают хорошие или плохие действия и видим так же их результаты – как люди страдают или живут хорошо. Но то, что посередине – Пунья и Папа мы не видим. Это то, что нужно принять на веру.

У нас есть выбор совершать действие или нет, совершать моральное действие или плохое, но у нас нет выбора какой получится результат. Совершенно тоже самое говорит и шлока. Это очень важный принцип, о котором следует задуматься. Причины для всех следствий создали мы сами, теперь остается только радоваться или огорчаться. Нет никакой возможности повлиять на прошлые действия.

У нас есть право выбирать действия и совершать правильные поступки. Но на результаты мы не можем влиять. Отчасти можно говорить, что совершая действия в настоящем, мы закладываем результаты действий в будущем. Действия, сознательно совершаемые в настоящий момент времени, называются Крийяман Карма. Папа и Пунья этих действий перейдут затем в Санчит Карму и проявятся в виде удачи или неудачи в соответствии с системой Ишвары, когда – мы не знаем. На всякий случай не надо делать гадости никогда.

2 - Свобода воли

Результаты приходят постоянно, и нам остается только упражняться дальше в выборе совершать ли нам Дхарма или Адхарма действия. Из этого следует, что у нас есть свобода воли. Тут есть некоторый парадокс. С одной стороны все религии говорят о воле Божьей, с другой они все призывают действовать морально, тем самым говоря, что у нас есть свобода воли. Если вся моя судьба уже предопределена, какой смысл тогда в действиях?

Но мы сами чувствуем свободу воли и нужно поступать соответственно. Все человечество действует основываясь на свободе воли. Поэтому есть суд и наказание. Собственно говоря, Карма Йога предполагает свободу воли, поэтому нам следует принять ее в **качестве практического метода**.

Все это справедливо только для человеческой жизни. Человек способен выбирать: совершать ему действие или нет. Но животные действуют только по инстинктам и живут в соответствии с Прарабдхой. У них нет свободы воли. Низшее рождение в теле животного дается для того, чтобы прожить результаты прошлой Кармы. Рождение человеком дается только, когда Папа= Пунья, но если больше плохой Кармы, то Джива получает

рождение в теле животного, проживает отпущенную Прарабдху, иногда следуют многие рождения не в теле человека. Рождение человеком большая редкость, поэтому нужно ценить его. Наш Кака говорит, что ты прямо сейчас имеешь человеческое рождение, чего лучшего можно просить у судьбы. Исключительно глупо не использовать это рождение для познания своего Я.

В Махабхарате есть известная шлока, где Дурьйодхан говорит о том, что он знает, что хорошо и что плохо, но не может удержаться от плохих действий. Он как бы отказывается от свободы воли. Дело в том, что у нас у всех есть Васаны, пришедшие из многих прошлых рождений. Не все они хорошие. Васаны ограничивают нас и направляют интересы, внимание, действия в нужную им сторону. Все происходит на подсознании, которое не дает нам покоя, но у нас нет доступа к подсознанию.

Как возникает желание? -

Сначала в подсознании возникает небольшой всплеск, который мы узнаем, как некоторое желание. Постепенно желание растет и в конце концов достигает такой силы, что уже невозможно его удержать. Но перед тем, как оно становится неудержимым, у нас всегда есть шанс ухватить его и удержать или дать ему ход. У нас есть мгновение, когда можно оценить желание, хорошее оно или нет. Отказываясь от свободы воли в такой момент, как это делает Дурьйодхан, человек попадает под закон Кармы, в конце концов перед ним встанут такие трудности, что ему придется задуматься и что-то поменять. Гораздо мудрее не доводить дело до такой ситуации.

Неправильное желание можно заменить правильным, со временем постепенно изменится само подсознание.

Арджуна в Гите задает Кришне вопрос: «почему мы совершаем поступки, о которых потом сожалеем? Как будто какая-то сила вынуждает меня их совершать». По сути это тоже самое, о чем говорит Дурьйодхан, но разница в том, что Дурьйодхан говорит об этом, как о факте, а Арджуна ищет, как можно измениться, не поступать плохо.

Кришна дает совет: не давать ходу гневу, похоти, т.п., т.е. Он говорит о свободе воли. Иначе учение бесполезно, если все идет, как идет, я ни на что не могу повлиять.

3- фокус на концентрацию при действиях.

Интересна грамматика в шлоке. «У тебя есть право только на действие, но не на его плоды». Здесь говорится о действии в единственном числе, в то время как мы совершаем множество действий за весь день. Очевидно, здесь имеется в виду, что работая, нужно совершать действие одно в каждый момент, но с полной концентрацией на нем.

Свами Вивекананда говорит «освободи ведро!», сделал дело, закончи его и тогда переходи к другому. Господь не любит, когда мы делаем несколько дел сразу.

Концентрация означает Сатвический ум, как будто каждый орган чувств освещен.

4- Существуют три разные опции для совершения действия

Для действий существуют 3 опции:

- Любое действие возможно совершить или отказаться от него. Отказ от действия – это Тамас, такое поведение разрушительно.
- Существуют действия, вызванные желаниями. Это то, как мы все обычно действуем – действия, вызванные Раджасом. Они приводят к привязанностям и в конце концов к страданиям.
- Но есть действия, которые совершаются без эгоистичных желаний. это Сатва, они очищают разум. – это Карма Йога.

К ним относится

- любая работа не ради собственной выгоды
- или действия для достижения Само-реализации,
- а так же действия без ожидания результатов

Увлечение Тамасом, ленью очень вредно для духовности, не только для духовности, но и в обычной жизни лень ведет к разрушению.

Увлечение мирскими действиями связывает. Чем больше мы их совершаем, тем больше хочется чего-то еще. Мы все всё время спешим от одного действия к другому, подгоняемся ожиданиями результатов. В принципе, действия, совершаемые в результате желаний, создают Папа и Пунья, пополняют Санчит Карму и таким образом, приводят к новым рождениям, закручивают дальше колесо Самсары.

Действия, совершенные в Сатве, не связывают, они ведут к освобождению. Что значит «совершенные в Сатве»? – это как раз действия, совершенные так, как говорит шлока, без ожидания личной выгоды, определенных результатов. Главный результат таких действий очищение ума, то о чем мы говорили изначально: Читта Шуддхи.

От Сатвы приходит свет, мир, знание. Но и это тоже связывает. Даже к хорошему не следует привязываться. Не следует совершать действия, думая, что после них я приобрету мир и спокойствие.

Наша задача от Тамаса, через Раджас, прийти к Сатве. Если есть склонность к лени, нужно стараться ее преодолеть, начать действовать. Но начав действовать, нужно от Раджаса постепенно переходить к Сатве: следить за тем, чтобы ум был уравновешен, чтобы не захлестывали желания и ожидания результатов. Хорошо думать о том, что я все действия совершаю для Бога, а не для себя лично.

5 – разница между равнодушием и непривязанностью к результатам

Как можно совершать действия, не интересуясь их результатами или не имея желания? – есть разница между тем, что я делаю что-то с безразличием, мне само действие все равно, и что получится, мне тоже все равно. Но совсем другой настрой, когда я не заинтересована получить что-то для себя, не ищу выгоду - у меня нет личной мотивации.

6 –Настрой в действиях

Одно дело работа, другое ее результат. При выполнении любого действия, любой работы, важен настрой, с которым я работаю.

Человеческая жизнь дается нам для Мокши, освобождения. И у нас есть выбор - выбор в совершении работы. Нужно совершать ее не имея эгоистичных желаний. Джняна Йога показала мне, что я не эта маленькая личность, что я есть Сознание, Атман. Мое тело дано мне, нужно правильно его использовать, не жить, как насекомое, когда все мои усилия только на то, чтобы порадовать тело или ум — это как если я куплю себе машину и забота о ней станет смыслом моей жизни. Я выполняю отныне все действия, мысленно посвящая их Богу. Так я делаю всю работу духовной. Любое дело можно превратить в поклонение Богу, если совершать его с правильным настроем. Например, я готовлю обед и при этом рассуждаю, что так я бы приготовила для Каки, что ему бы понравился такой обед. Или занимаюсь пчелами и думаю, что они тоже создание Бога и я ухаживаю за ними, чтобы им было хорошо. Все, что Бог создал, Он Сам в это и вошел, поэтому и пчелы тоже Бог. Но и внуки – тоже создание Бога и можно думать, что они маленькие и без заботы взрослых они не выживут, поэтому Бог дал меня им, чтобы я о них заботилась. Ведь Бог не только создает, но и поддерживает все, что Он создал.

Это все хорошая практика для тех, кто верит в Бога и старается быть Его преданным, такой настрой называется Бхакти – любовь, преданность.

Для тех, кто не настроен на Бхакти - любовь, а скорее ориентирован на Джняна Йогу, может думать, что «я выполняю работу и она способствует очищению моего разума. Я совершаю правильно действия и результат будет Читта Шуддхи.»

Какой теперь у меня настрой на все дела? – я совершаю все действия для того, чтобы достичь Просветление. Такая у меня цель. Непосредственный результат любого действия никуда не денется: обед будет готов, варенье сварено, квартира убрана. Но постепенно появится еще другой, более важный результат – я буду продвигаться постепенно по пути духовности, появится мир в душе, настроение перестанет прыгать, просто вся жизнь станет счастливей.

Совет Джостны: делай все, что приходится делать, с удовольствием. Какой смысл делать без удовольствия? Делать-то все равно придется!

7 – как сделать духовными результаты действий?

Как научиться любой результат действия принимать, делать любое переживание духовной практикой?

Я делаю дела по жизни, но происходят разные события, не всегда все получается хорошо и так, как я планировала. Нужно научиться правильно относиться к результатам действий.

Приходят результаты действий, на которые мы не в состоянии повлиять, поэтому нам нужно учиться развивать духовное отношение к ним. Когда случаются несчастья, я буду держаться за Бога и стойко переносить их. Я держусь за самую большую мощь в мире, что же может случиться со мной. Все это только духовная практика для меня. Еще лучше не просто терпеть ситуацию, а жертвовать все Богу. Можно жертвовать Ему мое счастье, но можно жертвовать и несчастье, все, что случается со мной.

Как справляться со страданиями:

- Помни, что это результат предыдущих действий. Моя плохая Карма сгорает при страданиях
- Это мне предупреждение о том, что бывает от плохих действий, буду стараться быть осторожней в будущем.
- Всегда легче помнить о Боге, когда есть страдания. Не нужно думать, что я одна. Бог всегда рядом. Нужно сначала обращаться к Нему, а потом уже к людям за помощью. Бог дает силу.

Пример, как у Каки 3 раза ломался протез.

Всякий раз, когда нападает чувство одиночества, следует вспомнить, что Бог всегда рядом. (пример Мандатай про спор мальчишек на кладбище ночью)

8- Результаты действий зависят не от меня одной

Почему у нас нет права на результаты действий? Да потому что столько много причин влияют на них! Например, я посеяла семена. Но для того, чтобы им вырасти, нужен и дождь и бактерии в земле и воздух. Поэтому нельзя сказать, что я выращиваю урожай.

Приписывать все результаты только себе не совсем честно. Всегда в действие участвую не я одна, много чего способствует результату.

Лекция 18, шлока 47 - 48

2.47. У тебя есть право только на действие, но не на его плоды. Да не будут плоды деяний поводом твоих действий, но и к бездействию не привязывайся.

9 – чувство «я делаю»

Другая психологическая проблема. Совершая действия мы рассчитываем получить результат и порадоваться на него. От этого ожидания возникает чувство деятеля: «я делаю». Я хочу сделать то или это, чтобы удовлетворить мои желания. Чувство, что я получу удовольствие в результате совершения действия, порождает чувство, что я делаю. Поэтому уменьшив желание насладиться чем-то, уменьшится и чувство, что я делаю.

Желание насладиться результатом действия вызывает желание совершить его. В этой последовательности сама природа, сущность всех действий, на которую мы все ловимся.

По большому счету все результаты приходят мне в соответствии с моей прошлой Кармой, с какой стати мне настраиваться на них, ждать их? Чем больше я радуюсь результатам действия, тем больше появляется новых желаний, тем больше ожиданий результатов и сильнее чувство, что я все делаю. Поэтому нужно свести к минимуму желания и настроить на получение счастья от мира в результате того, что я что-то делаю. Нужно стараться жить максимально просто.

10- Как уменьшить желания?

Подумай об этих 4 пунктах:

1. Сформулировав желание я создаю пустоту, несовершенство в себе. Я сознательно признаю, что я больше неполноценна. Это происходит непроизвольно. Мы чувствуем эту недостаточность, суть недостаточности лежит в желании. Всем известно чувство: одеть нечего! Нужна новая машина!
2. Я теряю независимость. Мы все время идем по миру с протянутой рукой: «сделай меня счастливой, сделай меня счастливой». Всякое желание лишает нас независимости. Если подумать, стоящее ли желание, выяснится, что нет. Каждый может подумать о любом своем желании и при тщательном рассмотрении выяснится, что ничего особенного в нем нет. Свами Вивекананда говорит: раб хороших слов – если я люблю, когда меня хвалят. Меня ругают и я реагирую гневно – я раб плохих слов. В любом случае я теряю независимость. Например, я обиделась на плохие слова и расстроилась. Но если подумать и записать причину моего расстройства «никто никогда не должен говорить мне плохое» — это ужасно глупо. Всякое желание лишает меня независимости. Иногда это по мелочам, просто хочется чего-то съесть и не лень из-за этого пойти в магазин. Но есть большие желания, которые не так просто доступны.
3. Желания, которые не выполняются, приводят к несчастью и огорчению. Но в момент, когда я соглашаюсь с желанием, я соглашаюсь с несчастьем. Часто желания не исполняются.
4. Нет конца желаниям. Поддерживая их, они будут увеличиваться. Нет конца нашим Васанам. Попытка получать счастье путем удовлетворения желаний все равно, что лить масло в огонь, желаний не станет меньше.

Все действия и их результаты всегда преходящи, а Я, Атман вечный. Между ними нет связи. Все результаты действий приходят и уходят, они не имеют отношения ко Мне. Это нужно помнить. Суть и польза от всех действий в том, что они в конце концов приведут меня к духовному Знанию, которое даст мне освобождение. Но для этого нужно правильно выполнять действия, т.е. выполнять их в соответствии с Карма Йогой.

11 - Не отказывайся от действий.

Все, что мы делаем в жизни: работа, семья – ничто не вредит духовности, а только помогает. Превратив все в Карма Йогу работа станет великой Садханой. Бездействие, лень не приводят ни к чему хорошему.

Нам кажется, что Йога Знаний выше, чем Карма Йога, но совершенно напрасно.

12 - Служение всем существам

Служение всем существам, зная, что все это Бог – это высшее выражение Карма Йоги. Не только мои обязанности, но служение людям становится образом жизни. Здесь важно «зная, что все это Бог» - не представлять себе, не верить, а знать. Совершая так любые действия, работа превращается в Упасану и медитацию. Согласно Веданте мы все Бог и то, что я не вижу Его в других, это моя проблема.

Высшая Карма Йога - служение людям. Так прямо Кришна об этом не говорит. Он вообще не упоминает Бога. Но даже не упоминая Бога, просто делать дело, потому что оно нужно и полезно людям, не ожидая при этом личного для себя результата, личной выгоды – это уже Карма Йога.

Это была центральная шлока в Карма Йоге.

Шлока 48

Yogasthaḥ kuru karmāṇi saṅgaṁ tyaktvā dhanañjaya ।

Siddhyasiddhyoḥ samo bhūtvā samatvaṁ yoga ucyate ॥ 48 ॥

Perform your duties by being firm in Yoga. Renounce the attachment to fruits of action. Be equanimous in success as well as failure. This equanimity is known as Yoga.

Выполняй свои обязанности, будучи твердым в Йоге. Откажись от привязанности к плодам деятельности. Будь спокоен как при успехе, так и при неудаче. Эта уравновешенность известна как Йога.

2.48. Утвердись в йоге, о Арджуна, исполняй свой долг, отбросив привязанности и став равным к успеху и неудаче. Такая уравновешенность называется йогой.

Комментарий Др. Каки к шлокам 47-50

Слово «йога» имеет много разных значений. Пребывание в равновесии в отношении плодов своих действий – завершенных или незавершенных – называется йогой. Человек, который сохраняет уравновешенность в отношении плодов своих действий, будь то успех или неудача, называется Yogastha – укоренившимся в йоге. После выполнения действий наилучшим

образом, искатель должен безоговорочно принять predetermined плоды своих действий. После этого он должен оставаться удовлетворённым в любых обстоятельствах и продолжать духовные практики воспевания Имени, медитации, изучения священных писаний и т. д. Йогическое состояние уравновешенности нарушается, когда искатель размышляет над плодами или привязывается к ним и в результате становится беспокойным. Беспокойный, колеблющийся ум не может ни воспевать мантру, ни думать об Атмане.

Действие, совершаемое с гордостью «я являюсь исполнителем» и с желанием получить плоды, намного уступает бескорыстным действиям, совершаемым в соответствии с Нишкама Карма Йога – это объясняется в Буддхи Йоге. Буддхи Йога, Йога Самопознания, утверждает, что Атман является истинной природой каждого Дживы. Атман не совершает действий и не является исполнителем. Следовательно, истинное Я также не является исполнителем. Поэтому искатель должен стремиться пребывать в Буддхи-йоге – мысли «Я есть Атман» – и совершать действия, не стремясь к плодам. Люди, которые совершают действия, стараясь получить плоды, страдают во многих отношениях. Желание плодов часто приводит к чувствам надежды и отчаяния, выигрыша и потери, ревности, недовольства и горя, которые вытекают из них (желаний плодов).

Истинная природа каждого Дживы Чистое Блаженство. Но он забывает о своей истинной природе и испытывает страдание. Мир может высоко ценить амбициозных людей. Но с духовной точки зрения они презренны. Им приходится постоянно вращаться в цикле рождения и смерти. Искатель сам несет ответственность за плоды, если он совершает действия, стремясь к плодам. Когда он считает себя «исполнителем действий» и «наслаждающимся плодами», он неминуемо застревает в цикле рождения и смерти. Каждый Джива связан Прарабдхой. Он вынужден действовать в соответствии с ней. Иногда искатель может стремиться совершить доброе дело, но в итоге совершает злое. Если он способен твердо придерживаться мысли «Я не являюсь исполнителем», он не получит ни заслуг за добрые поступки, ни грехов за плохие. Это просто означает, что он не будет связан плодами этих действий. Такой искатель не будет обманут, считая себя добродетельным или грешным. Этот аргумент не предназначен для того, чтобы дать свободу для дурных поступков, а скорее для того, чтобы пролить свет на то, что может произойти из-за сильной Прарабдхи. Писания гласят, что человек может испытать плоды своих действий на разных уровнях. Однако все уровни в конечном итоге преходящи. Йога считается «высшей», следуя которой человек обретает вечную награду и благополучие.

Склонность не совершать никаких действий, чтобы избежать неприятностей, связанных с их плодами или последствиями, свидетельствует о трусости. Только искатель, который принимает обеты монашеской жизни для самореализации, имеет право на официальный отказ от мирских обязанностей, предписанных ему. У подавляющего большинства других мирских искателей ум очищается, когда они совершают действия, не ожидая плодов.

Слово «Sāṅkhyā» на санскрите означает «Samyak + Ā + Khyā», что означает «правильное решение». Решение о том, «как лучше всего выполнять действия», в этой главе провозглашается непосредственно Господом Кришной, поэтому оно безупречно.

Когда это решение Sāṅkhyā усваивается интеллектом, оно называется Sāṅkhyabuddhi или Yogabuddhi. Это просто означает, что человек, обладающий Sāṅkhyabuddhi, способен принимать решения о наилучшем способе действий в соответствии с указаниями Господа Кришны.

Настоящий талант, опыт или навык заключаются в том, чтобы жить динамичной, активной жизнью, выполняя все действия с помощью такого соответствующего решительного интеллекта.

Шлоки 47-53 посвящены одной теме, действиям. В предыдущей говорилось о том, как мы должны совершать действия – не привязываясь к результату.

Др. Кака любит шлоку 48 и много говорит о ней.

«О Арджуна, ты должен утвердиться в Йоге». В какой Йоге – Др. Кака использует здесь слово «Буддхи Йога» или Санкхья Йога. Они означают одно и то же, т.е. установить интеллект на мысли «Я есть Атман».

Выполняй все свои действия, убедившись, что твой интеллект крепко установлен на мысли «Я есть Атман», оставь все привязанности. Будь равным в случае успеха и неудачи. Такая уравновешенность называется Йогой.

Сначала разберемся в том, что такое Буддхи Йога. Буддхи Йога, Санкхья Йога и Джняна Йога все синонимы, означающие Йогу Знания. Если сформулировать Йогу Знания в одной фразе, то она звучит так «Ты есть Брахман». Это то, о чем говорил Кришна в начале 2 главы.

Просветленные люди всегда живут в полной уверенности, что я не тело и поэтому они всегда делают все дела «утвердившись в Йоге». Но мы пока так не можем. Для начала нам следует почаще размышлять о том, что я не тело, что Я есть Брахман, что тело мне дано и когда-то будет забрано назад, тело, Праны – все дано Ишварой и всему этому будет конец. Даже мысль о том, что я бабушка, и то потребовала время, чтобы привыкнуть к ней и действительно осознать, что да, вот они внуки, и я им бабушка, еще больше усилий требуется для осознания, что я не тело.

Нужно тренировать себя думать о том, что Я есть Атман, тогда мое тело сейчас занимается делами, пошло в магазин, варит варенье. Я, Атман, только свидетель всего этого, Я ни в чем не участвую и поэтому Я не жду специального результата, Я не буду потом радоваться, что Я все так хорошо сделала. Зачем ждать результаты, когда они даются мне Ишварой в соответствии с Прабдхой.

Как же мне приучить себя устанавливать интеллект на мысли, что Я есть Атман? - Для тех, у кого есть Гуру и Имя Бога, нужно повторять Имя до начала действия, по ходу его и в конце. Имя – это как талисман. Оно связывает с Богом. Важно выработать в себе такую привычку. Она помогает делать дела, как просто обязанности, без хочу-не-хочу и без ожидания результатов – то, что называется Карма Йогой.

Для тех, у кого нет Имени, могут взять имя другого Бога. Главное понимать, что я имею в виду, когда я повторяю имя и зачем я это делаю.

Наш Кака всегда говорит фразу, когда заканчивает лекцию или какое-то дело «Хари Ом Тат Сат». Это формула. Веданта – это наука, и слова «Ом Тат Сат» - формула. При помощи этой фразы я жертвую все свое действие Богу, выполняя его наилучшим образом.

Значение слов в ней такое:

- «Хари» означает благоприятные обстоятельства, поддержка, уносящий все несчастья.
- «Ом» - символ Брахмана, Высшей Реальности. Ом святое слово и оно приносит удачу, дает правильное ментальное направление при действиях
- «Тат» — это Брахман
- «Сат» - Реальность, которая превосходит время, Чистое Существование.
- «Тат Сат» - Брахман есть Реальность.

Другими словами я говорю, что все, что связано с действием, не может быть Реальностью, преходяще, разрушаемо, временно.

Произнося «Хари Ом Тат Сат», начиная действие, заканчивая и в процессе, я подтверждаю, что действие, которое я сейчас совершаю, преходяще, поэтому я не собираюсь долго о нем думать, я пребываю мыслями в Брахмане, в Вечной Реальности. «Ом Тат Сат» - научные слова, означающие то, что мы сказали.

Совершая работу таким образом, работа становится не моей, это Он ее совершает. Но в тоже время, работа должна быть выполнена мной наилучшим образом, у Брахмана нет тела, ему нужен инструмент, чтобы совершать ее, этот инструмент – мое тело. Так я отделяю себя и от работы и от результатов и от ошибок, которые возможны всегда, не смотря на все старания.

Нужно постепенно развивать в себе привычку так рассуждать при совершении любых действий, по сути значит всегда так рассуждать, т.к. мы всегда заняты чем-то.

Просветленные люди всегда точно знают, что они Брахман, они все делают без ожидания специальных результатов и их действия не мотивированы желаниями. Они просто выполняют действия, которые приходят. Пример с Джотсной, как мы покупали сари.

«Оставь все привязанности» – о каких привязанностях здесь говорится? Можно думать о привязанностях, связанными с действиями на трех уровнях:

1. Привязанность к действиям
2. Привязанность к их плодам
3. Привязанность к обстоятельствам, окружению, где происходит действие.

Это все весьма тонкие вопросы, если задуматься над ними. Обычно мы все думаем, что мы привязаны только к плодам действий, но это не так.

Как мы привязаны к действиям? – например, я пришла на свадьбу и все сидят и обсуждают собственные свадьбы или начитаю рассказывать, как я работала в молодости, не то, что нынешние. Почему я начинаю все вспоминать и рассказывать? – потому что я до сих пор привязана к тем прошлым действиям. Так описывается привязанность к прошлым действиям.

Так же есть привязанность к будущим действиям. Например, я думаю без конца про то, что я буду делать, когда выйду на пенсию и всем про это рассказываю. Здесь не имеется в виду планирование, это совсем другое. Конечно, нужно составлять план на будущее. Привязанность – я без конца, без надобности, все время в будущем, все время кручу в голове и жизнь происходит в планах будущего, а не в текущей ситуации.

Существует не только привязанность к прошлым или будущим действиям, есть еще привязанность к действиям в духовности. Пример с дамой, которая была горда тем, что она не пропустила за 15 лет ни одного поста. Она так была привязана к этому, что не готова была нарушить привязанность по просьбе Каки. Многие читают лекции, получают занятия и т.п., при этом они так увлечены делом, что забывают о том, зачем они слушают или читают лекции. Главная цель Самореализация! Др. Кака опять и опять говорит о том, что мы привязываемся к действиям и забываем для чего мы их совершаем. Моя цель не читать лекции и не слушать их, это все средства.

Итак, привязанность к прошлым действиям, будущим и к духовным действиям.

Мы все привязаны к плодам действий. Это легко понять. Но с другой стороны эта привязанность иногда на таком тонком уровне, что мы ее и не замечаем. Например, я покупаю дорогую и красивую вещь из одежды. Так не бывает, чтобы я утром дома, когда нет ни гостей, никого, просто одела эту вещь, проходила в ней до вечера. Я наверняка одену ее когда пойду куда-то и наверняка ожидаю, что мне сделают комплимент. Так бывает не только с вещами, но и с любой вещью, которая мне принадлежит и к которой у меня привязанность. Я буду ожидать, что кто-то заметит и похвалит. Стою перед зеркалом, наряжаюсь, всегда есть некоторая мысль, что это будет замечено. Такая скрытая привязанность к плодам действий.

Другой пример с приготовлением еды. Конечно, когда я готовлю, я стараюсь, чтобы все получилось вкусно, это совершенно нормально, никто не сказал, что не нужно стараться сделать хорошо. Но другое дело, что я готовила, все получилось вкусно, а семейство село за стол и съело все молча, даже не сказали ничего, а ведь я так старалась, было столько работы! Все это опять привязанности к плодам. Нам кажется, что мы не привязаны к плодам, но на самом деле все не так на каком-то глубоком уровне. До тех пор, пока мы ожидаем похвалы, признательности за любое действие или поступок – это все привязанность к плодам действий.

Привязанность к обстоятельствам. Иногда не имеет значение ни само действие ни его результат, но очень важно с кем и где и как. Можно и к этому привязаться. Например, я иду на работу и меня просто радуют там коллеги, общение с ними. Или все собираются в Шивгард (наш Ашрам) на семинар и всем там нравится еда, компания, а что там за семинар – практически все равно.

Все это привязанности, важно знать и помнить о них.

Др. Кака обращает наше внимание, что здесь не идет речь о том, чтобы отказаться от действий, но только от привязанностей к ним в любой форме. Человек не может существовать, не совершая действия. Важно продолжать совершать обычные действия, а так же духовные, но должен измениться настрой для их выполнения. Об этом речь в шлоке.

Будь равным к успеху и неудаче – здесь есть некоторая тонкость в переводе.

Siddhyasiddhy - у этого слова есть два разных значения.

- Siddhy – завершенное, полное; asiddhy – незавершенное. Я совершаю действие, закончено оно или нет – я остаюсь довольна в любом случае.
- Siddhy – успех, asiddhy – неудача.

Т.е. закончено действие или нет, успех или неудача – я остаюсь равной во всех случаях.

Что означает, что я равно отношусь к результату в случае завершения действия и в случае, когда оно незакончено? – Практически любое действие можно бросить на полпути: завтрак, уборку, занятие, а я при этом равнодушна. Тут речь не о этом! Имеется в виду, что я прикладываю все усилия, которые в моей власти, чтобы завершить действие. Но иногда возникают препятствия в результате моей Прарабдхи или связанные еще с чем-то, но никак от меня не зависящие. Опять же - часто бывает легче оставить все незаконченным и сказать: «Ах, Прарабдха». Это не то, что ожидается от нас. Нужно приложить все усилия, а потом принять, удалось работу завершить или нет, удачно все сложилось или нет, меня уже не волнует или во всяком случае я принимаю результат такой, какой получился.

Часто мы пытаемся завершить действие из чистой упертости. Нужно оценивать практически: имеет ли смысл? Нужно ли действительно упираться во что бы то ни стало? Или может быть нормально оставить так, как есть? Нужно учиться развивать в себе такое различие. Не нужно стремиться закончить только для того, чтобы было закончено, для галочки, чтобы показать другим, а делай потому, что это правильно делать дальше,

продолжать. Приложив все старания, согласиться с тем, сделано действие или нет.

Джотсна приводит пример, что Др. Кака мечтал построить специальную больницу в Мургуде, но потом отказался от этой идеи. Или он начал писать книгу и потом понял, что он не в состоянии закончить ее, написал только предисловие. Важно в такой ситуации сохранять мир в душе и отпустить ситуацию – мирскую или духовную.

Сохранение душевного равновесия в удаче или неудаче – вот о чем говорит Кришна Арджуне.

Статья Свами Вивекананда: нужно уметь браться за дело всей душой, но уметь легко отпустить дело, если оказывается, что оно не ведет никуда. Часто бывает особенно трудно именно отпустить, после того, как всю душу вкладывала в дело. Оказывается и это тоже относится к Карма Йоге.

«Такая уравновешенность называется йогой»

samatvam yoga ucyate – если ты способен удержать душевное равновесие совершая действия, без привязанности к действиям, если равновесие сохраняется, удалось завершить действие или нет – вот что называется Йогой.

Здесь важны два пункта:

- В качестве духовного искателя я должна сознательно пытаться удержать душевное равновесие в любых обстоятельствах, с любыми людьми. Нужно проверять себя, сохраняю ли я равновесие
- У Просветленных это происходит автоматически.

Вспомнить Самадхана -духовное равновесие и Титикша - смирение. Где и как нам развивать такие качества, как не в обычной жизни, которая состоит из бесконечных дел?

Рамдас Свами говорит: "Иногда Ishvara опутывает человека неведением, чтобы он потерпел неудачу. А иногда Ishvara подталкивает человека к знанию, чтобы он стал преуспевать. Только Ishvara знает, почему и как Он это делает"

Пример, как Кака посоветовал отдать ошибку Кришне, чтобы Он с ней разобрался. Отдай любую ошибку Кришне, а сама выброси переживания из головы, живи в душевном равновесии.

Лекция 19, шлока 49-53

Шлока 49

*Dūreṇa hy avaram karma buddhiyogād dhanañjaya ।
Buddhau śaraṇam anviccha kṛpaṇāḥ phalahetavaḥ ॥ 49 ॥*

Fruitive or gainful actions, as described in the Karmakāṇḍa of the Vedas, are far inferior to the equanimity in Buddhiyoga – the Yoga of Self-Knowledge. Hence, establish yourself in Buddhiyoga. Those who engage in actions by keeping an eye on fruits are contemptible indeed.

Приносящие плоды или выгоду действия, описанные в Карма Канде Вед, намного уступают уравновешенности в Буддхийоге - Йоге Самопознания. Поэтому утвердитесь в Буддхийоге. Те, кто совершает действия, ожидая плодов, поистине достойны презрения.

2.49. Воистину, о Дхананджая, йога божественного сознания выше деятельности ради плодов. Ищи прибежище в Боге. Кто стремится к плодам своих действий, тот жалок.

Здесь как бы проводится сравнение: Раньше люди проводили часто жертвоприношения, имея при этом специальные желания – я сделаю такую-то Яднья, чтобы родился сын и т.п. Эти действия сравниваются с действиями, совершаемые в соответствии с Карма Йогой – действия с совершенно равным настроением в случае удачи и неудачи, с осознанием, что Я есть Атман. Конечно, действия, совершаемые с уравновешенным умом гораздо выше, чем те, где ожидаются конкретные результаты. В Писаниях говорится, что разница такая же, как разница между горой и муравьем. Говорится, что те, кто ожидают результаты, действительно жалки.

Др. Кака обсуждает ожидания и жалкость. Чем выше наши ожидания результатов или ожидания от других людей, тем более мы жалки. Мы даже не осознаем, сколько у нас ожиданий в разных мелочах по жизни. У нас множество ожиданий относительно всех членов семьи, друзей на самых разных уровнях. Каждый раз я становлюсь несчастной, когда кто-то не оправдал мои ожидания.

Сам Кака про себя говорит, что он ничего не воспринимает, как должное. «I never take anything for granted». Если подумать, то мы совсем наоборот, каждую минуту мы уверены в массе разных мелочей и каждый раз, когда что-то или кто-то не оправдывает ожидания, мы тут же огорчаемся.

Кришна говорит, что жалки те, у кого есть ожидания.

Др. Кака говорит, что я могу решить для себя, что самое главное для меня быть счастливой, чтобы ни случилось. Соответствует что-то моим

ожиданиям или нет, я все равно буду счастлива. Это мой самый главный приоритет.

Но для этого нужно отказаться от всяких ожиданий, связанных с разными людьми. Все я продолжаю делать, как и раньше, но хитрость в том, чтобы делать все без ожиданий.

Как же мне жить? - Ответ Кришны: откажись от ожиданий и утвердись в Санкхья Буддхи. Нужно найти прибежище, поддержку в мысли о том, что Я есть Атман, предаться Санкхья Буддхи, о чем говорилось в предыдущих шлоках. Под Санкхья Буддхи здесь имеется в виду совершение действий, установив ум в Атмане, считая себя не телом, а Атманом.

Какая логика в этом случае запускается? - Когда я думаю о Себе как об Атмане, тогда Джива (вспомнить что такое Джива: физическое тело + Антахкаран + Чидабхаса) совершает действия, которые обусловлены, вызваны Прарабдхой, Сам Ишвара мотивирует его непосредственно к их совершению, поэтому Джива и совершает данное конкретное действие. Так прослеживается вся цепочка:

- Атман = Акорта, не действует.
- Ишвара мотивирует человека к выполнению определенного действия
- Джива следует этой мотивации

Во всем процессе, если я действительно связываю себя с Атманом, который Единый, Не дуальный, если я в состоянии видеть всю эту цепочку промежуточных действий, то становится понятно, что я Джива и другой тоже Джива, понятно, почему каждый Джива поступает определенным образом. Каждый совершает свои ошибки, которые мотивированы Ишварой в соответствии с Прарабдхой каждого. При такой установке, при осознании, что Я Атман, все ожидания уходят и я в состоянии оставаться счастливой.

Пример с ярмаркой, большим праздником. Много народа, кругом карусели и базар. Что делать ребенку, чтобы не потеряться? – нужно крепко держаться за руку или за палец мамы. Мы тоже потеряемся в огромном мире, если отпустим палец. Нужно понимать, что мама всегда найдет малыша, если он случайно отпустил ее руку и потерялся, но не нужно думать, что я могу сидеть, плакать и ничего не делать, а мой Гуру или Бог придут и найдут меня, позаботятся обо мне. Это моя ответственность удерживать палец моего Гуру. Под пальцем Гуру здесь понимается философия, которой учит меня мой Гуру. Если я в состоянии слушать, принять философию и жить в соответствии с ее учением, я автоматически буду знать путь по которому можно пройти эту ярмарку жизни. С какого-то момента мне уже не нужно будет спрашивать дорогу, я буду ее знать, будет свет, который освещает темноту, и видно куда идти.

Мы все увлечены ежедневными делами, а Веданта остается на последнем месте, только, когда осталось свободное время. Не нужно обманывать самих себя и жить «по двойному стандарту». До тех пор, пока я не осознаю необходимость Веданты для себя, ничто мне не поможет. Осознав необходимость в духовности, я обязательно найду руководителя. Чтобы Гуру мог вести меня правильно, мне нужна вера в него. До тех пор, пока мы не предадимся Гуру, прогресс невозможен.

Что еще важно: когда Кришна говорит, что действия, совершенные с установкой на Санкхья Буддхи выше, чем действия, с ожиданием плодов, нужно понимать, что нет никаких действий, которые сами по себе выше или ниже. Их делает выше или ниже моя установка в голове, с которой они выполняются. Др. Кака приводит пример мудрецов из Махараштры, которые были портными, сапожниками, даже неприкасаемые. Все они были Просветленными святыми.

История про брамина. Как-то однажды он шел и на него нагадила пролетающая ворона. Он так зло на нее посмотрел, что она тут же сторела. Такая у него была способность, и он ей очень гордился. В конце концов он пришел просить милостыню в виде еды в один дом, но женщина долго подавала еду своему мужу, а он долго-долго ждал. Когда она, наконец, пришла, он зло на нее посмотрел, но с ней ничего не случилось. И прежде чем он успел что-то сказать, заговорила женщина: «Я не ворона и не попугай или кот, которых ты испепелил взглядом. Я исполняла мои обязанности с полной преданностью, неэгоистично, поэтому я приобрела такую силу противостоять твоему злему взгляду.» В результате брамин попросил коснуться ее ног и чтобы она стала его Гуру. Но женщина отказалась и отвела его к мяснику, который был ее Гуру. Трудно представить себе святого, работающего мясником. Он убивает животных и продает мясо. Это был бизнес, который он получил в своей семье, традиционный бизнес. Но он выполнял работу с такой уравновешенностью, был все время погружен в Себя, в Атман, что он не загрязнялся исполняемой работой.

Это то, что Др. Кака старается нам объяснить. Дело не в действии и не в работе, а только в установке в голове, на чем ты концентрируешься, совершая действие. Установившись в Атмане, любое действие становится высшим. Но установив ум на действии или его результатах, то же самое действие становится более низким. Нам важно помнить об этом, когда мы совершаем любые действия.

Что конкретно означает «утвердиться в Санкхья или Буддхи Йоге»?

Сначала нужно стараться все время помнить, осознавать, что Я есть Атман, а не это тело и мысли. «Ты помнишь кто ты? Ты помнишь, что ты делаешь?» - надпись у Каки в больнице. Все время помнить и осознавать. Сначала это искусственная мысль, которую нужно силой удерживать в себе, но со временем это должно стать привычкой, и постепенно перейти в сущность.

Пример с костылями. Здоровый человек вдруг ломает ногу и не может быстро ходить, легко все делать. Сначала это обуза и морoka, но проходит время и человек привыкает, свыкается, начинает все легко получаться, ходьба на костылях становится естественной. Затем он идет к врачу, гипс снимают и ему говорят: «Иди!». Опять нужно все начинать сначала. Оказывается, что он уже здоров, но все еще пользуется костылями. Так и мы: сначала искусственно вкладываем в голову Само-осознавание, приучаем себя рассуждать, что Я Атман, что я всегда полна, всегда спокойна и счастлива. Постепенно мысль становится моей сущностью (как я всегда помню, что я бабушка: сначала это были мысль, потом привычка, а теперь стала моей сущностью) - не только, когда что-то случается, начинать строить мост или искать фонарь, дорога уже и так становится видна. А после Само-Реализации потом оказывается, что я всегда была свободна, даже когда ходила на костылях.

Шлока 50

All merits and sins are worn off for people who execute actions with an equanimous mind. Therefore, embrace the Yoga of Equanimity. The real talent is being equanimous in results while performing actions.

Все заслуги и грехи стираются для людей, которые совершают действия с равновесным умом. Поэтому приобщись к Йоге уравнищенности. Настоящий талант — это быть равновесным в результатах при совершении действий.

2.50. Достигший божественного сознания, освобождается от плохих и хороших деяний уже в этой жизни. Поэтому устремись к йоге, ведь йога – искусство в деяниях.

«Достигший божественного сознания» - здесь речь о Просветленном человеке.

Слово «освобождается» можно истолковать различно, поэтому два значения шлоки.

Одно значение шлоки: Установив интеллект в Буддхи Йоги, человек освобождается от Кармы, от результатов действий в виде Папа и Пунья. Таким образом, вся Санчиткарма сгорает.

Другое значение шлоки: нужно отказаться от хороших и плохих действий. В старые времена люди очень верили, что хорошие дела ведут к Пунья, а плохие к Папа, поэтому они старались накопить хорошие дела, делать их побольше, чтобы попасть в рай. Но тут Кришна говорит, что избавиться от всех грехов и заслуг можно установив Себя в Атмане.

Понятно освободиться от плохих деяний, а зачем от хороших? Что здесь имеют в виду? Обычно религии советуют отказаться от плохих действий, Адхарма и делать то, что морально, Дхарма. За плохие дела грозят адом, за хорошие обещают рай.

Но духовность не для того, чтобы ходить в рай. Наша цель в реализации Реальности и в свободе. Важно то, что я буду при этом продолжать делать хорошие дела. Но делать это я буду для моего собственного очищения. Именно это тут и имеется в виду. Я делаю хорошие дела, но не для того, чтобы попасть в рай.

Я делаю хорошие дела, потому что это соответствует моей сущности. Моя сущность Атман, Чистое Сознание. Я полон, зачем мне беспокоиться о том, выполнены мои мелкие незначачие желания или нет?

Цитата из Дньянешвари: Пунья, хорошие дела ведут в рай, Папа, грехи ведут в ад. Но с точки зрения духовности и то и другое грехи, т.к. они не ведут к Мокше.

Например, я делаю пожертвование и при этом думаю «Это хорошее дело, наверное меня будут хвалить или даже напишут про меня в газете». Именно о таких поступках говорит Дньянешвар. Хорошее дело останется хорошим, приведет меня в рай, но с точки зрения духовности это было греховное действие, эгоистичное, с ожиданием результатов, оно прибавится к моей Санчиткарма.

Только те действия, которые ведут к очищению интеллекта, очищению Читты, являются Чистыми, Чистая Пунья.

- Пунья – хорошие действия
- Папа – грехи
- Чистая Пунья – действия, выполняемые без ожидания плодов.

Поэтому говорится, что нужно утвердиться в Санкхья Йоге и отказаться от хороших и греховных действий. Это называется искусством в деяниях.

Т.е. нужно научиться различать хорошие действия, грехи и чистые действия.

Др. Кака любит эти выражения и часто говорит о них:

ogah Karmasu kaushalam - искусство в деяниях
Samatva, yoga uchyate — это называется Йогой

Шлока 51

*Karmajaṃ buddhiyuktā hi phalaṃ tyaktvā manīṣiṇaḥ |
Janmabandhavinirmuktāḥ padaṃ gacchhanty anāmāyāḥ || 51 ||*

Мудрые люди, практикующие Буддхийогу, отказываются от плодов, возникающих в результате действий, и таким образом освобождают себя от рабства цикла рождений и смертей. Они достигают вечного Чистого Блаженства, превосходящего все страдания.

2.51. Мудрые, обладающие божественным сознанием, оставляют плоды, рожденные деянием, и, освободившись от цепей смерти и рождений, достигают обители, где нет скорби и зла.

Мудрые, осознающие себя, думающие, воспользуются поддержкой Буддхи Йоги, установятся в мыслях, что Я есть Атман и с такой установкой будут совершать действия. Благодаря такому совершению действий, они освободятся от цикла рождения и смерти и достигнут места или состояния, где нет никаких изменений, нет Викара (изменения в сторону разрушения), нет болезней, достигнут состояние чистое, полное, неизменное – они достигнут Брахман, Просветление.

Другими словами, здесь Кришна говорит о том, что достигнет человек, который сумел установить свое сознание на мысли, что «Я есть Атман».

Др. Кака говорит здесь о различных видах Кармы: Крийяман, Санчит и Прабандха, что они означают. Объясняет, как мы получаем рождение. Когда хорошие дела и грехи уравновешиваются дается человеческое рождение, это происходит совершенно случайно и внезапно. Пример с вороной, как я хлопаю в ладоши и ворона садится на дерево – очень редко и только случайно может такое случиться. Так же редко и случайно рождение человеком. Очень трудно достичь, чтобы хорошие дела и грехи стали равны. Но даже когда они уравновешены, нет гарантии в получении человеческого рождения. На это влияют еще множество других факторов. Поэтому каждый момент жизни человеком очень ценен.

Большая удача получить рождение человеком. Обладать при этом здоровыми, хорошо работающими органами чувств – особая Милость. Уравновешенная психика, развитый интеллект и склонность к духовности, как утверждают писания, это результат поклонения и аскезы во многих

жизнях. И вот мы теперь здесь, изучаем Гиту и получаем священные знания.

Действительно велики потери не воспользоваться всеми преимуществами и не достичь Само-Реализации уже в этой жизни.

Если я смогу установить интеллект в Санкхья Йоге, другими словами это означает достижение Само-Реализации, то вся Санчит Карма сгорит, Прарабдха придет когда-то к концу, и совершая действия с таким настроением, не будет создаваться Крийяман Карма. Так человек освобождается от цикла рождения и смерти, но Др. Кака опять повторяет, что уход из цикла рождений и смертей – это не та цель, над которой мы работаем. Колесо слишком далеко и мы не знаем, что будет после смерти, важно быть счастливым уже сейчас, здесь, получить все преимущества от освобождения. Насладиться плодами независимости прямо сейчас. Ничто меня не связывает, ничто не тянет! Поэтому такое внимание на Дживамукти – человек, достигший Просветление при жизни. Я Атман прямо сейчас.

Шлоки 52-53:

Yadā te mohakalilaṃ buddhir vyatitariṣyati ।

Tadā gantāsi nirvedaṃ śrotavyasya śrutasya ca ॥ 52 ॥

Śrutivipratipannā te yadā sthāsyati niṣcalā ।

Samādhāv acalā buddhis tadā yogam avāpsyasi ॥ 53 ॥

Когда ваш интеллект очистится от грязи заблуждений, вы утратите интерес ко всем мирским удовольствиям, о которых слышали до сих пор, и ко всем, о которых еще не слышали. Когда ваш интеллект останется устойчивым и больше не будет потревожен или подвержен влиянию шлок Вед, описывающих славные плоды действий, он достигнет Буддхи-Йоги.

2.52. Когда твой разум выберется из дебрей иллюзии, ты станешь безразличным к тому, что слышал, и к тому, что услышишь.

2.53. Когда твой разум возвысится над буквой Вед и когда он непоколебимо погрузится в созерцание Высшего, тогда ты достигнешь йоги.

Комментарий Др. Каки к шлокам 51-53

Мудрецы достигают Буддхи-йоги и таким образом живут, пребывая в истинном Я. Они освобождают себя от цикла рождений и смертей, не ища плодов своих действий. Они становятся Едиными со своим истинным Я, Брахманом, где их не беспокоят оковы невежества, действий и Васаны. Напротив, люди, которые тесно привязаны к своему телу, действиям и миру, поглощены невежеством. Невежество ведет к Васане, Васана

ведет к еще большему количеству действий, и цепочка продолжается дальше. Эту цепочку можно разорвать только через самореализацию. Действия, совершаемые в соответствии с философскими принципами «Йоги Самопознания», освобождают интеллект от трясины заблуждений. Существует три вида заблуждений: «Я есть тело», «Мир реален», «Я есть деятель и наслаждающийся». Когда эти заблуждения уничтожены, ум освобождается от желания обсуждать, слушать или задумываться о мирских делах. Большая часть человеческой жизни тратится на воспоминания о прошлой жизни и достигнутом. Много времени также тратится на беспокойство о будущем. Пребывание в таких воспоминаниях, беспокойствах и т. д. — пустая трата времени и умственной энергии. Эти мысли привязывают людей к циклу жизни и смерти. Когда интеллект, обманутый такими мыслями, освобождается от заблуждений, освобожденный Джива теряет интерес к плодам действий. Он становится равнодушным к мирским делам и обретает устойчивый внутренний покой.

Действия могут быть хорошими или плохими, благоприятными или неблагоприятными, добродетельными или греховными. Однако их плоды не беспокоят того, кто бескорыстно совершает действия, не желая плодов. Ответственность за действия, совершаемые в соответствии с предписаниями священных писаний, лежит на самих священных писаниях. В целом, добрые действия приносят заслуги (Пунья). Однако те же действия, совершенные без каких-либо желаний, приносят чистые заслуги (Шуддха Пунья), которые помогают в достижении Мокиши. Именно благодаря чистым заслугам искатель получает благословение Господа, а со временем — благословение какого-нибудь просветленного мудреца.

В человеческой жизни существует три вида действий:

1. Санчит карма: накопленные действия Дживы из всех прошлых человеческих рождений. Каждый человек в какой-то момент времени должен пережить плоды всех своих действий — хороших или плохих. Только после самореализации эти накопленные действия полностью стираются.

2 Прарабдха-карма: часть действий из Санчит-кармы, которые созрели и принесли плоды, благодаря которым Джива получает свое тело в текущей жизни. Тело Дживы существует до тех пор, пока не исчерпается его Прарабдха-карма.

3 Крийяман карма: новые действия, совершаемые Дживой. Если новые действия совершаются с установкой «я являюсь исполнителем» и с желанием получить результат, они добавляются к Санчит этого Дживы. Когда Крийяман карма совершается без ожиданий, она не добавляется к Санчит. Прарабдха заканчивается, когда она полностью пережита. После самореализации Санчит-карма сжигается в том же рождении или, в редких случаях, после многих рождений. Такой йог, который практикует

принципы Йоги Самопознания, освобождается. Он осознает чистое блаженство Атмана, где нет и следа горя.

Действия и их заманчивые плоды широко обсуждаются в Ведах. Интеллект становится неустойчивым, когда он постоянно слышит о действиях и ищет их славные плоды. Когда тот же интеллект успокаивается, перестает искать плоды и остается равнодушным к плодам, он достигает желаемого эффекта Буддхи-йоги.

В Упанишадах есть много теорий, которые кажутся противоречивыми или несовместимыми друг с другом. Например, одна теория в Тайтирия-Упанишаде предполагает, что вселенная создана из пяти великих элементов. В противоположность этому, другая теория в Чандогья-Упанишаде предполагает, что она создана из трех великих элементов. Искатель, который наталкивается на эти противоречия, может спокойно разрешить их сложив свои сомнения к ногам просветленных святых. Тогда он убеждается в подлинности священных писаний и понимает суть философии. Когда такой искатель, чей интеллект уравновешен действиями, лишенными желаний, постоянно стремится пребывать в Атмане, он становится Единым со своим истинным Я, Атманом. После этого он становится известен как Схитапраджня (Sthitaprajña).

Высшая цель, наивысшее достижение в жизни – это достижение этого состояния, о котором говорится в 51 – искусство в деяниях. Но на пути есть 2 препятствия, о которых шлоки 52 и 53.

Интеллект, до того, как он окажется способным установиться в убежденности «Я есть Атман», ловится, увязает в грязи (Др. Кака употребляет слово Mud) мирской привязанности, находится множество вещей, которые удерживают интеллект, загрязняют его и не дают мне возможность подняться.

Что здесь называют «дебри иллюзии» или грязь?

Я отождествляю себя в первую очередь с телом и с умом. Мы все время говорим: «я похудела, я поправилась, как ты вырос...» У Сознания нет ни веса ни роста. Или «Как я счастлива, как я рада, как я огорчилась.» - отождествляем себя с умом. Эта иллюзия не простая, очень глубокая и темная. Не так просто ее преодолеть. Что же произойдет, после Просветления? - Выбравшись из иллюзии, все мирские дела перестанут интересовать.

Можно подумать, что человек становится равнодушным ко всему, но это не так. Мы выросли, но можно с удовольствием посмотреть на игрушки, можно даже съездить с ребенком в парк, покатать на аттракционах, но вообще-то мне это уже не интересно, хотя и забавно посмотреть. Мудрый видит, как очевидный факт, что все иллюзия, как мы видим, что девочки играют в куклы, куклы очень похожи на младенцев, но все-таки это куклы, мы ни на секунду не забудем об этом.

«что слышал, и к тому, что услышишь» - Имеются в виду наши мирские дела, все наши переживания, связанные с телом и разумом. «что слышал» - все драмы в жизни, все чувства вины, то, что обычно удерживает наши мысли.

«что услышишь» - нас всегда интересует, «а что потом» или «я буду рада, если...». Все время в нашей жизни «если, если бы только...» - постоянно ожидание чего-то. Или «а вдруг? А что если?» - страхи, переживания. И то и другое мы превзойдем. Как такое возможно?

«Если только» и «Только бы» относится к объектам, личностям или событиям, но никак не к моей истинной природе. Осознав Её, свое Я, все остальное перестанет волновать.

Следующий вид препятствий указан в шлоке 53: [Когда твой разум возвысится над буквой Вед и когда он непоколебимо погрузится в созерцание Высшего, тогда ты достигнешь йоги.](#)

поднявшись, выбравшись из мирской грязи, мы увязаем в духовной. Др. Кака не называет это грязью, но смысл подобный. Это тоже затягивает и не дает подняться до моего истинного Я.

Шлока 52 перечисляет все виды мирского, что привлекает и затягивает. Умные люди способны быстро разобраться в бесполезности мирских удовольствий и радостей, но даже им трудно разобраться в бесполезностях духовных, в духовной системе.

Шанкарачарья говорит в одном из своих трудов, что Писания похожи на лес из слов. Это является основной причиной того, что ум блуждает в них и не способен сконцентрироваться на самом главном.

Др. Кака объясняет нам снова и снова это. Например, у меня дома 6 комментариев к Гите, все они написаны очень талантливыми людьми. И я хочу разобраться, о чем говорится в каждой из них. Это одни вид привязанности и препятствия.

Возможность Само-Реализации достигается всего одной книгой Гиты, не нужна даже вся Гита, все 18 глав. В Дасбодх более 1000 шлок, но

Мандатай говорит, что они не нужны все. Достаточно одна глава и из нее одна шлока. Нужно только ее действительно осознать, принять, привести в жизнь и в результате достигается освобождение. Зачем же тогда я хочу так много учить, так тяжело работать?

Др. Кака говорит, что людям нравится хорошо и много работать, но в этом нет необходимости. Мы думаем, что нужно слушать лекции, читать их, совершать богослужения, пиллигримствовать, медитировать, повторять Имя и т.п. Но на самом деле что нужно, так это сесть на одном месте и задуматься о том, что я Брахман прямо сейчас. Зачем тогда все действия? - Каждому из нас требуется свое время. Кто-то должен больше работать, кто-то меньше, нам всем назначены разные пути через мирские дебри и через духовные, прежде чем мы осознаем бесполезность того и другого и придем наконец к выводу, что да, Я Брахман. Все помогло мне прийти к такому выводу, но, наверное в этом не было необходимости, Я была Брахманом все время и все, что нужно было – осознать, что Я Брахман.

Все эти шлоки говорили о том, что Я Атман и как совершать действия, зная, что Я Атман.

Др. Кака объясняет в этой связи, что Атман –Акарта, Ишвара тот, кто заставляет меня действовать, а Джива тот, кто собственно выполняет действия.

В случае успеха действия нужно понимать, что интеллект, который привел к успеху, дается человеку Ишварой. Когда случается неудача, то глупость, которая привела к неудаче, тоже дается Ишварой. Следует думать об этом в случае успеха и неудачи.

Почему в одной семье вырастает один вором, а другой становится полицейским. Дело не в обстоятельствах и условиях, а результат предыдущей Кармы. Аналогично, двое начинают вместе работать врачом или инженером или в качестве духовного искателя, оба работают одинаково старательно, но кто-то более успешен. Все это результат прошлой Кармы. Можно хвалить или винить Ишвару. Но Ишвара нейтральный судья и он дает каждому по заслугам из прошлых действий. Из-за моей прошлой Кармы Он создает ситуацию, в которой я проиграю или выиграю.

Далее Др. Кака говорит, что это дело Ишвары дать мне интеллект в соответствии с моей прошлой Кармой. Например, я сажусь медитировать и постоянно засыпаю. Ишвара дал мне столько Тамаса. Но Ишвара дает мне сигнал пойти и поспать еще час, а затем попытаться еще медитировать, или он даст мне толчок пойти посмотреть телевизор или проверить

мобильник. Все эти импульсы от Ишвары. Однако я, Джива, обладаю свободой выбора пойти против желания, которое мне дано Ишварой и совершать действия в соответствии с новыми привычками, которые возникли благодаря Гуру, Писаниям. В этом преимущество быть человеком. У животных нет такой возможности. Др. Кака говорит, что мы должны использовать эту возможность.

Так заканчивается учение о Карма Йоге.

Из комментариев Др. Кака:

В этих строках представлен великий, выдающийся принцип индийской философии. Между человеком и действиями существует нерушимая связь. Действия и ожидание их плодов идут рука об руку. Именно здесь человек вступает в конфликт с управлением Ишвары и тем самым сам оказывается недоволен. Очевидно, что человек не может решать, какой результат он достигнет в той или иной деятельности. Св. Рамдас, который настаивает на максимальных усилиях в выполнении любого действия, говорит, что человек не может распоряжаться результатами. В "Дасабодхе" (20.4.11) он говорит: "Иногда Ishvara опутывает человека неведением, чтобы он потерпел неудачу. А иногда Ishvara подталкивает человека к знанию, чтобы он стал преуспевать. Только Ishvara знает, почему и как Он это делает". Поэтому искатель должен прилагать все усилия для совершения действий, но не беспокоиться о том, что они не принесут ему успеха в плодах. Каждый человек имеет право совершать действия. Другими словами, каждый человек должен совершать те или иные действия, так или иначе, поскольку таков приказ Господа Кришны. Однако нет никакой гарантии, что это действие принесет плоды, которых желает совершающий его. Каждое действие, естественно, обязано получить свои заранее запланированные плоды в соответствии с прошлой Прарабдхой исполнителя, согласно правилам Ишвары. Зная это, искатель не должен ожидать конкретных плодов за свои действия и тем самым вступать в конфликт с системой управления Ишвары. Не важно, ожидает он что-то или нет, его действия обязательно принесут определенные плоды. Эти плоды могут быть меньше, больше или равны его ожиданиям, но они всегда соответствуют системе Ишвары. Ожидание плодов неизменно связано со страданием. Когда искатель не признаёт и не принимает спокойно этот факт, его жизнь становится беспокойной, суетливой и испорченной из-за ненужных сравнений, конкуренции, ревности и жадности. Он злится на неблагоприятные обстоятельства и, в свою очередь, чувствует себя беспомощным. Даже если он получает ожидаемые плоды или успех, это раздувает его эго. Хвастовство успехом приносит неугомонность в его жизнь. В современном мире каждый человек должен обязательно планировать получение прибыли, правильно организовывать

работу, разумно выполнять все действия и, в конце концов, довольствоваться результатами, дарованными Ишварой. Слово "Йога" имеет много разных значений. Йогой называют способность спокойно относиться к плодам своих действий - завершенных или незавершенных. Человек, который спокойно относится к плодам, будь то успех или неудача, известен как Йогастха - утвердившийся в Йоге. Совершив действия наилучшим образом, искатель должен безоговорочно принять предопределенные плоды своих действий. После этого он должен оставаться спокойным при любых обстоятельствах и продолжать духовную практику: повторение Имени, медитацию, изучение священных писаний и т.д. Йогическое состояние равновесия нарушается, когда искатель размышляет или привязывается к плодам и в результате становится беспокойным. Беспокойный, колеблющийся ум не может ни повторять Имя, ни думать об Атмане.

Действия, совершаемые с гордостью "Я - исполнитель" и желанием плодов, намного уступают действиям без желания, совершаемым в соответствии с Карма Йогой. *Niṣkāma* – действия не вызванные желаниями. Это объясняется в Буддхийоге. Буддхийога, Йога самопознания, утверждает, что *Ātman* есть истинная природа каждого Дживы. *Ātman* бездействующий и не тот, кто совершает действия. Следовательно, истинное "Я" также является не-деятелем. Поэтому человек должен стремиться пребывать в Буддхийоге - мысли о том, что "Я есть *Ātman*" - и совершать действия, не ища плодов. Люди, совершающие действия в поисках плодов, страдают от многих причин. Желание плодов часто приводит к чувствам надежды и отчаяния, приобретения и потери, ревности, злобы и страданий, которые из них вытекают. Истинная природа каждого Дживы — это Чистое Блаженство. Но он забывает о своей истинной природе и испытывает опустошенность. Мир может высоко ценить амбициозных людей. Но с духовной точки зрения они презренны. Они вынуждены постоянно вращаться в круговороте рождения и смерти. Искатель сам несет ответственность за плоды, если он совершает действия, направленные на получение плодов. Когда он считает себя "исполнителем действий" и "наслаждающимся плодами", он застревает в круговороте рождения и смерти.

Каждый Джива связан Прарабдхой. Он вынужден действовать соответствующим образом. Иногда человек может стремиться совершить доброе дело, но в итоге совершает злое. Если он будет твердо придерживаться мысли: "Я не исполнитель", он не понесет ни заслуг хороших поступков, ни грехов плохих действий. Это просто означает, что

он не будет связан плодами этих действий. Такой искатель не будет заблуждаться, считая себя благородным или грешным. Этот аргумент не предназначен для того, чтобы дать свободу злым поступкам, скорее он призван лишь пролить свет на то, что может произойти из-за могущественной Праабдхи. Писания утверждают, что человек может испытывать плоды своих действий на разных планах. Однако все уровни в конечном итоге тленны. Йога считается "Высшей", следуя которой человек достигает своего долговременного блага и благополучия.

Тенденция не совершать никаких действий, чтобы избежать неприятностей, связанных с их плодами или последствиями, указывает на трусливое поведение. Только тот искатель, который принимает обет монашеской жизни для самореализации, имеет право на формальный отказ от мирских обязанностей, предписанных для него. Для подавляющего большинства других мирских искателей их ум очищается, когда они совершают действия, не ища плодов.

Слово Sāṅkhyā на санскрите означает "Samyak + Ā + Khyā", что означает соответствующее решение. Решение о том, "как лучше всего совершать действия" в этой главе провозглашено непосредственно Господом Kṛṣṇa; поэтому оно безупречно. Когда эта Sāṅkhyā усваивается интеллектом, он известен как Sāṅkhyabuddhi или Yogabuddhi. Это просто означает, что человек, обладающий Sāṅkhyabuddhi, может решить, как лучше поступить в соответствии с указаниями Господа Kṛṣṇa. Настоящий талант, опыт или мастерство заключается в том, чтобы жить динамичной, активной жизнью, выполняя все действия с помощью такого надлежащим образом убежденного интеллекта.

Лекция 20, шлоки 54-55

Повторение Карма Йоги, Антахкаран и Читта

Карма Йога не приводит непосредственно к Просветлению, но делает необходимую подготовку, без которой Просветление невозможно.

Почему невозможно достичь Просветление действиями? – пример со сном и с физикой. Действия «полируют поверхность».

Суть Карма Йоги сформулирована в шлоке: [2.47. У тебя есть право только на действие, но не на его плоды. Да не будут плоды деяний поводом твоих действий, но и к бездействию не привязывайся.](#)

Как нужно совершать действия? –

- Нужно все время помнить, что Я есть Атман - устанавливать интеллект в Буддхи Йоге.

- Все действия совершать без ожидания конкретных результатов, принимать любые, не радуясь особенно и не огорчаясь. Все результаты приходят в соответствии с системой Ишвары.

Выполняя действия таким образом, мы добьемся очищения Читты, Читта Шуддхи, без чего невозможна Само-Реализация.

Почему мы говорим о Читте? – Для этого вспомним Антахкаран – внутреннее устройство. Нет такого органа во мне, но эта концепция позволяет разобрать подробно процессы, которые происходят в моей голове.

Антахкаран состоит из

- Интеллект – Буддхи
- Ум – Манас
- Ум - память – Читта
- Эго – Аханкар.

Интеллект благодаря своей тонкости способен улавливать на себе Чистое Сознание - Чит и создавать его отражение – Чидабхаса.

Перевод «память» не совсем точный для Читты. Мы знаем только ум, память — это обычно нечто другое, что мы имеем в виду. Поэтому удобнее пользоваться санскритскими словами. Когда мы говорим об уме, то подразумеваем Манас или Читту, в зависимости от контекста.

Ум-Манас отвечает за посредничество между органами чувств и интеллектом-Буддхи. В аналогии с лошадьми он вожжи, а интеллект тот, кто их удерживает, колесничий. Ум следует за органами чувств и передает информацию интеллекту. Выхожу на улицу и понимаю: «холодно», сообщаю это интеллекту, он решает: «надо одеться». Но можно и не заметить, что холодно, если отвлечься на что-то. Одних только органов чувств недостаточно для получения информации из мира, нужно всегда, чтобы Манас участвовал в процессе. Кроме информации от органов чувств Манас еще собирает информацию от тела: «голодная», «устала».

Но есть еще одна функция ума, которую называют «Читта». Когда интеллект принял решение, то она включается и удерживается до тех пор, пока решение не выполнено, например, «надо одеться» – Читта знает, что одеть и где вещь лежит. Поэтому ее иногда и переводят, как «память». В конце концов, я оделась и тут эго включается: «я оделась», «я замерзла».

Кака всегда объясняет Антахкаран на примере «хочу чай»:

- Хочется чая – Манас
- Попью чай прямо сейчас – Буддхи

- Делаю чай: где тут мой чайник, заварка, чашки – Читта
- Я пью чай. Я хотела чай. Я его заварила. - Аханкар

Получается, что Читта – это та функция ума, которая более устойчива и привязана к одной мысли на некоторое время, Манас должен все время следить за органами чувств, держать их в узде, замечать разные опасности, через него идет взаимодействие с внешним миром и с собственным телом. Важно понимать различие между Манас и Читта.

Когда я совершаю действие, то Читта должна быть им занята, например, если я пеку пирог, то Читта знает и помнит, как это делать, где лежат продукты и т.п. Но часто бывает так, что пирог делается на «автопилоте», руки делают, а мысли унеслись. Потом оказалось, что забыла положить сахар, начинаю себя ругать, винить, опять Читта занята прошлым действием, хотя я уже делаю что-то другое. Еще глупее, когда я начинаю крутить совершенно глупую, ненужную мысль о том, что, например, какая плохая жена у моего племянника, живет энергией скандала и не дает никому жизни. И никак невозможно эту мысль выкинуть из головы – тоже Читта.

Поэтому так важно, чтобы Читта была с одной стороны чистая, думала про то дело, которым занята или если там не о чем думать, то держалась Имени, повторяла его. С другой стороны Читта должна быть спокойной, способной сконцентрироваться на конкретном деле, а не убегала постоянно: то телефон проверить, то еще что. Для очищения Читты, чтобы она не разводила помойку в голове, нужна Карма Йога. Очень удобное средство, дела у нас есть всегда и поэтому бесконечный тренажер для совершенствования Читты.

Для успокоения Читты, чтобы она не скакала, как обезьяна, служит Упасана, поклонение, медитация, но об этом мы будем говорить позже.

Арджуна сказал:

Sthitaprajñasya kā bhāṣā samādhisthasya keśava ।

Sthitadhīḥ kiṃ prabhāṣeta kim āsīta vrajeta kim ॥ 54 ॥

(Arjuna said) O Keśava! What are the characteristics of the man of steady wisdom who uninterruptedly remains absorbed in Samādhī? How does he speak, how does he sit, and how does he walk?

О Кешава! Каковы характеристики человека, обладающего устойчивой мудростью, который непрерывно пребывает в Самадхи? Как он говорит, как сидит и как ходит?

2.54. О Кешава, каковы признаки того, кто обрел божественную мудрость и погружен в созерцание Всевышнего? Как человек, непоколебимый разумом, говорит? Как сидит и как ходит?

Комментарий Др. Каки к шлоке 54

Человек, обладающий устойчивой мудростью, чей интеллект прочно погружен в его истинное Я, Атман, называют Стхитапраджня (Sthitaprajña). Природа его интеллекта такова, что он остается устойчивым в своем собственном Я. Слово «Стхита» на санскрите не означает застрять, задержаться или остановиться. В обществе существует много заблуждений относительно слова Стхитапраджня. На самом деле, заблуждений гораздо больше, и лишь немногие понимают, что на самом деле означает это слово. Атман — это Абсолют, Чистое Блаженство, и тот, кто осознает «Я есть Атман», также становится Чистым Блаженством. Он продолжает наслаждаться Чистым Блаженством, несмотря на все другие факторы. Люди, которые не понимают этого факта, создают заблуждения о Атмане. Истории о многих просветленных, аскетичных мудрецах в далеких Гималаях только усиливают эти заблуждения. Обычные люди нервничают от мысли, что жизнь просветленного человека может существенно отличаться от обычной человеческой жизни. Некоторые также задаются вопросом: «Какой смысл жить такой бесчувственной, пассивной жизнью?» Однако вопрос Арджуны в этой шлоке отражает то, что Стхитапраджня — человек устойчивой мудрости — живет, говорит и действует как все остальные. Он не живет в состоянии бездейственного самадхи в течение многих лет. Как он может руководить большими группами людей, путешествовать по святым местам или писать духовные тексты в бездействии самадхи?

Кришна изложил сначала Гняна Йогу, затем объяснил, какая нужна подготовка – Карма Йога. Наша конечная цель – Мокша. Дословно оно означает освобождение от колеса рождений и смертей. Такой перевод очень абстрактный для нас, поэтому мы говорим о Просветлении, Само-Реализации, осознании своего Я, достижении Брахмана. Освобождение от колеса Самсары по сути побочный эффект, который возникает в результате Само-реализации, т.к. вся Санчиткарма сгорает и Прарабдхе больше не от куда взяться.

Но зачем все это? Что я получу в конце концов? Поэтому Арджуна задает простой вопрос: как конкретно изменится моя жизнь после Просветления? Как изменюсь я сама после Просветления? Не после смерти, не в раю, а уже прямо сейчас, в этой жизни.

Нам важен такой вопрос еще для того, чтобы понять, какой у меня прогресс в духовности. Один из признаков прогресса – теряется интерес ко многим мирским вещам, которые раньше так нравились. Другие будут думать, что мы стали скучными. Но я сама начну испытывать мир внутри и жизнь станет намного приятней для меня и для тех, кто меня окружает. Заметно станет, что все отрицательное в жизни уменьшится.

В Веданте известны 6 врагов духовности:

1. Кама – желания, вожделение, страсть
2. Кродха – гнев
3. Лоха – жадность
4. Гордыня
5. Зависть, ревность
6. Моха – заблуждение

Никто не говорит, что они исчезнут, как будто их выключили. Но они перестанут беспокоить. Появится внутренний мир, когда хорошо, если что-то есть, но если нет, то и тоже хорошо. Вместо этого появится тяга к Богу. Все это указывает на прогресс в духовности. Внутренний мир появится еще до Просветления и все «6 врагов» тоже станут меньше.

С этой шлоки и до конца главы Кришна будет отвечать на вопрос Арджуны. Ответы можно рассматривать как маркеры для нас: как мы успешны? Но сверять нужно с собой, а не с другими, не судить других.

Все качества, которые достигли Просветленные люди являются практическими указаниями для нас, это наша Садхана. Все они указывают направление, в котором нам нужно идти. Как Просветленный действует, как говорит – нам нужно стараться быть похожими. Для нас, конечно, все будет стоить усилий, но старайся!

Со шлоки 54 начинаются характеристики Просветленного человека.

О Кешава, каковы признаки того, кто обрел божественную мудрость и погружен в созерцание Всевышнего? Как человек, непоколебимый разумом, говорит? Как сидит и как ходит?

Sthitaprajña – «обрел божественную мудрость» -мудрец или Просветленный.

«Самадхи» перевели как «погружен в созерцание Всевышнего»

Sthita – совершенно устойчивый, стойкий, неизменный.

Prajña – Буддхи

Sthitaprajña – тот, чей интеллект исключительно устойчивый, неизменный.

Где, в чем интеллект устойчив? – в своем собственном Я. Поэтому человек так называется. Он достиг Просветления, нет больше сомнений.

Где лучшее место на земле? Просветленный ответит: «там, где я сейчас».

Какие времена в жизни самые лучшие? – «прямо сейчас». И даже в момент смерти он ответит: «прямо сейчас». Почему? – да потому что Святое присутствует прямо здесь и сейчас, что может быть лучше, чем это.

Sthitaprajña означает тот, у кого стабилен интеллект, не имеется в виду тело человека. Поэтому неправильно истолковывать слово, как «тот, который неподвижен»! Как будто человек, который сидит в медитации и ничего не делает. Здесь речь об стабильном интеллекте. Неправильно думать, что мудрец сидит, ничего не делает и от него нет пользы ни семье, ни обществу.

Поэтому и слово «**Самадхи**» относится к интеллекту. Уже сама постановка вопроса: как он говорит, сидит, ходит – указывает на то, что не имеется в виду человек пассивный, а нормальный живой человек, как все мы.

Важно понять, неправильно думать, что Просветление приводит к тому, что человек становится скучным, лишенным всяких интересов и что мне это все ни в коем случае не может быть интересно. Это нужно понять нам самим и при разговоре с другими людьми важно уметь объяснить, что философия не приводит к жизни в сплошной скуке и монотонности.

Sthitadhīḥ - «непоколебимый разумом» - Невозможно нарушить такое состояние в нем.

У Просветленного человека есть 2 состояния, которые мы наблюдаем извне:

- Когда человек активно общается с миром
- Когда человек находится в Самадхи.

Но с точки зрения самого Просветленного человека есть только одно состояние: внутри и снаружи всегда Брахман. Только внутри нет имен и форм, а снаружи вселенная видна, но он точно видит, что все Брахман. Открыты глаза или нет, ему все равно, он видит только Брахман.

Арджуна спрашивает про то, как мы видим Просветленного человека, когда он находится в Самадхи и когда он во внешнем мире. В переводе с Санскрита слова означают «погруженный» и «вынырнувший».

В этом разница: нам кажется, что Просветленный бывает в двух состояниях, сам себе же он кажется все время в одном. Рамакришна

говорил так: «Что это за Бог, который появляется, когда я закрываю глаза и исчезает, когда я их открываю?» Все время один и тот же Бог.

Как такой человек говорит? О чем? Как сидит – как он способен удерживать органы чувств? Как ходит и действует? Вопрос Арджуны о том, как чувствует себя такой человек. Кто лучше Кришны может ответить на такой вопрос.

Др. Кака приводит в пример Шрути из одной из Упанишад, в которой говорится о Raso vai sah

Rasa = нектар

sah – это

«Этот Атман как нектар»

Как это понять? – Все в мире, что приносит удовольствие, наслаждение – все это по своей природе Раса, нектар. Этот Атман есть нектар во всем, что приносит наслаждение в мирской жизни. Просветленные наслаждаются этим нектаром-Расой, они Едины с Раса, и это наивысший вид нектара, который только возможен, поэтому они не нуждаются ни в каких других удовольствиях.

История из Махабхараты про Дронаचारья и его сына –они были очень бедные, не было денег даже на молоко, и мать мальчика давала ему вместо молока воду с цветком (специальный цветок, они его использовали для выпечки). Однажды, когда Дронаचारья попал во дворец к Кауравам, мальчику дали молоко с сахаром, с кардамоном, очень вкусное молоко и он попробовал его в первый раз. После этого он уже не мог радоваться той воде, которую готовила для него мать. Почему? – попробовав однажды настоящий вкус, подделка уже не привлекала. Так же и с Просветленными – они знают вкус настоящего нектара, настоящего Блаженства. Мирские удовольствия не привлекают их поэтому.

Шлоки 55 -57

Благословенный Господь сказал:

Prajahāti yadā kāmān sarvān pārtha manogatān ।

Ātmany evātmanā tuṣṭaḥ sthitaprajñas tadocyate ॥ 55 ॥

Duḥkheṣv anudvignamanāḥ sukheṣu vigatasprhaḥ ।

Vītarāgabhayakrodhaḥ sthitadhīr munir ucyate ॥ 56 ॥

Yaḥ sarvatrānabhisnehas tattatprāpya śubhāśubham ।

Nābhinandati na dveṣṭi tasya prajñā pratiṣṭhitā ॥ 57 ॥

When that wise person completely renounces all desires in mind and remains satisfied in Pure Bliss by being One with his true Self, Sat-Cit-Ānanda, he is called the Sthitaprajña. A person whose mind is neither perturbed due to distress nor elated with joy and free from attachment, fear, and anger is called the Muni. A person who has no attachment to any worldly objects, and who neither rejoices nor becomes unhappy due to whatever good or bad things he receives in life, his intellect is said to be steady in Ātman.

Когда такой мудрый человек полностью отказывается от всех желаний ума и пребывает в Чистом Блаженстве, будучи единым со своим истинным Я, Сам-Чит-Ананда, его называют Стхитапраджня. Человек, чей ум не подвержен потрясениям ни из-за беды, ни из-за радости, свободен от привязанности, страха и гнева, называется Муни. Человек, который не привязан ни к каким мирским объектам, не радуется и не огорчается из-за хороших или плохих обстоятельств, которые он получает в жизни, его интеллект, говорят, устойчив в Атмане.

2.55. Когда человек избавляется от всех желаний ума, о Партха, и удовлетворен в самом себе, тогда он называется достигшим божественной мудрости.

2.56. Кто в страданиях сохраняет спокойствие ума и не ликует в счастье, кто свободен от привязанности, страха и гнева, тот называется мудрецом с непоколебимым разумом.

2.57. Кто лишен влечений, кто не радуется и не ненавидит, получая благо и зло, тот в мудрости стоек.

Комментарий Др. Каки к шлокам 55-57

В уме искателя есть много желаний, о которых он даже не подозревает. От простых мечтаний до повседневных обязанностей — его ум переполнен множеством желаний и мыслей. Он также желает наличия или отсутствия определенных вещей на семейном, социальном и политическом уровне. Искателю необходимо сознательно классифицировать свои желания или мечты. Он может классифицировать их двумя способами:

- *Практичные и полезные*
- *Непрактичные и бесполезные*

Желание должно быть практичным, т. е. выполнимым. После выполнения оно не должно вызывать проблем, а должно быть полезным в жизни. Начинаящий искатель, который только вступает на духовный путь, должен, по крайней мере, искренне отказаться от всех непрактичных, непродуктивных и бесполезных желаний. Устранив такие желания,

искатель может увидеть чистое блаженство своего истинного Я, Атмана. Как только он будет очарован таким Блаженством, также предположительно продуктивные и полезные желания отступят из его ума и будут оказывать на него меньшее влияние. После этого в его уме останутся только минимальные желания, необходимые для простой, незамысловатой жизни. На просветленном этапе также базовые потребности удовлетворяются Прарабдхой. Такой развитый искатель всегда удовлетворен жизнью. Он как бы играет со своим Я (Атмакрида) и радуется чистому блаженству своего Я (Атмарати). В сфере преданности он играет с Господом Кришной и радуется Ему в каждом действии. Святая Мирабай, известная преданная Кришны, говорит: «Если я откажусь любить Тебя, кого же мне еще останется любить?»

Таково истинное состояние человека, обладающего устойчивой мудростью. Как только он научится видеть Атман повсюду и наслаждаться Чистым Блаженством Атмана, он не будет скорбеть даже в трагических, неблагоприятных ситуациях. Будучи сам Чистым Блаженством, он не чувствует потребности в объектах удовольствия, даже (т.е. также) если он их получает. Обычные люди ошибочно полагают, что он должен быть счастлив или грустен, когда сталкивается с хорошими или плохими ситуациями. Но это не так. Чувство любви к другим людям или предметам в конечном итоге служит для собственного счастья, а не для счастья других. Большинство людей боятся потенциальных препятствий на пути к счастью или боятся смерти, поскольку они сильно отождествляют себя с телом. Они испытывают гнев по отношению к людям или обстоятельствам, которые мешают их счастью. Однако тот, кто обладает устойчивой мудростью, не имеет причин злиться на кого-либо по какой-либо причине, поскольку он сам является Блаженством. Привязанность, которую человек испытывает к своему телу и миру, предназначена для его собственного удовольствия. Эти удовольствия непостоянны. Человек, обладающий устойчивой мудростью, всегда остается непривязанным и бесстрастным, поскольку он осознает вечное, никогда не угасающее Чистое Блаженство своего истинного Я. Понятия хорошего или плохого, благоприятного или неблагоприятного становятся для него несущественными. Благоприятное или неблагоприятное, для него все сливается в Господе Раме. Он не ликует от благоприятных событий и не унывает от зловещих событий. Когда он постоянно поглощен Само-Реализацией (Осознанием) Атмана, неблагоприятность и благоприятность перестают существовать для него. На этой стадии все поистине является Брахманом.

Когда мудрый человек, достигший совершенства в учении Буддхияйог – твердой уверенности «Я есть Атман» – отказывается от всех видов желаний и остается удовлетворенным Атманом, его знают как Стхитапраджня (Sthitaprajña). Такой человек не обязательно должен быть воином, как Арджуна. Он может быть бизнесменом, промышленником, фермером или профессионалом в любой другой области. Ему необходимо организовывать, планировать и думать о получении прибыли, работая в своей отрасли, бизнесе, сельском хозяйстве или профессии. Занятие работой не является вредным с духовной точки зрения. Однако увлечение навязчивым анализом финансов, чувство неуверенности, нереалистичные амбиции и податливость надеждам или унынию вредны для любого искателя.

Каждый человек, безусловно, должен планировать и выполнять свои повседневные обязанности и ответственность в меру своих возможностей. Но когда он становится тревожным или беспокойным по поводу результата после тщательного выполнения своих действий, такое желание результата называется Камана (Kāmanā), что вредно. Арджуна говорит в начале этой главы: «Мы не понимаем, что лучше: победить их или быть побежденными ими (2.6)». Во время войны эти мысли о возможной победе или поражении указывают на то, что с самого начала обдумывается ее результат. После того как воин предпринял все необходимые шаги и усилия, чтобы одержать победу, желание победить, которое питается в уме, принимает форму Камана. Такое желание вредно и вызывает беспокойство. Оно может также повлиять на его суждения во время войны.

Также человек, обладающий устойчивой мудростью, вынужден искать пищу, одежду и кров, чтобы защитить свое тело. Есть история о святом Дньянешваре, который, чтобы утолить голод, с помощью силы йоги поджарил индийский хлеб на своей спине. Просветленные святые, такие как Шри Гондавалекара, любили есть сорговый хлеб со специальным карри, а Гадаге Махараджа любил есть лук с сорговым хлебом. Эти предпочтения в еде не являются вредными желаниями. Однако увлечение деликатесами, увлечение брендовой и модной одеждой и стремление к роскошной жизни являются вредными желаниями. Их следует изгнать из ума. Святой Екнатх происходил из богатой и процветающей семьи. Говорят, что его ежедневные блюда состояли из классических индийских десертов. Царь Джанака жил в великолепном дворце. Оба были известны как просветленные светила. Однако процветание в их жизни не было результатом их желаний, а скорее результатом их Прарабдхи. Когда искатель отказывается от всех лишних желаний и совершает действия с удовлетворенным умом, наслаждаясь чистым блаженством Атмана, он

знает себя как Стхитапраджня. Гита говорит: «Он удовлетворен во всех ситуациях (12.19)».

Человек, который избавился от любви, страха и гнева, который не впадает в уныние также в тяжелых ситуациях и не жаждет радости, называется Стхитапраджня или Муни. Веданта утверждает, что, когда заслуги и грехи из прошлых жизней внезапно уравниваются для Дживы, он рождается человеком. Таким образом, каждый человек неизбежно сталкивается в своей жизни как с радостными, так и с болезненными событиями, которые являются результатом его прошлых заслуг и грехов соответственно. Человек может столкнуться с радостным событием, таким как повышение на работе, или с болезненным событием, таким как смерть в семье. Но он не обязан становиться счастливым или грустным в таких ситуациях. События сами по себе могут вызывать любовь, страх или гнев. Однако искатель может целиком распорядиться своим усмотрением и реагировать соответствующим образом. События или обстоятельства не могут заставить искателя привязываться, злиться или бояться каким-либо образом. В этой шлоке термин «рага или любовь» означает привязанность. Каждый человек от природы имеет инстинкт любить и быть любимым. Однако из-за невежества любовь превращается в чрезмерную привязанность. Привязанность уступает место сильной жажде (Īṣṇa) денег, признания, жены, детей, предметов удовольствия, овладения священными писаниями и долгой жизни. Горе — это естественная реакция на неблагоприятные обстоятельства, которая проявляется по-разному. Например, человек боится невзгод, наслаждаясь деньгами, здоровьем, статусом, властью, славой, успехом и т. д. В то же время он испытывает гнев к тем, кто создает невзгоды. Однако просветленный человек, обладающий устойчивой мудростью, не беспокоится о горе и не имеет лишних желаний, поэтому он не боится ни когда и ничего. Прарабдха приносит определенные ситуации в жизнь, но она не может заставить человека чувствовать себя счастливым или грустным по поводу них. Тот, кто постоянно придерживается этой философии и отказывается от негативных черт желания, гнева и привязанности, называется Муни. Более подробно эта тема обсуждается в следующей 62-й шлоке.

Человек, который бесстрастен во всех аспектах жизни, который остается безмятежным в хороших и плохих ситуациях и сохраняет спокойствие в радости и горе, называется Стхитапраджня. Он остается невозмутимым в победе и поражении, прибыли и убытке, уважении и неуважении, похвале и критике, славе и позоре, успехе и неудаче и всех подобных двойственностях. Его интеллект всегда уравновешен во всех обстоятельствах.

Мы рассмотрим шлоки 55-57 вместе. Др. Кака уделил им очень много времени.

Все эти же характеристики повторяются в следующих главах. Все характеристики Просветленного человека означают Садхану для нас. Сначала их нужно прививать себе искусственно, но в конце концов мы придем к тому, что Я есть ТО.

Prajahāti yadā kāmān - человек, который сознательно, продумав, с различением, отказался от всех желаний.

Prajahāti - отказался

yadā kāmān - все желания

Сначала, когда мы слышим это в первый раз, мы думаем, что такое совершенно невозможно. Но нужно внимательно подумать, что это означает.

Мандатай в своих лекциях разбирает 6 различных типов желаний. В Санскрите есть специальные названия для них. Сколько различных желаний проходят через мой ум за один день и какие они все разные по своему характеру!

Kamana – очень простое желание. Чего-то у меня нет и мне хочется получить. Например, я никогда не была в Америке, хочу побывать.

Asha – у меня есть желание что-то получить, но возникли препятствия и я не могу его осуществить. Поэтому желание сохраняется в моей голове и крутится время от времени. Например, я хочу в Америку, но сейчас из-за проблем ничего не летает, приходится ждать. Хорошо, сейчас невозможно, но точно полечу туда следующим летом или осенью, но я точно туда хочу и поеду. Без этого жизнь мне не в радость. Это скорее не желание, а вид надежды: если не сейчас, то хотя бы потом когда-нибудь.

Spruha – чувство необходимости. Часто нам кажется, что я не только хочу, не просто желание, а совершенная необходимость. Пример Мукты со шкафом, был маленький один на всех, а теперь у каждого большой и все равно не хватает места и кажется, что нужен еще шкаф побольше. Нужны наряды на разные случаи жизни и теперь это не желание, а необходимость. Тоже самое с телефоном, машиной...Все время растет количество вещей, которые кажутся нам совершенно необходимыми.

Lobha – вид жадности. Мне нужна приличная одежда для работы и она у меня есть, но все время кажется, что еще мало, еще нужно. В результате я постоянно приобретаю то, что у меня уже есть.

Trushna – другой вид жадности, как погоня за миражом. У меня есть машина, но я вижу крутую машину на улице, «Ягуар» и хоть на нее нет денег и она мне не нужна, но хочу - хочу.

Yachana – такое сильное желание, что хотя на него нет возможности, я готова просить на него деньги у других или брать кредит.

Мудрый тот, кто сознательно, через различие, Вивек, отказался от всех желаний. Тут Др. Кака замечет, что если я утверждаю, что я отказалась от всех желаний, то нужно понимать, что на практике невозможно отказаться от всех желаний. Здесь важно различие. Нужно уметь различать желания:

- какие из них полезные и какие нет;
- какие продуктивные и какие нет,
- какие практические, какие нет.

Полезные желания можно сохранять, так же, как и продуктивные. Но может оказаться, что желание полезное и продуктивное, но совершенно непрактично. Например, желание купить участок на Луне. Может быть оно полезное, но как это осуществить?

Полезные, продуктивные и практические желания следует сохранять, а остальные нужно постепенно отпускать. Не получится, что я однажды проснусь и подумаю: да, все вот эти желания бесполезные, я их выкидываю из головы. Так не работает. Мы привыкли в наше время, что все происходит быстро, мгновенно, но ничего не поделать, так не работает в духовности, в изменении себя. Процесс происходит медленно, полон неудобств, но его невозможно ускорить. Так же, как процесс приготовления еды или печение торта – нужно время.

Следующая характеристика: **Ātmany evātmanā tuṣṭaḥ** - тот, кто удовлетворён в своем истинном Я. Это означает, что ему не нужен второй, другой человек для общения, для чувства счастья, по сути не нужен никто.

Он полон и удовлетворен в Атмане. Мы сейчас даже не понимаем что это такое. Обычно нам либо чего-то хочется и мы этим занимаемся или нам ничего не хочется и мы говорим, что скучно. Атман означает «я». Сейчас, когда я говорю «я», я показываю на себя, свое тело и таковым себя считаю. Просветленный смотрит на мир и думает: «может ли мир мне чего-нибудь предложить, чего у меня нет?» и понимает, что миру нечего предложить. Счастье, полнота, удовлетворение – ничего ему мир не может дать.

Как обычно мы понимаем счастье? – возникает некоторое желание, от него некоторое напряжение, оно длится, пока желание не осуществится, тогда

напряжение уходит и вот оно, счастье. Потом возникает новое желание-напряжение-расслабление. Очевидно, что такой вид счастья окружен несчастьем, Дукха. Для получения чувства счастья нужно приложить сначала усилия, иногда много усилий и длится оно недолго. Невозможно его удержать. Кроме того, возникает привычка, которая «замыливает» чувство счастья, нужно тогда больше или что-то другое, потому что чувство счастья основано на органах чувств. Каждый следующий кусочек торта приносит меньше и меньше радости. Хочется разнообразия, чего-то другого. Так устроено счастье, которое дает нам мир. В этом есть логика, иначе было бы возможно удовлетворить все желания.

Пример, как я во второй приезд сидела дома у Джотсны, было скучно и Кака мне объяснял, что в Атмане нет скуки.

Др. Кака часто говорит о Atmarati и Atmakrida – «удовольствие от Я» и «игра с Собой». Когда Др. Кака общается с другими, для него это Atmakrida – игра с Собой, со своим истинным Я. Общение может быть приятным или огорчительным, но все равно остается игрой и не более. Др. Кака приводит пример со святой Мирабай: кого бы она ни встретила, она во всех видела только Кришну – Krishnakrida. Т.е. Просветленный видит во всех либо свое истинное Я, либо Бога.

Когда Кака откидывается назад и закрывает глаза, он получает удовольствие от Атмана, Атмарати. Затем опять возвращается к нам, общается – Аткакрида. Его слова: «Изумляет не то, что происходит что-то плохое или хорошее, восхитительно то, что все происходит!»

Тут опять ловушка. Мы говорим, что мудрый счастлив, удовлетворен в самом себе, всегда в мирном настроении, при любых обстоятельствах. Тут есть два уровня- духовный и практический, жизненный. Между ними следует различать.

Когда мы говорим, что мудрый удовлетворён в своем истинном Я, то имеем в виду духовный уровень. На практическом уровне нужно действовать в соответствии с обстоятельствами. Пример с пожаром. Нужно делать все, что необходимо, но на духовном уровне оставаться спокойным. Люди часто не понимают и говорят, что духовные люди очень черствые, как мертвые. Поэтому нужно соблюдать протокол в житейских делах.

Лекция 21, шлоки 56-57

Иллюзия о том, что мир реален (Свами Сарваприйянанда)

Какая польза от того, что Веданта считает мир иллюзией?

Иллюзия называется в Веданте Миттья или Майя: я вижу, слышу, чувствую предмет, поэтому нельзя сказать, что его нет, но по столько, что все вокруг не постоянно, изменяется, то оно не подходит под определение Реальности, которое мы называем Сат – Чистое Существование.

Нереальность мира, Майя - одна из доктрин (теорий) Адвайта Веданты.

Есть много теорий относительно мира и Бога. Все они разные дороги, которые ведут к одной вершине. Дороги разные, цель одна, без дороги идти нельзя.

Возможны разные варианты теорий, например, такие:

- Мир реален, как он есть и как мы его видим. Вот стул, вот стол, все настоящее и реальное. Больше ничего нет, есть я, и есть реальный мир – материализм. Доказательства этому нет, кроме того, что кажется очевидным, как очевидно, что земля плоская и неподвижная.
- Мир реален, все, что мы видим вокруг, тоже реально. Отдельно от мира есть Бог. Если считать, что есть реальный мир и есть реальный Бог, отдельный от мира, то должна быть какая-то связь между мной и Богом. Например, я Его преданная. Так описывают мир и Бога многие религии – Двайта. (Мы изучаем Адвайта Веданту. Адвайта – один, Двайта – два)
- Мир реален, но есть Бог, и Бог пронизывает мир. Люди, все в мире по сути различные части Бога – есть и такие учения.
- Адвайта Веданта: Есть только Бог, только Одна Реальность, а все остальное лишь кажимость в Нем. Другое название для кажимости – Миттья, Майя или иллюзия.

Как теории различаются с точки зрения философии? – У всех есть сильные и слабые стороны.

Когда мы говорим, что есть реальный мир и Бог, то Бог не может быть бесконечным, каким-то образом Он ограничен по пространству и у Него должны быть изменения во времени: мир создан – Бога стало меньше, мир разрушен – Бога больше. С точки зрения философии в такой доктрине есть проблемы, о которых философы могут спорить.

Понятно, что в каждой теории свои слабые места и проблемы. Например, доказательство существования Бога. Если есть мир и есть отдельно от него Бог, то где Он, как доказать, что Он существует?

С точки зрения Веданты существует лишь Бог, все остальное иллюзия, которая возникает в Нем. Какие преимущества от такой теории? Почему так трудно согласиться с тем, что мир иллюзия?

Одна из Упанишад, Мандукья Упанишада приводит жесткую сухую логику, сравнимую с доказательством теоремы в математике, о том, почему мир не может быть реальным. Так же, как вся Евклидова геометрия основана на нескольких аксиомах, так же вся Адвайта Веданта основана на двух предположениях, в которые нужно верить до тех пор, пока не появится личный опыт того, во что я изначально просто верила:

1. Брахман существует
2. Брахман такой, как Его описывают Писания и святые из личного опыта.

Наш Кака всегда говорит, что Веданта – наука. Она строго логична, описывает и объясняет все. Другое дело, что у нее другие задачи, чем у физики или химии. Задача Веданты привести меня к Реализации что есть Я. На это все и направлено.

Кроме того, когда Веданта говорит, что если реален только Бог, Брахман, то и сама Веданта тоже относится к Майе. Поэтому сразу исключается конфликт с другими теориями: и Веданта и все другие теории – все Майя. Др. Кака говорит: «Пойми систему Веданты, используй систему, забудь систему». Получив опыт переживания Брахмана, после Самореализации, нет необходимости продолжать читать Писания, помнить их. Он приводит пример с такси, которое меня довезло, куда было нужно и уехало. Я даже не помню, какого цвета оно было.

Др. Кака говорит, что мудрость состоит в том, чтобы гармонично сочетать знания и веру. Пример с полетом на самолете. Важно изучая все концепции и теории понимать, зачем мы их изучаем.

Трудно нам согласиться, что мир иллюзия, потому что, как будто нам говорят: ты видишь стул? – нет там ничего, как будто мираж в пустыне, на самом деле там ничего нет. Но такое рассуждение неправильное.

Когда Веданта говорит, что мир иллюзия, она не имеет в виду, что ничего нет. Классический пример иллюзии змея – веревка: змея ненастоящая, но там есть настоящая веревка. Прямо там, где я сейчас вижу змею, точно в том самом месте лежит настоящая веревка. Там, где мы сейчас видим мир, людей, мое тело, события – там Просветленный видит Бога, Брахман – Бесконечное Существование, Сознание и Блаженство.

В этом состоит глубокое философское значение иллюзорности мира. Если мир иллюзия, то должна быть Реальность. Невозможно просто иметь иллюзию на пустом месте. Если есть ложь, то обязательно должна быть и правда. Без правды ложь не имеет существования. Но для правды ложь не нужна, правде все равно есть ли ложь и какая. В нашем случае Правда – это Брахман, а мир – ложь. Где возможно найти правду? – там, где я сейчас вижу ложь. Где нужно искать веревку? – исключительно там, где я сейчас вижу змею. Мы видим то, чего нет, но Реальность тут же перед нами, здесь и сейчас; там, где мы видим мир, на самом деле все Бог, Безграничный, Один без второго.

Выводы:

Важный философский вывод из того, что мир иллюзия: Бог, Реальность, присутствуют прямо здесь и сейчас, и это есть Я. Когда я говорю, что не может такого быть, я вот это тело, вся я полна проблем, болезни, старость, Веданта отвечает: «начни с себя, исследуй себя, проанализируй. Ты найдешь в конце концов свое Я и это Я есть Бог.» Адвайта Веданта утверждает, что «Ты есть Бог», и это утверждение основано на нереальности мира. Если же я считаю, что мир реален, то Бога нужно искать где-то еще.

Другое важное философское следствие: если Я есть Бог, то нет необходимости в доказательстве существования Бога. Можно сомневаться в чем угодно, но каждому очевидно собственное существование.

Кроме философских следствий и преимуществ есть еще практическое преимущество теории нереальности мира: мы привязаны к миру. Легко понять теории, но сложно их осознать. Привязанность к миру, желания – основа проблем в духовности, поэтому так трудно достичь Само-Реализацию. Теория иллюзорности мира обрубают сами корни привязанностей.

Хотя мы знаем, что все вокруг преходяще, это не уменьшает привязанности. Но как только я осознаю, что все иллюзия, привязанности и желания сами исчезнут, так же исчезнет и страх.

Желания, привязанности и страх основаны всегда на том, что предполагается настоящим, реальным. Все проблемы во сне тут же решаются, когда проснешься. Можно даже помнить все чувства, но ясно, что все только сон. То же самое и с кино. Когда есть уверенность в ненастоящности, можно смотреть фильмы ужасов и получать удовольствия. Можно рыдать в кино и получать при этом эстетическое удовольствие, все потому, что я уверена, что все просто кино.

Др. Кака говорит, что не получится жить и думать, что мой муж иллюзия, моя работа иллюзия, ужин иллюзия. Но понимая иллюзорность мира, нужно стремиться избавиться от привязанностей. Первые качества, с которых начинается духовная подготовка, Вивек и Вайрагья: я понимаю, что реально, а что нет – это Вивек. Стараюсь рассуждать, помнить, думать и том, чему учит философия и так развивать в себе непривязанность – Вайрагья.

Все разные системы, все они правильные, все ведут к Богу, но пути разные, а дойти можно только по одному конкретному. На вершине они все сходятся

Повторение:

Арджуна задал вопрос, который всем интересен: как философия изменит лично мою жизнь, не после смерти, не в следующей жизни, а прямо сейчас. Кришна отвечает на вопросы. Говорит про то, как воспринимает мир, как живет **Sthitaprajña** – «тот, кто обрел божественную мудрость» -мудрец или Просветленный.

Atmarati и Atmakrida – ему не бывает скучно, он погружен в Атман и наслаждается таким состоянием или смотрит на мир и весь мир кажется игрой. Но нельзя забывать правила приличия в обществе, нужно соблюдать протокол в житейских делах.

Шлока 56:

Человек, чей ум не подвержен потрясениям ни из-за беды, ни из-за радости, свободен от привязанности, страха и гнева, называется Муни.

2.56. Кто в страданиях сохраняет спокойствие ума и не ликует в счастье, кто свободен от привязанности, страха и гнева, тот называется мудрецом с непоколебимым разумом.

Хотя вопрос был о том, как Просветленный говорит, на самом деле важно то, как он реагирует на приятные и неприятные события в жизни. Как я сейчас реагирую на события, я знаю. А как все будет потом?

Вопрос предполагает, что хорошие и плохие события никуда не денутся, а будут продолжаться дальше. Жизнь будет продолжаться во всей своей красоте и уродстве. Все религии обещают, что с верой в Бога уменьшаются страдания. Как они должны уменьшиться?

Пример с двумя стрелами:

- Одна стрела из мира, обиды и болезни
- Другая мои страдания, ах, я страдаю.

Нам обещается, что мы избавимся от второй стрелы. Первую невозможно исключить.

Итак, духовность способна избавить нас от второй стрелы. А что первая? Нужно принять обезболивающее лекарство. Другого способа нет.

Duḥkheṣṭu anudvignamanāḥ sukheṣu vigatasprhaḥ - Кто в страданиях сохраняет спокойствие ума и не ликует в счастье»

даже в очень плохих, огорчительных ситуациях, он не расстраивается, не огорчается, не становится несчастным. Точно так же ситуация может быть очень хорошей, счастливой, но и к ней он не привязывается, не ликует. Т.е. поведение всегда сбалансированное. Даже у Просветленного человека возникают хорошие или очень плохие ситуации, ситуации, которые будут испытывать его темперамент.

Какие могут быть плохие ситуации? – Во всех Упанишадах есть мантра Мира, где слово «мир» повторяется 3 раза. Почему 3 раза?

Всего у нас есть 3 главных заблуждения и главные ограничения, которые нас связывают, лишают свободы, не позволяют увидеть собственное Я:

1. Я есть тело
2. Мир реален
3. Я совершаю все действия, я наслаждаюсь миром

Эти иллюзии, ограничения исключительно тонкие, мы даже и не знаем о них, они с нами с самого рождения. Поэтому мы не в состоянии их даже осознать, а нужно от них избавиться.

Трем видам иллюзий соответствуют 3 вида страданий – все виды страданий, которые встречаются в жизни, разделены на 3 вида:

Адхьятмик (тело) Тапа – все, что связано с моим телом, болезни; все, что связано с душевными болезнями - депрессия, т.п., страдания, связанные с Пранами – астма, т.п.

Адхибодик (мир) Тапа – страдания, связанные с миром, со стихийными бедствиями: наводнения, землетрясения, т.п. Страдания, вызванные общением с другими людьми – обиды, т.п. Страдания, связанные со взаимодействием с животными или с другими объектами.

АдхиДаивик (божества) Тапа - Страдания причинного тела, после смерти можно попасть в ад. Бессонница относится к страданиям причинного тела.

Мы все даже не понимаем, сколько бывает различных страданий. Нужно знать, откуда они приходят: от общения с человеком или это укус комара. Такая вещь, как укус змеи, может принести множество проблем.

Но необязательно нужен окружающий мир, чтобы сделать мне плохо: неловко повернулась и болит спина, а если все хорошо и ничего не болит, память услужливо достает из запасников старую неприятность и можно опять с новой силой ее пережить, испортить себе настроение. Страдания причинного тела – бессонница. Могу пойти спать пораньше, но усну ли я, никак от меня не зависит. Получается, что огорчения ждут нас на каждом шагу, а мы уверены, что жизнь должна быть из удовольствий, я все делаю в жизни и хочу, чтобы все было у меня хорошо.

Просветлённый человек не пытается избежать или изменить обстоятельства с точки зрения духовности. После всех попыток взять ситуацию под контроль, он примет любой результат с миром в душе.

Пример, как Кака объяснял про свою младшую дочь.

Он так же не привязан к хорошим ситуациям в жизни. Например, мое тело здорово, но наивно думать, что оно таким здоровым будет всегда, когда-то тело состарится. Мы все время хотим, чтобы все хорошее, что есть сейчас, так таким и оставалось: хорошая работа, здоровое тело, хорошие отношения. Пусть все не меняется и так и будет! Но так не бывает. У Просветленного нет желания, чтобы хорошее оставалось неизменным и нет желания, чтобы плохое быстрее прошло.

«свободен от привязанности, страха и гнева»

Vītarāgabhayakrodhaḥ - Veeta raga, veet bhaya, veet krodha.

- Veeta raga – тот, кто отказался от привязанностей
- veet bhaya – тот, кто избавился от страхов
- veet krodha – тот, кто свободен от гнева.

Свободный от привязанностей – очень схоже с тем, что говорили о том, что он свободен от желаний. Но здесь Др. Кака особенно объясняет почему мы любим некоторые вещи или некоторых людей, а других мы очень даже не любим. Мы любим других или любим какие-то предметы не ради них, а потому что мы любим больше всего себя. И мы любим только тех, кто приятен нам, кто делает меня счастливой. Как только кто-то перестанет приносить мне счастье, я начну его не любить. Я люблю его только потому, что он делает меня счастливой и ни по какой другой причине. Даже самых близких в семье мы любим потому, что больше всего мы любим себя.

Этот принцип я применяю к себе и его же нужно применять к другим людям. Таким образом возможно всегда понять, почему люди так себя ведут. Иногда очень трудно понять, почему она (или он) ведет себя так? Но она ведет себя так, а не иначе, потому что она любит себя больше всего. Она делает то, что делает, потому что она счастлива поступать так, а не иначе. Это основной принцип. Применяя его в разных ситуациях, все станет проще и понятней относительно себя и других.

Отсутствие страха – фундаментальная причина всех страхов состоит в дуальности. Там, где дуальность, всегда есть страх. Мандатай приводит пример: я хочу поехать из одного города в другой и перевезти крупную сумму денег, но боюсь, как бы что ни случилось. Тогда я зову себе в поддержку кого-то из знакомых. Пока я была одна и никто о деньгах не знал, наверное, было надежнее. Нам всегда кажется, что мне нужен кто-то, чтобы избавить меня от страха. Но это совершенно нелогично, тот же охранник может легко напасть на меня. Когда нет второго, когда только один, то нечего бояться.

Отсутствие гнева. Гнев может проявляться внешне, но можно внешне быть спокойной, а внутри будет буря, тоже гнев, только внутри. Он никогда не впадает в гнев. Гнев всегда связан с желанием или с ожиданием. Когда желание не выполняется, возникает тут же гнев. В такой последовательности нужно работать над собой – сначала избавляться от желаний и ожиданий. Все труднее на практике. Прежде чем я успеваю опомниться, я уже кричу в гнев.

Др. Кака говорит, что до начала занятий духовностью, я считала нормальным впадать в гнев и кричать или злобствовать в душе. Теперь, став искателем, по крайней мере после того, как все случилось, я осознаю, что зачем я опять раскричалась, разозлилась, т.е. я осознаю, что я опять не справилась с ситуацией, я осознаю, что сделала ошибку **после** случившегося. Но в какой-то момент я начинаю осознавать наступление гнева **до того**, как он уже настал. Др. Кака говорит, что все это нормальная эволюция из одной стадии в другую. Как только я начну осознавать приближение гнева – это верный признак эволюции, потому что я замечаю ДО, а не ПОСЛЕ. Особенно радует прогноз, что с продвижением в духовности это перейдет в состояние, когда я совсем перестану впадать в гнев, что бы ни случилось вокруг. Для нас это духовная эволюция, а Просветленный всегда свободен от гнева.

На что можно рассчитывать занимаясь философией?

- Я все время впадала в гнев или в панику, каждый день, по каждому поводу. Теперь такое случается только время от времени.

Необязательно гнев, но просто огорчения, недовольство, все плохие реакции – все уменьшается и становится реже. Невозможно просто выключить все эмоции, на это не стоит даже рассчитывать. Но частота уменьшится.

- Уменьшается интенсивность, сила эмоций. Гнев не такой сильный, огорчение не такое ужасное, все мягче.
- Уменьшается время огорчения. Раньше из-за такого я бы неделю переживала и не спала ночами, а теперь расстроилась, но не на долго. Есть огорчения, которые мы помним всю жизнь, но они больше не болят. Теперь огорчение или гнев приходят, как вспышка и тут же уходят, не оставляя следа.

Шлока 57:

*Yaḥ sarvatrānabhisnehas tattatprāpya śubhāśubham ।
Nābhinandati na dveṣṭi tasya prajñā pratiṣṭhitā ॥ 57 ॥*

Человек, который не привязан ни к каким мирским объектам, не радуется и не огорчается из-за хороших или плохих обстоятельств, которые он получает в жизни, его интеллект, говорят, устойчив в Атмане.

2.57. Кто лишен влечений, кто не радуется и не ненавидит, получая благо и зло, тот в мудрости стоек.

Комментарий Др. Каки к шлокам 55-57

В уме искателя есть много желаний, о которых он даже не подозревает. От простых мечтаний до повседневных обязанностей — его ум переполнен множеством желаний и мыслей. Он также желает наличия или отсутствия определенных вещей на семейном, социальном и политическом уровне. Искателю необходимо сознательно классифицировать свои желания или мечты. Он может классифицировать их двумя способами:

- *Практичные и полезные*
- *Непрактичные и бесполезные*

Желание должно быть практичным, т. е. выполнимым. После выполнения оно не должно вызывать проблем, а должно быть полезным в жизни. Начинаящий искатель, который только вступает на духовный путь, должен, по крайней мере, искренне отказаться от всех непрактичных, непродуктивных и бесполезных желаний. Устранив такие желания, искатель может увидеть чистое блаженство своего истинного Я, Атмана. Как только он будет очарован таким Блаженством, также предположительно продуктивные и полезные желания отступят из его

ума и будут оказывать на него меньшее влияние. После этого в его уме останутся только минимальные желания, необходимые для простой, незамысловатой жизни. На просветленном этапе также базовые потребности удовлетворяются Прарабдхой. Такой развитый искатель всегда удовлетворен жизнью. Он как бы играет со своим Я (Атмакрида) и радуется чистому блаженству своего Я (Атмарати). В сфере преданности он играет с Господом Кришной и радуется Ему в каждом действии. Святая Мирабай, известная преданная Кришны, говорит: «Если я откажусь любить Тебя, кого же мне еще останется любить?»

Таково истинное состояние человека, обладающего устойчивой мудростью. Как только он научится видеть Атман повсюду и наслаждаться Чистым Блаженством Атмана, он не будет скорбеть даже в трагических, неблагоприятных ситуациях. Будучи сам Чистым Блаженством, он не чувствует потребности в объектах удовольствия, даже (т.е. также) если он их получает. Обычные люди ошибочно полагают, что он должен быть счастлив или грустен, когда сталкивается с хорошими или плохими ситуациями. Но это не так. Чувство любви к другим людям или предметам в конечном итоге служит для собственного счастья, а не для счастья других. Большинство людей боятся потенциальных препятствий на пути к счастью или боятся смерти, поскольку они сильно отождествляют себя с телом. Они испытывают гнев по отношению к людям или обстоятельствам, которые мешают их счастью. Однако тот, кто обладает устойчивой мудростью, не имеет причин злиться на кого-либо по какой-либо причине, поскольку он сам является Блаженством. Привязанность, которую человек испытывает к своему телу и миру, предназначена для его собственного удовольствия. Эти удовольствия непостоянны. Человек, обладающий устойчивой мудростью, всегда остается непривязанным и бесстрастным, поскольку он осознает вечное, никогда не угасающее Чистое Блаженство своего истинного Я. Понятия хорошего или плохого, благоприятного или неблагоприятного становятся для него несущественными. Благоприятное или неблагоприятное, для него все сливается в Господе Раме. Он не ликует от благоприятных событий и не унывает от зловещих событий. Когда он постоянно поглощен Само-Реализацией (Осознанием) Атмана, неблагоприятность и благоприятность перестают существовать для него. На этой стадии все поистине является Брахманом.

Когда мудрый человек, достигший совершенства в учении Буддхияйогии – твердой уверенности «Я есть Атман» – отказывается от всех видов желаний и остается удовлетворенным Атманом, его знают как Стхитапраджня (Sthitaprajña). Такой человек не обязательно должен

быть воином, как Арджуна. Он может быть бизнесменом, промышленником, фермером или профессионалом в любой другой области. Ему необходимо организовывать, планировать и думать о получении прибыли, работая в своей отрасли, бизнесе, сельском хозяйстве или профессии. Занятие работой не является вредным с духовной точки зрения. Однако увлечение навязчивым анализом финансов, чувство неуверенности, нереалистичные амбиции и податливость надеждам или унынию вредны для любого искателя.

Каждый человек, безусловно, должен планировать и выполнять свои повседневные обязанности и ответственность в меру своих возможностей. Но когда он становится тревожным или беспокойным по поводу результата после тщательного выполнения своих действий, такое желание результата называется Камана (Kāmaṇā), что вредно. Арджуна говорит в начале этой главы: «Мы не понимаем, что лучше: победить их или быть побежденными ими (2.6)». Во время войны эти мысли о возможной победе или поражении указывают на то, что с самого начала обдумывается ее результат. После того как воин предпринял все необходимые шаги и усилия, чтобы одержать победу, желание победить, которое питается в уме, принимает форму Камана. Такое желание вредно и вызывает беспокойство. Оно может также повлиять на его суждения во время войны.

Также человек, обладающий устойчивой мудростью, вынужден искать пищу, одежду и кров, чтобы защитить свое тело. Есть история о святом Днянешваре, который, чтобы утолить голод, с помощью силы йоги поджарил индийский хлеб на своей спине. Просветленные святые, такие как Шри Гондавалекара, любили есть сорговый хлеб со специальным карри, а Гадаге Махараджа любил есть лук с сорговым хлебом. Эти предпочтения в еде не являются вредными желаниями. Однако увлечение деликатесами, увлечение брендовой и модной одеждой и стремление к роскошной жизни являются вредными желаниями. Их следует изгнать из ума. Святой Екнатх происходил из богатой и процветающей семьи. Говорят, что его ежедневные блюда состояли из классических индийских десертов. Царь Джанака жил в великолепном дворце. Оба были известны как просветленные светила. Однако процветание в их жизни не было результатом их желаний, а скорее результатом их Прарабдхи. Когда искатель отказывается от всех лишних желаний и совершает действия с удовлетворенным умом, наслаждаясь чистым блаженством Атмана, он знает себя как Стхитапраджня. Гита говорит: «Он удовлетворен во всех ситуациях (12.19)».

Человек, который избавился от любви, страха и гнева, который не впадает в уныние также в тяжелых ситуациях и не жаждет радости,

называется *Стхитапраджня* или *Муни*. Веданта утверждает, что, когда заслуги и грехи из прошлых жизней внезапно уравниваются для Дживы, он рождается человеком. Таким образом, каждый человек неизбежно сталкивается в своей жизни как с радостными, так и с болезненными событиями, которые являются результатом его прошлых заслуг и грехов соответственно. Человек может столкнуться с радостным событием, таким как повышение на работе, или с болезненным событием, таким как смерть в семье. Но он не обязан становиться счастливым или грустным в таких ситуациях. События сами по себе могут вызывать любовь, страх или гнев. Однако искатель может целиком распорядиться своим усмотрением и реагировать соответствующим образом. События или обстоятельства не могут заставить искателя привязываться, злиться или бояться каким-либо образом. В этой шлоке термин «рага или любовь» означает привязанность. Каждый человек от природы имеет инстинкт любить и быть любимым. Однако из-за невежества любовь превращается в чрезмерную привязанность. Привязанность уступает место сильной жажде (*Īṣṇa*) денег, признания, жены, детей, предметов удовольствия, овладения священными писаниями и долгой жизни. Горе — это естественная реакция на неблагоприятные обстоятельства, которая проявляется по-разному. Например, человек боится невзгод, наслаждаясь деньгами, здоровьем, статусом, властью, славой, успехом и т. д. В то же время он испытывает гнев к тем, кто создает невзгоды. Однако просветленный человек, обладающий устойчивой мудростью, не беспокоится о горе и не имеет лишних желаний, поэтому он не боится ни когда и ничего. *Прарабдха* приносит определенные ситуации в жизнь, но она не может заставить человека чувствовать себя счастливым или грустным по поводу них. Тот, кто постоянно придерживается этой философии и отказывается от негативных черт желания, гнева и привязанности, называется *Муни*. Более подробно эта тема обсуждается в следующей 62-й шлоке.

Человек, который бесстрастен во всех аспектах жизни, который остается безмятежным в хороших и плохих ситуациях и сохраняет спокойствие в радости и горе, называется *Стхитапраджня*. Он остается невозмутимым в победе и поражении, прибыли и убытке, уважении и неуважении, похвале и критике, славе и позоре, успехе и неудаче и всех подобных двойственностях. Его интеллект всегда уравновешен во всех обстоятельствах.

Начало очень похоже на предыдущие шлоки. Дословно начало переводится как «он не поздравляет никого с успехом и не ругает в случае неудачи». Он никого не восхваляет и не критикует излишне. Когда я кого-

то очень хвалю, я как бы косвенно критикую другого. Др. Кака никогда не хвалит нас сильно или совсем не хвалит, но и не критикует. Он как будто просто нейтрально нас наблюдает.

Он равный в благоприятных и неблагоприятных ситуациях. Это больше относится к предрассудкам и приметам, типа черного кота. Для Просветленного все существа – Кришна, включая черного кота.

В старые времена вдову никто не приглашал в гости – дурная примета.

Еще одна характеристика – у него нет никаких особых предпочтений относительно людей или места. Это тоже разновидность «Я очень хочу это, я очень не хочу то». У него нет таких ярких хочу-не-хочу. Может показаться, что это человек с каменным сердцем, все ему все равно, никаких чувств. Но это не так. Человек всегда вынужден что-то любить больше и что-то меньше. На практике это означает, что он не ищет ничего и не старается избежать, все, что приходит, он принимает с распростертыми объятиями. Пока что-то рядом, например, вкусная еда, он будет ей наслаждаться, но когда она закончится, он радостно с ней расстанется.

Таковы характеристики Просветленного.

Если я в состоянии понять преимущества, радость такого существования, то станет понятна цель, куда нужно стремиться.

Нигде в обсуждениях не говорится о «Просветлении», все время речь идет о «стойкой мудрости». Этот термин хорош тем, что даже не достигнув Просветления, мудрость накапливается и мы становимся более устойчивыми, чаще находимся в ней.

Лекция 22, шлоки 58-61

Повторение:

Арджуна задал вопрос про то, как философия изменит лично мою жизнь. Кришна отвечает на вопросы, говорит про то, как воспринимает мир, как живет **Sthitaprajña** – «тот, кто обрел божественную мудрость» -мудрец или Просветленный.

Atmarati и Atmakrida – ему не бывает скучно, он погружен в Атман и наслаждается таким состоянием или смотрит на мир и весь мир кажется игрой.

Даже в очень плохих, огорчительных ситуациях, он не расстраивается, не огорчается, не становится несчастным. Точно так же ситуация может быть очень хорошей, счастливой, но и к ней он не привязывается, не ликует. Т.е. поведение всегда сбалансированное.

Просветлённый человек не пытается избежать или изменить обстоятельства с точки зрения духовности. После всех попыток взять ситуацию под контроль, он примет любой результат с миром в душе. В результате такого отношения к хорошим и плохим событиям, естественно у него такие особенности характера:

- отказался от привязанностей
- избавился от страхов
- свободен от гнева
- он никого не восхваляет и не критикует излишне.

Все это характеристики, которые мы сами можем в нем наблюдать и действительно, общаясь с такими людьми, мы их наблюдаем. Важно для нас, что нужно стремиться развивать искусственно в себе такие качества. Говоря об этих шлоках, Др. Кака всегда дает советы, как конкретно можно рассуждать, чтобы справляться в трудных ситуациях и не впадать в эйфорию, если случается что-то очень хорошее.

Но почему мудрый так себя ведет? Какая у него для этого мотивация? Об этом следующая шлока.

Шлоки 58 - 61

Yadā saṁharate cāyaṁ kūrmo 'ṅgānīva sarvaśaḥ ।

Indriyāṇīndriyārthebhyas tasya prajñā pratiṣṭhitā ॥ 58 ॥

Черепашка втягивает свои конечности со всех сторон в панцирь. Аналогично этому, искатель, который отвлекает свои чувства от объектов чувств, успокаивает свой интеллект в Своем Я. Человек может ограничить свои чувства от поиска мирских объектов, но в его уме остается стремление к наслаждению. Однако даже это стремление заканчивается после осознания «Я есть Брахман». О Арджуна! В то время как мудрый человек из всех сил старается сдерживать себя, его сильные и разрушительные чувства с силой подталкивают его ум к объектам. Поэтому искатель должен успокоить свой ум, сдержать свои органы чувств и быть исключительно Моим преданным. Говорят, что искатель, чьи чувства полностью обузданы, имеет свой интеллект твердо установленным в Атмане.

2.58. Кто способен отвлечь все свои чувства от объектов чувств, как черепаха втягивает члены в панцирь, тот в мудрости стоек.

Комментарий Др. Каки к шлокам 58-61:

Известно, что черепаха втягивает свои конечности со всех сторон. Точно так же, когда искатель отвлекает чувства от мирских объектов и успокаивает интеллект в Атмане, истинном Я, его интеллект, как говорят, становится твердым и устойчивым. На этом этапе он сдерживает свои чувства, которые обычно блуждают во всех направлениях в поисках счастья. Когда чувства перестают воспринимать или подвергаться влиянию соответствующих объектов, искатель теряет интерес к этим объектам. Даже если он испытывает какое-либо удовольствие из-за Прарабдхи, он не ищет и не наслаждается объектами для счастья по собственному желанию. Скорее, он наслаждается объектами естественным образом, не будучи их потребителем. Искатель видит все объекты как мелкие, несущественные удовольствия. Чувства естественным образом тянутся к объектам из-за отпечатков и обусловленности ума, накопленных за многие прошлые жизни. Внешнее влечение чувств является частью управления Ишварой. Влечение внешнего мира — в большей или меньшей степени — существует в зависимости от конкретного сочетания Саттвы, Раджаса или Тамаса в искателе. Искатель должен принять это во внимание и твердо пытаться сдерживать свои органы, не поддаваясь унынию. В то же время ему не нужно постоянно чувствовать себя виноватым и терять чувство уверенности, если он не может покорить свои органы или обуздать желания.

Искатель должен тщательно следить за собой, чтобы отделиться от мирских объектов. Все объекты удовольствия, такие как похвала, прикосновения, власть, слава и т. д., являются неодушевленными. Объекты не могут думать «к кому им следует пойти» или «кем они должны быть приобретены». Они не имеют силы и свободы дарить счастье, поскольку они неодушевленные. В этом отношении можно использовать простую логику. Если счастье, получаемое от объектов, действительно «объективно», то все должны чувствовать себя одинаково счастливыми, наслаждаясь одним и тем же объектом. Например, некоторым людям нужна горячая вода для купания, а кто-то любит холодную воду. Таким образом, горячее или холодное прикосновение не имеет внутренней силы или свободы делать кого-либо счастливым. Счастье зависит от Дживы, субъекта переживания, поэтому оно «субъективно» по своей природе. Субъект переживания, обладающий чувствительностью, может испытывать удовольствие или разочарование, наслаждаясь одним и тем же предметом.

Неодушевленный предмет тот, который не знает ни себя, ни другого. Например, желтый цвет принадлежит форме (например, цветку) и воспринимается глазами. Сам объект не понимает, что «я желтый», и не любит или не не любит свой собственный цвет. Однако Джива, воспринимающий объект, знает, что объект желтый. Джива любит или не любит его. Джива может любить быть знаменитым сам, но может не любить чужую славу, или он может даже любить, когда другой человек сталкивается с позором или бесчестьем в обществе. Другие люди могут испытывать неприязнь по отношению к человеку, когда он становится знаменитым по какой-то причине. Поэтому даже слава не может обеспечить человеку абсолютное, неподдельное и длительное счастье. Таким образом, очевидно, что счастье, получаемое от мирских объектов, является поверхностным и иллюзорным. Этот факт ясно виден во всех видах объектов. Когда искатель познает эту теорию, поразмыслит над ней и примет ее, он сможет относительно легко удержат свои чувства от объектов удовольствия.

Искатель способен испытывать счастье в глубоком сне, даже когда нет никаких объектов. Человек, испытывающий это счастье, исчезает в своем истинном Я в глубоком сне и таким образом осознает чистое блаженство своего Я, Брахмана. Но отпечатки невежества возвращаются, когда он просыпается из глубокого сна. Поэтому счастье в глубоком сне не сохраняется в бодрствующем состоянии. Искатель должен медитировать на Махавакью «Ты есть То» (Tat-Tvam-Asi), что означает «Ты есть Брахман», чтобы испытать то же самое длительное Чистое Блаженство своего Я в состоянии бодрствования. Ему нужно сначала научиться этой Махавакье от своего Садгуру, а затем глубоко медитировать на нее. Только тогда завеса невежества может быть снята с его ума. Для этого он должен удерживать свои органы от стремления к объектам. После удержания органов интеллект остается устойчивым в Атмане, различая реальное и нереальное, преходящее и постоянное, основное и второстепенное, истину и иллюзию, бrenное и нетленное. Искатель в конечном итоге становится Единым со своим истинным Я, Атманом.

Несмотря на многие серьезные усилия искателя сдержат ум, его органы насильно подталкивают ум к мирским объектам. Поэтому сначала он должен попытаться сдержат органы, по крайней мере, до тех пор, пока не уловит проблеск Чистого Блаженства Атмана. Таким образом, можно каким-то образом сдержат органы от поиска объектов, но мысленное стремление к объектам полностью исчезает только после самореализации. Что касается сдерживания органов чувств (Дама) и контроля ума (Шама), то сдерживать органы чувств с помощью рассудительности и сильного самоконтроля относительно легко. Однако

покорить ум чрезвычайно трудно. Упрямый ум невозможно побороть из-за его изначальной привязанности к объектам. Между «переживанием объектов» и «желанием переживать объекты» можно отказаться от переживания, но отказаться от желания переживать гораздо труднее. Только когда искатель достигает твердого, неизменного, непосредственного осознания того, что «я сам являюсь Чистым Блаженством», только тогда его желание удовольствий заканчивается, и его заблуждение, что «объекты дают счастье», уничтожается. Чувства естественным образом притягиваются к внешним объектам из-за многих глубоко укоренившихся Васан, неисполненных желаний из прошлых жизней, связанных с телом, миром и объектами. Катха Упанишад говорит:

*Parāñci khāni vyatṛṇat svayambhūś
Tasmāt parāñpraśhyati nāntarātmā ॥*

«Брахма дев, изначальный Создатель, создал все органы чувств так, чтобы они были по природе экстравертными». Экстравертным органам трудно обращаться внутрь и отрываться от внешнего мира. Искатель должен решительно обратить их внутрь, к истинному Я, Атману. Он обладает врожденной свободой, чтобы сделать это. Святой Тукарам дает искателю четкие указания. Он говорит: «Органы должны контролироваться, чтобы они не устремлялись к удовольствиям. Ум должен контролироваться, чтобы в нем не возникали желания. Васаны должны постепенно исчезать. В результате, когда ум становится чистым и спокойным, внутреннее, вечно присутствующее Чистое Блаженство Я проявляется автоматически». [В некотором смысле все эти действия взаимозависимы. Если органы и ум контролируются, становится легко испытать Чистое Блаженство Я. Если человек уловит Чистое Блаженство своего Я, он осознает, что источник счастья находится внутри. Он поймет, что он сам является Блаженством, и пытается контролировать свой ум и отстраняться от мирских объектов].

Святой Дньянешвар говорит: «Подлинное счастье испытывается, когда Джива или Чидабхаса исчезает и становится Единым со своим собственным Я-Брахманом. (Дньянешвари 13.131)». Просветленные люди также испытывают внешнее счастье от мирских объектов. Однако они знают, что источник счастья находится не снаружи. Такое мирское удовольствие является лишь проявлением всегда доступного внутреннего Блаженства истинного Я, которое испытывается через посредство этого объекта. Поэтому они не жаждут объектов и не привязаны к миру. Объекты удовольствия считаются чрезвычайно важными в современном мире. Им присваивается статус символа, и проводятся массивные маркетинговые кампании, чтобы внедрить предметы роскоши в жизнь обычного человека. Этот акцент на роскошный образ жизни

действительно является большим испытанием для всех сознательных искателей. Каждый искатель должен продолжать все предписанные духовные практики, такие как повторение Имени, медитация, поклонение, изучение священных писаний с благословением Садгуру, и продвигаться по духовному пути.

В этой шлоке Господь Кришна говорит, что человек должен дисциплинировать и сдерживать все органы и полностью предаться Ему. Когда чувства покорены, интеллект естественным образом остается устойчивым и уравновешенным. Здесь Господь Кришна просит преданного предаться Его форме Сагуна, а не не имеющему формы Ниргуна Брахману. Это лучшее толкование шлоки, хотя слово «Matpara» можно интерпретировать двояко: предаться Сагуна Богу и предаться Ниргуна Брахману. Экстравертному уму легче поклоняться Сагуна Богу, имеющему прекрасную форму. Многие просветленные святые предписывали поклонение Сагуне Богу, например, созерцание Его божественной формы, повторение Его мантры и слушание рассказов о Его славе. В конечном итоге это приводит к твердому, непоколебимому уму, утвержденному в Брахмане, истинном Я.

Здесь разбирается вторая половина одного и того же мысленного процесса.

2.58. Кто способен отвлечь все свои чувства от объектов чувств, как черепаха втягивает члены в панцирь, тот в мудрости стоек.

В шлоке приводится пример черепахи. Почему Просветленный уводит свои органы чувств и остается в своем собственном Я?

Причина тому, что мои органы чувств стремятся наружу в том, что они постоянно ищут удовольствие. Наши органы чувств натренированы, что снаружи, во внешнем мире всегда есть удовольствие и счастье, по крайней мере разнообразие. Это чувство тянет меня во внешний мир. Поэтому нам всегда трудно удержать органы чувств и перенаправить их внутрь. Но мудрый способен на это, более того, он совершенно осознанно и добровольно отводит органы чувств от внешнего мира, как черепаха втягивает свои лапки в панцирь.

Здесь Др. Кака проводит здесь анализ ощущения счастья.

Когда я соприкасаюсь с объектом или общаюсь с человеком, которые мне приятны, я чувствую счастье. Соприкосновение или контакт с чем-то, что мне неприятно, дает мне чувство огорчения. Чувство счастья или несчастья возникает всегда в следствии контакта с соответствующими объектами.

Мы все называем счастьем или удовольствием или радостью. Но понятно, что слова не совсем синонимы.

Слово «Сукха» переводится, как счастье, получаемое от органов чувств. Соответственно «Дукха» - огорчение или несчастье от внешнего мира. Но Ананда не то же самое, что Сукха.

Рассмотрим способы чувствовать счастье, или когда мы вообще чувствуем счастье:

- Соприкосновение объектов чувств с органами чувств - Сукха
- Глубокий сон
- Погружение в свое собственное Я, в Атман - Ананда

Проанализируем счастье, получаемое от объектов чувств. Один и тот же объект, какой бы он ни был замечательный, не дает мне счастье навсегда, поэтому мы практически все время чувствуем некоторую неполноту или неудовлетворенность. «Мгновение остановись, ты прекрасно!» - но проходит мгновение, чем-то отвлелась, ушло чувство радости.

Радость, которую мы получаем от внешнего мира, совершенно «не объективна». Один и тот же объект не способен дать равное счастье разным людям. Кондиционер в комнате, например, вызывает разные реакции у двух людей в комнате. Одному холодно, другому жарко. Мало того, что радость, получаемая от объектов совершенно «субъективна», но даже я могу что-то любить или не любить по настроению. Летом совсем не хочется квашеной капусты, зимой не хочется холодного напитка. Т.е. мы видим, что нельзя положиться на какой-то объект в надежде на получение от него счастья. Др. Кака советует рассуждать таким образом для того, чтобы легче было контролировать свои чувства.

- Любое удовольствие или чувство счастья заканчивается
- Радость «не объективна»

Глубокий сон всегда приносит чувство счастья, но стоит проснуться, как тут же возникает множество мыслей и счастье улетучивается, полно разных забот. Поэтому такое счастье нельзя назвать полным и вечным.

Но счастье от Атмана, которое есть моя истинная природа, вечно и постоянно, именно его испытывает Просветленный, а мы не в состоянии его почувствовать, т.к. мы «не настроены» на него. Мы привыкли получать счастье либо от внешнего мира, либо от сна. Счастье, в котором постоянно пребывает Просветленный человек, несравненно больше, чем то, что нам знакомо. Можно сравнить удовольствие от мороженого с удовольствием от спектакля или выставки – очень разный уровень. Мы легко жертвуем мороженым ради спектакля. Понятно, что Просветленный человек, познавший Ананда, тоже не гонится за радостями от мира – прямой ответ на вопрос, почему он готов отвлечь свои органы чувств от объектов.

Но где же Ананда? Это какая-то абстракция, красивые слова? Веданта утверждает, что Ананда всегда во мне, всегда доступна. Для этого попытаемся разобраться в механизме, как мы чувствуем счастье. Если в момент ощущения счастья, например, от первого глотка чая, которого очень хотелось, направить внимание внутрь, внимательно прислушаться к себе, то можно осознать, что счастье дается мне не чаем и не от чтения хорошей книги, оно фактически мое внутреннее счастье, которое только проявляется в процессе глотка чая или от чтения хорошей книги. Но мы всегда ошибочно думаем, что это чай делает меня счастливой или книга или путешествие. Все это проявление внутреннего счастья, оно исходит от моего истинного Я.

Др. Кака приводит в пример цитату от Дньянешвар.

В Индии есть комары, которые летают около коровы перед дойкой, садятся на вымя и высасывают кровь. Дньянешвар говорит, что комар пьет кровь и чувствует себя очень счастливым от крови, вместо того, чтобы углубиться немного в вымя и пить прекрасное вкусное молоко. Он сравнивает молоко с нектаром, полученным от коровы. Но комар ленивый и глупый, он счастлив от крови.

Другой пример с лягушкой. Лягушка скачет в грязи и не знает, что совсем рядом находится лотос, чистый и душистый.

Дньянешвар говорит, что мы, люди, ничем не лучше, чем комар, который наслаждается кровью или лягушка, радующаяся грязи и не пытаемся найти чистое счастье, вместо этого довольствуемся игрой в крови и грязи.

Др. Кака говорит, что всякий раз, когда мы урываем удовольствие от внешнего мира, мы подобны комару или лягушке.

Что требуется от нас? Нужно вслушаться в себя, пронаблюдать, как возникает чувство счастья, например, от чашки кофе утром. Для этого мы проанализируем Антахкаран. Какие есть аспекты у Антахкарана:

- Аханкар
- Манас
- Читта
- Буддхи

Я просыпаюсь утром и ум тут же начинает работать и думать, что хочу кофе в первую очередь. Мукта рассказывает про то, что по выходным кофе готовит ее муж и как она не готова приготовить сама и ждет, все время прислушиваясь, что там, он уже встал? Он уже на кухне? Он уже наливает воду? Т.е. ум ничем другим не занимается, кроме как генерить, что хочу кофе, когда оно будет наконец готово. Все время нет покоя уму, в конце концов появляется запах кофе и подключается интеллект – да, наконец-то, теперь я хочу кофе и получу его. В тот момент, когда интеллект решает, что кофе готово, ум прекращает свою деятельность. Но интеллект принял решение, что кофе готово и сейчас я его получу, теперь подключается Читта. Читта держится за решение, принятое интеллектом. Теперь генерит Читта: уже 5 минут, как кофе готово, что он мне его не несет? Что он теперь делает, где же кофе в конце концов. Читта беспрерывно занята только кофе. На самом деле я хочу начать заниматься, писать конспект, но ничего этого невозможно, потому что Читта занята кофе.

Наконец вот оно, кофе! Я ждала его и хотела так долго. Теперь, когда я беру в рот первый глоток, Буддхи, Манас и Читта перестают работать, успокаиваются.

Все три – Манас, Буддхи, Читта работают на основе эго, Ахамкара. В момент, когда МБЧ перестают действовать, Ахамкара тоже исчезает. «Я хотела кофе!» - теперь это «я» тоже спокойно. На мгновение, когда я беру в рот первый глоток кофе, который я так хотела и ждала, все успокаивается, я забываю МБЧА, забываю само кофе и наступает покой.

Нужно стараться уловить этот момент, проанализировать и станет понятно, что это не кофе дает мне счастье, а факт исполнения желания. Счастье всегда есть во мне, но я способна его ощутить только, когда все внутри стихает, и счастье светится изнутри, ничто не закрывает его.

Др. Кака говорит, что в получении удовольствия от объектов чувств есть масса ограничений. Часто мы даже не в состоянии получить от них удовольствие, т.к. даже в момент, когда я казалось бы должна наслаждаться, я думаю про 50 разных вещей, мой ум не спокоен, а опять что-то генерит. Мы устроены так, что в каждый момент мы можем получать удовольствие только от чего-нибудь одного. Но мы не

останавливаемся на одном, а получив кофе, берем в руки книгу или мобильник, отвлекаемся. Мы не в состоянии получить удовольствие от чашки чая или порции мороженого, потому что все время занимаемся чем-нибудь еще параллельно. Но если сконцентрироваться на чем то одном, то несложно уловить момент удовольствия и увидеть, что оно идет от спокойствия всех функций Антахкарана - МБЧА. Наступает состояние, как в глубоком сне, где весь Антахкаран тоже отсутствует. Блаженство находится внутри, и оно всегда присутствует, но способно проявиться только, когда замолкает весь Антахкаран.

Мы радуемся чаю, как комар и лягушка радуются крови и грязи, не замечая, что находится рядом. Если направить свой взгляд внутрь, то станет видно Блаженство, которое всегда присутствует внутри.

Почему мудрый удерживает свои органы чувств, не дает им выйти наружу? – потому что он осознанно не хочет искать там удовольствия. Он все время ощущает блаженство. Удовольствие от мира не сравнимо с состоянием Ананда. Если дать Др. Каке чай, то он иногда наслаждается им, но иногда даже не замечает, выпивает и все. Он все время настроен на внутреннее блаженство, всегда ощущает его.

К сожалению, все не так с нами. Поэтому важно знать процесс получения счастья и анализировать каждый раз, когда мы его испытываем. Др. Кака говорит, что счастье от объектов и счастье от глубокого сна всегда возникают при успокоении Антахкарана. Всякий раз, получая удовольствие от внешнего мира, нужно сделать шаг назад, задуматься, проанализировать и тогда это становится духовной практикой.

Нам не запрещено радоваться жизни, ходить в театры, на выставки, наслаждаться вкусной едой. Совершенно неправильно чувствовать себя в чем-то виноватой, сходя в кино. Но нужно стараться не забывать «сделать шаг назад», не забывать про Садхану. Можно и в обратных ситуациях, когда все плохо, опять сделать тот самый шаг назад и посмотреть на свое внутреннее устройство со стороны, как в нем все бушует, штормит, какое счастье возможно при этом?

Для Просветленного счастье естественное состояние. Чем больше я буду настраиваться на внутреннее чувство счастья, тем меньше я буду зависеть от внешнего мира. Чем меньше зависимость от внешнего мира, тем больше я буду в состоянии быть счастливой сама по себе.

Шлока 59:

*Viṣayā vinivartante nirāhārasya dehinaḥ |
Rasavarjaṃ raso 'pyasya paraṃ dṛṣṭvā nivartate || 59 ||*

Человек может ограничить свои чувства от поиска мирских объектов, но в его уме остается стремление к наслаждению. Однако даже это стремление заканчивается после осознания «Я есть Брахман».

2.59. Воплощенная душа может воздерживаться от чувственных наслаждений, однако вкус к ним остается. Но увидев Высшее, она теряет даже этот вкус.

«Воплощенная душа» — это все мы. Здесь рассматривается пример, когда люди насильно отказываются от радостей внешнего мира. Я выучила теорию о том, что мое истинное счастье внутри и теперь решила прекратить все, что меня раньше радовало: наряды, фильмы, путешествия, или врач запретил есть сладкое, и я полностью от него отказываюсь. Можно ограничить себя во всем на длительное даже время, но это не сделает меня мудрой, как описано в Гите. Мудрый отказывается от внешних удовольствий без всяких внешних причин и условий, не потому, что он болен или вынужден. Он отказывается от внешних удовольствий, потому что он стремится к независимому счастью, которое не зависит ни от кого и ни от чего. Опять вспоминаем пример про Ашватава – мальчика, который первый раз попробовал молоко. Попробовав хоть раз истинное Блаженство, которое есть мое истинное Я, развивается стремление к нему, вместо того, чтобы гнаться за радостями внешнего мира. Мудрый хочет снова и снова испытывать это Блаженство, поэтому он отстраняет свои органы чувств от мира. Но нет никакого внешнего фактора, который бы вынуждал его к этому. Кришна говорит: попробуй хоть раз глоток истинного Блаженства и ты все время будешь потом хотеть больше и больше только его.

В процессе духовного посвящения Гуру пропускает через нас такое блаженство, поэтому люди, у которых есть Гуру, знают по себе о чем речь. Невозможно забыть это чувство.

Др. Кака говорит, что мы не в состоянии просто взять и запретить себе что-то, приказы не работают. Нельзя просто встроить выключатель, как для лампочки. Ничего невозможно изменить за день-два. Все должно происходить постепенно, постепенно уходить от мирского и постепенно погружаться внутрь. Именно поэтому нам советуют анализировать свое состояние счастья или несчастья.

Шлоки 60-61

*Yatato hy api kaunteya puruṣasya vipaścitaḥ ।
Indriyāṇi **pramāthīni** haranti prasabhaṁ manaḥ ॥ 60 ॥
Tāni sarvāṇi saṅyamya yukta āsīta matparaḥ ।
Vaśe hi yasyendriyāṇi tasya prajñā pratiṣṭhitā ॥ 61 ॥*

O Arjuna! While a wise person is striving hard to restrain himself, his strong and disruptive senses forcefully impel his mind towards objects. Therefore, the seeker should quieten his mind, restrain his organs, and be My devotee exclusively. The seeker whose senses are completely restrained is said to have his intellect firmly steady in Ātman

О Арджуна! В то время, как мудрый человек изо всех сил старается сдерживать себя, сильные и губительные чувства насильно направляют ум к объектам.

Поэтому искатель должен успокоить ум, обуздать органы чувств и стать исключительно Моим преданным. Об искателе, чьи чувства полностью обузданы, говорят, что его интеллект прочно пребывает в Атмане

2.60. Чувства так порывисты, что могут увлечь насильно даже ум мудрого человека, пытающегося обуздать их.

2.61. Управляя всеми чувствами, надо сосредоточить сознание на Мне. Воистину, кто обуздал свои чувства, тот в мудрости стоек.

Шлоки 60 и 61 разбираем вместе.

Чем больше искатель пытается силой удержать чувства, тем сильнее они становятся, тем труднее их удержать. Каждый знает по себе, как это происходит. Чувства очень сильны! Именно об этом конкретно говорит здесь Кришна. Используется слово «**pramāthīni**» - такие мощные и необузданные.

Пример того, что чувства сильны и неудержимы, как лошади. Лошади есть натренированные, которые слушаются хозяина и привезут его туда, куда он хочет, но есть такие, что понесут и наездник окажется там, куда его принести лошади. Наши чувства работают часто, как те лошади, мы хотим в одном направлении, а они несут куда хотят. И чем больше я стараюсь их удерживать, тем сильнее они несут. Как в случае со слоном, погонщик никогда не справится со слоном напрямую, слон всегда будет сильнее. В шлоках 60 и 61 говорится о таком качестве человеческой природы. Оказывается, оно общее для всех и давно известно.

Здесь начинается обсуждаться тема, о которой мы будем еще много говорить: контроль ума – Шама и контроль органов чувств и действий – Дама.

Какое же решение проблемы, как натренировать слона?

Др. Кака описывает перепутье: с одной стороны интеллект, с другой органы чувств, а посередине ум. В интеллекте сидят Васаны, они очень сильны и работают как диктаторы.

Чувства естественным образом тянутся к объектам благодаря отпечаткам и обусловленности ума, полученным во многих прошлых рождениях - Васанам. Причем такое влечение чувств во внешний мир является частью управления Ишвары. Влечение внешнего мира - большее или меньшее - происходит в зависимости от конкретного сочетания Сатвы, Раджаса или Тамаса Гун в Дживе. Нам нужно помнить это и твердо пытаться сдерживать свои органы, не поддаваясь унынию.

Например, я люблю смотреть телевизор. Но теперь я стараюсь учить философию. Раньше я просто садилась перед телевизором в свободное время и все в порядке. Но теперь, сидя перед телевизором, мой ум не дает мне покоя. Он будет все время мучить меня напоминанием, что я зря трачу время. Я все еще смотрю телевизор, но по крайней мере мой ум уже знает, что это неправильно, нужно читать, медитировать.

В комментариях к Гите Др. Кака говорит, что если сравнивать контроль органов (Dama) и контроль ума (Shama), то органы относительно легко обуздать с помощью размышлений, силы воли и самоконтроля. Однако покорить ум чрезвычайно трудно. Из-за присущей ему привязанности к объектам, упрямый ум не поддается подчинению. Между "переживанием объектов" и "желанием переживать объекты" большая разница. Легко избавиться от переживания, но избавиться от желания переживать гораздо труднее. Пример – люблю сладкое.

Рамакришна говорит, что важно в начале духовной жизни создать «отгородку» вокруг себя, так же, как маленький росток нужно оберегать, чтобы его не съели животные. Но когда дерево выросло, ему не нужна загородка. Такая загородка для нас – контроль органов чувств. Какие животные опасны для нашего ростка Садханы? – чувства очень сильны. Запах, вкус, звук, форма, прикосновение - все очень сильны! Они могут совершенно расстроить нашу духовность. Нам в голову не придет есть что-то с помойки, мы тут же заболеем. Но мы собираем всякую помойку из мира и сливаем ее в разум. Как? – через глаза, уши. Все, что мы видим, что слышим. Я хочу видеть что-то хорошее и хочу видеть снова и снова. Уши

хотят слышать похвалу без конца или критику других людей, как это приятно. Органы чувств всегда бегут за объектами.

Почему все полезные книги не действуют? Почему так трудно их применять. Пример со слоном и погонщиком. Погонщик работает успешно только если слон слушается, иначе с ним не справиться. Наш интеллект погонщик, а тело слон. С ним ничего не сделать! Оно не встанет утром рано, потому что интеллект так решил. Интеллект можно убедить, но физические органы убедить нельзя. Зато ум тут же готовит оправдание.

Органы чувств и действий частично независимы и не на 100% связаны с интеллектom. (слово не воробей! Иногда вылетает, не успеешь подумать.) Слона можно только адрессировать, натренировать. Органы можно тренировать. Есть вещи, которые будут способны вывести их из равновесия. Увидел что-то и все забыл – вспышка гнева. Почему хочется смотреть кино или пойти в гости и не хочется учить философию? Нужно быть очень внимательным к тому, что отвлекает мой ум от Садханы.

Всем придется пережить период интенсивной борьбы. Каждый из нас сталкивается с конфликтом между старыми привычками и новыми ценностями. Моя обязанность не давать ход старым привычкам и поддерживать всячески новые. Поскользнулась, уступила, завтра начинаем все сначала, не ругая себя и не теряя уверенности в победе. Так шаг за шагом, постепенно вырабатываем новые привычки и тенденции. В конце концов они станут такими сильными, что их уже не победить. Например, все семейство садится смотреть фильм, я сажусь тоже, но внутренне повторяю Имя и не интересуюсь фильмом, хотя и сижу со всеми. Возможно, что выиграв эту битву, затем возникнет новая, но по крайней мере здесь я уже победила. Это то, что ожидается от нас: постепенно тренировать слона, шаг за шагом бороться со старыми привычками.

Чувства стремятся наружу в поисках удовольствий и трудно бороться с ними. Покончив с мирскими удовольствиями возникает еще один слой – духовные. Появляется удовольствие от слушания, чтения. Но тут Др. Кака предупреждает – все это лишь средства, а цель у нас Мокша, поэтому нельзя привязываться и к ним.

Далее с шлоке говорится *«что его интеллект прочно пребывает в Атмане»*. Наша окончательная цель «установить ум в Атмане», но это не означает чтение Гиты 24 часа в сутки. «Установиться в Атмане» означает быть внутренне совершенно отдельно от всех мирских действий.

Но сначала нужно тренировать Васаны, нужно поменять их на новые. Это происходит посредством учебы, слушания, чтения, рассуждений. Здесь на помощь приходят Карма Йога - путь действий, Бхакти Йога – путь любви и преданности, Гняна Йога – путь знания.

Тут Кришна начинает говорить о еще одном пути – пути Преданности и любви – Бхакти Йога.

«Управляя всеми чувствами, надо сосредоточить сознание на Мне»

«Поэтому искатель должен успокоить ум, обуздать органы чувств и стать исключительно Моим преданным.»

Нет необходимости насиловать себя. Если я начинаю получать удовольствие от каких-то действий, Карма Йоги, то желание посмотреть фильм само уменьшится. Мне не придется заставлять себя отказаться от фильма.

Здесь становится понятна важность Бхакти – любви, преданности. Почему любовь особенно важна в сочетании с Йогой Знания? - Знание убирает невежество. Но если ум недостаточно чист, то он хотя и начнет думать «раньше я не знал, а теперь знаю, что я есть Атман», но проблема в том, что желания, все, что я хочу, приходит не из интеллекта, а из прошлых ограничений, от прошлых Васан, от чувств, от того, что они, чувства, любят.

Чувства не связаны с интеллектом. «Я люблю сладкое» - не интеллектуальное решение. Часто случается так, что мы уже много всего понимаем в Веданте, но душа хочет того, к чему она лежит, хочет свои старые привязанности. Когда мы говорим об очищении ума, мы имеем в виду «очищение души». Именно Бхакти работает на уровне души, сердца. С одной стороны, желание, основанное на старых Васанах, говорит: «Я хочу мирских радостей». А сердце, душа говорит: «Я хочу Бога». «Хочу» в обоих желаниях одно и то же. Но нужно вытеснить «мирское» и заменить его на «Бога». Поэтому Бхакти так полезна на пути Знания. Бхакти очищает ум, душу и тогда знание можно удержать, ум будет держаться за знание.

В чем еще преимущество Бхакти: можно стараться разобраться во всех концепциях и теориях на уровне интеллекта, но Веданта утверждает, что по мере того, как возрастает любовь и преданность к Богу, все теории становятся понятны на другом уровне, они «входят» в меня. Человек в состоянии любви не способен на ненависть, он становится просто добрее.

И в обычной жизни не все хорошо получается с холодной головкой. Всегда успех у того, кто работает «с душой». Когда я хочу достичь Бога, понятно, нужна любовь. Просто с сухим холодным сердцем теоретически можно достичь Самореализацию только через знания. Но Др. Кака говорит, что это очень сложно, поэтому наш путь через любовь и преданность – Бхакти.

Лекция 23, шлоки 61-63

Мы рассмотрели на последнем занятии темы:

- Почему Просветленный человек сознательно не ищет радости от мира
- Когда мы способны ощутить радость или счастье? – когда стихают все функции Антахкарана
- Невозможно просто запретить то, что радует в настоящий момент, нужно время, работа над собой
- Для нашего слабого ростка Садханы нужна специальная загородка, нужно развивать в себе контроль ума -Шама и контроль органов – Дама, органы очень сильны и все время тянут нас за собой, потому что так работает система Ишвары.
- Любовь, преданность, Бхакти – еще один мощный путь, наравне с Йогой Знаний и Йогой Действий

Мы продолжаем шлоку 61:

2.61. Управляя всеми чувствами, **надо сосредоточить сознание на Мне.**
Воистину, кто обуздал свои чувства, тот в мудрости стоек.

обуздать органы чувств и стать исключительно Моим преданным.

Мало того, что нас просят контролировать поступки и мысли, но и эмоции тоже нужно направить в одно русло.

Бхакти Йога – я начну получать удовольствие от чтения историй о Кришне или о жизни святых, полюблю смотреть на небо, размышлять о Боге. Когда начнешь получать удовольствие от духовности, автоматически произойдет отрыв от мирских удовольствий. Т.е. весь процесс идет постепенно и нужно время.

Кришна говорит здесь «будь моим преданным, полностью предайся мне, ищи прибежище во мне». Все святые повторяют нам тоже самое. Тукарам

Махарадж говорит: «Если мне нужно говорить, то я буду говорить только о Виттхале. Если моим глазам нужно что-то видеть, то я буду видеть только Виттхала, если уши должны слышать, то я буду слушать только о Виттхале.» - понятно, что это весьма образное выражение, в жизни на практике так не получится.

Виттхала:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B0>

Мандатай приводит пример с банкой консервов. Банка закрыта герметично, нет ни одной дырочки, внешний воздух не проникает и содержимое может храниться долго. Но достаточно маленькой дырочки, попадет воздух и продукт испортится. Мандатай говорит, что наше тело, как та банка. У нас есть 9 отверстий, внешний мир входит через них и портит мое собственное Блаженство, Атман внутри. Поэтому для того, чтобы сохранить в порядке то, что внутри, нужно ограничить вход.

Понятно, невозможно держать глаза весь день закрытыми. Но «если мои глаза должны видеть что-то, то я буду видеть только Виттхала». Все должно всегда фокусироваться только на Виттхала. Так же и уши, нос, все органы чувств. Контролируя вход на всех органах чувств, не будет портиться внутреннее содержание, внутреннее блаженство. Об этом речь в шлоках. «Будь Моим преданным!», от этого твое участие, желания, возникающие от внешнего мира, будут автоматически уменьшаться. Чем больше появляется интереса внутри, тем меньше становится его во внешнем мире.

Какого Бога нужно любить и какому поклоняться?

В своих комментариях к Гите Др. Кака говорит о Сагуна и Ниргуна Боге. «Гуна» означает «качество».

- Сагуна – имеющий качества
- Ниргуна – не имеющий качеств

Брахман не имеет ни формы, ни качеств. Очень трудно, практически невозможно любить такого Бога, невозможно думать о Нем, там не за что зацепиться уму. Брахман можно в некотором приближении сравнить с пустым пространством. Как любить пространство и как можно думать о нем? Поэтому любовь всегда направлена к Сагуна Богу, мысли все о Нем, но при этом должно быть осознание, что это все равно в конечном итоге Брахман.

Я смотрю на фотографию внучки и чувствую нежность и любовь, но любовь не к куску бумаги, а к той девочке, которая за этой бумагой. Фотографии могут быть разные, разный возраст, разная одежда, но я всегда знаю, что все только одна и та же моя внучка. Когда Тукарам Махарадж говорит о своей любви к Виттхала, понятно, что все его чувства не к куску черного камня. У каждого конкретного Бога есть истории, жизнеописание. Все это позволяет думать о Нем, удерживать ум.

Др. Кака говорит, что если пытаться насильно втиснуть в себя эту мысль, просто лишь бы так сделать, то ничего не получится. Пример с больным, которому нельзя было есть жаренные продукты. Вместо того, чтобы перестать их есть, он их пережевывал, но в последний момент не глотал, а выплевывал. Т.е. Др. Кака обращает наше внимание, что нет смысла делать что-то, лишь бы только сделать, насилуя себя. Предаваться Богу нужно искренне, всем сердцем.

Нужно научиться думать. Например, я ем что-то и мне очень вкусно. Не нужно отказываться насильно от вкусной еды, а нужно задуматься, откуда идет мое удовольствие? от вкусного? Получаю ли я действительно чувство счастья от шоколадки? Или оно внутри меня? У меня было желание, оно исполнилось и вот теперь чувство счастья от успокоения всего Антахкарана. Так постепенно должно происходить развитие во мне. Не впихивать, втискивать себя в новые привычки, а постепенно направлять себя туда.

О Богах:

nirgun - не имеющий качеств
nirakar – не имеющий формы

Brahman - nirgun nirakar
Ishwara- sagun nirakar
Avatar- sagun sakar

Брахман – не имеет формы и не имеет качеств.

Ишвара = Брахман + Майя.

Брахман не может ничего создать, т.к. по определению Он не движется, Он бесконечный, неизменный, т.д. Поэтому для создания мира Ему нужна некоторая «сила», которая бы создала мир. Эта сила называется Майя. Понятно, что сила не может существовать независимо, сама по себе. Майя существует на основе Брахмана. Силой Своей Майи Ишвара создает мир.

Из чего Он создал мир? У Него не было другого материала, кроме как Он Сам. Поэтому мир – форма Ишвары, Его проявление.

Др. Кака говорит, что вера в существование Ишвары развивается двумя путями:

- При помощи логики: если есть мир, то должен быть кто-то, кто им правит. Ничего не бывает само по себе.
- Об этом говорят Писания. Мы учимся по ним, поэтому должна быть вера в то, что то, что там написано, правда.

Хотя мир есть форма Ишвары, но реально какая форма у мира? Поэтому говорится, что Ишвара не имеет формы, но у Него есть качества: всемогущий, всезнающий. Поэтому Ишвара Сагуна и Ниракара.

Мир требует создание, поддержание и разрушение. Соответственно эти функции разделили, каждой функции присвоили имя и назвали Богом:

- Брахма – Создатель
- Вишну – тот, кто поддерживает
- Шива – разрушает

Все эти Боги имеют формы, качества, о них есть истории, даже жены и дети, поэтому они являются Сагуна и Сакар. У всех богов есть жены и все они неотъемлемая часть этих богов. Жена, часть бога, символизирует силу божества и его энергию. Невозможно отделить силу и энергию от самой личности, но они не одно и то же.

Бог Вишну имеет аватаров, которые приходят на землю с конкретными целями. Рама и Кришна такие Аватары. Про них есть конкретные истории, когда они родились, что делали и как жили, когда и как умерли.

Аватары живут на земле, когда они приходят, другие Боги – Брахма, Вишну, Шива живут в раю, еще где-то в других мирах. Можно верить, можно нет. Др. Кака говорит, относись к этому, как к легенде. Но почему не верить в Аватара? В некотором смысле, каждая «воплощенная душа» может считаться Аватаром, разница только в том, что мы родимся по воле Ишвары, а Аватар Сам выбирает место, время, что и как.

Рама и Кришна тоже Сагуна и Сакар.

Но есть еще божества или полубоги. Некоторая энергия + имя = божество. Энергия ветра – Бог ветра Вайю.

Бог огня – Агни.

Ганеш – слоник – сын Бога Шивы.

Когда Веданта говорит: «ты есть Бог», что она имеет в виду? Как я могу быть Богом, когда у меня столько проблем, даже насморк находит, когда хочет, нет у меня ни власти ни силы.

История про Шанкару и неприкасаемого.
Пример волна и океан.

Какого Бога любить?

- Как у меня есть разные роли: бабушка, жена, кухарка, инженер
- Все равно чему поклоняться, можно и камню, но знать, что за ним – Виттхала - Брахман.
- Любовь ко всем – Бхакти. Мои лошади – они Его лошади, я через них служу Ему, мои внуки – Его поручение, я через них служу Ему. Моя работа – Его поручение, благодаря Ему она у меня есть.

Так нужно понимать и размышлять над словами «[надо сосредоточить сознание на Мне](#)»

Шлоки 62 -63

*Dhyāyato viṣayān puṁsaḥ saṅgas teṣūpajāyate ।
Saṅgāt sañjāyate kāmaḥ kāmāt krodho 'bhijāyate ॥ 62 ॥
Krodhād bhavati saṁmohaḥ saṁmohāt smṛtivibhramaḥ ।
Smṛtibhramśād buddhināśo buddhināśāt praṇaśyati ॥ 63 ॥*

When the mind dwells continuously on objects of pleasure, it gets attached to objects. Attachment leads to craving. When the craving is not fulfilled, it creates anger. Due to anger, the intellect is unable to discriminate between real and unreal. As a result, the seeker forgets the very goal of spiritual pursuit, which is being even-minded in all circumstances and attaining Self-realization. Thus, when the intellect loses its one-pointed focus, the seeker perishes completely from the spiritual perspective.

Когда ум постоянно пребывает на объектах удовольствия, он привязывается к ним. Привязанность приводит к влечению. Когда желание не удовлетворяется, возникает гнев. Из-за гнева интеллект не в состоянии отличить реальное от нереального. В результате искатель забывает о самой цели духовных поисков - быть равным во всех обстоятельствах и достичь Самореализации. Таким образом, когда интеллект теряет свою целенаправленную сосредоточенность, искатель полностью погибает с духовной точки зрения.

2.62. У человека, помышляющего об объектах чувств, возникает привязанность к ним; от привязанности возникает желание, от желания возникает гнев.

2.63. От гнева возникает заблуждение, от заблуждения – утрата памяти, из-за утраты памяти происходит разрушение разума, из-за разрушения разума человек погибает.

Комментарий Др. Каки к шлокам 62-68

Здесь наглядно показано поражение человеческого ума. В этих шлоках говорится, что самая причина падения человеческого ума заключается в его постоянном сосредоточении на объектах. Человек сосредоточен на объектах из-за заблуждения, что объекты приносят счастье. Он ищет счастье во внешних объектах, поскольку забыл о духовной Реальности, что Чистое Блаженство является его природой. Для человека, который твердо убежден, что «я есть тело», а не «я есть Атман», главная цель человеческой жизни – Мокша – полностью отходит на второй план. Мирская жизнь такого человека может быть обеспеченной или бедной. Но, пойманный в водоворот мирских удовольствий и последующей двойственности удовольствий и страданий, он игнорирует цель Мокши. Святой Тукарам говорит: «Рождение происходит из-за множества неисполненных желаний, Васан, из прошлых рождений». Согласно этому правилу, Васаны привязываются к человеку с самого его рождения. Они обитают в интеллекте и заставляют его принимать решения, необходимые для исполнения Васан. Большинство обычных людей экстраверты по той же причине. Человек, который является экстравертом, т. е. не верен своему истинному Я, не может ни покорить свой ум, ни удержать интеллект в Атмане, ни даже думать о Боге. Другими словами, он никогда не сможет быть человеком с устойчивой мудростью. Святой Рамдас говорит: «Те, кто верен своему истинному Я, превосходят мирскую жизнь, в то время как те, кто ищет внешние объекты удовольствия, погружаются в мирскую жизнь». В то время как искатель очень старается обратить ум внутрь и сосредоточиться на своем Я, его ум, подвластный Васанам, увлекается внешними мирскими объектами. Несмотря на попытки сдержать ум с помощью яма-нияма и т. д., он ускользает от всех запретов и устремляется к объектам.

Человек, покоривший свои органы, сохраняет спокойствие, даже когда он окружен объектами, поскольку он может использовать органы без привязанности и неприязни. Между органами и объектами существует тесная связь. Например, форма является объектом (Viṣaya) для глаз. Каждый человек обязательно видит формы, как только открывает глаза. Он обязательно слышит звуки, когда в его окружении есть шум. Непрактично физически дистанцироваться от объектов (формы, звука, запаха, прикосновения, вкуса) или полностью отказаться от них. Хотя технически возможно избежать объектов прикосновения, нет смысла прилагать практически невозможные усилия, чтобы полностью отказаться от объектов. Более важно контролировать действия, реакции и ответные действия при взаимодействии с объектами.

Сильная привязанность и сильное отвращение — это реакции. Привязанность ведет к зависимости, ожиданиям и экстремальным мучениям от одной только мысли о разлуке с объектами. После привязанности наступает чередование надежды и отчаяния. Отвращение также ведет к постоянному сосредоточению на объектах, из-за чего ум загрязняется. Эти реакции действительно разочаровывают искателя, который искренне стремится сдержать свой ум и обратить его внутрь. В его уме происходит интенсивная борьба между старыми Васанами и новым желанием Мокши. Если искатель действительно хочет покорить свои Васаны и продолжить путь к Мокше, он должен спокойно искать поддержки у Бога и полностью предаться Богу. Здесь рекомендуется, чтобы искатель постоянно пытался созерцать истинную природу Господа Кришны, Атмана, не придавая чрезмерного значения техническим деталям Сагуна против Ниргуна. Размышления являются природой ума, поэтому необходимо предоставить уму хотя бы одну тему для размышлений. Лучший вариант для искателя — созерцать только Бога. Для этой цели он должен отвлечь свой ум от мирских дел. Но искатель должен осознавать, что отвлечение от мирских дел — это трудная задача, и усердно продолжать свои усилия, не унывая и не теряя надежду. Святой Тукарам описывает состояние мудрых людей: «Просветленные люди воспринимают только одного Бога через все объекты, ощущаемые пятью чувствами. Поэтому они не чувствуют привязанности к своим родственникам, родителям, богатству или другим мирским делам».

Человек, который думает только о мирских объектах, остается постоянно погруженным в них. Его непрекращающиеся мысли постепенно превращаются в привязанность и далее становятся навязчивой идеей, которая приводит к интенсивному стремлению получить эти объекты. Если он не способен удовлетворить свое стремление, он испытывает сильный гнев по отношению к людям или обстоятельствам, которые препятствуют ему. Искатель, который таким образом поддается гневу, полностью игнорирует все учения священных писаний и Садгуру. Его интеллект поддается заблуждению. Заблуждение является характеристикой Тамогуны, поэтому его ум управляется бездумностью или неосмотрительностью. На этом этапе его способность различать на транзакционном, моральном, религиозном, а также духовном уровне (Вивек) разрушена.

Искатель, чья способность мыслить таким образом разрушена, находится на пути к полному разрушению с духовной точки зрения. Однако, если он понимает всю серьезность этих проблем, он может взять себя в руки и вернуть свою жизнь на путь, имеющий смысл.

Для достижения длительного удовлетворения необходимо контролировать органы. Для искателя совершенно вредно позволять своим органам бесконтрольно стремиться к достижению тривиальных, временных удовольствий.

Когда ум бежит за органами, которые гонятся за мирскими удовольствиями, он увлекает за собой интеллект, подобно шторму, уносящему лодку в океане. Поэтому человек, который может контролировать органы и отвлекать их от объектов, развивает устойчивый интеллект. Свет Атмана, то есть Чистое Блаженство, проявляется в таком чистом, спокойном и устойчивом интеллекте. Осознав таким образом «Я есть Атман», искатель наслаждается безмятежностью, стабильностью и непреходящей радостью.

Слово «Самадхана» обычно означает уравновешенность или удовлетворенность. На санскрите слово «Самадхана» означает «Самьяк Адхана», что означает ум, который постоянно сосредоточен на истинном Я, Атмане. Искатель, чей ум остается удовлетворенным в Атмане, способен преодолеть все страдания. Интеллект такого искателя остается устойчивым. Искатель, интеллект которого не сосредоточен на Знании Атмана, не может твердо пребывать в спокойствии. Его интеллект не может сосредоточиться на истинном Я, поэтому его органы преследуют мирские удовольствия. С другой стороны, интеллект не может сосредоточиться на истинном Я, пока органы преследуют мирские удовольствия. Таким образом, они взаимозависимы. Человек, сознательно отвлекший свой ум и чувства от объектов, способен поддерживать Знание Атмана.

Тот, кто не способен усвоить принципы Санкхья-йоги, не может утвердиться в знании Атмана. Такой искатель не может обрести покой в жизни, а тот, кто не обрел покой, никогда не может быть счастлив. Не многие люди до конца понимают прямую связь между отсутствием покоя и горем. Эти люди страдают во многих отношениях, живя жизнью, которая далека от покоя. Беспокойство, страх, гнев, жадность, ревность, желание, соперничество, зависть, сравнение и т. д. — вот некоторые причины утраты мира в жизни. В образе жизни, поощряющем восторг и острые ощущения, также нет мира. Жизнь, полная впечатлений, широко признана и принята в современном обществе. Человек, который держится подальше от восхищений или сильных впечатлений, отвергается обществом. Путешествия, туризм, телесериалы, основанные на семейных или социальных проблемах, спорт, вечеринки, дискуссии, выпивка, общение — все это источники восторга. В конечном итоге они создают беспорядок в уме. Некоторым людям даже нужно принимать успокоительные средства, чтобы восстановить покой

после бурных впечатлений. Это означает, что покой необходим для счастья. Так в чем же смысл сначала испытывать восторг, а затем применять искусственные, внешние меры, чтобы восстановить покой? Современная жизнь, по-видимому, не имеет ответа на этот вопрос.

Искатель, который находит путь через все вышеупомянутые препятствия, способен упорядочить и покорить свой ум. Он освобождается от двойственности привязанности и отвращения. Он продолжает жить жизнью, диктуемой Прарабдхой – мир может считать ее хорошей или плохой, – но его удовлетворенность остается неизменной во всех переживаниях. Его радость не зависит от наличия или отсутствия чего-либо. Только потому, что он видит, как он испытывает или наслаждается объектами, неверно говорить, что он зависит от этих объектов для счастья. Св. Екнатх Махарадж говорит: «Просветленный человек, который видит везде один Брахман, может казаться погруженным в объекты удовольствия и наслаждающимся ими, но его просветление не запятнано ими. (Бхагавата. 6.207)». Это потому, что с его точки зрения в объектах нет удовольствия. Когда человек всегда наслаждается непрерывной радостью, он не испытывает никаких страданий. Он может вскоре стать Единым со своим истинным Я, Атманом. Поэтому каждый искатель должен научиться быть радостным, веселым и в своей повседневной жизни. Мрачный, угрюмый, безнадежный, жалующийся, негативный и враждебный человек никогда не может быть истинным искателем. Уныние связано с миром. Человек, чья радость зависит от того, получает он мирские объекты или нет, обречен на беспокойный ум.

Каждый искатель должен развивать в себе целеустремленную преданность (Ништа - Niṣṭhā) духовной философии Самореализации. Для этого необходимо последовательно заниматься следующими тремя практиками:

- Śravaṇa (श्रवण) – внимательное слушание
- Manana (मनन) – размышление
- Nididhyāsana (निदिध्यासन) – глубокое медитативное осмысление

Искатель, который достиг Самореализации, не теряет внутреннего покоя ни в какой ситуации. Покой и счастье – две стороны одной медали. Опыт чистого, безусловного покоя сопровождается чистым блаженством Атмана. Внутренний покой – ключевой критерий для оценки духовного прогресса искателя. Ум, жаждущий объектов, заставляет органы выходить наружу и искать счастье. Существует много объектов удовольствия, и все они преходящи. Поэтому ум и органы, которые гонятся за этими объектами, всегда остаются в состоянии рассеянности

или разбросанности. Они не позволяют интеллекту оставаться устойчивым в мудрости. Невозможно по-настоящему покорить ум и чувства, пока искатель заблуждается, думая, что счастье происходит от объектов.

Кришна хороший учитель. Отвечая на вопрос Арджуны, он объясняет все по порядку:

- Описал качества у Просветленного.
- Потом разобрал, почему Просветленному легко отказаться от мирских удовольствий.
- Объяснил, почему невозможно просто силой себе запретить то, чего хочется.
- Указал на то, как сильны чувства, как трудно с ними справиться.
- Предложил путь любви и преданности, чтобы помочь справиться с привычными желаниями и эмоциями.

Теперь в шлоках 62-63 Он предостерегает, что случается, когда отсутствует контроль чувств и желаний, т.е. если не следовать Его указаниям.

Это известные шлоки, смысл их понятен. Как легко оступить и пасть. Начав говорить о каком-то объекте, я автоматически оказываюсь в компании этого объекта и соответственно во мне развивается симпатия или антипатия к нему. Далее если желание не удовлетворяется, то возникает гнев – заблуждение – утрачивается Вивек. В конечном итоге человек уже рухнул. Во всяком случае с точки зрения духовности.

Так легко видно все со стороны. Легко применять эту шлоку, когда кто-то рядом впадает в гнев! Сразу все очевидно. Гораздо труднее применить ее к себе в момент, когда гнев появляется.

Важен постоянный мысленный процесс. Нет никакой проблемы во вкусном, все можно есть. Само существование разных вещей не составляет никаких проблем. Проблема начинается, когда я начинаю постоянно о них думать, и потом делать, и потом не могу избавиться от мыслей о чем-то.

Нужно это понимать. Мы не монахи, внешний мир все время рядом, невозможно изолироваться от него. В зависимости от Прарабдхи, нам будут встречаться хорошие и плохие события. Гита не учит нас уйти от них. Проблема не в кофе, а в том, что я начну делать из него проблему. Я хочу кофе, но его нет, есть только чай и не такой, как я люблю. И тогда я начинаю о нем думать без конца. Бесконечное думание о кофе, которого нет, вот что неправильно. Нужно научиться останавливать себя. Даже если

не получилось сразу остановить себя, то попытаться хоть на какой-то ступени остановиться. Нужно разорвать это цепочку хоть где-то посередине, но удержаться от полного падения.

Цепочку желание-невозможность выполнения – гнев нужно научиться помнить и вспоминать в нужный момент – это важное упражнение, наша Садхана.

Свами Сарваприйянанда описывает 8 звеньев цепочки для духовного падения:

1. Размышление о предметах удовольствий, привязанность
2. Желание
3. Решение, что мне это очень нужно
4. Неудача вызывает гнев. Гнев часто бывает справедливый, но и за ним стоит желание, хотя и правильное.
5. Затмение ума
6. Утрата памяти о том, что учили и что собирались делать
7. Интеллект не работает, принимаются ложные решения о том, что говорить и что делать
8. Выпадение из духовной жизни

Все начинается с того, на чем застревают мои мысли. Интересно, что нам всегда кажется, что я думаю о чем хочу. Хочу сейчас думаю об этом, захочу – не буду. Но так только кажется. Очень трудно выкинуть мысль из головы и заменить ее на другую. О чем мои привычные мысли? Что у меня в голове? Если это любой объект чувственных удовольствий, то никакие мысли о Боге невозможны.

Необязательно мысли должны быть о Боге, они могут быть о любой теме нашей учебы или размышление о разных концепциях. Но если мысли не на Веданте, не на Боге, то они автоматически скатываются на материальный мир, нет другой альтернативы. Такой контроль необходим до достижения Само-реализации. После этого автоматически все будет только о Реальности, потому что я буду знать, что все вокруг Реальность, только ее я и буду видеть. Но до тех пор есть двойственность: Бог и мир, мирское и духовное.

Не только мысли, но и сердце участвует в поступках и желаниях. Что я люблю? Где мое сердце? Нельзя служить Богу и мирским желаниям одновременно. Что-то одно победит и вытеснит другое.

В каждом из нас есть 3 течения:

- То, что мы знаем
- То, что мы делаем
- То, что мы действительно любим

Например, я делаю гимнастику, потому что она мне полезна, но больше всего я люблю смотреть телевизор. Тогда Свабхава (моя сущность), моя истинная любовь телевизор, а не гимнастика. Никогда не нужна дополнительная мотивация для того, что есть моя Свабхава, моя истинная любовь. То, что понятно интеллекту, но не затрагивает сердце, трудно выполнять. В этом и проблема – я знаю, что плохо, но не могу удержаться. Известная проблема Дурьйодхана и всех нас. Сила внутри, которая держит и не дает поступать правильно – Самскара. Нами управляет подсознание. Нам кажется, что мы практически мыслим и соответственно поступаем, но это не так, нами правит подсознание, на которое мы не в состоянии оказать влияние. Сознание только немного на поверхности. Пример как можно воспользоваться моментом между подсознанием и уже проявленным желанием – стражник!

Но если все так грустно, то можно ли измениться? – можно, но нужен путь, методика, как изменить, достучаться до подсознания, чтобы я полюбила сердцем то, что правильно, а не то, что меня удерживает сейчас. Если мне то-то кажется скучным, то дело не в том, что скучная тема или предмет, проблема во мне, мне это кажется скучным. На самом деле всякий предмет интересен, иначе не было бы никого, кто бы им занимался. Дело не в том, что Свабхава невозможно преодолеть, а в том, чтобы быть готовым понять, какая это мощь, сила, собранная за многие рождения и с этим мы вступили в борьбу. Духовная практика, Садхана предназначена для этого.

Другая проблема – мы не умеем сосредотачиваться на том, что делаем. Пример с монахом, который следил за передвижением армий на войне. «Как можно медитировать и следить за армиями?» – «Я не думаю об армиях, когда медитирую и не думаю о медитации, когда слежу за армиями». Мы же все время думаем о том, что нужно сделать, пока медитируем и думаем о том, что нужно медитировать, пока делаем дела. Мы не в состоянии управлять своими привязанностями. Опять «освободи ведро!»

Долго описываются все 8 ступеней того, что происходит от неправильных мыслей и желания, но случается это за мгновение. Если же я в состоянии удержать цепную реакцию, замедлить ее, то это признак прогресса. Нельзя тренировать контроль чувств и быть при этом несчастным! Дорога к счастью должна быть счастьем.

Продолжается тема Sthitaprajña - тот, у кого стабилен интеллект. Она началась в шлоке 55 и продолжается до конца главы. Заключение темы дается от шлоки 64. В одной из своих лекций Мандатай выделяет, что описаны всего 11 характеристик мудрого. Мы можем думать о них как

о списке, который хорошо иметь перед собой по жизни. Характеристики повторяются в последующих главах. Для нас эти характеристики цель к которой нужно стремиться.

1. Тот, кто сознательно отказался от всех непродуктивных и бесполезных желаний.
2. Он удовлетворен в своем собственном блаженстве.
3. Его не уносят чувства в плохих обстоятельствах, он не впадает в депрессию в горе.
4. Он не захватывается восхищением в очень хороших ситуациях.
5. Отсутствие привязанностей к чему бы то ни было
6. Отсутствие страха
7. Отсутствие гнева
8. Отсутствие влечения к чему бы то ни было
9. Хорошее-плохое, благоприятное-неблагоприятное, правильное-неправильное – отсутствуют для него, не играют для него никакой роли.
10. Он не хвалит никого и не критикует, «не поздравляет никого», никого не ненавидит.
11. Как черепаха, он отводит свои чувства от внешних объектов и фокусирует их на Атман.

Хорошо запомнить характеристики и все время сверять, где я нахожусь сейчас, оценивать себя.

Бесполезна теория, если нет возможности применять ее на практике. Но Кришна предупредил уже, что чувства очень сильны и что очень сложно контролировать их и управлять разумом, собственными мыслями. Ум еще более тонок, чем чувства и еще сильнее их. Откуда у нас возникает чувство вины? Кажется, что я все время думаю и делаю наилучшим для себя образом, но потом возникает чувство вины, сожаления: «Как только я могла?» «Ну зачем я это сказала?» Наши реакции обусловлены необходимостью выжить в мире, поэтому часто они работают как вспышка. Это безусловно важно для выживания среди опасностей, но сложно иметь такие реакции при жизни в обществе. В результате мы выпадаем из Садханы. Не на всегда, но снова и снова.

Что же получается, невозможно достичь состояние «с непоколебимым разумом.»?

Об этом шлока 64.

Лекция 24, шлоки 64-69

Кришна объяснил в предыдущих шлоках, что случается с человеком, который живет, как мы все до сих пор: огорчаемся, расстраиваемся, волнуемся, впадаем в гнев, если не высказываем вслух, то все происходит внутри, а это ничуть не лучше. В каждом случае нас учат, как можно справиться с ситуацией, как удержать себя и не упасть.

Приятно то, что Гита признает, что очень трудно переучить себя, изменить. Все равно, что известную песню выучить на новую мелодию. Трудно переучивать себя. Список из 11 характеристик тоже нам для удобства. Будем стараться.

Следующая шлока о том, как по мере продвижения в духовности появляется поддержка оттуда, куда мы стремимся.

Шлока 64

*Rāgadveṣavimuktais tu viṣayān indriyaiś caran ।
Ātmavaśyair vidheyātmā **prasādam** adhigacchati ॥ 64 ॥*

But a seeker who has conquered his mind remains content, even while enjoying worldly objects, as he is free from attachment and aversion. When his mind is content and fulfilled, his suffering comes to an end.

Но искатель, покоривший свой ум, остается в согласии с собой, даже наслаждаясь мирскими объектами, поскольку он свободен от привязанности и отвращения. Когда его ум становится удовлетворенным и полным, страдания прекращаются.

2.64. Кто свободен от привязанности и отвращения, владеет собой и обуздал свои чувства, тот обретает чистоту и спокойствие.

Здесь разговор не обязательно о Просветленном, это все относится и к тому, кто продвинулся в духовности. Речь о продвинутом искателе. Тот, кто не ненавидит и не привязан ни к кому и не к чему, кто владеет чувствами, получает «**prasādam**» -«Прасад». Для слов «**чистоту и спокойствие**» на Санскрите использовано слово «Прасад».

Слово «Прасад» употребляется в 3 значениях:

1. В храме людям дают немного какой-нибудь еды, конфетку. Она как благословление от Бога.
2. Еда, предложенная сначала Гуру или божеству и потом ее ест сам человек, тогда она становится священной.
3. В шлоке говорится о достижении Прасада. Здесь имеется в виду очень спокойная, тихая, глубокая радость.

Это не буйная радость, когда хочется от нее прыгать, а постоянное чувство светлой, безмятежной радости.

Нам всем, наверняка, это чувство знакомо, просто мы не задумывались о нем. Но мы все получили по крайней мере первую милость Ишвары, раз у нас есть интерес к философии, поэтому и чувство Прасада мы тоже знаем.

Для нас, искателей, очень важно испытывать Прасад в ежедневной жизни, научиться замечать его. Научиться получать удовольствие от мелочей, чувствовать безмятежность и радость, когда просто пьешь чай, общаешься. Для искателя важно замечать моменты и наслаждаться отдельными моментами в жизни.

Прасад появляется когда-то на короткое время, потом уходит. Замечательно то, что постепенно длительность увеличивается, он начинает явно чувствоваться даже за долго до достижения Самореализации.

Как такое достигается? – живи нормально, общайся с миром, радуйся всему, но держи чувства под контролем. Пример с дистанцией до машины впереди, чтобы успеть затормозить. Нужно всегда так владеть собой, чтобы успеть «затормозить» в любой ситуации. Стараться не доводить ситуацию до того, что практически невозможно ее удержать. Нужно быть в состоянии остановиться!

Мы совершаем духовное путешествие от своей нынешней ситуации к своему истинному Я, к Ананда. Мы стартуем от нынешней ситуации, я не всегда счастлива, часто обозлена, часто огорчена. От скорби к блаженству очень долгий путь. Путь от счастья к блаженству гораздо короче. Поэтому нужно научиться быть счастливой, быть довольной, научиться чувствовать Прасад в мелочах, тогда будет легче прийти к Блаженству, о котором все время говорится.

Еще интересный момент: независимо от того, в духовной жизни или в мирской, но когда я чувствую неугомонность, неудержимость или наоборот, душевный покой, в обоих состояниях душа становится мягкой, восприимчивой, «мягкой как воск». На таком воске легко остаются отпечатки. В результате то, что вызвало «таяние души» оставит глубокий отпечаток в ней. Это может быть хорошее, например, дети или другой человек, но нужно избегать новых глубоких отпечатков от мирского. Чем лучше событие, тем больше неумность радости, тем глубже отпечаток. Вот и новые загрязнения, новые Васаны. Все такие отпечатки нужно создавать для Бога, Веданты. Поэтому нам и говорят, что обрадовалась –

очень хорошо, но сделай шаг в сторону, подумай, откуда идет радость? Может быть она всегда во мне и теперь только проявилась?

Встав на путь духовности, важно знать зачем все это, куда мы идем. Зачем? – в обычной жизни люди достигают успехов, делают карьеру, зарабатывают богатство. В конце духовного путешествия нас не ожидает ничего такого. Нам не дадут диплом или грамоту, никто нами не восхитится, богатство не обломится. Скорее все будет наоборот, в духовности движение идет в обратном направлении от того, куда движется весь мир. В духовности мы стремимся уйти от общего течения мирской жизни. Вполне возможно, что достигнув мудрости, став Sthitaprajña, никто не только не поздравит меня, но скорее осудят, начнут критиковать. Поэтому так важно разобраться в том, куда я иду, какая у меня цель, почему я устраниюсь от мира. Если я действительно хочу стать Sthitaprajña, то нужно отказаться от мелочей, которые встречаются мне на пути. Нужно сохранять мир в душе, одобряют меня окружающие или нет. Не нужно ожидать ничего от окружения или от семьи в этой связи. Поэтому вторая характеристика мудрого – он удовлетворен в самом себе, ему не нужны аплодисменты от окружающих. Весь настрой у мудрого далек от ожидания оценок со стороны окружающих.

Еще раз: что такое Прасад?

С одной стороны это означает, что должно быть сильное, очень сильное, неуправляемое стремление достичь Мокшу, найти Бога в себе. Хотя и кажется, что такое стремление несовместимо со спокойствием, но на самом деле это и есть спокойствие. Я начинаю любить медитацию, медитацию не только с закрытыми глазами, любить слушать о Боге, любить лекции, Веданту. Получаю от философии удовольствие. В этом состоит «Прасад» - радость от учебы, удовольствие от занятий. В отличии от духовных занятий, такая же неумность, неугомонность в мирских делах, делает человека более и более мирским, материальным, уводит от духовности.

Можно огорчаться от того, что нет прогресса в духовности, это нормально. Но и тут, нужно разбираться, почему нет прогресса, что я делаю неправильно, огорчение должно вылиться в конструктивную корректировку Садханы. Глупо ругать себя и просто огорчаться. Но очень неправильно огорчаться из-за мирских событий. Нужно стараться удерживать равновесие относительно мирских дел – не быть в таком восхищении, которое захлестывает и не огорчаться сильно.

Даже если забыть о Просветлении, до него может быть еще далеко, но Веданта должна дать возможность сменить реакцию от «КАК??!!!» на «Ну

хорошо», что бы ни случилось вокруг. Особенно это относится к событиям внезапным, нежелательным, неприятным.

Те, кто не способны удержать себя от сильных эмоций в большой радости, не справятся с собой и в горе.

Когда достигается «Прасад»- внутренняя радость - об этом шлока 65.

Шлока 65:

Prasāde sarvaduḥkhānām hānir asyopajāyate ।

Prasannacetaso hy āśu buddhiḥ paryavatiṣṭhate ॥ 65 ॥

Интеллект человека радостного может быстро укрепиться в Атмане. [У человека угрюмого, отчаявшегося и лишенного мысли нет устойчивого интеллекта.]

2.65. А с духовной чистотой приходит прекращение страданий. Воистину, у чистых сердцем разум быстро становится стойким.

Пересказ шлоки: для того, кто стал получать Прасад, заканчиваются все несчастья, все Дукха. Он перестает страдать, чувствовать грусть в любых ситуациях. Когда ум заполнен Прасадом, человек очень быстро достигает Атман. Научившись сохранять счастье в любой ситуации, все несчастья автоматически уходят.

Это очень хорошее состояние разума: мы не пытаемся получить счастье из мира и не чувствуем себя несчастными.

Мирские удовольствия всегда связаны со страданиями – то нужно стараться, напрягаться, чтобы получить их, а только получил, тут же страх потерять их. Но в этом нет пессимизма, потому что показывается, как выйти из несчастий, есть решение проблемы.

Еще один аспект: Люди почти всегда устроены так, что какое бы несчастье ни случилось с ними, они в состоянии с ним справиться так или иначе. Но если беда случается с детьми, то это очень трудно пережить. Одно дело я болею сама, но смотреть, как болеет ребенок, очень, очень трудно. Или неудачный брак у меня – я как-то с этим справлюсь, но если неудачный брак у дочери, то нет сил смотреть, как она мучается.

Именно об этом здесь речь. Научившись справляться со страданиями, уходит любое страдание. Нужно научиться отстранять себя от такой картины, страдания близких – это их Праарабдха. Я сделала все, что могла, а теперь ситуация не подвластна мне. Легко сказать, но трудно так с собой справиться. В этом все искусство. Уходит скорбь и вместо этого приходит чувство преданности Богу. Остается только предаться Ему, безусловно принять то, что Он посылает. Каждый родился со своей Праарабдхой и

каждый получает свое. Я была всего лишь инструментом для моего ребенка, чтобы он стал взрослым. Ничто не мешает мне помогать при этом, если нужен развод, я могу помочь и поддержать, сделать все, что в моих силах. Но мое состояние должно оставаться счастливым, даже в такой трудной для меня ситуации. Мы все видели, каким был наш Кака в разных семейных обстоятельствах.

Ни в коем случае здесь не говорится о том, что я стану равнодушной к окружающим. Скорее наоборот, когда я начинаю понимать, что все вокруг – Его проявление, как я могу быть равнодушной? Но одно дело помогать и делать что-то конкретно, а другое волноваться или расстраиваться.

Почему мы учим-учим, но нет успеха? Потому что ум и чувства живут своей жизнью. Шаг вперед – два назад. Но, здесь обещание «у чистых сердцем разум быстро становится стойким», нужно стараться.

Шлоки 64 и 65 говорят о человеке, который обуздал свои чувства и свой ум. Далее говорится о тех, кто не способен обуздать их. Это шлоки 66 и 67.

Шлока 66:

Nāsti buddhir ayuktasya na cāyuktasya bhāvanā ।

Na cābhāvayataḥ śāntir aśāntasya kutaḥ sukham ॥ 66 ॥

Человек с неустойчивым интеллектом не может даже верить в существование Атмана. Такой человек нигде не находит покоя, а как человек, не находящийся в покое, может обрести счастье в жизни?

2.66. У необузданного нет разума, нет силы сосредоточения, а без сосредоточения нет мира, а для лишнего мира возможно ли счастье?

Для нас важна вторая часть шлоки. Как может быть человек, который даже не знает, о том, что есть его собственное Я, не знает свою связь с Я, как может он сохранять мир в душе? Как можно быть счастливым без мира в душе? Новое слово «Шанти» - мир.

Для нас достаточно самого мелкого пустяка, чтобы утратить мир в душе. Случается какая-то мелочь и все, я лишилась покоя. Как возможно счастье при беспокойстве? Др. Кака говорит, Сукха – это удовольствие. Я люблю мороженное, оно попадает мне на язык и я испытываю удовольствие. Это то, что называется Сукха – вспышка удовольствия. Почти все мирские удовольствия так работают, по такой схеме: я люблю кого-то и рада его видеть, люблю музыку и рада ее слышать, рада слышать хорошую новость. Объект + орган чувств = Сукха. Сукха может быть больше и меньше, приходит и уходит. Мы привыкаем к Сукха, возникает привычка, тогда нужно еще и еще.

По сравнению с Сукха есть еще Шанти – мир. Я перестаю гнаться за мирским, устанавливаюсь на внутреннем покое, в результате устанавливается тишина и покой внутри. Это и есть Шанти. Покой в чувствах, покой в мыслях – это Шанти. Есть множество разных видов огорчений, волнений, всего, что нарушает мир. Но мир бывает только одного «сорта». Гнев отличается от ревности и от жадности. Но мир, когда их всех нет, всегда одинаков.

Мир, покой и счастье – две стороны одной медали. Никогда так не бывает, что я все в беспокойстве, но я при этом счастлива.

Всеми силами нужно сохранять спокойствие. Легко всегда заметить на других, что он расстроен. Гораздо труднее быть честным с собой и согласиться с тем, что да, я расстроена, найти причину расстройства, оценить ее, удалить из собственного ума и прийти к спокойствию. Только в состоянии спокойствия возможно быть счастливым. И это то, к чему мы хотим прийти, куда стремимся.

Шлока 67:

Indriyāṇāṃ hi caratām yaṁ mano 'nuvidhīyate ।

Tad asya harati prajñāṁ vāyur nāvam ivāmbhasi ॥ 67 ॥

Когда чувства человека гонятся за своими объектами, его ум подчиняется чувствам. Ум увлекает интеллект в неправильном направлении, подобно тому, как ветер увлекает лодку в неправильном направлении по воде.

2.67. Ум, следуя за блуждающими чувствами, уносит его мудрость, как сильный ветер уносит лодку.

Здесь описывается человек, который не способен управлять чувствами или умом.

С одной стороны мы все живем о обычном мире и должны с ним общаться, сюда же включаются и объекты чувств, как же без них, мы должны есть и пить и одеваться прилично. Веданта не запрещает всего этого, но нужно все время стремиться к равновесному состоянию ума. Не должно быть того, что я «обожаю» или «ненавижу», не должно возникать привязанностей ни к чему. Нужно избегать все сильные «люблю-не-люблю», кого бы или чего бы они ни касались. У Просветленных это происходит автоматически, для нас это постоянная тренировка ума.

Если моя цель Просветление, сколько мне нужно посмотреть фильмов? Сколько вкусовостей мне нужно съесть? Если так смотреть на жизнь, то

многие решения станут легче. В противном случае я знаю, что нужно, но не нахожу в себе сил поступать правильно. В отсутствии сильных привязанностей нет ничего опасного в общении с миром и объектами чувств, ум будет находиться в состоянии «Прасада». Даже не достигнув Просветления, мы уже избежим таким образом большинство страданий. Проблемы все останутся, но уйдет Дукха.

Мой пример: я прихожу в гости, предварительно поев.

Шлока 67 приводит пример. Ум всегда следует за чувствами и от этого интеллект уносится, как ветром лодка.

Я вижу булочку (чувства) – она наверняка очень вкусная (ум) – забыла куда я шла, захожу купить булочку (интеллект снесло). Какое имеет отношение булочка к тому, куда я шла?

«Ты помнишь, что ты делаешь?»

Что может сделать ветер с лодкой?

- Снести с курса
- Но может и потопить

За один раз одна булочка ничего не изменит, но при повторях это становится привычкой и тогда можно считать, что лодка утонула.

В первый раз интеллект будет пытаться принять решение и засомневаться, правильно ли это, но при повторе он уже успокоится и будет думать «ничего страшного».

Если вся ситуация мелкая и в рамках морали, то еще ничего, но может ведь быть и хуже. Всякие ситуации случаются.

Даже один орган чувств способен унести лодку! Так они сильны. У человека есть 5 органов чувств и все способны его погубить, он становится их рабом. Поэтому мы должны быть очень аккуратны и осторожны относительно всего, что нам предлагают на вход чувства. Что мы смотрим, что мы слушаем, что допускаем в свой ум.

Шлока 68:

*Tasmād yasya mahābāho nigrhītāni sarvaśaḥ ।
Indriyāṇīndriyārthebhyas tasya prajñā pratiṣṭhitā ॥ 68 ॥*

Поэтому, о Арджуна! Человек, чей ум и чувства полностью покорены, считается человеком с устойчивым интеллектом.

2.68. Поэтому, о могучерукий, кто удерживает свои чувства от объектов чувств, тот в мудрости стоек.

Здесь Кришна говорит, что у того, кто удерживает чувства, интеллект становится устойчивым. Собственно нет разницы, интеллект, ум или Антахкаран становится устойчивым, это все по сути одно и то же.

Мандай говорит, что когда интеллект становится устойчивым, ум чистым, только тогда начинается духовное путешествие. Все до того было только подготовкой. Я слушала лекции, повторяла Имя 12 лет, читала, но все было только подготовкой. Пример: я купила билет, собрала подарки, сложила чемодан, но путешествие начинается только в момент, когда я села в самолет и он взлетел. Все до того было только подготовка. Так и духовное путешествие. Чем лучше я подготовилась, тем лучше путешествие.

Когда достигается чистый ум и устойчивый интеллект, начинается путешествие, т.к. только при таком уме и интеллекте пробуждается Знание, я буду в состоянии Его познать.

Это не последовательный процесс: первые 5 лет я читаю, потом 5 лет очищаю ум, потом 20 лет получаю знания. Так не работает, все идет параллельно. Для очищения ума совершается Нишкам Карма, для стабилизации интеллекта Нишкам Упасана (поклонение без каких-либо ожиданий). Совершая Нишкам Карму и Нишкам Упасану, так, как описано в Гите, Антахкаран подготавливается и в конце концов достигает готовности осознать истинное Я.

Не нужно гордиться, что я такая молодец и столько всего достигла. По сути я еще ничего не достигла, идет подготовительная работа, все еще впереди.

Тот, кто хочет Просветления, истинный искатель, держит под контролем органы чувств. «Могучерукий» - великий воин, способный победить врагов. Они не только внешние. За чем нужно все время следить? Три уровня развития:

1. Там, где чувства вступают в контакт с объектами и невозможно без этих объектов жить – это первый уровень.
2. Но тот, у кого ум получит Прасад, органы чувств легко могут общаться с объектами – это второй уровень.
3. Возможно ли жить и не увлекаться чувствами, держать разум под контролем? – да - Важен третий уровень – Само-реализация.

Комментарий Др. Каки к шлокам 64-68:

Искатель, чья способность мыслить таким образом разрушена, находится на пути к полному разрушению с духовной точки зрения. Однако, если он понимает всю серьезность этих проблем, он может взять себя в руки и вернуть свою жизнь на путь, имеющий смысл.

Для достижения длительного удовлетворения необходимо контролировать органы. Для искателя совершенно вредно позволять своим органам бесконтрольно стремиться к достижению тривиальных, временных удовольствий.

Когда ум бежит за органами, которые гонятся за мирскими удовольствиями, он увлекает за собой интеллект, подобно шторму, уносящему лодку в океане. Поэтому человек, который может контролировать органы и отвлекать их от объектов, развивает устойчивый интеллект. Свет Атмана, то есть Чистое Блаженство, проявляется в таком чистом, спокойном и устойчивом интеллекте. Осознав таким образом «Я есть Атман», искатель наслаждается безмятежностью, стабильностью и непреходящей радостью.

Слово «Самадхана» обычно означает уравновешенность или удовлетворенность. На санскрите слово «Самадхана» означает «Самьяк Адхана», что означает ум, который постоянно сосредоточен на истинном Я, Атмане. Искатель, чей ум остается удовлетворенным в Атмане, способен преодолеть все страдания. Интеллект такого искателя остается устойчивым. Искатель, интеллект которого не сосредоточен на Знании Атмана, не может твердо пребывать в спокойствии. Его интеллект не может сосредоточиться на истинном Я, поэтому его органы преследуют мирские удовольствия. С другой стороны, интеллект не может сосредоточиться на истинном Я, пока органы преследуют мирские удовольствия. Таким образом, они взаимозависимы. Человек, сознательно отвлекший свой ум и чувства от объектов, способен поддерживать Знание Атмана.

Тот, кто не способен усвоить принципы Санкхья-йоги, не может утвердиться в знании Атмана. Такой искатель не может обрести покой в жизни, а тот, кто не обрел покой, никогда не может быть счастлив. Не многие люди до конца понимают прямую связь между отсутствием покоя и горем. Эти люди страдают во многих отношениях, живя жизнью, которая далека от покоя. Беспокойство, страх, гнев, жадность, ревность, желание, соперничество, зависть, сравнение и т. д. — вот некоторые причины утраты мира в жизни. В образе жизни, поощряющем восторг и острые ощущения, также нет мира. Жизнь, полная впечатлений, широко признана и принята в современном обществе. Человек, который держится подальше от восхищений или сильных

впечатлений, отвергается обществом. Путешествия, туризм, телесериалы, основанные на семейных или социальных проблемах, спорт, вечеринки, дискуссии, выпивка, общение — все это источники восторга. В конечном итоге они создают беспорядок в уме. Некоторым людям даже нужно принимать успокоительные средства, чтобы восстановить покой после бурных впечатлений. Это означает, что покой необходим для счастья. Так в чем же смысл сначала испытывать восторг, а затем применять искусственные, внешние меры, чтобы восстановить покой? Современная жизнь, по-видимому, не имеет ответа на этот вопрос.

Искатель, который находит путь через все вышеупомянутые препятствия, способен упорядочить и покорить свой ум. Он освобождается от двойственности привязанности и отвращения. Он продолжает жить жизнью, диктуемой Прарабдхой — мир может считать ее хорошей или плохой, — но его удовлетворенность остается неизменной во всех переживаниях. Его радость не зависит от наличия или отсутствия чего-либо. Только потому, что он видит, как он испытывает или наслаждается объектами, неверно говорить, что он зависит от этих объектов для счастья. Св. Екнатх Махарадж говорит: «Просветленный человек, который видит везде один Брахман, может казаться погруженным в объекты удовольствия и наслаждающимся ими, но его просветление не запятнано ими. (Бхагавата. 6.207)». Это потому, что с его точки зрения в объектах нет удовольствия. Когда человек всегда наслаждается непрерывной радостью, он не испытывает никаких страданий. Он может вскоре стать Единым со своим истинным Я, Атманом. Поэтому каждый искатель должен научиться быть радостным, веселым и в своей повседневной жизни. Мрачный, угрюмый, безнадежный, жалующийся, негативный и враждебный человек никогда не может быть истинным искателем. Уныние связано с миром. Человек, чья радость зависит от того, получает он мирские объекты или нет, обречен на беспокойный ум.

Каждый искатель должен развивать в себе целеустремленную преданность (Ништа - *Niṣṭhā*) духовной философии Самореализации. Для этого необходимо последовательно заниматься следующими тремя практиками:

- *Śravaṇa* (श्रवण) — внимательное слушание
- *Manana* (मनन) — размышление
- *Nididhyāsana* (निदिध्यासन) — глубокое медитативное осмысление

Искатель, который достиг Самореализации, не теряет внутреннего покоя ни в какой ситуации. Покой и счастье — две стороны одной медали. Опыт чистого, безусловного покоя сопровождается чистым

блаженством Атмана. Внутренний покой – ключевой критерий для оценки духовного прогресса искателя. Ум, жаждущий объектов, заставляет органы выходить наружу и искать счастье. Существует много объектов удовольствия, и все они преходящи. Поэтому ум и органы, которые гонятся за этими объектами, всегда остаются в состоянии рассеянности или разбросанности. Они не позволяют интеллекту оставаться устойчивым в мудрости. Невозможно по-настоящему покорить ум и чувства, пока искатель заблуждается, думая, что счастье происходит от объектов.

Об этом шлока 69

Шлока 69:

Yā niśā sarvabhūtānāṃ tasyāṃ jāgarti sañyamī ।

Yasyāṃ jāgrati bhūtāni sā niśā paśyato muneḥ ॥ 69 ॥

Человек, обладающий устойчивой мудростью, Стхитапраджня, бодрствует в то время, которое для всех существ является ночью. А когда все существа бодрствуют, наступает ночь для проницательного мудреца (Муни).

2.69. То, что ночь для всех существ, то время пробуждения для владеющего собой, а что время пробуждения для всех существ, то ночь для мудреца, занятого самосозерцанием.

Комментарий Др. Каки к шлоке 69:

Это хорошо известная и своеобразная шлока из «Бхагавад-гиты». Слова «бодрствование» и «сон» (ночь) обозначают соответственно «знание» и «невежество». Невежественные люди совершенно пробуждены в отношении чувств и их объектов. Однако просветленные люди равнодушно не обращают на них внимания. Мудрый человек, который сосредоточен на своем истинном Я, Брахмане, и который достиг твердой, прямой, устойчивой Самореализации, что «Я есть Брахман», как будто спит, думая обо всех мирских объектах. Он игнорирует их. Когда все невежественные люди бодрствуют или находятся в состоянии бдительности, стремясь получить больше объектов, просветленный спит. Стхитапраджня равнодушен как к радости, так и к печали, которые истекают из объектов. С его точки зрения, мирские объекты совершенно неважны и не имеют значения. Те, кто не осознал Атман, стремятся извлечь счастье из объектов. Они приходят в восторг, когда находят радость, и впадают в уныние, когда находят горе в жизни. Вся

их жизнь проходит в переживании двойственности радости и горя, навязанной Прарабдхой. Однако человек, обладающий устойчивой мудростью, наслаждается жизнью, полной непреходящего, безусловного, Чистого Блаженства. Святой Тукарам ясно говорит: «В жизни, наполненной в основном страданиями, есть лишь крупица счастья». Невежественные люди не прекращают слепое стремление к объектам, хотя находят в них очень малое и непостоянное счастье. Однако просветленный мудрец радуется чистому Блаженству своего истинного Я, оставаясь равнодушным к удовольствиям и страданиям, навязанным Прарабдхой.

День и ночь означают здесь знание и невежество в смысле духовности. Что в шлоке «То, что»?

«ТО» — это знание, которое мы получаем, учим, размышляем, которое потом устанавливается в уме и в конце концов становится «ТО». Для Просветленного знание становится ясным. Для всех остальных оно остается темнотой. Мы не видим ничего. Что такого особенного в нашем Каке? Он такой же, как и мы. Где там Брахман? Абсолют? Даже когда он объясняет это состояние нам, мы его не понимаем. Как все равно один говорит: «это не змея, просто веревка». Другой отвечает: «я все понял, но будь осторожен, не подходи к ней близко»

Сколько мы ни учим, мы все равно не видим разницу между Брахманом и миром, все остается для нас темнотой.

Другое значение: то, что знают обычные люди и что для них важно, не играет никакого значения для мудрого и наоборот. Интересы обычных людей никак не увлекают Просветленного.

Например, есть 5 объектов чувств, которые приносят людям удовольствие. Но есть еще 5 других, более тонких удовольствий:

1. Сила
2. Известность
3. Престиж
4. Богатство
5. Успех

Обычно люди стремятся к ним, к таким внутренним удовольствиям. Например, власть. Это не обязательно только у политиков. Всякая домашняя хозяйка любит, чтобы ее слово имело значение. Каждый из нас хочет, чтобы в семье, в мелочах, слушались его, хочет, чтобы слово имело значение для других.

Мы часто не замечаем, что это тоже стремление к власти. У Просветленного нет таких склонностей. Ему все равно. Для него это просто пустые слова, не имеют никакого реального значения.

Большинство людей любят приобретать разные вещи, они думают искренне, что они им нужны. Мы даже не понимаем, сколько всего ненужного мы накопили. Просветленный свободен от такого, ему что-то подарят, хорошо, но самому ему ничего не нужно.

Обычные люди не различают и у них даже нет желания различать между реальным и иллюзией – Саттъя и Миттъя. У них не возникает вопрос «Кто я? В чем смысл моей жизни?» Просветленный постоянно связан со своим Я. На внешнем уровне он выполняет свои обязанности, но на внутреннем он всегда помнит и знает кто он и зачем.

Здесь важно, что на внешнем уровне все обычно, и непосвященный человек никогда не узнает и не оценит Просветленного и никогда не знает что Реальности и что иллюзия. Но Просветленный всегда видит Реальность.

История про короля, который любил жену, она умерла. Мудрец объяснил ему, что это только горшок, который разбился. Поэтому мудрый всегда в счастье, что бы ни случилось.

Лекция 25, шлоки 70-72

Повторение: Мы обсуждали темы:

- Прасад
- Шанти
- Как научиться сохранять спокойствие, даже когда неудачи и несчастья касаются детей или близких людей
- Лодку может снести с курса или потопить
- День для всех существ – это ночь для мудреца.

Шлока 70:

*Āpūryamāṇam acalapratiṣṭhaṁ
Samudrām āpaḥ praviśanti yadvat ।*

*Tadvat kāmā yaṁ praviśanti sarve
Sa śāntim āpnoti na kāmakāmī ||70||*

Вода со всех сторон вливается в океан, но океан остается неизменным и никогда не выходит из своих границ. Точно так же мудрый человек, не обеспокоенный непрекращающимся потоком мирских желаний, приходящих со всех сторон в его ум, может один найти мир. Человек, ищущий мирских удовольствий, никогда не может быть полон мира.

2.70. Тот, кого не беспокоят потоки желаний, как океан не беспокоят полноводные реки, тот достигает умиротворения, но не тот, кто жаждет исполнения желаний.

Комментарий Др. Каки к шлоке 70:

Также просветленный человек, обладающий устойчивой мудростью, сталкивается в жизни со многими переживаниями — как хорошими, так и плохими — в соответствии с предначертанием Прарабдхи. Однако, поскольку он достиг уравновешенности в радости и горе, его покой никогда не нарушается. Невежественный человек, с другой стороны, чувствует мир и беспокойство по очереди.

Здесь говорится о Просветленном человеке. Он не в Самадхи, а живет, как мы в мире. Чем он отличается от нас?

Представим себе океан, он не зависит ни от засухи вокруг, ни от циклонов, ни от того, сколько воды реки ему принесут и сколько дождей прольётся в него. Он поглотит в себя все воды и не изменится.

Если в Просветленного человека «влить» все желания, которые несутся пятью реками – органами чувств, и среди них то, что мы любим, Просветленный, как океан, останется равнодушным к ним.

Нас можно сравнить с озерком или прудом. Обычные люди зависят от мира, нам нужно удовлетворение и дать его может нам только мир. (Как замечательно Веданта замечает, что нам совершенно необходим окружающий нас мир! Если нет дел, то нужно их придумать.) Все мирское дает нам удовольствие или огорчает нас. В нас всегда живет страх, беспокойство или восхищение. Просветленный находит полное удовлетворение в своей собственной природе. Заметим, что при этом Просветленный не находится в медитации, он среди нас и занят делами. В этом разница между нами. Просветленный не зависит от окружающего мира, не попрошайничает в мире счастье. У него нет никаких привязанностей, даже к мелочам в одежде и еде. Привязанность и

непривязанность не зависят от того, что и сколько мы имеем. Можно быть королем, но Просветленным и непривязанным.

В этом идея Просветления: покой и мир в самой гуще жизни.

На поверхности океана могут быть волны, но на глубине все спокойно.

Такая глубина души у Просветленного.

Шлока 71:

Vihāya kāmān yaḥ sarvān pumāṁś carati niḥsṛjaḥ |

Nirmamo nirahaṁkāraḥ sa śāntim adhigacchati || 71 ||

Только тот, кто отказывается от всех желаний и выполняет свои обязанности без эгоизма и привязанности к материальным благам, может обрести истинный мир.

2.71. Человек, оставивший все чувственные желания и действующий без вожеления, без чувства собственности, без эгоизма, достигает умиротворения.

Комментарий Др. Каки к шлоке 71:

Человек желает объекты по двум причинам:

- *Когда он впервые сталкивается с объектом, он хочет его приобрести.*
- *Вспоминая объект благодаря прошлым Васанам, он желает его.*

Например, форма (Рупа) является объектом (Вишайи) для глаз. Когда человек с устойчивой мудростью открывает глаза, он тоже не имеет другого выбора, кроме как видеть все формы вокруг себя. Но он точно понимает, что все формы обязательно приносят как удовольствие, так и боль, и что невозможно получить длительное, безусловное, чистое блаженство от любой формы. В результате его ум и органы не гонятся за этими формами.

Каждый человек не имеет иного выбора, кроме как чувствовать запахи и слышать звуки окружающих его объектов. Таковым является также человек с устойчивой мудростью, испытывающий запахи, звуки и т. д., но он не ожидает от них счастья. Он наслаждается многими приятными объектами, но он знает, что это его собственное внутреннее Чистое Блаженство Атмана, которое проявляется через эти удовольствия. Таким образом, он не привязан ни к какому объекту. Также, если он кажется окруженным различными объектами, его покой не нарушается,

поскольку он полностью не привязан к своему телу и миру. У него нет желаний, алчности, чувства собственности или необоснованного эго. Он никогда не бывает обеспокоен ни наличием, ни отсутствием чувственных удовольствий. В его уме не осталось никаких желаний. Поскольку он не жаждет объектов, он не испытывает чувства собственности или привязанности к средствам, с помощью которых можно получить объекты. Когда нет желаний и чувства «мое», нет эго, которое наслаждается предметами или чувствует их. Когда все эти качества исчезли из его ума, что еще он может испытывать, кроме полного покоя и счастья?

Финальная шлока, описывающая ценность Просветления.

У него нет желаний, нет чувства, что ему что-то нужно, нет чувства «мое», нет эго. Такой человек достигает высшего умиротворения.

У нас всегда есть чувство, что предмет или личность «мое» - Др. Кака говорит, что у нас есть чувство «мое» даже относительно плохих людей или вещей.

Если кто-то хороший, то я хочу, чтобы этот человек был в моей жизни. Но если кто-то плохой, то я не хочу его в моей жизни. Таким образом, я счастлива, если Х присутствует в моей жизни и счастлива, если У не присутствует. Получается, что я привязана к ним обоим. До тех пор, пока есть такая привязанность, пока есть хорошее-плохое, можно быть уверенной, что я еще никак не достигла мудрости. Тоже самое справедливо не только относительно людей, но и вещей. Например, Мукта рассказывает, как она не любила украшения. Если я не люблю и не хочу – это тоже привязанность. Это тонкий момент, потому что у нас есть множество вещей, которые мы любим или не любим, сюда относятся и разная еда, способы ее приготовления. Это не значит, что нужно делать что-то, что мы не любим. Например, я люблю сладости и нет ничего плохого в том, что я их ем. Но если случается, что нет ничего сладкого, то я в порядке, ничего не случилось. Или я не люблю сладкое, но угостили и я съела немного и забыла.

Др. Кака говорит о трех видах эго:

1. Идентификация себя с телом
2. Идентификация себя с интеллектом
3. Идентификация себя с обстоятельствами.

Я красивая – это эго, я уродка – тоже эго. Чувство превосходства и чувство униженности – все эго. Чувство «я такая глупая, я такая тупая» такое же эго, как и чувство «я такая умная». Чувство неполноценности и превосходства – все чувство эго. Все чувства эго возникают от

идентификации себя с телом, умом или обстоятельствами (я богатая, я бедная).

Каждое слово указывает на что-то. Например книга – слово указывает на вот этот предмет. Когда я говорю «я», слово «я» указывает на вот это тело + разум. Другое дело с Просветленным: когда он думает: «я», то никак не связывает это с телом или разумом, при том, что он отлично чувствует и тело и свои мысли.

Когда Просветленный говорит «я», он имеет в виду:

- Он точно знает, что он есть Сат Чит Ананда.
- Он пользуется эго, без него невозможно жить в мире, но не связывает «я» с телом.

Эго продолжает работать, но он не связывает себя с ним. Можно сказать, что он превзошел эго.

Отказавшись от всего этого, мудрый достигает наивысшего умиротворения. Это есть главная цель в жизни. Ради этого достижения я получила человеческое рождение.

Шлока 72:

Eṣā brāhmī sthitiḥ pārtha naināṃ prāpya vimuhyati |

Sthitvāsyām antakāle’pi brahmanirvāṇa mṛcchati || 72 ||

О Партха! Это и есть состояние Brāhmī, то есть полное погружение в Брахман. Достигнув его, искатель никогда не впадает в заблуждение. Он остается в том же состоянии также в момент смерти и достигает Единства с Брахманом.

2.72. Таково божественное состояние, о Партха, достигнув его, не заблуждаются; тот, кто пребывает в этом состоянии в час смерти, обретает освобождение во Всевышнем.

Комментарий Др. Каки к шлоке 72:

Когда искатель остается естественно погруженным в Брахман, это известно как состояние Brāhmī. Jivanmukti, Sadyomukti, Sayujyamukti - это и некоторые другие названия для него. Когда тело умирает в этом состоянии, искатель известен как Videhamukta. Состояние Brāhmī является прочной, естественно ассимилированной и необратимой стадией. В этом состоянии происходит непосредственное осознание (Апарокшанубхути) «Я есть Брахман». Сама природа просветленного человека в этом состоянии — Чистое Блаженство, поэтому он не испытывает потребности отдельно стремиться к счастью. Он сам

является Чистым Существованием, поэтому в его уме нет страха смерти. Он сам является Чистым Знанием, поэтому он не заблуждается, думая: «Я невежественен». Брахман всепроникающий и не имеет никаких разделений или разделительных линий. Поэтому он не заблуждается, глядя на разнообразные явления вокруг себя. Брахман неизменен, поэтому он не заблуждается, думая, что подвержен изменениям, таким как рождение, старение и смерть. Его состояние ума остается неизменным в момент смерти; в конечном итоге он сливается с Брахманом. Это высшая квинтэссенция человеческой жизни, как описано в индийских писаниях Веданты. Единственное желание писаний и Господа Кришны состоит в том, чтобы искатель сосредоточил все свои усилия в этом направлении, чтобы достичь самореализации.

Состояние Брахмана прямо здесь и прямо сейчас доступно нам, но мы не видим его. Как будто мне оставили огромное богатство, я знаю, что я очень богата, но только теоретически. Практически я не знаю где тот банк и как получить деньги. Перебиваюсь в нищете.

Здесь Кришна указывает Арджуне: посмотри, вот ОНО! Это даже не состояние. Состояние то, что приходит и уходит: заснула-проснулась. Но ОНО не ограничено ни временем, ни пространством. ОНО проходит через все состояния, в которых я могу пребывать.

Как туда попасть? Это не путешествие во времени или пространстве. ОНО есть уже здесь и сейчас. После Просветления человек осознает, что ОНО все время было здесь и ничего не изменилось, ОНО было и есть. Но осознав однажды, нет уже возврата назад. Это путешествие от невежества к Знанию. Свет разрушает темноту. Старое состояние не вернется никогда.

Человек, достигший это состояние, никогда не заблуждается больше. Он больше никогда не увлекается мирским. Даже в момент смерти его не покинет мысль «Я есть Брахман».

Др. Кака говорит, что, осознав, что «Я Сат», все усилия для достижения Сат заканчиваются. Осознав, что Я Чит, заканчиваются все усилия для осознания Чит. Осознав, что я Ананда, заканчиваются все усилия для достижения счастья.

Достижение Сат Чит Ананда – наивысшее достижение человеческой жизни.

ॐ तत्सददवत श्रीमद्भगिद्गीतासूपवनषत्मसु ब्र॑ विद्वायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसं॑िादे साङ्ख्ययोगो नाम वद्वतीयोऽर्धयायः ॥

*Om Tatsaditi Śrimadbhagvadgitāsūpaniṣatsu
Brahmavidyāyām Yogaśāstre Śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde
Sāṅkhyayogo Nāma Dvitiyo'dhyāyaḥ ॥*

Веданта в 5 историях:

История про прачку и осла. Забыл веревки. – Адхьяропа -Апавада.

Мы есть Атман, Я свободна прямо сейчас, Я не тело и не ум, но мы все уверены, что связаны с телом, с Праабдхой, привязаны ко всему. Я болею, старею, не так долго осталось, ровесники постепенно уходят. Я связана с родственниками, хорошие и плохие отношения с ними. Веданта показывает, что все не так, что тело – это наложение на Реальность, как змея-веревка. На самом деле я прямо сейчас свободна. Сначала мы признаем, что да, есть тело и все проблемы – Адхьяропа. Затем показываем, что на самом деле Я есть Атман – Апавада. Апавада – это метод «отвязывания осла».

Сон короля Джанака – то было правда или это правда?

- Есть сейчас полевая кухня и ворона? Есть сейчас поражение и плен? – нет.

- Был там дворец и королева? - нет.

- Тогда ни то ни другое не может быть правдой.

- Что же получается? – все обман, иллюзия? Все только пустота? –

- Был ты там? Ты видел все во сне? Те пережил все испытания на своей шкуре? – да.

- Есть ты здесь? Ты видишь меня и дворец? – да.

Тогда ни сон, ни то, что ты видишь сейчас, ни то, ни это – все не правда. Ты есть Реальность.

История иллюстрирует основное учение Веданты: Мир иллюзия, Брахман Реальность и Ты есть Брахман.

Я не тот, кто живет в мире и думает, что я пробужденный. Я не тот, кому снится сон, Я есть Атман. А сон и мое пробужденное состояние одинаковые иллюзии в Сознании.

Сравнение сна и пробужденного состояния.

- Во сне все не настоящее, нельзя использовать: вода на ночном столике не напоит меня, только вода во сне.
- Все, что окружает меня: люди, вещи, все, что окружает меня, «внешний мир» - все существует на самом деле, а не воображение в моем уме, как в случае со сном.
- В пробужденном состоянии все люди видят одно и то же. Вот стул, я сижу на нем, но и другой тоже может на него сесть. Мой сон я вижу только одна.

Вивек – что же реально?

История про 10 друзей. Говорит о том, как же найти Я. Искать нужно в себе, внутри. Атман не объект, Его не найти снаружи. Все методы Веданты основаны на этом. Метод пяти оболочек: оболочка пищи, оболочка Пран, оболочка ума, интеллекта, оболочка глубокого сна – все не Я. Всегда начинаем с самого очевидного, внешнего и постепенно идем внутрь.

Кажется, почему так глупо, что они не видят своего десятого друга? – они всех нашли снаружи, логично и последнего искать там же. Мы натренированы на то, что все вокруг объекты. Огромная разница между объектом и субъектом! Далее, когда я ищу свое Я, работает только интуиция. Я есть то Сознание, где возникает и исчезает пробужденный и тот, кто спит. Разворот внутрь.

Мы не отрицаем, что болит, но болит тело, а не Я, есть проблемы, но они в голове, в уме.

История о принцессе из Каши – как все проблемы могут быть решены – жизнь после достижения Просветления.

Наши желания либо выполняются, либо ведут к огорчениям. Как решились все проблемы:

- Он женился на ней?
- Она умерла?
- Она вышла замуж за другого?

Нет никакой принцессы, отдельно от него. Все есть только он сам.

Мир – это наша принцесса из Каши. Все, что плохо, от чего я бегу и все хорошее – все только Я. Веданта не пытается решить каждую проблемы в отдельности, а пытается показать, как можно от них уйти.

История про льва - он всегда был львом. Я прямо сейчас Атман. Но нам нужно это показать. Осел никогда не был связан.

Все истории показывают нашу истинную сущность.