

Глава 14

Три Гуны природы

Guna Traya Vibhag Yoga,

В этой главе описывается влияние Сатвы, Раджаса и Тамаса на жизнь человека. Характер, поведение, мышление, речь, язык тела и взаимоотношения зависят от соотношения этих трех Гун, присутствующих в человеке.

Ни одна из Гун не может полностью отсутствовать в человеке в какой-либо момент времени. Одна из Гун может быть более доминирующей в человеке, или она может быть сделана доминирующей с помощью практики. Когда мы называем человека Сатвическим, это означает только то, что его Саттва Гуна доминирует над двумя другими Гунами, или что он может часто и твердо придерживаться Саттва Гуны. Каждый человек имеет уникальную природу или характер, которые являются результатом соотношения трех Гун в нем. Люди ведут себя по-разному из-за различных вариантов и комбинаций трех Гун, присутствующих в них. Если искатель может признать и спокойно принять этот факт, он может реагировать мягко и сдержанно на других людей и их поведение. Например, гнев является результатом его Раджогуны. Когда искатель видит разгневанного человека, он может признать, что такой человек находится под влиянием Раджогуны, и, таким образом, реагировать без гнева, общаясь с ним. С другой стороны, если искатель сам злится, он может распознать растущую Раджас Гуну в своем собственном уме и уменьшить ее влияние, приняв необходимые меры. Если искатель искренне хочет успокоить свой ум для духовного поиска, он должен неизменно практиковать эти две меры предосторожности: распознавать Раджас Гуну или Тамас Гуну в другом человеке, а также в себе самом.

Лекция 1, шлоки 1-4

Сегодня мы начнем изучение 14-й главы «Бхагавад-гиты», *Guṇatrayavibhāga* Yoga (Йога трех гун). Но, прежде чем приступить к изучению, давайте уделим несколько минут тому, чтобы определить контекст и понять, на каком этапе мы находимся в нашем общем изучении «Гиты».

Бхагавадгита состоит из 18 глав, которые часто делятся на три раздела. На самом деле есть два основных способа понять эту классификацию.

Первый метод делит главы на основе пути:

- Первые шесть глав сосредоточены на **Карме** (действии).
- Средние шесть глав сосредоточены на **Упасане** (преданности/поклонении).
- Последние шесть глав сосредоточены на **Гняне** (знании).

Второй способ классификации основывается на великом ведическом изречении, **Махавакья**, «Тат Твам Аси» — «Ты есть То».

- Первые шесть глав называются *Tvaṁ-pada-vācaka* (связанные с «Ты»).
- Средние шесть глав — *Tat-pada-vācaka* (связанные с «То»).
- Последние шесть глав — *Asi-pada-vācaka* (связанные с «Я»).

Анализ Махавакьи глубокая тема сама по себе, но коротко, это наставление Господа каждой индивидуальной душе (Дживатма): «Ты не просто это ограниченное индивидуальное существо; ты — ТО». То есть ты — Брахман. По своей сущности ты — Брахман.

- В этой структуре первые шесть глав (относящиеся к «Ты») в основном описывают истинную природу **Дживатма** — индивидуального Я — и обязанности, которые он должно выполнять.
- Шесть средних глав (относящиеся к «То») описывают природу Бога (**Ишвары**), или «То», и методы поклонения Ему.
- Последние шесть глав (относящиеся к «Есть») раскрывают единство — *aikya* — между «Ты» (Твам) и «То» (Тат).

Индивидуальная душа, по сути, является Высшим Я (**Параматма**); ее фундаментальная природа — **Брахмататтва**. Однако большинство из нас не осознает этой истины. Мы не понимаем, что тело не является нашим истинным Я. Мы не знаем, что наша настоящая сущность — это безграничный, бесконечный Принцип Брахман. Вместо этого мы ошибочно отождествляем себя с ограниченным, конечным телом, полагая, что оно и есть мы сами. Господь дал нам шесть заключительных глав, чтобы устранить это заблуждение, иллюзию и объяснить, как мы можем осознать Единство. Мы уже изучили это в 13-й главе, «Кшетра-Кшетраджня Вибхага Йога». Сегодня мы начинаем 14-ю главу, «Гуна тарая вибхага Йога».

Прежде чем приступить к 14-й главе, давайте кратко вспомним 13-ю главу. 21-я шлока 13-й главы (13.21) является, по сути, основой для 14-й главы.

Там Господь говорит:

puruṣaḥ prakṛtistho hi bhuṅkte prakṛtijāṅguṇān ।

kāraṇaṁ guṇasaṅgo'sya sadasadyonijanmasu ॥ (bha. gī. 13.21)

Пуруша, погруженный в Пракрити, испытывает три гуны, рожденные Пракрити. Привязанность к гунам является причиной его перерождения в более высоких и низших телах.

В 13 главе речь шла о Вивека — различии между Пурушей (Я, Сознание) и Пракрити (Природа, материя). Пуруша — это одушевленное начало, а Пракрити — неодушевленное. Однако Пуруша (здесь имеется в виду Дживатма) утверждает в Пракрити и отождествляется с ней. При этом он испытывает Гуны (качества), рожденные Пракрити. В шлоке говорится, что привязанность (**sanga**) и связь с Гунами — является причиной (**kāraṇaṁ**) его рождения в утробе добра (сат) и зла (асат).

Священные писания Бхагавад-гита, Веданта, индуистская дхарма — все признают концепцию реинкарнации. Эта жизнь, в которой мы находимся сегодня, не является нашей первой, и не является нашей последней. Так же, как человек сбрасывает старую одежду, чтобы надеть новую, Дживатма меняет тела от одной жизни к другой, испытывая разные обстоятельства и встречая разных людей. Мы склонны строить свою жизнь, полагая, что наши нынешние окружающие обстоятельства являются единственной реальностью. Но здесь Господь говорит, что мы получили это рождение из-за привязанности к Гунам, которую мы вырабатывали не только в одной, но и в бесчисленных предыдущих жизнях.

В 14-й главе, Гуна-тарая-вибхага Йога, все это будет подробно рассмотрено.

- Что такое эти гуны?
- Как возникает привязанность к ним?
- Как Дживатма формирует с ними связь?
- Какова природа рабства, созданного этой привязанностью?
- И, самое главное, как мы можем достичь освобождения от рабства?

Мы будем изучать, как Пуруша (Дживатма) различными способами создал ложные отношения с Пракрити (телом и всей видимой вселенной) и как, в соответствии с этими отношениями, он становится запутанным и связанным.

В «Махабхарате» есть история, в которой Арджуна однажды спрашивает Господа Кришну: «Как Дурьйодхана может быть таким подлым, таким жестоким, таким высокомерным, таким грешным?» В этом разговоре упоминается момент, когда сам Дурьйодхана дал Господу Кришне очень честное признание. Дурьйодхана сказал:

Jānāmi dharmaṁ,
Jānāmi adharmaṁ na ca me nivṛttiḥ (gargasamhitā aśvamedha. 50.36)

Он сказал: «Я знаю, что такое дхарма (праведность). Я понимаю мораль, я знаю, что такое добро. Но **na ca me pravṛttiḥ** — у меня нет склонности следовать ей».

Это то, что называется откровенным признанием. По крайней мере, Дурьйодхана был честен. Он продолжил: «Jānāmi adharmaṁ — я знаю, что такое Адхарма (неправедность). Я знаю, что такое аморальное, жестокое и неправильное поведение. Я все это очень хорошо знаю. Но **na ca me nivṛttiḥ** — я не могу воздержаться от этого. Я не могу себя остановить».

Видите ли, это вопрос, который часто возникает в повседневной жизни. Мы общаемся с людьми в домах, в семьях и в обществе. И часто, глядя на кого-то, мы думаем: «Как они могут быть такими? Этот человек остается таким же уже 20 лет, как и сегодня. Почему он никогда не меняется?» Этот вопрос возникает у нас. Но мы не осознаем, что тот же самый вопрос возникает в их головах по поводу нас! «Как она может быть такой? Прошло 20 лет, а она ничуть не изменилась!» В наших отношениях с другими мы склонны постоянно анализировать их: «Почему они ведут себя так? Почему у них такой характер?» Но мы никогда не обращаем этот анализ на себя.

Наибольшая польза главы **Guṇatrayavibhāga Yoga** проявляется на двух уровнях.

Первый уровень заключается в том, что она позволяет анализировать других в новом свете. Мы начнем видеть, какая из трех Гун оказывает на них наибольшее влияние. Если мы сможем понять с духовной точки зрения «состав», данный человеку Богом, то вопрос «Почему они ведут себя так?» просто не возникнет. А когда этот вопрос исчезнет, исчезнет и раздражение, которое мы испытываем по отношению к этому человеку. Чувство

дискомфорта, беспокойство, которое мы испытываем — «Почему они такие?» — все уменьшится. Почему? Потому что мы очень ясно поймем, что человек просто действует под влиянием своих Гун. Это первое преимущество.

Второе преимущество заключается в том, что мы наконец можем начать самоанализ и спросить: «Почему я такой?» Когда мы изучаем духовные писания, когда мы изучаем «Бхагавад-гиту», самый первый анализ, самое первое изменение должно произойти внутри нас самих. Мы должны спросить: почему я такой? Каковы мои недостатки? Какая Гуна действует во мне? Какая гуна доминирует? Как я могу привести эти Гуны в равновесие? Как я могу увеличить Саттву? Как я могу уменьшить Раджас и Тамас? Глава все это объясняет.

Итак, цель состоит в том, чтобы увеличить Саттву в себе и уменьшить Раджас и Тамас в себе. Это знание не предназначено для анализа других — чтобы указывать пальцем и говорить: «Смотрите! Какой раджасический человек. Ему действительно нужно уменьшить свой Раджас». Оно не для них. Цель состоит просто в том, чтобы понять другого человека. Как только мы обречем ясное понимание, они больше не будут нас беспокоить. И, поработав над изменением своей собственной природы, мы больше не будем беспокоиться о себе. Правда в том, что мы часто беспокоимся о других и беспокоимся о себе. В результате мы проводим всю свою жизнь в беспокойстве. Изучение Гиты предназначено для устранения этого страдания.

Итак, после такого введения перейдем к первой шлоке 14-й главы, которая является очень важной. Господь говорит:

Шлока 1:

Parām bhūyaḥ pravakṣyāmi jñānānām jñānamuttamam ।

Yajñātvā munayaḥ sarve parām siddhimito gatāḥ ॥ (bha. gī. 14.1)

(Шрибхагаван сказал) Я снова передам тебе это Высшее Знание, лучшее из всех видов знания. Великие мудрецы, которые познали его и размышляли о нем, освободились от мирской жизни и достигли высшей цели Мокши.

Благословенный Господь сказал:

14.1. Я снова возведу тебе наивысшее из знаний, познав которое все мудрецы достигали высочайшего совершенства.

Комментарий Др. Каки к шлокам 1-4:

Мы уже говорили, что главы 13-17 «Гиты» призваны помочь соединению Дживы и Брахмана, то есть осознанию Аси в Тат-Твам-Аси. Три гуны препятствуют пути Само-Реализации. На начальном этапе духовного поиска искатель должен с помощью Саттвы Гуны свести к минимуму влияние Раджас и Тамас Гун в себе. Позже он должен также избавиться от влияния Саттвы Гуны и достичь Само-Реализации.

Господь Кришна наставляет Арджуну превзойти три гуны (2.45). Обычные люди, которые не превзошли три гуны, живут под влиянием какой-либо из них. Искатель, наблюдая за человеком, который ведет себя странно, неправильно, зло или коварно, часто может задаваться вопросом: «Как он может так себя вести?» После подробного изучения 14-й главы искатель может подумать: «Как он может вести себя иначе?» Другими словами, искатель учится видеть, что каждый человек обязательно ведет себя в соответствии с доминирующей в нем Гуной в данный момент времени. Это отличный мыслительный процесс, который может помочь искателю смягчить свои реакции и сохранить спокойствие ума. Мудрые люди, освобожденные этим великим знанием, не рождаются заново и не испытывают страха перед смертью. Тело, состоящее из 36 основных элементов и 3 гун, растворяется в пракрити, но истинное Я, Атман, продолжает существовать вечно как Сат. Тот, кто знает эту Истину, не боится смерти и не испытывает страха перед ней.

Семена всех одушевленных и неодушевленных объектов находятся в состоянии покоя в Принципе, называемом Махат, до создания вселенной. Во время сотворения все существа создаются из своих семян по воле (Санкальпа) одного только Ишвары. В каждом живом существе происходит слияние одушевленного Дживы и неодушевленного тела. В повседневной жизни одушевленность Атмана ошибочно приписывается телу, а неодушевленность тела приписывается Атману. Поэтому человек может ошибочно чувствовать: «Я родился, и я умру».

Bhūyaḥ означает «снова, еще один раз».

Pravakṣyāmi означает «Я возвещу».

Param означает «высший». Это «высшее знание». Господь говорит: «Арджуна, я еще раз открою тебе это высшее знание, которое является *uttamam* — наилучшим из всех знаний».

Yat jñātvā — «зная, которое»,

munayaḥ sarve — «все мудрецы»,

parām siddhimito gatāḥ — «достигли высшего совершенства».

Итак, Господь восхваляет это знание, возвеличивает его. Как мы видели, первые шесть глав были посвящены Карме (действию), шесть средних — Упасане (преданности), а последние шесть глав в основном посвящены Гняна (знанию). Теперь, когда Господь говорит «еще раз» (*bhūyaḥ*), Он подразумевает: «Я уже говорил тебе об этом». И Он действительно говорил — описание Самореализации уже было дано в главах 2, 7, 9 и 13. Но в «Гите» много повторений. Господь повторяет одну и ту же мысль снова и снова, потому что мы, люди, не понимаем ее с первого раза.

На самом деле, всю философию, которую Господь хотел донести, Он изложил во второй главе. Если бы любой искатель тщательно изучил вторую главу, можно было бы утверждать, что нет необходимости читать остальные. Но все же Господу пришлось говорить остальные шестнадцать глав. Почему? Потому что Господь знает нашу природу. Говорят, что человеческий интеллект *skhalanshīl* — склонен к промахам. Это означает, что какого бы уровня он ни достиг, он склонен скатываться обратно вниз. Если мы не тренируем интеллект должным образом, он колеблется. Поэтому, чтобы справиться с нестабильной природой человеческого ума, Господь говорит, что знание, которое Он уже преподавал, «Я теперь расскажу тебе снова» (*Param bhūyaḥ pravakṣyāmi*).

Слово «знание» (*jñāna*) является своеобразным. Знание, которым Господь собирается поделиться, является «высшим знанием». В мире существует бесчисленное количество областей знания. В «Дасбодх» Самартх Рамдас Свами написал целую главу под названием «Это не знание». Он объясняет, что все, чему мы учимся в мире, «это не знание». «Парамартха Шаstra» проводит четкое различие между «знанием» и «информацией». С этой точки зрения, все предметы, которым мы учимся в мирском смысле — физика, химия и все другие области — являются лишь «информацией».

В чем разница между информацией и знанием? Информация, которую мы собираем в мире, «знание», которое мы пытаемся приобрести в различных областях, всегда зависит от чего-то еще. От чего же оно зависит? Оно зависит от знающего (человека, который его приобретает). Оно зависит от объекта, который изучается. Оно зависит от учителя, который его преподает. Оно зависит от средства, с помощью которого мы пытаемся учиться. Таким образом, мирское знание зависит от компонентов:

- знающего (jñātā),
- познаваемого (jñeya),
- акта познания и
- инструментов познания (таких как наши чувства).

Но Самопознание, высшее Знание, о котором говорит Господь, не зависит ни от чего. Оно чисто. Оно неподдельно. Это первый момент, и именно поэтому оно является Высшим. В Высшем Знании нет двойственности, нет разделения, нет отдельных компонентов. В мирском знании, если я получаю «знание об этом телефоне», то даже после того, как я его узнаю, телефон остается отдельным, я остаюсь отдельной, и средства, с помощью которых я получила знание, также остаются отдельными. Если другой человек получает знание о том же телефоне, он поймет его по-другому. Телефон один, но мое понимание уникально, и его понимание уникально.

Поэтому мирское знание — которое на самом деле является лишь модификацией ума (vṛtti-jñāna) — всегда раздроблено. Даже после того, как происходит «познание», познающий и познаваемое остаются разными. Но в Самопознании, когда я осознаю, что «я есть Атман», индивидуум (Дживатма), который осознает это, больше не отделен от объекта своего познания (Я). Триада познающего, познаваемого и познания растворяется. Они становятся единым целым. Наступает полное Единство. Именно поэтому оно называется чистым знанием. Познающий больше не остается отдельной сущностью. С духовной точки зрения, именно поэтому Самопознание называется Высшим Знанием.

Подумайте об этом. Мы вкладываем 40-45 лет, такой долгий период нашей жизни, пытаюсь приобрести какую-то форму мирского знания. Существует бесчисленное количество областей, бесконечные потоки информации, и мы просто продолжаем гоняться за ними. В наши дни, через газеты, WhatsApp, социальные сети и всевозможные каналы YouTube, мы постоянно пытаемся получить больше информации. Среди всех этих мирских областей, потока данных, Господь делает глубокое заявление: Самопознание (Ātma-jñāna), которое Он собирается раскрыть, «является высшим, лучшим из всех».

Что же представляют собой другие формы мирского знания?

Во-первых, это Прамана -Джняна — знание, полученное с помощью определенных средств познания. Это может звучать сложно, но на самом деле не так. Мы уже обсуждали девять Прамана (средств познания), таких как

1. прямое восприятие (пратьякша),
2. умозаключение (анумана),
3. сравнение (упамана),
4. следствие (артхапатти),
5. отсутствие (анупалабдхи),
6. авторитет священных писаний (шабда),
7. возможность (Śakya),
8. слухи (aitihya) и
9. жесты (ceṣṭā) —

знание, которое приходит к нам напрямую через наши чувства и логические способности. Оно зависит от наших чувств.

Второе — smṛti-jñāna — память. Что произошло в прошлом? Люди, события, члены моей семьи, лекарства, которые мне нужно принимать, вещи, которые я прочитала или услышала — все, что я помню, попадает в эту категорию.

Затем есть tarka-jñāna — знание логики и умозаключений. Например, я вижу здесь красивое зеленое растение. Растение зеленое, поэтому я делаю вывод, что кто-то должно быть его поливает. Это логическое знание.

Есть также bhrama-jñāna — иллюзорное знание или заблуждение. Это похоже на видение миража в пустыне или даже на сны, которые мы видим ночью. Сон тоже форма иллюзорного знания. Или, если вы поместите палку в стакан с водой, она кажется изогнутой. На самом деле палка не изогнута, но выглядит так. Это иллюзорное, кажущееся знание.

Еще один тип — dhārāvāhi-jñāna — непрерывное, потоковое знание. Например, если я долго смотрю на небо, я получаю непрерывное, беспрерывное знание о небе. Это один из способов познания.

Есть antaḥkaraṇa-kā-jñāna — внутреннее знание нашего собственного ума. Счастье, печаль, мысли и эмоции, которые я чувствую внутри. Ревность, гнев. Мы не можем показать их никому, не можем их доказать, но мы знаем внутри себя, что испытываем гнев, ревность или страх.

И, конечно, есть математические знания ($2+2 = 4$), базовые знания, которые мы изучаем, а затем переходим к математике очень высокого уровня. В мире есть так много областей — 14 отраслей знаний, 64 искусства.

Есть āṛṣajñāna, знания мудрецов, такие как астрология. Есть память, иллюзия, логика, сенсорное восприятие, внутренние чувства, этика, ритуалы, практические знания, профессиональные знания — инженерия, электроника, информатика, гражданское строительство...

Существует бесчисленное количество областей и бесконечное количество информации. Если бы я сидела с книгой в руках 24 часа в сутки в течение всей своей жизни, я не смогла бы получить полные знания даже в одной из этих областей, не говоря уже обо всех. Для этого есть прекрасное слово на языке маратхи: «жажда знаний». «Я должен знать это, я должен знать то, я должен понимать это...» Пока мы действуем в сфере мирских знаний, эта жажда никогда не закончится. Мы никогда не получим того чувства полноты, того ощущения «я насыщен, мне не нужно знать ничего больше». Мирские знания никогда не дадут нам этого. Конечно, абсолютно необходимы мирские знания, чтобы функционировать. Но каждая частица этих знаний, каждый кусочек информации имеет ограниченную ценность. До определенной степени эта информация может помочь заработать на жизнь, дать деньги, славу, успех и престиж. Она обеспечивает жильем, едой, лекарствами, путешествиями. Нам нужны мирские знания в ограниченной степени. Но они никогда не принесут удовлетворения. Они не дадут мира, полноты, удовлетворения или бесстрашия. Эти качества — мир, полнота, бесстрашие — могут исходить только из Ātma-jñāna, Самопознания, понимания «Кто я?». Осознания своей истинной природы. Только после Самопознания я почувствую чувство полноты, мира и глубокого удовлетворения.

«Поэтому», говорит Господь, «Я еще раз возведу тебе это высшее Знание». *Yat jñātvā* — «зная, что...» «Знать» Самопознание не похоже на «знание» мирского предмета. «Знать» Самопознание, приобрести Его, означает опыт Его, иметь непосредственное осознание: «Я есть Атман». ...

munayaḥ sarve — «все муни...» - Муни — это тот, кто занимается Манана, или глубоким размышлением. Муни — размышляющий, созерцательный человек. Мы часто представляем себе «мудреца» как человека в шафрановых одеждах с длинной бородой, который ушел жить в Гималаи или в лес. Мы думаем: «Ну, я не пойду в лес. Я не пойду в Гималаи. Так что все это, должно

быть, только для тех аскетов, а не для меня». Но Самопознание не только для них. Муни — это любой, кто может выполнять Манана — глубокое созерцание — прямо там, где он находится: в доме, в котором я живу, в обстоятельствах, в которых я нахожусь, среди людей, с которыми я общаюсь.

Манана означает анализировать, обдумывать все «за» и «против». Мы обсудили три шага:

1. Шравана (слушание),
2. Манана (размышление) и
3. Ниддхидьясана (медитация).

Шравана не просто слушать ушами, а слушать до тех пор, пока вы не обретете твердую убежденность в учении. После этого наступает Манана. Это означает размышление над истиной, которую я хочу осознать: что способствует этому? Что является препятствием? Какие у меня есть сомнения по поводу этого? Обдумывать все это и есть Манана. Если я могу вести подобные размышления, живя сегодня в своем собственном доме, то и я могу стать Муни. И философия будет для меня столь же полезна, как и для любого мудреца. Господь Кришна не преподавал Бхагавад-гиту Арджуне на вершине Гималаев, на берегу реки или у моря. Он говорил ее посреди поля битвы. Мы должны использовать Высшее Знание прямо посреди поля битвы нашей собственной жизни. Мы должны применять эту философию, активно занимаясь своей работой.

...parām siddhimito gatāḥ — «все они достигли высшего совершенства».

В тот момент, когда мы слышим слово «Сиддхи» (совершенство или достижение), ум сразу же представляет себе чудеса. Мы думаем о мудреце или святом человеке, великом сиддхе. И что это для нас значит? Что они могут ходить по воде или стоять невредимыми посреди огня. Мы смотрим видео на YouTube, возможно, о ком-то, кто благодаря экстремальной практике хатха-йоги сумел втиснуть свое большое тело в крошечную бутылку. Видя такие явления, мы восклицаем: «Какой великий, благородный сиддх! Какой могущественный йог!» Однако всю эту концепцию «сиддхи», которой мы придерживаемся, мы должны немедленно стереть из сознания. Это не высшая сиддхи, высшее совершенство. Это незначительные достижения или побочные продукты, которые избранные немногие могут получить после практики строгих дисциплин, таких как хатха-йога или аштанга-йога. Но эти пути не предназначены для мирских людей, они не предназначены для нас. И даже если после всех огромных усилий мы и обрели бы какую-то незначительную сверхъестественную силу, она не имела бы никакой окончательной ценности в нашей жизни. Окончательная, наивысшая сиддхи есть только одна: осознание Брахма Сатъям Джаган

Митхья, Дживо Брахмаива Напара — только Брахман реален, мир иллюзорен, а индивидуальное «я» (джива) — не что иное, как Брахман. Прямой, непосредственный опыт (анубхава) истины «Я не это тело; я — Брахман» является высшим и окончательным совершенством. Как говорится в писаниях: «Познав это, все мудрецы достигли высшего совершенства». После достижения этого высшего сиддхи в жизни не остается места для печали.

Господь далее восхваляет Самопознание в «Бхагавад-гите» (14.2):

Шлока 2:

idaṁ jñānamupāśritya mama sādharmaṁāgatāḥ

sarge'pi nopajāyante pralaye na vyathanti ca || (bha.gī. 14.2)

Познав это Самопознание и достигнув Единства со Мной, они не перерождаются во время сотворения вселенной и не страдают во время ее разрушения

14.2. Посвятив себя этому знанию и став подобным Мне, они не возрождаются во время сотворения и не исчезают во время уничтожения мира.

Давайте разберем шлоку:

idaṁ jñānamupāśritya - Приняв убежище в этом Знании...: означает мудрецов и искателей, которые не просто изучают это Знание, но полностью усваивают его и переживают как свою реальность.

...mama sādharmaṁāgatāḥ - они достигают Моей самой природы. Какова фундаментальная природа Господа? В своей сущности Он является Ниргуна (без атрибутов) и Ниракара (без формы). Он является Сат-Чит-Ананда (Существование-Сознание-Блаженство). Искатель достигает той же бесформенной, Абсолютной Природы. И в чем заключается величайшая польза этого?

sarge'pi nopajāyante - Они не рождаются во время творения...

„Sarga“ означает время космического творения. Такой человек не рождается заново.

Pralaye na vyathanti ca - и они не страдают во время распада. „Pralaya“ (растворение) здесь относится не к концу вселенной, а к растворению индивидуума — его собственной смерти. Они не испытывают страданий (**na vyathanti**), когда умирают. Это самое большое преимущество Знания.

Зачем мы прилагаем все интеллектуальные усилия? Зачем мы занимаемся глубоким изучением? Чтобы достичь именно этого состояния. Согласно Гите, это самое высшее состояние, которое можно испытать.

Проще говоря, такой человек освобождается от цикла рождений и смертей (Самсара). Он достигает окончательного освобождения (Мукти). Мы уже обсуждали бесконечный цикл, в котором нам на короткое время дается это тело. Если мы не достигаем освобождения, находясь в нем, то наступает смерть, за которой следует другое рождение, а за ним — еще одна смерть. Этот цикл просто продолжается. Когда он начался? Он Анаади — без начала. Никто не знает. Во всем бесконечном космическом цикле только в человеческом рождении у нас есть уникальная возможность стремиться к Самопознанию и достичь его. Почему после осознания Себя человек больше не страдает от смерти? В 13-й главе мы видели качества мудрого человека: **janma-mrityu-jara-vyadhi-duhkha-dosha-anudarshanam**

(понимание неизбежных недостатков и страданий, присущих рождению, смерти, старости и болезни).

Мудрый человек ясно видит печаль и недостатки, присущие всем этим состояниям, но он больше не отождествляет себя с ними и не испытывает страданий.

Каждый человек в глубине души испытывает глубокий страх перед смертью. Мы можем притворяться храбрыми и говорить другим: «Я совсем не боюсь смерти», но в глубине души мы испытываем ужас. Забудьте о смерти — даже незначительной болезни достаточно, чтобы вызвать панику: «Что со мной будет?» Мы испытываем страх перед телом, которое обречено на разложение и гибель. Итак, в наших умах всегда присутствует огромный страх смерти. Он может принимать разные формы, но он определенно есть. Однако человек, достигший самореализации (Атма Джняни), не мучается страхом. Почему? Во-первых, потому что он знает, что рождение и смерть не являются реальными. Они видимость, иллюзия (майя). Они всего лишь проекция, мираж. Мудрый человек знает это.

Рассмотрим следующий пример: представьте, что во сне я забеременела. Во сне я родила сына. Я вырастила его, и ему исполнилось двадцать лет. Затем, все еще во сне, он умер. Во время сна я испытала огромную радость от его рождения. И во время сна я была подавлена горем от его смерти. Что же происходит, когда я просыпаюсь от сна? Самое важное, что я осознаю, — это то, что мой сын никогда не рождался и никогда не умирал. Счастье, которое я

испытала при его рождении, не было реальным. Горе, которое я испытала при его смерти, тоже не было реальным. Рождение, смерть и все счастье и горе, которые мы с ними связываем, ничто из этого не является реальным. Все лишь Майя, кажимость. Человек, осознавший свое Я, знает это. **Это первый момент.**

Второй момент заключается в том, что осознание того, что «Майя», является одним из уровней понимания. На более продвинутой стадии Самопознания священные писания учат чему-то, что называется **Аджатавада** — «учение о не-возникновении» или «не-создании». Аджатавада означает, что сами понятия «рождение» и «смерть» просто не применимы. Если мы сначала принимаем, что рождение и смерть существуют, то можно сказать: «О, они всего лишь иллюзия».

Мандукья Упанишада (4.71) утверждает высшую истину:

na kashchijate jīvaṁ saMbhavo'sya na vidyate.

Ни один индивид не может родиться. Никто никогда не рождался.

Все это творение, которое мы видим, мир, который появляется перед нами день за днем... он никогда не был сотворен. Он никогда не рождался. Это высшее состояние самопознания. Аджатавада — это окончательный, непосредственный опыт.

Человек, достигший Самореализации, знает с абсолютной, непоколебимой и непосредственной уверенностью: «Я, истинное Я (Атман), никогда не рождался. Поэтому мне невозможно умереть». Кто рождается? Рождается Джива (индивидуальное, ограниченное «я»). Кто умирает? Умирает Джива. Все дело рождения и смерти относится к Дживе. Оно не применимо ко мне. Атман (истинное Я) не рождается и не умирает. «Я есть тот Атман, который не рождается и не умирает». Это их твердое, непоколебимое убеждение и опыт. Именно поэтому в писаниях говорится: «...они не страдают во время распада». Это невероятно важный момент. Если бы в нашей жизни не было мудрости из Гиты и Веданты, просто посмотрите на мир вокруг нас. Посмотрите, как живут люди. Посмотрите, как поздно в жизни они осознают, что «смерть неизбежна», и затем... просто посмотрите, в какое жалкое, беспомощное и несчастное состояние они попадают.

Давайте обратимся к истории. Около 300 года до нашей эры в Греции родился Александр Македонский. Он был царем Македонского царства. В возрасте всего 20 лет Александр стал царем. Он был невероятно храбрым и бесстрашным и завоевал многие соседние земли, захватывая одно царство за другим. Говорят, что из всех земель, известных грекам в то время, Александр

завоевал более 50%. Он накопил огромное богатство, территории и военную мощь. Но этот великий и могущественный Александр в конце концов заболел. Когда приближалась его смерть, он лежал на смертном одре и позвал к себе своих министров. Он хотел высказать свои три последних желания. «Во-первых, — сказал он, — после моей смерти я хочу, чтобы только мои врачи перенесли мое тело из этого дворца на место кремации». Его второе желание было таким: «Весь путь от моего дворца до места кремации должен быть полностью устлан всеми богатствами, которые я приобрел. Рассыпьте золото, деньги, бриллианты, жемчуг и все драгоценности по всему пути». Третье желание, сказал он, было таким: «Гроб, в котором вы несете меня, должен быть открытым, а мои две руки должны свисать свободно и свободно снаружи». Желание короля было приказом и должно было быть выполнено. Его министры, согласившись с его просьбами, спросили его: «Почему у вас такие желания? Какова ваша цель?» Александр ответил: «Эти три желания — три самых важных урока. Уроки жизни, которые я усвоил только сейчас, на смертном одре». «Во-первых, когда мои врачи будут нести мое тело, я хочу показать всем людям, что ни один врач в этом мире не может полностью вылечить человека. Когда наступает смерть, каждый врач бессилен и ничего не может сделать». «Второй урок, который я усвоил, заключается в том, что я потратил всю свою жизнь на накопление огромного богатства. Теперь я понимаю, что все это богатство — не более чем прах. Оно равно грязи. После моей смерти ни одна золотая монета не пойдет со мной. Она бесполезна, потому что не может предотвратить мою смерть и не может пойти со мной после моей смерти». «Третье, — сказал он, — касается моих рук, свисающих с гроба. Увидев мои открытые руки, я хочу, чтобы люди поняли, что я пришел в этот мир с пустыми руками и уйду из него с пустыми руками». Это может показаться нам немного удручающими — «истина жизни», которую Александр осознал только на смертном одре. Но все такие уроки — это именно то, чему философия Веданты, Гита, учит нас с самого начала. Она учит, что видимый мир, в котором мы живем и ведем свою жизнь, по своей природе является Майик — иллюзия, видимость. Ничто в нем не является постоянным. Это центральная философия Бхагавадгиты. То, что является постоянным — Атма-Таттва (Я), Брахма-Таттва (Абсолютная Реальность) — это моя истинная природа. Это то, кто я есть. А то, что не является постоянным... это не Я, и это не Мое.

Бхагавад Гита учит нас всему этому. Но она учит нас с добавлением одного важнейшего элемента: «То, что вечно, то и есть Я». Это то, чего Александр так и не понял. На смертном одре он осознал только непостоянство. Он понял

природу бренной жизни. Но он никогда не имел непосредственного опыта *непреходящего* «элемента», который лежит за пределами этой бренной жизни — элемента, который является нашей истинной природой, настоящим «Я».

Именно к этому опыту ведет нас Гита. Когда она говорит *они не страдают во время распада*, это означает, что чувство полной беспомощности, которое мы ассоциируем со смертью, совершенно ненужно. Почему? Потому что сама смерть не является реальной. Тело, которое умирает, не является реальным. Событие, которое мы называем «рождением», не является реальным. Событие, которое мы называем «смертью», не является реальным. Это всего лишь видимость, иллюзия. Поэтому нет никаких причин мучиться из-за них. Человек, достигший Самопознания, никогда не испытывает страданий.

Господь продолжает в следующих шлоках (которые лучше всего понимать вместе). Сначала в 14.3:

Шлока 3:

mama yonirmahadbrahma tasmin garbhaṁ dadhāmyaham |
saṁbhavaḥ sarvabhūtānāṁ tato bhavati bhārata || (bha.gī. 14.3)

О Арджуна! Моя фундаментальная природа (Мула Пракрити) – в форме Махата – является лоном всех существ.

14.3. Мое лоно – изначальная материя, в нее Я вкладываю семя, так возникают все существа, о Бхарата.

Шлока 4:

sarvayoniṣu kaunteya mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ |
tāsāṁ brahma mahadyonirahaṁ bījapradāḥ pitā || (bha.gī. 14.4)

Я помещаю зародыши всех живых существ в эту утробу. После этого происходит рождение всех существ. Многие существа, имеющие разные формы, рождаются в различных утробах. Моя Пракрити является Матерью всех утроб, а Я – Отцом, который сажает семена в эти утробы. Самопознание – это высшее из всех видов знания (10.32). Оно предназначено для постоянного благополучия человеческой жизни, которое не зависит от мирского успеха или неудачи, процветания или бедности. Искатель, который осознает «Я есть Атман» и постоянно пребывает в этом, достигает высшей цели и наслаждается постоянным благополучием и

жизнью, полной благословений. Простые дискуссии и механическое чтение ведантических писаний не приводят искателя к этой высшей цели.

14.4. Для всех видов жизни, появляющихся из различных лон, изначальная материя является лоном, а Я – Отец, дающий семя.

Рассмотрим шлоку.

Во-первых, термин «**Mahat Brahma**» здесь означает Пракрити (первозданная природа) или Майя (творческая иллюзия). Слово «**Brahma**» может быть немного запутанным в данном контексте. Господь не говорит о Nirguna, Nirakara Brahman (бесформенном, не имеющем атрибутов Абсолюте). В этом контексте «Махат Брахма» является просто синонимом Пракрити.

Господь говорит: «Пракрити (природа) — это Мое лоно (**yonī**). В это лоно Я помещаю семя (**garbham dadhamy aham**). И после того, как Я помещаю семя, «из него... рождаются все существа». Затем Он поясняет это в следующей шлоке:

«О Каунтейя (Арджуна), во всех утробах этого видимого творения...» - Это относится ко всем существам и существам, ко всем 8,4 миллионам видов... «Какие бы формы (**murtayah**) ни рождались, Пракрити является их великой утробой (их матерью), а Я — **bija-pradah pita** — Отец, дающий семя».

Итак, Господь использует здесь мощную метафору. Подумайте: чтобы родилось растение, нужна почва. Но одной почвы недостаточно, чтобы создать растение. Нужен сознательный субъект, который поместит семя в эту почву. Только тогда появится растение. Нужна почва (утроба), семя и тот, кто сажает семя. Это концепция, с которой мы все знакомы — мать, отец и семя. Господь применяет эту же метафору ко всему космосу. Мы уже обсуждали цикл творения. Вселенная создается и существует миллиарды лет, а затем подвергается распаду (Пралая). После распада существа не уничтожаются; они возвращаются в состояние семени (**bijavastha**). Они остаются в спящем состоянии в течение эонов.

Затем, когда наступает время нового творения, те же самые существа вновь формируются из того же состояния семени. Они проживают свою жизнь и снова растворяются в состоянии семени. Этот цикл творения (**nirmiti**), поддержания (**shtiti**) и распада (**pralaya**) вращается по кругу с незапамятных времен.

Господь сказал, что эта Пракрити (Природа), которую он называет Махат Брахма, является йони, местом рождения всего. Пракрити — это равновесие Гун (качеств), это Майя. Он говорит: «Пракрити — это лоно, а я — Отец, дающий семя». Когда Господь называет Пракрити «утробой», Он в первую очередь имеет в виду, что она является материальной причиной (Упадана Карана) всего творения. Мы уже много раз обсуждали эти два понятия — материальная причина и инструментальная причина (Нимитта Карана).

Давайте подведем итоги:

Для создания любого объекта или «эффекта» необходимы две причины.

- Материальная причина (Upadana Karana) - «материал», который используется для создания объекта, и, что особенно важно, это то, что остается в объекте после его создания.
- Инструментальная причина (Nimitta Karana) — агент или инструмент, который играет свою роль во время создания, но не остается частью конечного продукта.

Классическим примером является горшок и гончар.

Глина — материальная причина горшка. Мы используем глину для изготовления горшка, и после того, как горшок изготовлен, глина по-прежнему остается в виде горшка.

Гончар является инструментальной причиной. Гончарный круг также является инструментальной причиной. Во время создания есть гончар, глина и круг. Но как только горшок готов, остается только глина. Гончар или круг не нужны, чтобы быть горшком. Они отделены от конечного продукта.

Итак, когда Господь говорит: «Мое лоно — это Махат Брахма (Пракрити)», Он заявляет, что Пракрити является материальной причиной всего космоса. Он использовал Пракрити, чтобы создать все, и после сотворения Пракрити остается, пронизывая всю вселенную, движущуюся и неподвижную.

Как она пронизывает? В качестве пяти великих элементов (панча-махабхутас) и трех Гун. Каждый объект, который мы видим, включая это самое тело, состоит из этих элементов. Он был сформирован из Пракрити и остается наполненным Пракрити. ...Поэтому Пракрити является материальной причиной. А сознательный Творец, тот, кто создал его, — это Ишвара (Бог), инструментальная причина. Ишвара — тот, кто держал все творение в его спящем, семенном состоянии. Когда пришло время творения, Он был тем, кто решил: «Это конкретное семя получит тело «Прамод» (имеется в виду человек по имени Прамод). Другое семя получит тело человека». Он — тот, кто определяет, какое семя получит какое тело, и все условия, которые с этим связаны. В момент сотворения, согласно плану

Ишвары, каждое семя получает свое тело на определенный, отведенный срок. Таким образом, тело, которое мы получили, также является частью Божественного плана, данного нам на очень ограниченный срок. Мы не находимся здесь постоянно. Нам было дано тело на ограниченный срок. Мы должны использовать его, чтобы достичь Создателя, чтобы осознать наше истинное Я (svarupa). Это и есть основная цель человеческого рождения. Вся остальная информация, которую мы пытаемся получить в человеческом теле — физика, химия, биология или вещи из телевизора, YouTube, WhatsApp и социальных сетей — все это всего лишь информация. Это не является высшим Знанием. Высшим, абсолютным и всеобъемлющим Знанием является только Самопознание (Атма- Гньяна). Как говорится в священном писании: «Yajñātvā munayaḥ sarve parāṁ siddhimito gatāḥ». Это Знание, которое, однажды осознав, дарует нам вечное освобождение от всех уз, всех печалей, всех тревог и всех страхов. Именно для достижения этого Самопознания мы и изучаем всю «Бхагавад Гиту».

Лекция 2, шлоки 5-8

Мы занимаемся изучением, размышлением и созерцанием 14-й главы «Бхагавад-гиты», «Йога разделения трех гун». В предыдущей сессии мы размышляли над первыми четырьмя шлоками этой главы.

В первых шлоках Господь Кришна говорит Арджуне:

«Я **снова** объявлю это Высшее Знание...» (param bhūyaḥ pravakṣyāmi).

Почему Он говорит «снова»? Потому что это знание не может быть понято за одно слушание; оно не проникает в наше существо так легко. Сейчас мы находимся в 14-й главе, приближаясь к кульминации «Гиты». Поэтому все, что мы услышим с этого момента, не будет для нас чем-то совершенно новым. Мы уже изучали, размышляли и слышали эти истины. Однако Кришна представляет одну и ту же важную истину в различных контекстах и с разных точек зрения, и все ради нашего прогресса (pragati) и духовного развития (vikas) как искателей (sadhaks).

Высшая польза этого знания отражена в шлоке 14.2:

idaṁ jñānamupāśritya mama sādharmaṁāgatāḥ

sarge'pi nopajāyante pralaye na vyathanti ca (bha.gī. 14.2)

Познав это Самопознание и достигнув Единства со Мной, они не перерождаются во время сотворения вселенной и не страдают во время ее разрушения

14.2. Посвятив себя этому знанию и став подобным Мне, они не возрождаются во время сотворения и не исчезают во время уничтожения мира.

Господь утверждает, что мудрецы, риши и искатели, достигшие этого Знания, не рождаются заново во время сотворения (sarga) и — что наиболее важно — не страдают (na vyathanti) во время распада (pralaya).

Вся Парамартха Шастра, вся наука Гиты, изложена с этой единственной целью. Если вы помните, беседа в Гите началась во второй главе (шлока 11) со слов aśocyān-anvaśocas-tvaṁ... («**Ты скорбишь о тех, о ком не следует скорбеть...**»). Почему Господь передал всю Гиту Арджуне? Потому что Арджуна был охвачен заблуждением и горем. Господь начал это божественное учение с явной целью полностью освободить его от заблуждения и горя.

Итак, продвигаясь от отправной точки в главе 2 к этому утверждению в главе 14, когда Кришна говорит, что мудрые «не скорбят» — что они не испытывают ни горя, ни скорби — его смысл ясен: Для Господа абсолютно неприемлемо, чтобы мы жили жизнью, определяемой какой-либо формой горя, боли, страдания или беспокойства. Жизнь, наполненная такими мучениями и печалью, не является тем, что Бог или Веданта-Шастра предназначают для нас. Мы изучаем «Гиту» именно для полного прекращения (sampurna nivritti) страдания и достижения высшего Блаженства (paramananda prapti).

Вернемся к фразе **pralaye na vyathanti ca** — они не страдают... но когда? Во время Пралая (растворения). В этом контексте Пралая в первую очередь означает dehā-anta, конец тела или смерть. В момент смерти такой человек, мудрец, не испытывает страданий.

Однако учение не ограничивается окончательным распадом тела. В нашей жизни, задолго до того, как мы столкнемся с реальной смертью, мы сталкиваемся со многими другими видами «разрушения» или «распада» (vināsha). Мы должны постоянно сталкиваться с ними. Всякий раз, когда происходит какое-либо разрушение — любая потеря, любая небольшая

«Пралайя» в доме, мы чувствуем огорчение. Разбивается маленькая чашка. Но, возможно, это была старая чашка, принесенная из дома моей матери. Поскольку чашка исчезла, это вызывает печаль (Дукха). Разрывается любимое сари, теряется предмет, иногда в доме происходит кража. Эти «малые» и «большие» мирские потери также причиняют нам глубокую боль и страдания. А затем есть самая большая потеря с нашей точки зрения: сама смерть. Это самый большой страх, с которым мы живем, который висит над нашими головами двадцать четыре часа в сутки. Это не значит, что мы сознательно думаем о смерти каждый момент. Но всякий раз, когда мысль о смерти приходит в голову, она вызывает чувство тревоги, чувство страха, глубоко укоренившийся страх. Страх, чувство ужаса, в конечном счете, является лишь еще одним проявлением той же самой основополагающей печали.

Чтобы гарантировать, что такого рода печаль, страх и тревога не будут возникать в наших умах, Господь собирается раскрыть нам полное Знание. Объясняя процесс творения, Господь также сказал, что Mahat Brahma — который является Prakriti (Первозданной Природой) — является «Моей утробой, лоном». Слово uoni означает утроба или место рождения. Другое его значение в священных писаниях — «Упадана Карана», или «материальная причина». Он говорит: «Эта Пракрити — Моя утроба, материальная причина всего творения». Весь космический цикл, состоящий из сотворения, поддержания и растворения, движется по этой циклической схеме с незапамятных времен. Время и период, которые мы видим сегодня, не являются единственной реальностью; этот космический цикл движется вечно. Кроме того, священные писания гласят, что после космического распада творение не уничтожается полностью. Оно остается в состоянии семени. Когда наступает время для нового творения, все существа вновь получают тела и формы. Цикл сотворения, поддержания и распада продолжается в соответствии с божественным планом Ишвары. Господь говорит: «Пракрити — Мое лоно, материальная причина, а Я — отец, дающий семя». Это семя — первоначальное, изначальное семя. Это Санкальпа (божественное решение) Ишвары: Eko'ham bahusyam — «Я Единый; пусть Я буду многими».

Мы говорим, что все творение произошло от мысли, но это сказано на языке Адхьяропа (наложения). На самом деле, Веданта-Шастра утверждает, что мир никогда не был создан; он не рожден. Это называется Аджатавада (учение о не создании), которое объясняется в Мандукья-упанишаде, учение о том, что творение никогда не существовало. Однако это ведантическая концепция, согласно которой творение никогда не происходило, нам немного

сложно понять и в ней убедиться. Поэтому в писаниях говорится: «Хорошо, давайте скажем, что творение произошло, но оно майик (иллюзорно) и Митхья (нереально)». Они объясняют концепции Майя Вада (учение об иллюзии), чтобы помочь нам. Мы уже рассмотрели данную тему. Но теперь Господь далее описывает циклически движущееся творение, объясняя, как в нем были созданы Гуны (качества) и какова их прямая связь с нашей жизнью.

Комментарий Др. Каки к шлокам 5-9:

Частью системы управления Ишвары является то, что каждый Джива связан тремя Гунами. Никто не может избежать этой системы. Каждый искатель должен осознавать этот факт при взаимодействии с другими людьми. Если искатель действительно предался Ишваре, он должен принять Его управление беспрекословно, от всего сердца, без каких-либо жалоб. В то же время он должен быть осторожен, чтобы не быть обманутым или использованным другими в повседневных делах.

Интеллект человека остается чистым и удовлетворенным, когда он находится под влиянием Саттва Гуны. Даже другие люди могут видеть эту чистоту; они уважают и хвалят Саттвичного человека за его чистый ум. Сатвический человек может потакать самоудовлетворению, любя себя, радуясь себе или чувствовать себя счастливым из-за похвал, которыми его осыпают другие. В результате он может стать самодовольным и не достичь высшей цели человеческой жизни Самореализации. Это главное ограничение, которое Саттва Гуна накладывает на людей. Под влиянием Раджогуны человек испытывает неудержимые желания, амбиции, надежды и жадность; в результате он постоянно занят работой. Он все больше привязывается к плодам своих действий, и это само по себе является ограничением Раджогуны на Дживу. Под влиянием Тамогуны интеллект теряет способность что-либо понимать. Следовательно, он не может понять или углубиться в Вечную Истину. Тамасический человек не может различать действие и бездействие и поэтому совершает запрещенные поступки. Неправильное поведение, вялость, сон и т. д. — это черты, которые связывают человека, находящегося под влиянием Тамогуны.

В пятой шлоке Господь говорит:

Шлока 5:

sattvaṃ rajastama iti guṇāḥ prakṛtisambhavāḥ|
nibadhnanti mahābāho dehe dehinamavyayam || (bha. gī. 14. 5)

*Саттва, Раджас, Тамас – эти три Гуны, созданные Пракрити, – связывают
Дживу с его телом*

14.5. О могучерукий, гуны – благость, страсть и невежество – возникли из
материи; они связывают вечное существо, когда оно попадает в тело.

Sattvam, Rajas, Tamah — три гуны: Sattva (добро, гармония), Rajas (страсть, активность) и Tamas (инерция, тьма).

Слово **iti** означает, что существуют только эти три гуны — ни больше, ни меньше. Именно эти три.

Prakriti-sam-bhavaḥ означает, что они «рождены из Prakriti» из Mahat Yoni.

Как мы видели, во время сотворения мира сначала существовало состояние **Guna-samyavastha** (состояние равновесия). В этом состоянии Пракрити все три Гуны существуют в равной мере, с равной силой, равным влиянием и в равных пропорциях. Ни одна Гуна не доминирует и не слабее другой. Однако в состоянии равновесия сотворение невозможно. Для того чтобы произошло сотворение, необходимо возбуждение или возмущение внутри Гун. Поэтому было создано возмущение. Три Гуны, которые находились в равновесии, стали несбалансированными — их сила стала больше или меньше. Состояние возбуждения называется Гуна-Майя, и оно затем привело к созданию Панча Танматра (пяти тонких элементов), а затем, через процесс Панчикарана (пятикратного умножения), Панча Махабхуты (пяти великих элементов). Все это одушевленное и неодушевленное творение было сформировано из восьми компонентов: трех гун и пяти элементов. Мы изучали это много раз. Итак, когда в Гунах возникает возбуждение, Саттва, Раджас и Тамас становятся активными.

Изучая Гуны, естественно возникает вопрос: почему были созданы только три Гуны? Почему Пракрити не произвела четыре Гуны? Или, может быть, две? Почему именно три? Чтобы понять мысли Господа, стоящие за этим, нужно провести небольшое наблюдение. Нужно посмотреть на действия и функции, которые происходят во вселенной. Если классифицировать все действия, которые происходят в этом творении, мы обнаружим, что существует только три типа действий:

- возникновение/создание,

- поддержание/сохранение
- растворение/разрушение.

В мире происходит огромное количество событий и действий. Мы сидим здесь и думаем: «Посмотрите, насколько продвинута Америка, насколько эффективны ее люди, сколько работы они выполняют, какие великие изобретения и крупные технологические компании у них есть». Но будь то в Америке, Великобритании, Индии или любой другой стране, если мы проведем деление всех видов деятельности, которыми занимаются люди, на общем уровне, окажется, что они подразделяются только на эти три типа. Либо человек что-то создает, либо поддерживает то, что было создано, либо разрушает то, что было создано и поддерживалось. Давайте на мгновение забудем о космосе или крупных странах. Давайте рассмотрим нашу собственную жизнь. Если проанализировать виды действий, которые мы совершаем, то мы увидим, что все мелочи, которые мы делаем в течение дня, также подпадают под те же самые категории: создание, поддержание и разрушение.

Мне нужно было приготовить еду, потому что к нам должны были прийти гости. Это было в прошлом месяце — гостей было много. Были коллеги моего мужа по работе, и они не были из Махараштры. Поэтому мы обсуждали, что приготовить. Мы решили сделать Чоли -карри из нута. Я из Махараштры, и к нам должно было прийти 25 человек. Я не очень привыкла готовить карри в таких больших количествах. Цель состояла в том, чтобы приготовить чоле. Для этого мы выполняем определенные действия: выясняем, как его приготовить, какими должны быть пропорции, сколько помидоров, лука и чеснока понадобится, какую масалу (смесь специй) использовать и за сколько времени нужно замочить нут. Для всего этого мне сначала нужно собрать информацию. Я захожу на YouTube, спрашиваю кого-нибудь, покупаю ингредиенты на рынке, замачиваю нут, просыпаюсь рано утром и, после всех этих усилий, наконец готовлю чоле для 25 человек. Когда мы находимся в творческом настроении, в режиме мышления, это требует определенного естественного настроения (Свабхава дхарма).

Наступил вечер, время прибытия 25 гостей, и мы узнали, что пять человек отменили свое участие. Пришло только 20 человек. И из этих 20 человек 4-5 сказали: «О, чоле нам не подходит, у нас проблемы с желудком». Так что эти 4-5 человек вообще не ели чоле. В результате много чоле осталось. На следующий день возник вопрос: что нам делать со всем оставшимся чоле? Теперь образ мышления полностью изменился. Мысли, которые у меня были

во время приготовления, были совсем другими. Теперь я думаю, как организовать или сохранять этот огромный горшок с чоле, которого еще хватит на 10 человек? Ну, я положила его в холодильник. Потом я беру немного, даю немного подруге, даю немного соседям и подогреваю немного на завтрак. Но в доме только двое из нас едят это. Сколько раз мы можем есть чоле, утром и вечером? Мы устаем от него уже после одного приема пищи. Тем не менее, я сохранила его, я позаботилась о нем. Но, когда я поняла, что прошло два или три дня, и чоле начал пахнуть, что он начал портиться... пришло время взять все это и выбросить. Пришло время уничтожения (лая).

Так что, как видите, созидание требует другого естественного расположения и качества. Поддержание жизни требует другой природы, другого способа мышления, других действий и другого вдохновения. А когда приходит время выбросить что-то, сломать, уничтожить, это требует еще одного набора качеств.

Все действия, все, что мы делаем, подпадают под эти три категории: создание, поддержание жизни и растворение. И для каждого типа действий Бог предписал одну Гуну (качество). Вот почему Бог создал три Гуны. Вот почему Пракрити (Природа) имеет три Гуны:

- Раджас (страсть/активность) для созидания.
- Саттва (доброта/гармония) для поддержания.
- Тамас (инерция/тьма) для разрушения.

Для того чтобы каждое из этих действий произошло, одна из Гун должна быть доминирующей и мощной.

Есть еще один угол зрения, с которого мы можем об этом подумать. Если мы наблюдаем за всем творением, опыт или восприятие его приходит к нам тремя различными способами. Наше взаимодействие с творением тройное.

Во-первых, некоторые вещи в творении стабильны. Они обладают стабильностью или инерцией. Это «сила стабильности» или «сила инерции».

Второй способ, которым мы воспринимаем творение, вторая сила, действующая в нем, — сила знания. Это акт приобретения или передачи знаний через наше взаимодействие с миром. Сила знания не обязательно означает возвышенное знание Бхагавад-Гиты. Это может быть любое практическое, полезное знание, например, «как приготовить чоле», «как сохранить чоле» или, отходя от темы еды, «как содержать дом в чистоте». Сюда также входит то, чем мы занимаемся прямо сейчас с «Гитой»: кто-то говорит, а кто-то слушает. Таким образом, передача и получение знаний — второй тип опыта творения.

И третий способ, которым мы испытываем на себе переживание творения, — сила действия. Каждое живое существо постоянно совершает какие-то действия: говорит, слушает, ходит, сидит, спит или просыпается. Все сознательные существа непрерывно занимаются какой-то формой действия. Даже если они не делают ничего явно, в наших телах постоянно происходят бесчисленные действия и процессы.

Итак, мы видим, что восприятие творения имеет три формы:

Стабильность или инерция: как этот телефон — он стабилен. Он не двигается сам по себе. Ноутбук стабилен. Неодушевленные предметы остаются неподвижными, пока на них не воздействует другая сила.

Знание.

Действие или активность.

Мы можем назвать это «тройным творением» (*trividha srishti*). И за каждым из восприятий, за каждым из переживаний стоит влияние одной Гуны.

- Тамас (инерция) — влияние, стоящее за стабильностью.
- Раджас (активность) — влияние для совершения действий.
- Саттва (гармония) — влияние для приобретения знаний.

Таким образом, для всех действий, происходящих во вселенной (*utpatti, sthiti, и laya*), и для трех способов, которыми мы воспринимаем вселенную (стабильность, знание и действие), Бог определил по одной конкретной Гуне для каждого.

Поэтому, когда Господь говорит здесь о «*Sattvam rajastama iti gunah prakriti-sambhavaḥ*», утверждая, что эти три качества рождены Природой, Он определяет три фундаментальных компонента материального существования. Здесь следует помнить об одном важнейшем моменте, который не был явно указан в этих конкретных шлоках, но который необходимо понять:

Три Гуны (качества) существуют в каждом живом существе в творении. Нет ни одного человека и ни одного существа, в котором они полностью отсутствовали бы. Будь то освобожденный (*Jivanmukta*), преданный ученик Бхагавадгиты, духовный искатель (*Mumukshu*) или человек, не имеющий никаких духовных наклонностей — Саттва, Раджас и Тамас присутствуют в каждом. Мы просто навешиваем на человека ярлык в зависимости от того, какое качество преобладает в его поведении. Если преобладает Саттва, мы восклицаем: «Посмотрите, какой чистый, саттвичный человек!» Если преобладает Раджас, его называют Раджасический; если преобладает Тамас, он Тамасический.

Кроме того, ни один человек не находится под влиянием одной Гуны в течение двадцати четырех часов в сутки. Я могу привести в пример свою собственную жизнь: когда я занята приготовлением обеда, я нахожусь в состоянии действия — доминирует Раджас. Когда я аккуратно храню то, что приготовила, это акт сохранения — доминирует Саттва. А когда приходит время выбрасывать их, я вхожу в фазу разрушения — становлюсь Тамасической. Таким образом, один и тот же человек меняет роли в течение дня в зависимости от своих действий. Влияние определенной Гуны необходимо для выполнения конкретного действия. Хотя все три Гуны всегда присутствуют, одна из них берет на себя ведущую роль, а две другие остаются относительно бездействующими.

Просто наличие Гун не является проблемой. Так где же начинаются проблемы? Господь говорит: «*Nibadhnanti mahabaho*». Он обращается к Арджуне как к «могучему» и предупреждает, что эти качества не просто существуют; они связывают тебя. Они создают рабство. «*Dehe dehinam avyayam*» — они связывают нетленного обитателя (Дехи) внутри тела (Деха). Кто этот обитатель? Это Дживатма (индивидуальная душа), концепция, которую мы обсуждали много раз. Три Гуны сковывают Дживу. Но как именно они связывают нас? Как работает этот механизм? Вся эта концепция исследуется в шлоках 6, 7, 8 и 9, но давайте посмотрим на ее основной смысл. **Слово «Гуна» по сути означает движущую силу или мотивацию.** В нас есть сила. Иногда в повседневной жизни мы совершаем поступки, о которых в других обстоятельствах и не подумали бы. Представьте себе ситуацию, когда дома происходит очень неприятное событие. Я могу невероятно разозлиться и кричать во всю силу своих легких. Через два дня, когда я спокойно об этом размышляю, я задаюсь вопросом: «Почему я так разозлилась? Почему я так громко кричала?» В тот момент, когда я кричала, я была полностью подавлена Тамасом или Раджасом. В то время как крайняя ярость является проявлением Тамаса, «управляемый» гнев является проявлением Раджаса — или, возможно, находится на грани между ними.

Вспомните сцены из фильмов, где герой или злодей, мстя за несправедливость, впадает в ярость и разбивает мебель или стеклянный стол. Это проявление гнева находится под влиянием Раджаса. Когда я нахожусь под влиянием Раджаса, он связывает меня. Он управляет мной. Он захватывает меня до такой степени, что я теряю контроль над собой, и Гуна берет верх. Я просто плыву в том направлении, в котором меня толкает внутренняя сила. Я не имею контроля; качество контролирует меня. Точно

так же вялость, которая заставляет нас проспать, лень, небрежность — все это проявления Тамаса. Когда в нас возникает неконтролируемое желание, это побуждение является «подарком» Гуны. Это Гуна играет свою роль.

Позже мы удивляемся, почему мы поступили так.

Святой Экнатх Махарадж написал прекрасный стих (Ovi) на маратхи, объясняющий это:

dehīm jyā guṇāce prādhānya | taisemci karma nipaje jāṇai

īndriyeṃ guṇādhīna | tadanusāreṃ jāṇa vartatīm || (eka. bhā. 11. 39)

Он объясняет, что какое бы качество ни преобладало в теле, действие рождается соответственно. Наши чувства — как познавательные, так и создающие действия, подчиняются этим качествам. Тело и чувства функционируют полностью на основе силы и импульса Гун. Мы все подчиняемся Гунам.

Теперь обратите внимание на разницу: Бог (Ишвара) также принимает эти три Гуны, но Он является их Хозяином. Он контролирует их, в то время как мы контролируемся ими. Бог принимает Раджас, чтобы создать вселенную (как Брахма), принимает Саттву, чтобы поддерживать ее (как Вишну), и принимает Тамас, чтобы растворить ее (как Шива). Но на протяжении всего цикла созидания, сохранения и разрушения качества остаются под Его командованием. Он действует по Своему желанию, потому что Он является Правителем Гун. Разница заключается в том, что мы — подданные. Мы танцуем под музыку, которую играют Гуны. Как гласит пословица на хинди, «Gun humein nachate hain» — Гуны заставляют нас танцевать, и мы следуем их ведению.

Итак, в чем заключается специфическая природа привязанности к Саттве? Господь говорит:

Шлока 6:

tatra sattvaṃ **nirmalatvātparakāśakamanāmayam**

sukhasaṅgena badhnāti jñānasaṅgena cānagha || (bha. gī. 14. 6)

Из этих трех Саттва Гуна не имеет никаких примесей. Поэтому она помогает обрести знание. Саттва лишена каких-либо недостатков, поэтому она вызывает чувство счастья в уме. Она связывает Дживу, усиливая его тягу к знанию и счастью.

14.6. Из них гуна благости, будучи самой чистой, ведет к просветлению и очищению. И она связывает, о безгрешный, привязанностью к счастью и привязанностью к знанию.

Господь объясняет, что Саттва является **nirmal** — по своей природе она безупречна, чиста и непорочна. Так она и задумана.

Она является **prakashakam** — освещающей.

tatra sattvaṃ nirmalatvātprakāśakam — В духовном плане это означает, что она дарует знание и понимание.

Она также является **anāmayam** — свободной от страданий. Она приводит к состоянию внутреннего спокойствия, уменьшая влияние пороков, таких как похоть, гнев, жадность и привязанность, которые обычно делают нас беспокойными. Саттва играет огромную роль в том, чтобы сохранить внутреннюю совесть свободной от этих помех. Она чиста, она освещает, она ведет нас к знанию и сохраняет спокойствие ума. Это добродетели Саттвы.

Второй момент здесь — **sukhasangena badhnati** — оно связывает таким образом: оно привязывает нас через мысль о счастье, через привязанность к счастью.

Затем следует **gyanasangena cha anagha**. Слово **Anagha** используется здесь специально для Арджуны. **Anagha** означает «безгрешный». Это прилагательное, подразумевающее: «О Арджуна, ты совершенно безгрешен; ты полностью чист». Мы уже обсуждали качества Арджуны — что он

- Suman (доброжелательный),
- Shuddhamatī (чистый интеллект),
- Anindaku (тот, кто не ищет недостатков) и
- Ananyagatī (сосредоточенный исключительно на цели).

Когда Господь обращается к нему с конкретной характеристикой: «О Безупречный», Он сигнализирует о требовании: тот, кто изучает или слушает Бхагавад-гиту, также должен быть безупречным, чтобы по-настоящему обрести Самопознание. Если мы не станем похожими на Арджуну — если мы не будем развивать в себе эти качества — то все наши усилия будут бесполезны.

Слова Бога глубоко проникли в Арджуну, поэтому в самом конце «Бхагавад-гиты» он смог заявить:

naṣṭo mohaḥ smṛtirlabdhā (bha. gī. 18. 73)

18.73. Моя иллюзия рассеялась. По твоей милости, о Ачьюта, вернулась ко мне память; я стоек, свободен от сомнений и готов действовать согласно Твоему слову.

Почему Арджуна мог сказать: «Мое заблуждение уничтожено»? Потому что он по-настоящему понял слова Господа, и его память (о его истинной природе) вернулась.

Для нас, чтобы достичь такого понимания, эти слова являются предупреждением — духовным сигналом тревоги. Вы знаете, как это бывает дома: мы спим, и в 6:00 утра звучит будильник. Но поскольку в 5:00 утра мы находимся в глубоком сне, мы просто выключаем его и ложимся обратно в постель. Точно так же это тревожный сигнал для нас: «Вы тоже должны стать безгрешными». Чтобы получить знание, которое здесь передается, необходима чистота. А чтобы стать чистым, нужно понять выражения Саттвы, Раджаса и Тамаса.

Господь говорит: «О безгрешный Арджуна, эта Саттва Гуна связывает тебя». Как она связывает? **Sukhasangena badhnati gyanasangena cha anagha** — она связывает через привязанность к счастью и привязанность к знанию.

Положительным аспектом Саттвы является то, что она подталкивает к знанию. Саттвичный человек всегда стремится чему-то научиться или что-то понять. Однако в Саттве есть различие — две категории:

- **Шуддхи Саттва (чистая саттва)**
- **Шабла Саттва (смешанная или нечистая саттва)**

Человек с Шабла-Саттвой ищет знания о мирских (Прапанчик) вещах. И давайте проясним — приобретение мирских знаний необходимо. Мы не можем ходить с «Бхагавадгитой» в руках 24 часа в сутки, читая только священные писания. Мы домохозяйева; у нас есть повседневная жизнь, карьера и семьи, которыми нужно заниматься. Мы не монахи, которые ушли сидеть в Гималаях, не имея других обязанностей. Изучение нового для ведения домашнего хозяйства или приготовления пищи является необходимым. Однако человек, который в основном изучает только мирские вещи, находится в Шабла Саттве, в то время как человек, который в основном стремится приобрести духовные знания, находится в Шуддхи Саттве. То, что Саттва ведет нас к знанию, является ее хорошей стороной. Но какова ее плохая сторона? Господь говорит **gyanasangena**: Саттва держит нас привязанными к знанию; мы привязываемся к нему. Это становится рабством.

Нужно понять, как знание может быть рабством. Представьте, что мы находимся на занятии (Сатсанг) по Бхагавадгите. Нас десять человек. Мы

сидим и слушаем высокообразованного и авторитетного оратора. Он объясняет очень сложный, тонкий момент Веданты. Теперь предположим, что он сказал что-то настолько тонкое, что только я это поняла. Восемь или девять человек, сидящих рядом со мной, смотрят на меня с непониманием; они ничего не поняли. Но я поняла эту невероятно сложную концепцию. Неизбежно в уме возникает мысль: «Я поняла. Я догадалась». Будь то духовное знание или мирское знание, так происходит всегда. Мозг каждого человека работает по-разному. Кто-то может быть от природы артистичным и быстро схватывать искусство. Другой может быть от природы спортивным и сразу понимать, что происходит на спортивной площадке. Кто-то легко понимает науку, а другой тонкости кулинарии. В понимании этих вещей нет никакой проблемы. Но проблема возникает, когда после понимания остается ощущение: «Я поняла». И потому что я поняла, в уме развивается тонкое эго, тонкое чувство превосходства. Чувство превосходства — **gyanasangena badhnati** и есть рабство знания.

Итак, Саттва связывает таким образом. И есть второй способ, которым она нас ловит в ловушку: **sukhasangena badhnati** — мы привязываемся к самому счастью. Как возникает привязанность к счастью? Как я уже упоминала, Саттвичный человек по природе спокоен и сосредоточен. Его ум не измучен интенсивными внутренними конфликтами. Пороки, которые мы видим в других: похоть, гнев, жадность, в Саттвических людях сравнительно минимальны или находятся в состоянии покоя. Поскольку такой человек остается спокойным, другие хвалят его: «Ты такой Саттвический! Ты такой спокойный. Один только вид твоего лица поднимает мне настроение; ты излучаешь такую позитивную энергию». Когда люди хвалят таким образом, мы чувствуем восторг, эго раздувается от удовольствия. Быть объектом восхищения прекрасное чувство.

Когда человек начинает так думать, это счастье, рожденное Саттвой. Во-первых, есть внутреннее счастье самой Саттвы, потому что, когда ум свободен от чрезмерной злости и бесконечных желаний, человек естественно чувствует себя хорошо и спокойно. Но это не еще не все; мы также получаем удовольствие от похвалы других. Саттвичный человек часто получает высокую оценку. Многие люди хотят быть с ним рядом. И это особое счастье — чувство, что «люди хотят меня», «люди хвалят меня» или «я мирный человек» — становится особой привязанностью к миру и этому признанию. Таким образом, Саттва связывает нас.

Поймите: это не означает, что мы должны отказаться от Саттвы. Господь объяснит, и мы увидим впереди, что Саттва имеет определенную полезность в повседневной жизни, а в духовной жизни она абсолютно незаменима. Мы должны культивировать ее. Основная обязанность духовного искателя уменьшить доминирование и силу Раджаса и Тамаса и увеличить количество Саттвы. До какого момента нужно ее увеличивать? До тех пор, пока не достигнем конечной стадии. И когда наступит конечная стадия Самореализации... **Nistraigunya bhava-Arjuna** (Гита 2.45). Господь сказал в Гите, что пока вы не превзойдете все три качества — пока вы не выйдете за их пределы — вы не сможете познать свое истинное Я. Чтобы осознать Я, нужно быть вышедшим за пределы Гун (**Gunatita**). Мы обсудим эту тему позже. Но пока запомните, что Саттва связывает через привязанность к знанию и счастью.

Далее Господь говорит:

Шлока 7:

rajo rāgātmakam viddhi tṛṣṇāsaṅgasamudbhavam ।
tannibadhnāti kaunteya karmasaṅgena dehinam ॥ (bha. gī. 14. 7)

Раджогуна имеет природу сильной привязанности. Знай, что она создана из страсти и привязанности. Она связывает Дживу с плодами действий.

14.7. Знай, гуна страсти, рожденная влечением, источник вожделения и привязанности; о сын Кунти, она связывает воплощенного привязанностью к деяниям ради плодов.

Раджас. Это качество также связывает нас. Как Раджас связывает? Какова его природа? **Ragatmakam** — сама природа Раджаса заключается в том, что он создает интенсивную страсть и привязанность к мирским объектам.

Viddhi означает «знай это».

tṛṣṇāsaṅgasamudbhavam — откуда берет начало Раджас? Он рождается из **tṛṣṇā** (влечение, жажда) и **Sanga** (привязанности).

Обратите внимание, что Господь использует слово **Raga** (страсть/притяжение) в начале и **Sanga** (привязанность) во второй строке. Природа Раджаса привязанность, и его происхождение также привязанность. Он рождается из желания и привязанности, и его характер — привязанность. Это его свойство, его симптом.

Tannibadhnati Kaunteya — О сын Кунти, Раджас связывает нас. Как?

Karma-sangena dehinam — он побуждает обитателя тела к действию.

Подталкивая душу к действию, он связывает ее. Он создает рабство. Господь говорит, что Раджас создан из жажды (Trishna) и привязанности (Sanga). Попробуем понять эти два слова. Мы много раз слышали слово Тришна. Оно означает неутолимую жажду. Неутолимая жажда часто называется миражом (*Mriga-trishna*). Жажда не возникает сама по себе; она не является одиночной силой.

Жажда и желание имеют много проявлений, образуя целую группу. Мы обсуждали это в третьей главе. Давайте быстро повторим. В конце концов, Господь сказал: «*Param bhuyah pravakshyami*» — «Я снова объявлю тебе высшую мудрость, о которой Я говорил ранее».

Господь говорит здесь о том, что

- Iccha (воля, решимость),
- Kamana (тоска, стремление),
- Spriha (жажда, тоска),
- Asha (надежда),
- Lobha (жадность),
- Trishna (жажда) и
- Yachana (попрошайничество) —

все это различные проявления желания. Между ними есть небольшие различия, но все они глубоко связаны с Раджасом.

Хотя Господь, возможно, использовал здесь только слово Тришна, важно понимать эти тонкие различия, потому что все они тесно связаны с природой Раджаса.

1. Ичча (воля/решимость): когда в уме формируется мысль или решимость и мы держимся за нее, это Ичча. Например: «Я голоден, я хочу есть».

Рождается простое решение, и я держусь за желание поесть. Это и есть Ичча.

2. Камана (стремление) — это желание получить то, чего у вас сейчас нет.

Допустим, я хочу посмотреть Европу. Пять лет назад мы ездили в Европу, но побывали только в Италии. Прошло пять лет с тех пор, как мы вернулись, и с тех пор в моей голове крутится одна мысль: «Мы видели Италию, но теперь я хочу поехать и увидеть Францию. Я хочу увидеть Париж, я хочу увидеть Эйфелеву башню». Объект не получен — я еще не видела Париж, и я хочу приобрести этот опыт. Желание получить то, чего нет, — это Камана.

3. Аша (надежда): Третий аспект — это Аша. Он вступает в игру, когда на пути к получению желаемого возникают препятствия. Человек держится за

надежду: «Даже если я не получила этого сегодня, однажды эти препятствия исчезнут, и я обязательно получу то, что хочу». В течение пяти лет я хотела поехать в Париж. Каждый год во время летних каникул возникала какая-то проблема. Сначала мой сын учился в 10-м классе, потом в 12-м. Затем началась пандемия COVID, и мы потеряли два года из-за этого. Так что мы каждый год составляем план, и каждый год он отменяется по какой-то причине. Но даже несмотря на то, что этим летом я не поехала во Францию, я говорю себе: «Через два года я обязательно поеду». Этот процесс мышления и есть Аша. Независимо от того, сколько препятствий стоит между мной и Парижем, я верю, что они будут устранены, и однажды я увижу это место.

4. Сприха (стремление/ощущаемая потребность): Сприха означает ощущение «необходимости» чего-либо. Посмотрите, у нас дома есть много вещей. Но даже с этими вещами разум не удовлетворен, мы не чувствуем себя довольными. Мы всегда чувствуем потребность в «еще одной вещи». Приведу личный пример. Мы живем здесь, в Хайдарабаде. Когда в Махараштре появляется новая модная тенденция в одежде, мы здесь часто не знаем об этом. Обычно я узнаю об этом, разговаривая с родственниками. В прошлом году в Махараштре появился новый тип сари; на маратхи он называется «хана-чи сари» (сари, сделанное из традиционной ткани для лифа). Я не знала об этом. Но моя невестка и другие родственницы сказали мне: «Нет, нет, это очень важное сари! У тебя еще нет такого?» Они так много раз повторяли: «У тебя нет этого сари? У тебя его нет?», что я действительно начала чувствовать в нем потребность. Я нашла причину, по которой оно мне нужно: «В моем доме должна быть эта новая мода». Даже если у меня сейчас в гардеробе сто сари, их все равно не хватает. Чувство, что «я должна иметь эту последнюю моду, это необходимость» — это Сприха.

5. Лобха (жадность): Лобха — это когда ты получаешь недостижимое, но хочешь еще больше. Я видела Италию. Я видела Францию. Но теперь я чувствую: «Я еще не видела остальную Европу. Я не видела Австралию. Я не видела Новую Зеландию». Вы приобрели вещи, но ваш образ мышления: «Я хочу большего количества. Я хочу большего». Этот образ мышления, направленный на накопление, и есть Лобха.

6. Тришна (жажда/желание): Когда Лобха усиливается до крайней степени, это называется Тришна. Сколько бы мы ни потребляли, сколько бы удовольствий ни испытывали, эта жажда никогда не утоляется. Поэтому она называется Мригатришна (мираж) — жажда, которую невозможно утолить.

7. Ячана (попрошайничество) — последний, самый низкий уровень — это Ячана. Предположим, у меня нет денег, чтобы поехать в Европу, но желание увидеть ее не удовлетворено. Поэтому я иду к другу и одалживаю деньги,

прося: «Пожалуйста, мне очень нужно увидеть Европу». Ячана — это действие, когда мы просим или выпрашиваем что-то у других, чтобы удовлетворить свое желание.

Итак, что касается различных вариаций желания, Господь сказал, что Раджас происходит от жажды (Тришна). Второй элемент, который Он упомянул, — это **Asakti**, привязанность, или акт цепляния. Чувствовать влечение, любовь или привязанность к предмету или человеку естественно. Это происходит в повседневной жизни; мы люди, а не камни с каменными сердцами. Мы естественным образом чувствуем влечение к определенным вещам или людям; мы любим свои семьи. Все это совершенно нормально. Однако Асакти подразумевает чрезмерную привязанность. А с чрезмерной привязанностью приходит зависимость.

Как определить, что мы чрезмерно привязаны? Если конкретный человек или объект исчез из моей жизни, и я стала беспокойной, расстроенной или несчастной, то можно сказать, что я привязана к ним. На прошлой неделе мы смотрели по телевизору документальный фильм под названием «Социальная дилемма». В нем освещалась важная проблема: как современные дети стали зависимыми от социальных сетей. В фильме рассказывалась конкретная история о семье — родителях и трех детях, — которые все были зависимы от своих телефонов. Когда они садились за обеденный стол, у каждого в руке был телефон. Никто не обращал внимания на то, что было приготовлено и что они ели. Тогда мать установила правило. Она купила стеклянную банку с таймером и замком. Она забрала у всех телефоны, положила их в банку и установила таймер на час. В течение этого часа никто не имел права прикасаться к своему телефону. Они сели за стол, но вместо того, чтобы разговаривать друг с другом, продолжали смотреть на банку. На одном из телефонов внутри раздался звуковой сигнал — кто-то получил сообщение, и желание проверить его было непреодолимым. Одна из дочерей стала настолько беспокойной и взволнованной, что в конце концов встала, пошла на кухню, взяла тяжелую палку, разбила стеклянную банку и достала свой телефон. Она не могла прожить без него даже час.

Когда зависимость достигает такого уровня, она явно становится чрезмерной и ненормальной. Но даже если она не настолько крайняя, можно наблюдать различные варианты такого поведения в нашей собственной жизни. Мы все можем проанализировать себя: к чему мы привязаны? От кого или от чего мы зависим? Господь говорит здесь: **Rajo ragatmakam viddhi trishna-sanga-samudbhavam** — Такого рода жажда и привязанность рождают Раджас. И

Tannibadhnati Kaunteya karma-sangena dehinam — Раджас связывает нас. Как он нас связывает? Потому что он порождает импульсивное стремление к действию.

Наиболее заметным симптомом Раджаса является желание наслаждаться чувственными удовольствиями. Как говорится: «Хорошо ешь, хорошо пей, хорошо одевайся». Мы хотим потреблять лучшую пищу, пить лучшие напитки и носить красивую одежду. Это чувственные удовольствия. Пока они находятся на базовом уровне, нет никаких проблем. Но когда мы поднимаемся выше базовых потребностей и становимся привязанными, цепляемся за эти роскоши — Господь говорит **karma-sangena dehinam** (связанные привязанностью к действию). Мы становимся вечно движимыми к действию. Одним из признаков Раджасического человека является беспокойство (**chanchalya**). Другим признаком является потребность постоянно быть занятым какой-то деятельностью; они просто не могут сидеть тихо даже в течение короткого времени. Как стремление к действию создает Раджас? Чем больше удовольствий мы хотим получить, тем больше работы мы должны проделать, чтобы их поддерживать.

У меня была подруга, которая любила путешествовать — в частности, развлекательные поездки. Это не было связано с бизнесом или работой; ей просто нравилось путешествовать для удовольствия четыре или пять раз в год. Иногда в Исландию, иногда в Японию, иногда в Европу, Австралию или Новую Зеландию. Она посещала разные страны пять раз в год. Но каждый раз, когда вы хотите увидеть новую страну или новое место, нужно планировать поездку. Какой аэропорт? Сколько стоят билеты? Сколько денег нужно? Где мы будем жить? Когда мы будем там, где мы будем питаться? Какие есть достопримечательности? Чтобы поехать в новое место, нужно самому провести все эти исследования. После всех исследований вы покупаете билет. Затем, когда наступает время путешествия, вы пакуете чемоданы, закрываете дом, берете такси, садитесь в самолет и летите к месту назначения.

Подумайте об этом: все эти различные действия выполняются по одной единственной причине — из-за моей привязанности. Что такое привязанность? «Я должен поехать в новое место; я должен увидеть этот новый пункт назначения». Именно привязанность, сильное желание наслаждения, заставляет человека совершать так много действий. Возьмем, к примеру, летний сезон здесь, в Индии. Мы хотим есть Aamras (манговое пюре) каждый день. В Махараштре это основной продукт питания. Если мы хотим есть манговое пюре каждый день, мы должны работать для этого. Вы

должны позвонить четырем или пяти разным продавцам, заказать манго, правильно их хранить, каждый день проверять, какие из них созрели, а какие испортились, выбрать хорошие, а затем выжать сок. Вся работа, проделанная в течение дня, имеет только одну причину: желание в моем уме насладиться манговым пюре.

Нужно понять суть того, что говорит здесь Господь: чем больше у человека желаний чувственных наслаждений, тем больше он стремится к действию.

rajo rāgātmakam viddhi tṛṣṇāsaṅgasamudbhavam

tannibadhnāti kaunteya karmasaṅgena dehinam || (bha. gī. 14. 7)

Итак, мы рассмотрели Саттву и Раджас. Теперь давайте посмотрим на Тамас. Господь говорит:

Шлока 8:

tamastvajñānam viddhi mohanam sarvadehinām |

pramādālasyanidrābhistannibadhnāti bhārata || (bha. gī. 14. 8)

Тамогуна вводит в заблуждение всех Джив. Знай, что она рождается из невежества. Она связывает Дживу небрежностью, леностью и сном. О Арджуна!

14.8. Знай, гуна темноты, рожденная невежеством, ввергает в заблуждение всех воплощенных; она связывает, о Бхарата, тупостью, ленью и сном.

Как Тамас связывает нас? **Tamastvajnananam** — Как создается Тамас? Он рождается из невежества. Какого рода невежества? Оно возникает из незнания нашего истинного Я (**Swaroopa**).

Viddhi означает «знай это».

Mohanam sarva-dehinam — Он обманывает всех воплощенных существ. Он накладывает чары заблуждения на каждое живое существо. Господь ясно заявляет: знайте, что Тамас, который обманывает всех, рождается из невежества. Он продолжает: **Pramadalasya-nidrābhis-tannibadhnati Bharata**. Он говорит Арджуне, что это качество связывает Дживу через **Pramada** (небрежность), **Alasya** (лень) и **Nidra** (сон).

Тамасический человек в основном ленив. Самартх Рамдас Свами очень известный святой из Махараштры. Если бы мы составили список его врагов, лень была бы на первом месте. Во всех своих произведениях, особенно в «Дасбодх», он очень критично отзываясь о лени и строго ругает ленивых

людей. Однажды он заметил почти саркастически, что ленивый человек настолько занят ленью, что у него совершенно нет времени на что-либо еще! Почему у них нет времени? Потому что они полностью заняты своей ленью. Таким образом, Тамасический человек преимущественно спит.

Что касается слова «Прамада», оно в основном означает халатность или ошибку. Оно подразумевает невыполнение поставленной задачи правильно, оставляя недостатки в своей работе, действуя безответственно или работая без внимания. Все это проявления Прама. Такой человек не работает должным образом; он всегда полу спит и вял. Забудьте о духовности или изучении Бхагавад-гиты, даже в собственных домах мы не любим, когда рядом находится такой человек. В конце концов, мы ругаем его: «Почему ты лежишь и спишь? Вставай и займись работой!»

Здесь Господь перечислил только два или три симптома Тамаса. Есть и многие другие, такие как крайняя злость и крайняя жестокость, которые мы обсудим в следующих шлоках.

Но пока давайте подведем итог тому, что мы рассмотрели:

- Тамас рождается из невежества.
- Раджас рождается из привязанности и жажды.
- Раджас связывает человека через действие (карму).
- Тамас связывает человека через лень, небрежность и сон.
- Саттва связывает человека через привязанность к счастью и знанию.

Это те моменты, которые Господь осветил в шлоках.

Лекция 3, шлоки 9-13

Мы изучили четырнадцатую главу «Бхагавад-гиты», «Гунатараявибхага-йога» (Йога распределения трех гун), до девятой шлоки. Здесь возникает фундаментальный вопрос: почему именно три Гуны были созданы на заре творения? Ответ кроется в природе космической деятельности. Все действия во вселенной подразделяются на три категории:

- сотворение (Утпатти),
- сохранение (Стхити) и
- разрушение (Лайя).

Каждая из отдельных функций требует определенной движущей силы или качества для своего поддержания. Кроме того, наше восприятие вселенной проявляется через три основных призмы:

- стабильность или инерция (Jadya),
- сила действия (Kriya) и
- сила знания (Jnana).

Можно сказать, что вселенная представляет собой триаду. Каждый аспект требует соответствующей энергии:

- Тамас управляет стабильностью,
- Саттва управляет знанием, а
- Раджас управляет действием.

Согласно Божественному плану, Гуны были сформированы в соответствии с внутренней структурой вселенной. До начала творения эти качества существовали в состоянии совершенного равновесия (*Gunasamyā*). В конце концов, в этом равновесии произошло нарушение или вибрация.

Материальный мир родился из Природы (Пракрити), преимущественно характеризующейся Тамасом, в то время как проявление Божественности (Ишвара) возникает там, где преобладает чистая Саттва. Мы уже подробно обсуждали космологические детали ранее, но основной принцип остается неизменным: вся вселенная является результатом взаимодействия Сознания (Ишвара) и Природы (Пракрити). Ишвара — сознательный элемент, инструментальная причина творения.

- Создавая Природу, Он принимает на себя роль Господа Раджаса, чтобы создать вселенную.
- Как Господь Саттвы (Вишну), Он поддерживает и питает ее.
- Наконец, как Господь Тамаса, Он организует распад вселенной в надлежащее время.

Цикл созидания, сохранения и распада действует одновременно на космическом уровне (**Самашти**) и на индивидуальном уровне (**Вьяшти**). Но что мы на самом деле имеем в виду под словом «Гуна»? Ее можно определить как **тенденцию, вдохновляющую силу или врожденную природу**. В любой данный момент мы движимы одним из импульсов:

- стремлением творить,
- стремлением сохранять или
- стремлением разрушать.

Эта внутренняя сила, то давление, которое заставляет нас действовать определенным образом в определенный момент и есть то, что мы называем Гуной.

Давайте посмотрим на этимологию этих трех слов:

Саттва: Происходит от Сат, (сата бхавам ити сатвам), что означает «существование» или «бытие». То, что отвечает за существование и поддержание, — это Саттва.

Раджас: происходит от корня Ранджан (окрашивать или радовать) или Раджас (**пыл**/страсть). Оно подразумевает привязанность, страсть и удовлетворение. Поскольку творение требует определенного уровня привязанности и желания, Раджас является топливом для творения.

Тамас: корень слова подразумевает тьму. Как говорится в Упанишадах, “*amaso ma jyotirgamaya*” (Веди меня из тьмы к свету). Тамас олицетворяет невежество, инерцию и отсутствие различения. Хотя это может звучать негативно, «тьма» или сила остановки необходима для процесса распада или разрушения.

Однако очень важно понимать, что это не просто определения, а цепи. Гуны связывают нас. Физические узы, как тюрьма, видны и очевидны. Если бы завтра меня бросили в тюремную камеру, я бы сразу поняла: «я в плену», и, естественно, стала бы стремиться к побегу. Но чтобы даже попытаться сбежать, сначала нужно осознать, что ты в плену. Если у меня нет даже базового понимания, то нет разницы между домом и тюрьмой. Духовное невежество действует точно так же — сначала мы должны осознать, что мы связаны Гунами, прежде чем мы сможем искать освобождение.

Внешние формы рабства очевидны; они осязаемы и воспринимаются чувствами. Но узы, созданные тремя Гунами, тонкие, незаметные. Мы настолько запутались в них, настолько движимы их импульсами, что даже не осознаем, что мы связаны. Мы просто проживаем всю свою жизнь в их тисках.

Рабство Саттвы (чистоты, гармонии) заключается в том, что она привязывает нас к счастью и знанию.

Рабство Раджаса (страсти, действия) заключается в том, что оно неустанно подталкивает к действию.

Рабство Тамаса (инерции, тьмы) заключается в том, что оно сковывает небрежностью, ленью и сном.

Каждый человек, да и вся вселенная, является совокупностью этих трех качеств. Никто не свободен полностью от какой-либо одной Гуны, даже освобожденный святой. В каждом человеке одно качество доминирует, а два других подавляются, и этот внутренний баланс постоянно меняется.

- Когда преобладает Саттва, человека называют Сатвическим.

- Когда доминирует Раджас, он Раджасический.
- Когда Тамас сильнее всего, человек является Тамасический.

Уникальный темперамент и конституция каждого человека являются результатом его прошлых действий (кармы). Однако человеческое рождение дарует нам глубокую свободу: мы имеем возможность сознательно изменять баланс Гун через наши нынешние действия (Крийяман карма). Лев, птица или рыба не могут подумать: «Сегодня мой Тамас усиливается». Человек может. Нас можно научить распознавать симптомы Саттвы, Раджаса и Тамаса. Мы можем слушать, понимать, а затем сознательно выбирать, как изменить свое поведение. В этом заключается уникальная сила и цель человеческой жизни, и именно поэтому мы изучаем это.

Почему так важно понять зависимость? Потому что конечная цель — выйти за пределы всех трех. Повеление Господа Кришны в «Гите» ясно:

Nistraigunyo Bhavarjuna (О Арджуна, освободись от трех Гун). Но «превзойти» Гуны не означает уничтожить их. Это не является целью. Это означает освободиться от их принудительной силы. Вместо того, чтобы быть марионетками, управляемыми Гунами, мы становимся хозяевами, которые используют их. Мы учимся использовать их энергии Саттву, Раджас и даже Тамас, чтобы действовать в мире с полным осознанием и контролем. С духовной точки зрения, это и есть истинный смысл Nistraigunyo. Мы занимаемся изучением, чтобы достичь именно этого состояния. Это приводит нас к девятой шлоке четырнадцатой главы, где Господь говорит:

Шлока 9:

sattvaṃ sukhe sañjayati rajaḥ karmaṇi bhārata ।

jñānamāvr̥tya tu tamaḥ pramāde sañjayatyuta ॥ (bha. gī. 14.9)

Саттва лишена каких-либо недостатков, поэтому она вызывает чувство счастья в уме. Она связывает Дживу, усиливая его тягу к знанию и счастью. Раджогуна имеет природу сильной привязанности. Знай, что она создана из страсти и привязанности. Она связывает Дживу с плодами действий. Тамогуна вводит в заблуждение всех Джив. Знай, что она рождается из невежества. Она связывает Дживу небрежностью, леностью и сном. О Арджуна! Саттва Гуна ведет к счастью, Раджогуна ведет к действию, Тамогуна скрывает знание и ведет к беспечности, небрежности или лени.

14.9. Гуна благости привязывает к счастью, гуна страсти – к действию ради плодов, а гуна невежества, окутав знание, привязывает к тупости.

Слово **sañjayati** буквально означает «связывать» или «покорять». Проще говоря, шлока означает: Саттва связывает вас, привязывая к счастью.

rajaḥ karmaṇi bhārata - Раджас, о Бхарата (Арджуна), связывает вас, привязывая к действию.

Тамас, однако, скрывает знание (**jñānam āvṛtya**) и связывает вас нерадивостью (**pramāda**).

Давайте исследуем рабство счастья. Саттвичный человек, как правило, счастлив, спокоен и умиротворен. Он не поддается раздражению и беспокойству. Его ум не заполнен постоянными бурями желаний, гнева или криков. Покой сам по себе является формой счастья. Можно спросить их: «Вы, кажется, в отличном настроении, что-то хорошее случилось?» И они могут ответить: «Ничего, я просто удовлетворен». Так как же это прекрасное состояние может быть узы? - Узы тонкие. Они возникают из мысли: «Я так счастлив. Я так спокоен». Именно это отождествление с состоянием покоя и является ловушкой. Оно создает тонкое эго, неявное чувство гордости: «Посмотри, как эти люди так расстраиваются из-за такой мелочи. Но меня это не беспокоит. Я спокоен, я умиротворен». Это сравнение — «Я счастлив, а другие несчастны» — является тонкой формой рабства.

Кроме того, счастье, полученное от Саттвы, не является окончательным, Абсолютным Блаженством. Оно все еще относительно и, в некоторой степени, зависит от обстоятельств. Это ступенька, но не конечная цель. Хуже всего то, что оно может стать препятствием на пути к освобождению. Саттвичный человек может стать самодовольным, думая: «Я достиг своей цели. Я нахожусь в мире. Что еще можно сделать?» Эта мысль останавливает их духовный прогресс. Они застревают в этом состоянии утонченного счастья, не желая двигаться дальше. Это и есть истинный смысл **sattvaṁ sukhe sañjayati**.

Далее, **Rajaḥ karmaṇi** — Раджас связывает нас с действием. В русском языке есть идеальное слово для этого: «трудоголик». Оно описывает неустанное, непрерывное стремление делать. Человек, в котором доминирует Раджас, просто не может сидеть спокойно или мирно даже пять минут. Посмотрите, как люди посещают духовные беседы или Киртан. Если просто понаблюдать за аудиторией на живом мероприятии, вы ясно увидите это.

Есть те, кто сидит в течение часа в полной неподвижности, полностью сосредоточившись на ораторе и впитывая каждое слово.

Есть и такие, которые каждые две минуты оглядываются по сторонам, совершенно не успокаиваясь. Они приносят с собой воду и постоянно пьют ее глотками. Во время трехчасового Bhagavat Katha можно увидеть людей, которые принесли с собой термос! Они приходят, запасшись печеньем и кофе на случай, если почувствуют сонливость. Пока читается священный текст, этот человек перекусывает.

Вы увидите людей, сидящих на ковре, которые ерзают, тянут за нитки или складывают углы. Некоторые чешут уши. Они занимаются всевозможными беспокойными действиями.

Что это означает? Это означает, что Саттва (гармония) еще не доминирует в них. Раджас (действие) явно контролирует ситуацию. Можно назвать состояние «Саттва, смешанная с Раджасом». Почему? Потому что человек, по крайней мере, решил посетить беседу; он не находится в кинотеатре. Это первоначальное доброе намерение исходило от Саттвы. Но после начала лекции его неспособность сидеть спокойно и сосредоточиться показывает, что его скрытый Раджас все еще преобладает над ним.

Rajaḥ karmaṇi —это бесконечное стремление к действию. И дома мы можем быть невероятно заняты: дети маленькие, у нас ответственная работа или дом полон гостей. В такой ситуации очень мало времени для покоя. Но что происходит, когда Раджасический человек находит свободную минутку? Он присаживается на полчаса, и сразу же у него появляется мысль: «О, я должен был помыть тот шкаф! Я сделаю это прямо сейчас». Или: «Посмотри на эти разбросанные книги; я должен пойти и их разложить». Раджасический человек определяется такой тенденцией; он всегда находит что-то новое, чем можно заняться.

Наши Гуру доктор Кака и Мандатай советовали нам: когда ваша важная работа на день закончена и вы находитесь в состоянии подлинного покоя и удовлетворения, вам даже не нужно целый час. Если у вас есть всего пять минут, воспользуйтесь ими. В эти пять минут либо сядьте и помедитируйте над Божественным Именем, либо возьмите «Бхагавад-гиту» и изучите всего одну шлоку. Такое душевное состояние невероятно плодородная почва для духовной практики. В такой драгоценный, благоприятный момент отложите в сторону все несущественные задачи. Используйте 5 или 10 минут ясности ума и вложите их в свой духовный рост. Даже пяти минут, если их делать

регулярно, достаточно, чтобы начать прогрессировать. Вам не нужно выделять большую часть дня. Постепенно эти пять минут станут десятью, а десять — пятнадцатью.

Начав испытывать глубокий покой и удовлетворение, которые приносит эта практика, естественное влечение ума к мирским отвлекающим факторам начинает ослабевать. Склонность к внутренней практике становится сильнее. Но все начинается с того, что мы уделяем время изучению и слушанию. Вот почему нужно глубоко проанализировать Саттву и Раджас.

Нет большого смысла в чрезмерном анализе человека Тамаса; его природа просто инертна. В шлоке говорится, что Тамас «закрывает знание» (jñānam āvṛtya) и толкает человека к Прамаде. Слово *pramāda* означает невнимательность, небрежность или серьезную ошибку. Это состояние полной небрежности. Нужно отличать его от истинного покоя. Беспечность Тамаса — одно, а чувство безопасности, которое приходит от духовного покоя, — совсем другое. Тамасический человек сидит без дела, не выполняя своих обязанностей, с небрежным отношением «мне все равно».

Обратите внимание на важное различие:

- **Саттвический** человек сидит в покое после того, как выполнил все свои обязанности.
- Человек **Раджасический**, выполнив все свои обязанности, сразу же ищет еще работу.
- Человек **Тамасический** не выполняет свои обязанности вообще. Он просто остается в состоянии сна, лени и небрежности.

В этом заключается фундаментальное различие. Человек Тамасический характеризуется невнимательностью. Он избегает важных дел и вместо этого тратит время на бессмысленные занятия, которые никому не приносят пользы.

Итак, подводя итог шлоки 9, Господь говорит:

- Тамас ведет к небрежности,
- Раджас — к действию, а
- Саттва — к счастью.

А теперь, в десятой шлоке, Господь Кришна говорит:

Шлока 10:

rajastamaścābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata ।

rajaḥ sattvaṃ tamaścaiva tamaḥ sattvaṃ rajastathā ॥ (bha. gī. 14.10)

О Арджуна! Саттва Гуна усиливается, побеждая Раджогуну и Тамогуну. Раджогуна усиливается, побеждая Саттва Гуну и Тамогуну. А Тамогуна усиливается, побеждая Саттва Гуну и Раджогуну

14.10. Гуна благодости проявляется, когда преодолены страсть и невежество; иногда гуна страсти преобладает над благодостью и невежеством или гуна невежества – над благодостью и страстью.

Комментарий Др. Каки к шлокам 10-13:

Каждая из трех Гун усиливается или ослабевает в человеке в соответствии с Прарабдхой, которую ему предстоит пережить. Когда Саттва Гуна усиливается, подавляя Раджас и Тамас, она увеличивает знание благодаря улучшению способности к пониманию. В этом состоянии человек может быстро учиться и все понимать. Он может быстро оценивать обстоятельства и практиковать духовное различение. Он обретает счастье, поскольку достигает успеха в мирской жизни, а также получает большее понимание духовного знания в этом состоянии.

Когда Раджогуна доминирует, в уме разрастаются желания, гнев и жадность. Кроме того, появляется склонность к совершению действий с эгоистичными намерениями. Такой человек работает без устали. Он беспокоен и испытывает бесконечные желания по отношению к различным объектам удовольствия. Он чувствует себя счастливым, когда его желания исполняются, и страдает, если это не так. Получая желаемый объект в избытке, человек испытывает удовольствие, поскольку его жадность удовлетворена. Если он не получает того, чего желает, он испытывает боль. Даже в этом случае человек обречен испытывать радость и горе в соответствии с Прарабдхой. Святой Тукарама сформулировал правило жизни в своей поэзии, где он говорит: «Жизнь наполнена небольшой радостью и огромным горем». Большинство людей находят в жизни больше горя, чем истинной радости. Разные люди имеют разные интересы, поэтому их действия сопровождаются конкуренцией, завистью, эгоизмом, политикой и конфликтами. Искатель может потерять внутренний покой, общаясь с такими людьми. Господь Кришна задал вопрос:

अशान्तस्य कुतः सुखं ।

Aśāntasya kutaḥ sukhaṃ ।

«Как человек может быть счастлив, если он не находится в мире?» Там, где нет мира, нет и радости. Мир и счастье – две стороны одной медали. Если одна из сторон разрушена, медаль теряет свою ценность.

Человек с господствующей Тамогуной не может изучать никакие предметы и приобретать никаких знаний. Он склонен пренебрегать своими обязанностями и проявляет небрежность в работе, что приводит к возможности совершения ошибок. На него сильно влияют вялость и сонливость. Поэтому его мирская жизнь и духовная практика находятся в сложном положении. Он терпит неудачу и испытывает страдания на обоих фронтах.

Это довольно просто понять. Ключевое слово здесь **abhibhūya**, что означает «подавлять», «побеждать» или «угнетать». В шлоке Господь описывает постоянно меняющееся равновесие Гун внутри нас.

Он говорит: «О Бхарата (Арджуна), подавляя Раджас и Тамас, Саттва становится доминирующей. Преодолев Саттву и Тамас, Раджас становится доминирующим. И, точно так же, преодолев Саттву и Раджас, Тамас становится доминирующим».

Как мы уже обсуждали, ни одна Гуна никогда не уничтожается полностью. Это постоянная борьба за власть, в которой одно качество становится доминирующим, а два других — подчиненными. Мы видим это в наших собственных домах. Если в семье двое или трое детей, один из них часто доминирует, всегда добиваясь своего. Другие дети... ну, их можно назвать «беднягами»! Что это значит? Это значит, что им приходится просто слушать и подчиняться. Во многих семьях младший ребенок диктует правила, а старшие, более «понимающие» дети уступают. В других семьях все наоборот. Господь говорит, что точно такая же динамика применима к Гунам. Когда Саттва доминирует, две другие отступают. Но здесь есть важный момент: люди обладают уникальной свободой. У нас есть выбор сознательно культивировать и усиливать Саттву в себе, поставить ее в доминирующее положение и подчинить Раджас и Тамас. Эта свобода дана только людям, а не другим существам.

Первый и самый важный шаг — осознать, какая Гуна влияет на нас в данный момент. Например, вы чувствуете непреодолимое желание: «Я должен пойти за покупками». Иногда покупки действительно необходимы. Мы живем в мире, нам нужны вещи для дома, одежда, еда. Нормальна покупка необходимых вещей. Но бывают моменты, когда нам ничего не нужно. Мы просто видим слова «Купи два, получи один бесплатно» и вдруг пробуждается внутренний Раджас (страсть, желание) и берет верх. В этот

момент наш Вивека, способность к различению, отключается. Мы больше не спрашиваем: «А действительно ли мне это нужно?» Мы просто покупаем.

В наши дни даже не нужно ходить в магазин. Половина покупок происходит на Amazon или еще где. Мы просто просматриваем, видим товар со скидкой, нажимаем, и он приходит к нам домой. Мы не можем различать, рациональный ум не работает. Это внутреннее побуждение, сила, которая заставляет нас делать покупки.

Мы видели, что одним из ключевых симптомов Раджаса является «показное поведение» или постоянная потребность «нарядиться». Конечно, если вы идете на свадьбу, нужно нарядиться; так требует случай. Однажды я услышала забавную шутку на эту тему: «Люди определенного знака зодиака наряжаются так, как будто идут на свадьбу, даже если просто идут купить молоко. Люди другого знака зодиака придут на свадьбу, выглядя так, будто они просто пошли купить молоко!»

Так что, как видите, одеваться по случаю необходимо. Но важно то, что происходит внутри. Нужно осознавать: «Я наряжаюсь сейчас, потому что этого требует мероприятие, а не потому, что этого требую я». Если ваша внутренняя мотивация заключается в том, что «мне нужно, чтобы люди смотрели на меня и ценили меня», то это импульс Раджаса. Представьте, что я покупаю сари за 10 000 рупий. Буду ли я носить его весь день, сидя дома в одиночестве, без гостей, а потом просто переоденусь в ночную рубашку и пойду спать? Мы бы никогда так не поступили. Почему мы на самом деле покупаем сари за 10 000 рупий? Мы покупаем, чтобы, когда мы наденем его на мероприятие, люди сказали: «Ваше сари так красиво!» Если никто этого не скажет, мы почувствуем себя ужасно: «Я потратила все деньги, и ни один человек не оценил». Эти мысли — тенденция, сила Раджаса.

Самый первый шаг — определить, какая Гуна действует в данный момент. Когда мы чувствуем внутренний толчок Раджаса (импульсивное действие) или Тамаса (летаргия), мы должны его уловить. Цель состоит в том, чтобы постепенно успокоить этот импульс, уменьшить его силу и сознательно и постепенно увеличить Саттву. Как мы это делаем? Полный метод подробно описан далее (в главах 17 и 18), но принцип заключается в следующем: мы должны вдумчиво культивировать

- Саттвичную пищу,
- Саттвичную деятельность,
- Саттвичную компанию,
- Саттвичные мысли и

- Саттвичное поведение.

Благодаря этим практикам можно намеренно усилить Саттву и тем самым заставить Раджас и Тамас отступить.

Мы только что обсудили десятую шлоку:

rajastamaścābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata ।

rajaḥ sattvaṃ tamaścaiva tamaḥ sattvaṃ rajastathā ॥ (bha. gī. 14.10)

Шлока объясняет, как Гуны побеждают друг друга. Но каково это на самом деле, когда одна из них становится доминирующей? Как это вдохновляет нас на действия и какое поведение вызывает?

Господь описывает эти симптомы в шлоках 11, 12 и 13.

В одиннадцатой шлоке Он объясняет признаки доминирующей Саттвы:

Шлока 11:

sarvadvāreṣu dehe'sminprakāśa upajāyate ।

jñānaṃ yadā tadā vidyādvivṛddhaṃ sattvamityuta ॥ (bha. gī. 14.11)

Когда свет знания сияет в теле и органах, знай, что в это время доминирует Саттва Гуна.

14.11. Когда свет знания излучается из всех врат тела, то следует знать, что преобладает благость.

Рассмотрим шлоку подробнее.

Yadā означает «когда».

Sarvadvāreṣu dehe'smin означает «во всех вратах этого тела». «Врата» здесь относятся к нашим чувствам.

Prakāśa upajāyate означает «возникает свет». Здесь **prakāśa** (свет) означает не только физический свет; оно означает чистоту, ясность и способность воспринимать знания. Вспомните солнечный свет. Он совершенно чист и позволяет видеть все отчетливо. Точно так же, когда такая ясность и восприимчивость проявляются (**upajāyate**) во всех чувствах, и способность к знанию (**jñānaṃ**) увеличивается,

tadā vidyāt — именно тогда ты должен знать,

vivṛddhaṃ sattvaṃ — «Саттва стала доминирующей во мне».

Как я уже упоминала, очень важно распознавать, какая Гуна влияет на нас. Когда Саттва доминирует, Господь использует прекрасную формулировку: она «пребывает» во всех чувствах — в глазах, в ушах.

Первый эффект заключается в том, что входные данные, которые мы принимаем, больше не являются Раджасическими или Тамасическими.

Второй, более глубокий эффект заключается в том, что способность понимания (*ākalana śakti*) увеличивается в геометрической прогрессии. Например, если мы садимся за учебу в состоянии «Саттвы, смешанной с Раджасом», нам, возможно, придется прочитать одну и ту же страницу пять раз, и все равно мы не усвоим ее. Почему? Потому что чистая Саттва не доминирует. Глаза видят слова, но ум затуманен. Но когда доминирует чистая Саттва — та, которая ведет к духовной истине, концентрация становится полной. Мы не просто получаем информацию; она запоминается (*dhāraṇā*). Она усваивается и остается с нами. Память становится невероятно острой. По-настоящему Саттвический человек обладает мощной памятью (*smṛti*), способностью запоминать (*dhṛti*) и понимать.

Читая биографии великих святых нашей традиции, мы видим, как выглядит этот уровень Саттвы. Ученики Шанкарачарьи, например, были способны сочинять монументальные произведения. Сам Шанкарачарья написал Шанкара Бхашья, свой комментарий к Брахма-сутрам. Брахма-сутры, написанные Вьясой, представляют собой 555 сур — крайне сжатых, афористических предложений. Прочитав одну из них, мы, скорее всего, ничего не поймем, потому что нам не хватает Саттвического интеллекта, необходимого для ее понимания. Но Шанкарачарья обладал такой способностью.

Есть известная история о его ученике, Падмападачарье. Он написал блестящий и обширный подкомментарий к Бхашье своего Гуру. Завершив его, он пошел к Шанкарачарье и прочитал вслух первые пять разделов. Они обсудили его, и встреча закончилась. Некоторое время спустя Падмападачарья пошел навестить своего дядю перед тем, как отправиться в паломничество. Однако этот дядя был дуалистом. Весь манускрипт Падмападачарьи, конечно, был шедевром Адвайты (недуализма) и содержал тщательное опровержение дуалистической школы, которой следовал его дядя. Дядя, понимая, что не может интеллектуально опровергнуть мощные аргументы своего племянника, стал сильно завидовать ему. После того как племянник оставил рукопись на его попечение, дядя, не желая, чтобы его раскрыли, поджог всю часть дома, где хранился текст, полностью уничтожив его.

Когда Падмападачарья вернулся из паломничества, он был ошеломлен, обнаружив, что дело всей его жизни превратилось в пепел. Он вернулся к своему Гуру с разбитым сердцем и рассказал ему о том, что произошло. Шанкарачарья просто сказал: «Не огорчайся. Я не знаю всю книгу, но те пять глав, которые ты мне прочитал... Я помню их все. Я буду диктовать, а ты записывай». И прямо там Шанкарачарья процитировал все пять глав, слово в слово, из того единственного прослушивания. Падмападачарья записал все, и этот текст, который был сохранен, сегодня известен как «Панчападика».

Только представьте, каким сокровищем мы бы обладали, если бы сохранилась полная рукопись! Но более важный момент заключается в следующем: как Шанкарачарья мог запомнить весь сложный санскритский трактат, прослушав его только один раз? Это прекрасный, живой пример шлоки: **Sarvadvāreṣu dehe'smin prakāśa upajāyate** — Когда свет и ясность возникают во всех вратах тела.

В человеческом рождении мы все имеем способность эволюционировать до такого возвышенного состояния. Используя этот потенциал, можно достичь такого уровня. В нашу современную эпоху у нас есть пример Свами Вивекананды. Люди говорят, что у него была фотографическая память. Вы, вероятно, слышали много историй о нем. В одной из них несколько новых томов большой энциклопедии только что поступили в Миссию Рамакришны. В те дни не было ни Google, ни интернета; вся информация находилась в книгах. Кто-то заметил: «Невозможно даже прочитать такие объемные тома, не говоря уже о том, чтобы их понять или запомнить. Кто мог бы все это выучить?» Вивекананда с полной легкостью ответил: «Я уже прочитал десять из них, и сейчас читаю одиннадцатый». Человек был потрясен. «Когда вы прочитали десять томов?» Вивекананда просто сказал: «Спросите меня что угодно». Говорят, что, если открыть любую страницу в этих десяти томах и указать на одно слово, он мог процитировать весь абзац в мельчайших деталях.

Почему его память (*smṛti*) и способность запоминать (*dhṛti*) были так сильны? Благодаря принципу, изложенному в шлоке: **sarvadvāreṣu dehe'smin prakāśa upajāyate** (Когда свет и ясность возникают во всех вратах тела). Его внутренний инструмент (**antahkarana**) был исключительно чистым. Его чувства были ясными, не затронутыми загрязнениями (**vikara**), такими как желание (**kāma**) или гнев (**krodha**). Когда мы учимся в таком чистом, незагрязненном состоянии ума, мы понимаем то, что читаем. А то, что мы понимаем, мы запоминаем. Вот почему так важно культивировать Саттву.

Когда Саттва увеличивается, возникает знание. Но какое знание? Мир полон «знания».

Господь уже разъяснил это в главе 13:

kṣetrakṣetrajñayorjñānaṃ yattajñānaṃ mataṃ mama(bha.gī.13.3)

«Знание Поля (Кшетра) и Познающего Поля (Кшетраджня) — это, по моему мнению, истинное знание».

Знание политической ситуации в Уттар-Прадеше или того, что происходит в России, — это информация, а не знание. Истинное знание — конкретное понимание тела (Поля) и сознания в нем (Познающего).

Далее Господь описывает симптомы Раджаса:

Шлока 12:

lobhaḥ pravṛttirārambhaḥ karmaṇāmaśamaḥ sprhā ।

rajasyetāni jāyante vivṛddhe bharatarṣabha ॥ (bha. gī. 14.12)

О Арджуна! Когда Раджогуна находится на подъеме, можно ясно увидеть такие признаки, как совершение многих действий, жадность, беспокойство, активность, гиперактивность и желания

14.12. Когда возрастает влияние гуны страсти, о лучший из Бхарат, то возникают жадность, внешняя активность, привязанность к плодам дел, беспокойство и вождение.

О жемчужина Бхаратов (Арджуна), когда Раджас доминирует, возникают следующие вещи:

- **Lobha** (жадность)
- **Pravṛtti** (неустанная деятельность)
- **Ārambhaḥ karmaṇām** (постоянное инициирование новых проектов)
- **Aśama** (беспокойство)
- **Sprhā** (жажда)

Человек с преобладанием Раджаса постоянно беспокоен (**aśama**) и возбужден. Ключевое слово здесь — **sprhā** (жажда). Мы уже обсуждали тонкие различия между желанием, стремлением, надеждой и жаждой.

Sprhā — это когда желание превращается в воспринимаемую необходимость.

Например: мой диван рассчитан на пять человек и уже десять лет служит моей семье. Затем я посещаю дом друга и вижу его новый диван, сделанный

на заказ, на котором могут разместиться одиннадцать человек. В тот момент, когда я возвращаюсь домой, мой совершенно хороший диван вдруг кажется мне крошечным и жалким. Я начинаю думать: «Здесь могут сидеть только пять человек... гости должны сидеть на полу, а вы знаете, у людей в наши дни проблемы с коленями... Нам нужен новый диван». Возникает чувство «необходимости». Я не задумываюсь, поместится ли диван на 11 человек в моей гостиной. Я просто знаю, что у моего друга есть такой, и теперь он должен быть и у меня.

Откуда берется эта «потребность»? Очень редко из реальных потребностей. Она создается под влиянием других людей — их одежды, их домов, их автомобилей. Это пробуждает дремлющее желание. Но крупнейшим производителем Раджаса в наше время является телевидение и реклама. Мы видим продукты, о существовании которых даже не подозревали, и вдруг они нам нужны. Раньше мы резали овощи ножом, и это занимало две минуты. Потом я вижу рекламу нового ручного измельчителя, который делает это за минуту. И я его покупаю. Затем я вижу еще одну рекламу электрического кухонного комбайна, где нужно просто нажать на кнопку! Чем больше я смотрю рекламу, тем больше гаджетов я приобретаю, потому что каждый из них кажется мне абсолютно необходимым.

Это **lobha** (жадность) — всегда хотеть больше, чем у тебя есть, больше, чем тебе нужно. Раджасический человек беспокоен, никогда не бывает спокоен, всегда начинает новые проекты. Раджас необходим для мирской жизни. Во время пандемии многие люди начали небольшой домашний бизнес — готовили еду, солили огурцы и так далее. Это не было новой концепцией, но появилось много новых предприятий, потому что была настоящая потребность. Действие необходимо. Но сначала мы должны спросить: «Какова истинная цель этого действия? Нужно ли это моей семье? Обществу?» Правильно начинать новое дело, чтобы удовлетворить реальную потребность общества. Но начинать бизнес того, что обществу не нужно, а затем использовать агрессивный маркетинг, чтобы создать искусственное желание, чтобы убедить людей, что им нужен ваш продукт, — это чистый Раджас. Нужно научиться различать существенное и несущественное. Видя в себе эти симптомы — жадность, страсть, беспокойство — Господь говорит: «Осознайте их! Поймите, какая Гуна активна, какая сила движет вами. Увидеть ее, понять, а затем управлять Гунами».

Наконец, в тринадцатой шлоке Господь говорит:

Шлока 13:

**aprakāśo'pravṛttiśca pramādo moha eva ca ।
tamasyetāni jāyante vivṛddhe kurunandana ॥** (bha. gī. 14.13)

О сын Куру! Когда Тамогуна увеличивается, человек не может понять ничего несмотря на то, что его ведут священные писания или Садгуру. У него нет желания работать; он пренебрегает обязанностями, чувствует сонливость, и его ум находится в заблуждении.

14.13. Когда преобладает гуна невежества, о сын Куру, порождаются затмение, пассивность, тупость и заблуждение.

Когда Саттва доминировала, Господь сказал **prakāśa upajāyate** — «свет возникает во всех чувствах». Симптом Тамаса — полная противоположность: **aprakāśa**, или отсутствие света. В повседневной жизни мы используем ту же метафору. Мы спрашиваем: «Дошло ли что-нибудь до тебя? Ты понял?» Здесь «свет» означает знание. Апракаша означает невежество. Это то чувство, когда ты говоришь: «Я прочитала 50 раз, я пыталась слушать, но ничего не «отщелкнулось». Я просто не понимаю».

«Непонимание» является признаком Тамаса. Конечно, это не относится ко всем людям во всех областях. Для человека естественно иметь Пракаша (ясность) в одной области и Апракаша (темноту) в другой. Кто-то может понимать спорт, но не искусство. Другой может понимать искусство, но не науку. Человек может быть блестящим ученым, но совершенно не понимать математику. Итак, Апракаша — это общее состояние, при котором в определенной области мы просто не можем понять или запомнить информацию. Невозможно быть экспертом во всем. В тех областях, где у нас нет «света», работает Тамас.

Шлока перечисляет другие симптомы:

Apravṛtti: Бездеятельность. Полное отсутствие желания что-либо делать. Склонность «лежебоки» — медленно просыпаться, медленно двигаться, просто смотреть телевизор, есть попкорн, пить колу и сидеть на месте. Когда эта склонность усиливается она означает Тамас.

Pramāda: Небрежность или невнимательность. Это означает совершать ошибки, быть неаккуратным. Это склонность избегать важной работы, вкладывая энергию в бесполезные задачи. Если я просто небрежна в

повседневной жизни, не выполняю свою работу должным образом, это Тамас.

Моха: заблуждение или нахождение под влиянием невежества.

О Куранананда (Арджуна), когда Тамас доминирует, возникают все эти импульсы.

Итак, что же самое важное из этого следует?

Каждый человек, каждый день, представляет собой смесь всех трех Гун. Но пропорция смеси постоянно меняется, всегда находится в движении.

Когда Саттва доминирует, чувства наполняются светом и ясностью. Нет никакой загрязненности. Способность воспринимать, понимать и сохранять знания увеличивается.

Когда Раджас доминирует, возникают жадность, страсть, беспокойная деятельность и ум, полный волнения и новых проектов. Человек становится беспокойным.

Однажды я слышала, как пожилая женщина сказала кому-то: «В последнее время мне все время хочется плакать». Человек спросил: «Почему? Что-то не так дома?» «Нет, нет», ответила она, «все в порядке. Мое здоровье хорошее». «Есть ли проблемы с мужем, сыном или невесткой?»

«Нет, они все замечательные. Все заняты своей работой. У нас нет проблем дома, персонал приходит вовремя... все идеально. Но у меня просто есть это чувство... что я должна просто сидеть и плакать весь день». Внутреннее состояние — желание плакать без причины, жаловаться, быть беспокойной и взволнованной — это то, что происходит, когда Раджас доминирует, а две другие гуны подавлены.

Первый шаг — осознать эти влияния. Для духовного прогресса мы должны сначала сосредоточиться на усилении Саттвы. Нужно сделать ее доминирующей силой. Используя ясность Саттвы, можно подчинить Раджас и Тамас и двигаться к нашей конечной цели.

И как только мы достигнем конечную цели, мы должны быть готовы отпустить и Саттву.

Это высшая цель человечества. Nistraigunyo Bhārajuna (О Арджуна, освободись от трех гун). Молясь Господу Ганеше, мы называем Его **Gunatitaha** — «тот, кто превосходит Гуны». Это означает, что истинная форма Ганеши, форма Брахмана, является Nirguna (без качеств) и Nirakara (без формы). Ганеша, которого мы видим и почитаем, является формой Сагуна (с качествами), но Его сущность находится за пределами всех качеств.

И сущность Ганеша является также моей сущностью. **Brahma Satyam Jagan Mithya, Jivo Brahmaiva Na Aparah.** (Брахман — единственная Реальность, мир — иллюзия, а индивидуальная душа — не что иное, как Брахман). Так же как Ганеш является Брахманом, так и каждое живое существо. Мое истинное Я — Брахман. Но поскольку я этого не знаю, я верю, что «я — тело». Я верю, что я — марионетка трех Гун. Мы проводим исследование, чтобы научиться управлять их влияниями, увеличить Саттву и уменьшить две другие, чтобы однажды осознать Истину.

Лекция 4, шлоки 14-18

В настоящее время мы изучаем четырнадцатую главу «Бхагавад-гиты», озаглавленную «Йога разделения трех гун», завершив первые тринадцать шлок. Каков наиболее значимый вклад главы в нашу духовную практику и совершенствование?

Если мы действительно изучим эту главу, глубоко поймем ее дух, осознаем природу, характеристики и последствия трех фундаментальных сил (Гун) и будем помнить об этом знании в повседневных взаимоотношениях, это значительно поможет нам вести жизнь, свободную от конфликтов.

Реальность, которую мы стремимся осознать — высшая Реальность, известная как Брахман, описывается как чистая, безупречная и абсолютно спокойная (*nirmalam-niṣkalam-śāntam*). Чтобы испытать совершенную, мирную и чистую Реальность и непосредственно осознать «Я есть Реальность», повседневная жизнь должна быть в соответствии с ней. К сожалению, повседневная жизнь часто наполнена борьбой, сложными ситуациями и серьезными кризисами. Жизнь в условиях этих трудностей приводит к тому, что ум и внутреннее состояние становятся беспокойными и раздраженными. Мы становимся злыми, полными страха и заблуждений. Если Антахкаран постоянно управляется такими мыслями и внешними конфликтами, то осознание высшей духовной Реальности станет чрезвычайно трудным. Поэтому просто посвящать полчаса в день духовной практике, медитации или пению мантр будет недостаточно, чтобы привести нас к Реальности. Как прекрасно говорит английская фраза, нам нужно «одухотворить всю жизнь».

Мы разделили нашу жизнь на черные и белые части: один или два часа «духовной жизни» и двадцать три часа «мирской жизни». Создание таких водонепроницаемых отделений не позволит по-настоящему воспользоваться мудростью Гиты. Господь Кришна передал глубокую философию Арджуне на поле битвы. Он не учил его у реки, на пляже, на курорте или на вершине Гималаев. Глубинная истина «Гиты» была раскрыта в разгар войны. Это просто означает, что философия, раскрытая Господом Кришной, призвана принести наибольшую пользу в самых сложных, полных конфликтов ситуациях нашей жизни.

Каждый человек состоит из трех Гун: Саттва, Раджас и Тамас. Пока человек жив, он остается под влиянием этих трех качеств. Поведение каждого человека, его действия и реакции по отношению к нам определяются смесью трех Гун. Наше отношение к людям в семье, обществе или бизнесе — это то, что нужно изменить. Если мы будем смотреть на других через призму их уникальной, специфической смеси трех Гун, то их поведение и характер не будут вызывать у нас столько дискомфорта и беспокойства.

Почему этот человек ведет себя так? Потому что в данный момент он находится под влиянием своих индивидуальных Гун. Если мы научимся смотреть на него с такой точки зрения, то сможем сознательно контролировать свои реакции.

Мы склонны зеркально отражать:

- Он/она разозлился/лась, поэтому я разозлился/лась.
- Он/она закричал/а, поэтому я закричал/а.
- Он/она заплакал/а, поэтому я заплакал/а.
- Он/она испугался/лась, поэтому я испугался/лась.
- Он/она беспокоится, поэтому я беспокоюсь.

Если мы перестанем повторять поведение других и научимся контролировать свои реакции, опираясь на мудрость понимания трех Гун, то поведение других людей не будет нас по-настоящему огорчать. Если мы научимся взаимодействовать таким образом, по-настоящему понимая философию Гун, то независимо от внешних обстоятельств, людей или событий, наше внутреннее состояние станет свободным от конфликтов. Источник конфликтов с нашей стороны будет нейтрализован, и борьба, которую мы испытываем, утихнет.

Ключевой момент заключается в концепции **Tat tvam asi** (Ты есть То). Слово «**Asi**» (Ты есть) относится к процессу, посредством которого индивидуальная душа (Дживатма) и Высшая Душа (Параматма) достигают единства.

Часть этого процесса включает в себя:

- Понимание влияния и эффектов Гун.
- Соответствующее изменение наших реакций.
- Наблюдение за влиянием Гун внутри нас и стремление изменить свою природу.

Все эти практики относятся к изучению трех Гун.

Шлоки 14-18 образуют особую группу, в которой Господь описывает, что происходит после смерти, в зависимости от того, какая Гуна преобладает в данный момент.

Мы видели, что ни одна Гуна никогда не уничтожается полностью. Все три существуют в человеке, пока он жив, но одна из них всегда доминирует, а две другие остаются подавленными. Так же как вся жизнь человека определяется влиянием одной доминирующей Гуны, так и принцип «**Ante Matih Sā Gatih**» применим: «Какой ум в конце, такая и судьба».

Состояние ума человека в последний момент определяет его будущую траекторию.

На протяжении всей жизни влияние трех Гун находится в постоянном движении. Даже в течение одного дня баланс смещается. Есть моменты, когда я Саттвичен — моя чистота и ясность доминируют, а страсть и летаргия подавляются. Но к вечеру Раджас может взять верх, отодвинув другие две гуны на второй план.

Так же, как эти качества ежедневно поднимаются и опускаются в нас, одна конкретная Гуна неизбежно будет доминировать в самый момент смерти. Это очень важно: даже если я всю жизнь совершала добродетельные, Саттвичные поступки, если я не буду бдительна и сознательна в самый последний момент, Раджас или Тамас могут захватить самый последний момент. Траектория души (Дживатма) после смерти определяется исключительно тем, какая Гуна сильнее всего в момент ухода.

Представьте себе известную кампанию Кубка мира по крикету. Мы все помним, насколько блестяще Индия выступала до самого конца. Мы доминировали в групповом этапе, выигрывая матч за матчем с огромным преимуществом. Мы были, без сомнения, очень сильной командой. Затем наступил полуфинал против Новой Зеландии. Если вы следили за турниром, то знаете, что, судя по нашим предыдущим результатам, у нас был весь

потенциал, чтобы выйти в финал и поднять кубок. Но этот полуфинал был отборочным — матчем на выбывание. Несмотря на наше предыдущее превосходство, мы споткнулись в этой одной критической игре. Из-за этого одного поражения мы выбыли из турнира. Мы так и не дошли до финала.

Духовная жизнь устроена точно так же. Неважно, насколько «хорошо» мы прожили свою жизнь до определенного момента; если мы терпим неудачу на «этапе выбывания» — в момент смерти — мы упускаем конечную цель. Решающим фактором является Гуна, преобладающая в последний момент. Кроме того, мы не можем знать, когда будет назначен «финальный матч». Никто не приходит в мир с гарантийным талоном, гарантирующим 50 или 100 лет жизни. Любой момент может стать последним. Поскольку финальный свисток может прозвучать в любую секунду, мы должны практиковать постоянное самосознание. Мы должны жить каждый день, каждый момент, спрашивая себя: «Какая Гуна движет мной сейчас?» Каждая Гуна имеет свой особый характер и мотивацию; каждая побуждает нас действовать определенным образом:

- Саттва побуждает к чистоте и знанию.
- Раджас побуждает к беспокойной деятельности и страсти.
- Тамас тянет к тьме и инертности.

Мы должны научиться сразу же распознавать эти импульсы. Почему? Потому что Гуна, которая сейчас пробуждена и активна в нас, репетирует для Гуны, которая в конце концов определит нашу судьбу.

В четырнадцатой шлоке Господь Кришна объясняет результат Сатвической смерти:

Шлока 14:

**yadā sattve pravṛddhe tu pralayaṃ yāti dehabhṛtī
tadottamavidāṃ lokānamalānpratipadyate॥** (bha. gī. 13.14)

Значение: *если воплощенный Джива умирает, когда в нем доминирует Саттва Гуна, он перерождается в духовном роду мудрецов (знающих Брахман) или достигает чистых миров Хираньягарбхи и т. д.*

4.14. Если воплощенный встречает смерть во время преобладания гуны благости, тогда он достигает чистых миров великих мудрецов.

Комментарий к шлокам 14-18:

Если человек встречает смерть, когда в нем доминирует Саттва Гуна, он попадает в высшие миры, такие как рай или Гандхарвалока, которые можно достичь благодаря добрым поступкам. Когда Саттва Гуна и добрые поступки развиваются дальше, он перерождается в духовно продвинутой семье, благоприятной для его пути к освобождению. Также важно помнить, что удовольствия в раю или других высших мирах ограничены и непостоянны, поэтому с духовной точки зрения они не имеют значения. Однако, когда человек перерождается в духовно продвинутой семье, он получает благоприятную среду для своего освобождения. Если человек умирает под влиянием Раджогуны, он перерождается в человека, привязанного к действиям, и таким образом попадает в круговорот жизни и смерти. Однако у него есть шанс искупить свои грехи и достичь Мокиши. Если человек умирает, когда доминирует Тамогуна, он перерождается в птицу, микроорганизм, дерево, животное и т. д. и попадает в круговорот 84 лакхов видов. Таким образом, Саттва Гуна, которую можно развивать через добродетельные действия, приводит к чистым плодам, таким как радость, знание, отрешенность и т. д. Раджогуна приводит к жадности, боли, ревности и т. д. Тамогуна, однако, приводит к полному уничтожению.

Если воплощенная душа (dehabhrt) достигает своего конца (pralayaṃ), когда преобладает Саттва (yadā sattve pravṛddhe), она достигает чистых, непорочных миров (amalan lokan) тех, кто познал Высшее (uttama-vidam). Это миры абсолютной чистоты, ясности и мира. В следующей шлоке Господь продолжает говорить о двух других качествах:

Шлока 15:

**rajasi pralayaṃ gatvā karmasaṅgiṣu jāyate ।
tathā pralīnastamasi mūḍhayoniṣu jāyate॥ (bha. gī. 14. 15)**

Если Джива умирает, когда в нем доминирует Раджогуна, он перерождается в семье людей, привязанных к действиям.

14.15. Если человек умирает в гуне страсти, он рождается среди привязанных к действию ради плодов, а умирая в гуне невежества, он рождается в лоне заблудших.

Смерть в Раджасе: если человек умирает под влиянием **Раджаса**, он перерождается среди тех, кто привязан к действию (*karmasaṅgiṣu*). Он возвращается в мир смертных, связанный циклом работы и желаний.

Смерть в Тамасе: если человек умирает, находясь под влиянием Тамаса, он перерождается в утробе заблудших (*mūḍhayaoniṣu*). Обычно это означает рождение в низших, нечеловеческих видах или состояниях глубокого невежества.

Обобщая:

Высокая Саттва = достижение высших, чистых миров.

Высокий Раджас = перерождение в человеческом мире (связанном с действием).

Высокий Тамас = перерождение в низших, заблуждающихся формах.

Священные писания и Пураны описывают высшие миры — Uttam Loks — по-разному. Они говорят о Брахмалоке, Сатьялоке, Кайлаше и Вайкунтхе. Всего описывается четырнадцать миров или планов существования. Есть еще один способ понять эту классификацию, который вы, возможно, узнаете, если изучали Гаятри-мантру. Мантра начинается с Vyahrutis — вступительных слов. Хотя их часто произносят три, их может быть семь: Бхух, Бхувах, Свах, Махах, Джанах, Тапах и Сатьям. Они представляют семь планов. Бхулока — это земной план, на котором мы сейчас находимся, а Сатьялока считается высшим миром. Считается, что те, кто достигает Сатьялоки, в конечном итоге освобождаются вместе с Господом Брахмой во время космического распада.

Однако самый важный вопрос здесь: почему нам должно быть важно, сколько существует миров, какова их последовательность или какие удовольствия они предлагают? По правде говоря, это не имеет для нас значения, потому что наша цель — не попасть ни в один из них. Мы не стремимся попасть в эти миры после смерти. Почему? Как говорится в «Бхагавад-гите»: «Kshine punye martyalokam vishanti» — как только ваши

накопленные заслуги исчерпаны, вы вынуждены вернуться в смертный мир. Даже если мы достигнем промежуточных высших миров, в конце концов мы снова упадем на землю, как только наша «духовная валюта» иссякнет. Что еще более важно, мы были благословлены человеческим телом прямо сейчас, в этот самый момент. Мы должны достичь освобождения в этой жизни. Наша стратегия не заключается в том, чтобы ждать еще сотни рождений, чтобы наконец стать свободными; это не наш план на будущее. Мы обладаем способностью достичь освобождения в этом самом теле, и именно поэтому мы изучаем Бхагавад-гиту здесь и сейчас.

Люди часто поглощены любопытством о жизни после смерти. Есть книги под названием «Жизнь после смерти», и у нас есть естественное любопытство по поводу этого — как тонкое тело путешествует на жизненных ветрах (Уданаваю), как оно входит в утробу или как оно падает с дождем в зерно. Писания описывают эти сложные процессы, и люди по-прежнему очарованы «тем, что будет дальше».

Но забудьте о том, что происходит после смерти; давайте посмотрим на нашу сегодняшнюю жизнь. Допустим, мне осталось жить 20 или 25 лет. Я должна позаботиться о том, чтобы каждый оставшийся момент был наполнен абсолютным блаженством, удовлетворением, миром и бесстрашием. Это концепция Дживанмукти — освобождение при жизни. Как гласит пословица: «Увидеть праздник освобождения своими глазами, в этом самом теле». Я хочу наслаждаться блаженством Мокши, пока я еще живу. Кому нужен рай? Кто его видел? Это не конечная цель Адвайта Веданты или Бхагавад-гиты. Мы не хотим освобождения, которое приходит только после смерти. Правда, что увеличение Саттва Гуны (качества добродетели) ведет к этим высшим мирам. И хотя наша Саттва всегда должна быть сильной, окончательная польза заключается в наставлении: «Nistraigunya bhava rjuna» — превзойди Гуны. Мы должны подняться над влиянием трех качеств природы, чтобы достичь состояния живого освобожденного. Мы будем изучать шлоки, которые объясняют воздействие Гун в момент смерти. Если человек умирает, когда преобладает Саттва, он достигает более высоких, более чистых миров.

Однако, если в момент смерти доминирует Раджас (страсть/активность), человек рождается среди *karmasaṅgiṣu* — тех, кто глубоко привязан к действию. Это люди, движимые бесконечной работой, делами и мирскими занятиями; они беспокойно активны как дома, так и вне его. Если человек склонен к непрерывной деятельности и потреблению ее результатов, он перерождается в смертном мире среди подобных трудолюбивых семей.

Если в момент смерти преобладает Тамас (невежество/инертность), человек рождается в «тупом лоне» (мудхайони). Это относится к формам деревьев, насекомых, птиц и зверей. Почему их называют «тупыми»? Потому что этим формам жизни не хватает Криямана Кармы — свободы осознанных действий. Они не могут отличить правильное от неправильного. Это критический момент: если мы умрем под сильным влиянием Тамаса, мы можем оказаться в теле животного, птицы или собаки. Мы, конечно, не хотим такого рождения.

Всякий раз, когда вас посещает импульс сделать что-то хорошее, поймите, что в уме пробуждается Саттва (качество чистоты и гармонии). Мы должны воспользоваться этим моментом. Нужно возвращать эту мотивацию и немедленно действовать. Например, если я чувствую желание прочитать «Бхагавад-гиту», нужно взять книгу и сесть прямо сейчас. Если я скажу себе: «Давай сначала закончу домашнюю работу, а потом сяду с «Гитой», этот момент никогда не наступит.

В «Махабхарате» есть прекрасная история об этом с участием Юдхиштхиры и Бхимы. Однажды к Юдхиштхире пришел нищий, просящий милостыню. Юдхиштхира был в тот момент занят, поэтому он сказал мужчине: «Да, да, я обязательно дам тебе то, что тебе нужно. Но приходи завтра, я дам тебе то, что ты просишь». Бхима подслушал этот разговор. Он сразу же вышел на городскую площадь и начал с большой энергией бить в большой военный барабан. Он продолжал бить в барабан в течение получаса. Все были в замешательстве — почему Бхима празднует? Услышав шум, озадаченный Юдхиштхира вышел и спросил: «Брат, что случилось? Почему ты так громко празднуешь?» Бхима ответил: «Ваше Величество, я только что слышал, как вы сказали тому человеку, чтобы он вернулся завтра за своим подарком. Это означает, что у вас есть гарантия, что вы проживете еще 24 часа! Вы уверены, что завтра будете живы, чтобы дать это пожертвование. Я радуюсь, потому что понял, что вы победили смерть!» Юдхиштхира сразу понял свою ошибку. Он осознал глупость откладывания доброго дела, сразу же позвал нищего обратно и дал ему пожертвование прямо на месте.

Всякий раз, когда приходит мысль совершить доброе дело — духовное или мирское — действуйте. Не все добрые дела должны быть строго религиозными; есть много практических, поведенческих добрых поступков, которые мы можем совершать. И наоборот, есть много действий, которые совершенно не нужны, бесполезны и непродуктивны, они не приносят

пользы ни нам, ни кому-либо еще. Подумайте, как мы проводим время во время путешествий. Будь то аэропорт, автобусная остановка или вокзал, мы часто проводим часы, просто сидя в машине, поезде или самолете. Мы не водители, мы просто пассажиры. У нас есть два свободных часа, что можно сделать? Мы могли бы повторять мантру, читать книгу или слушать вдохновляющую беседу. За этот час мы могли бы сделать так много, но редко это делаем. Недавно я вернулась из поездки и, сидя в вагоне поезда, наблюдала за людьми вокруг меня. Многие играли в карты. Другие скачали фильмы на свои телефоны и были прикованы к экранам. Некоторые вели видеозвонки, болтая со своими семьями более часа.

Так мы тратим бесценное время нашей жизни. Каждый момент важен. Если мы не используем каждый момент для увеличения Саттвы, как мы сможем обеспечить себе хорошее состояние в конце жизни? Как подсказывают священные писания, мы не знаем, какой момент будет последним. Поэтому внимательно следите за собой в каждый момент. Спросите себя: «Является ли мое текущее действие или мотивация саттвической (чистой), раджасической (страстной/активной) или тамасической (тупой/невежественной)?» Осознайте это и скорректируйте свое поведение соответственно. В шлоке 16 Господь Кришна говорит:

Шлока 16:

**karmaṇaḥ sukṛtasyāhuḥ sāttvikam nirmalam phalam
rajasastu phalam duḥkhamajñānam tamasaḥ phalam** || (bha. gī. 14. 16)

Если он умирает, когда доминирует Тамогуна, он перерождается в Тамасическом виде, таком как птица или животное и т. д.

14.16. Плод добродетельной деятельности чист; он, говорят, в гуне благости; плод гуны страсти – страдание; а плод гуны невежества – неведение.

Здесь Гита говорит о прямом действии. Мудрецы говорят, что если вы совершаете sukṛta (праведное действие), то его плод Саттвический — он безупречен, чист и ясен. Результатом такого действия является мир, удовлетворение, бесстрашие и радость. Если вы испытываете эти эмоции, то знайте, что ваша работа была праведной.

С другой стороны, «**Rajasastu phalam duḥkham**» означает, что плодом Раджасического действия является печаль. Если после совершения какого-

либо действия вы испытываете беспокойство, тревогу или дискомфорт, это означает, что действие было продиктовано страстью и желанием (Раджас). Наконец, **«аjanānam tamasah phalam»**. Плодом Тамасического действия является невежество. Иногда мы действуем, не зная почему. Мы сбиты с толку: «Почему я это делаю? Должен ли я это делать или нет?» Если после действия ваш ум обманут или затуманен, это результат Тамаса.

Итак, как мы определяем праведное действие (sukṛta)? Наиболее важными критериями являются следующие:

- если действие свободно от эгоизма,
- свободно от эго и
- не причиняет вреда другим,

то оно является сукрита. Если вы действуете без эгоистичных мотивов, без высокомерия и не причиняя вреда никому, вы совершаете праведное деяние. Важно помнить, что способность совершать сукрита и саттвичные деяния существует только в человеческом теле, а не в какой-либо другой форме жизни.

Вспомним, что в самой первой шлоке «Бхагавад-гиты» тело было названо Дхармакшетра (поле праведности) и Курукшетра (поле действия). Давайте посмотрим на небольшую иллюстрацию или историю, чтобы лучше понять это. Представьте себе двух быков, привязанных в сарае — один крепкий и здоровый, а другой чрезвычайно слабый и истощенный. Перед ними лежит зеленая трава. Крепкий бык не способен подумать: «Слабый бык нуждается в еде больше, чем я». Если трава лежит между ними, сильный бык никогда не поймет концепции деления. Он не может подумать: «Я должен отложить свою долю и отдать ее голодающему товарищу». Быку не хватает этой способности. Если сильный бык голоден, он съест все. Если слабый бык попытается подойти, сильный оттолкнет его, доест всю пищу и уйдет.

Однако представьте двух людей в той же ситуации — один здоровый и сильный, другой слабый и голодный. Человек обладает уникальной способностью думать: «Я могу прожить без еды один день. Слабый человек нуждается в еде гораздо больше, чем я. Давайте отдам ему свою долю». Только люди способны думать таким образом. Вот почему только человек может совершать праведные поступки (sukṛta). Если он решит совершить добрый поступок, он испытает саттвичный плод — чувство чистоты и радости. Если он решит не делать добро, он не испытает этой чистой радости. Вместо этого он испытает печаль. Почему? Потому что такие действия

рождаются из вдохновения Раджаса (страсти). Движущими силами Раджаса являются жадность, вожделение, желание и ожидание.

Обратите внимание, что когда за нашими действиями стоит эгоизм или ожидание, особенно когда мы выполняем свои обязанности (Дхарма-карма) с тайной надеждой на вознаграждение, мы обрекаем себя на страдания. Не является законом жизни, что каждое наше желание будет исполнено. Когда мы действуем, некоторые ожидания оправдываются, а некоторые — нет. Это просто правило жизни. Когда ожидания не оправдываются, мы становимся несчастными. Это несчастье является прямым результатом совершения действий, движимых Раджасом. А когда мы действуем под влиянием Тамаса (невежества), результатом является заблуждение и путаница.

Поэтому важный вывод здесь — *sukṛta karmaṇaḥ* — мы должны совершать добрые поступки намеренно, сознательно и с пониманием. Если мы будем действовать таким образом, мы испытаем радость, блаженство, покой и глубокое удовлетворение.

Далее, в шлоках 17 и 18, Господь говорит:

Шлока 17:

sattvātsaṅjāyate jñānam rajaso lobha eva ca

pramādamohau tamaso bhavato'jñānameva ca || (bha. gī. 14. 17)

Результатом добродетельных действий является чистый и Саттвический ум. Ведические и Священные писания утверждают, что результатом Раджогуны является страдание, а результатом Тамогуны — невежество. Знание возникает из Саттва Гуны, а жадность — из Раджогуны. Небрежность, заблуждение и невежество возникают из Тамогуны.

14.17. От гуны благости возникает познание, от гуны страсти – жадность, а от гуны невежества – тупость, заблуждение и неведение.

sattvātsaṅjāyate jñānam — Это подтверждает то, что было сказано ранее. Если в человеке преобладает Саттва (чистота), его естественное стремление направляется к знанию — к познанию и пониманию истины. **rajaso lobha eva ca** — Если Раджас становится доминирующим, он порождает жадность. Но шлока подразумевает «жадность и так далее». Она охватывает жажду, беспокойство, непрекращающуюся активность, жажду материальных удовольствий, эго, высокомерие и желание похвастаться или нарядиться,

чтобы произвести впечатление. В тексте используется слово «eva», подразумевающее, что жадность приносит с собой все связанные с ней черты.

pramādamohau tamaso bhavato'jñānameva ca — Если в человеке усиливается Тамас, Господь перечисляет три конкретных результата:

1. небрежность (pramad),
2. заблуждение (moha) и
3. невежество (ajnana).

Видите разницу? С Саттвой тенденция направлена к знанию. С Раджасом тенденция направлена к жадности и желанию. С Тамасом склонность направлена к небрежности, заблуждению и невежеству. Наконец, в следующей шлоке Господь говорит:

Шлока 18:

**ūrdhvaṃ gacchanti sattvasthā madhye tiṣṭhanti rājasāḥ |
jaghanyaguṇavṛttisthā adho gacchanti tāmasāḥ ||** (bha. gī. 14. 18)

Те, кто в течение своей жизни остаются верными Саттва Гуне, возносятся на небеса или в Брахмалоку. Те, кто остаются верными Раджогуне, обитают в середине (на земле). Тамасические люди, которые остаются верными низшим качествам, спускаются вниз, на низшие планы.

14.18. Пребывающие в гуне благодати идут вверх, пребывающие в гуне страсти остаются в середине, а пребывающие в низшей гуне идут вниз.

ūrdhvaṃ gacchanti sattvasthā — Господь повторяет то, о чем Он говорил в шлоках 14 и 15, но другими словами. Те, кто являются **sattvasthā** — то есть те, кто утвердился в Sattva, или преимущественно Sattvic — идут **Urdhvam** (вверх). «Идти вверх» не означает буквально лететь в небо; это относится к прогрессу. Их характер развивается, их дух возвышается, и они достигают истинного роста.

Фраза **ūrdhvaṃ gacchanti** (они идут вверх) имеет двойной смысл. Во-первых, она относится к загробной жизни: после смерти Дживатма достигает высших небесных сфер. Во-вторых, она относится к нынешней жизни: их существование здесь и сейчас становится возвышенным. Они испытывают рост, прогресс и нравственное возвышение. Поэтому в шлоке говорится:

ūrdhvaṃ gacchanti sattvasthā — Те, кто утвердился в Саттве, поднимаются вверх (в характере и судьбе).

madhye tiṣṭhanti rājasāḥ — Те, кто находится под властью Раджаса, остаются посередине. «Посередине» означает, что они перерождаются в человеческом мире, пойманные в круговорот мирской деятельности.

jaghanyaguṇavṛttisthā adho gacchanti tāmasāḥ — Те, кто глубоко укоренился в Тамасе — самом низком, самом презренном качестве — опускаются вниз (**Adho**). Это означает, что они сталкиваются с деградацией в этой жизни, а после смерти перерождаются в низших видах или тупых утробах.

Таким образом, шлока 14.18 обобщает траекторию Дживатмы, основанную на Гунах. Ваша судьба — то, что вы испытываете в этой жизни и с чем сталкиваетесь после смерти — полностью определяется влиянием этих качеств. Вот почему я ранее подчеркнула, насколько важно Самосознание. Вы должны постоянно спрашивать себя: «Какое качество движет мной сейчас?»

Давайте посмотрим на несколько практических примеров. Предположим, я испытываю сильное желание нарядиться и пойти гулять. Если мотивация заключается просто в том, чтобы похвастаться, это чистый Раджас. На языке маратхи мы называем эту импульсивную прихоть «джакку» — упрямый, навязчивый зуд. Это провокация Раджаса.

Конечно, нужно одеваться соответственно случаю. Если вы идете на свадьбу, вы должны одеться празднично; это ожидаемо. Но есть предел. Если я трачу два часа на подготовку к задаче, которая требует тридцати минут, бесконечно заикливаясь на подборе подходящей помады и заколок для волос, это тщеславие. Мы должны проанализировать: «Я делаю так, потому что этого требует событие, или для моего собственного эго?» Если желание исходит из стремления выглядеть лучше всех, признайте этот голос как Раджас.

Другой пример — гордость и эго в разговоре. Представьте, что мы на вечеринке. Друг говорит: «Мы только что вернулись из поездки в Кашмир. Заснеженные горы были прекрасны». Понаблюдайте за человеческой природой в этот момент. Часто мы на самом деле не слушаем собеседника. Как только он произносит слово «Кашмир», мы перебиваем его: «О, ты был в Кашмире? А мы летом были в Италии. Мы объездили Европу». Если они говорят: «Мы останавливались в отеле», мы сразу же отвечаем: «Мы останавливались в плавучем доме». Если они говорят: «Мой сын любит кир (рисовый пудинг)», мы вступаем в разговор: «Мой сын его ненавидит, он

любит только торты». Такое поведение называется «соревнованием». Если кто-то рассказывает историю, я должен рассказать «лучшую». Я должен быть на шаг впереди. Вся эта мотивация движима Раджасом. Если вы постоянно находитесь в «режиме говорения» и никогда не переходите в «режим слушания», поймите, что ваше эго и Раджас работают.

Еще есть склонность к насилию. Насилие — это не только выход на поле боя с мечом и щитом. Насилие включает в себя и душевное причинение вреда другим. Если мы намеренно говорим что-то, чтобы причинить кому-то боль или страдание, это форма насилия. Конечно, есть исключения. Иногда в данной ситуации необходимы резкие слова. Господь Кришна говорил резкие слова Арджуне, Кауравам и Дхритараштре. Но эти слова были необходимы в данном контексте и в конечном итоге пошли на пользу этим людям. Нет ничего плохого в необходимой твердости. Однако, если ситуация не требует, и человек в этом не нуждается, но мы все равно говорим обидные слова, чтобы причинить боль, — это насилие. Этот импульс — провокация Тамаса. Мы изучаем данную главу, чтобы развить именно это различие. Мы должны научиться распознавать провокации Саттвы, Раджаса и Тамаса. Мы должны научиться подавлять импульсы Раджаса и Тамаса и активно культивировать Саттву. В конечном итоге цель состоит в том, чтобы достичь стадии, на которой мы сможем превзойти даже Саттву и обрести полное освобождение.

Лекция 5, шлоки 19-22

В предыдущей лекции (шлоки 14–18) мы рассмотрели тему трех Гун — Саттвы (чистоты), Раджаса (страсти) и Тамаса (инертности). Ключевым моментом здесь является понимание того, что хотя в данный момент времени одно из этих качеств может доминировать, другие никогда не исчезают полностью. Совместное существование всех трех качеств является самой природой всех живых существ, однако одно из них преобладает, а два других остаются в состоянии покоя или приглушенности.

Доминирование этих качеств колеблется. В зависимости от конституции человека и его скрытых склонностей (Васан) уровень Гун то повышается, то понижается. Однако в шлоках особо подчеркивается момент смерти. Так же, как определенная Гуна управляет нами в течение жизни, определенная Гуна неизбежно становится доминирующей в момент смерти. В шлоках 14-18

подробно описано, какую траекторию или судьбу обретает душа в зависимости от того, какая Гуна преобладает в этот последний момент. Господь Кришна дает краткое изложение в шлоке 18:

**ūrdhvaṁ gacchanti sattvasthā madhyē tiṣṭhanti rājasāḥ ।
jaghanyaguṇavṛttisthā adhō gacchanti tāmasāḥ ॥B.G.14.18
ūrdhvaṁ gacchanti sattvasthā –**

Те, кто в течение своей жизни остаются верными Саттве Гуне, возносятся на небеса или в Брахмалоку. Те, кто остаются верными Раджогуне, обитают в середине (на земле). Тамасические люди, которые остаются верными низшим качествам, спускаются вниз, на низшие планы.

Те, кто укоренился в Саттве, поднимаются вверх. Это означает, что, если человек умирает, находясь в состоянии Саттвы, он достигает более высокого состояния. Одно из толкований гласит, что он перерождается в среду, благоприятную для духовного роста; другое — что он возносится в высшие небесные сферы, такие как Брахмалока или Индралока.

Однако с точки зрения истинного духовного искателя (садхака) место назначения Дживатмы после смерти не должно быть нашим главным интересом. Почему? Потому что между данным моментом и моментом смерти предстоит прожить длинный отрезок жизни. Если мы сейчас будем культивировать Саттву как доминирующее качество, всю эту жизнь можно прожить прекрасно и со смыслом.

Хотя прошлые склонности (Васаны) могут подталкивать к Раджасу или Тамасу, рождение в человеческом теле дает нам уникальную привилегию: свободу выбора. Независимо от силы старых привычек, как люди мы обладаем автономией (Крийяман-карма), позволяющей сознательно решать, какое качество развивать. Если использовать эту свободу на протяжении всей жизни, весьма вероятно, что это же качество останется доминирующим в момент смерти.

Нужно осознать, что это не магия. Не бывает чуда, когда человек живет полностью под влиянием Раджаса, а затем внезапно, в момент смерти, Саттва спонтанно всплывает на поверхность. Так просто не бывает.

Забудьте на мгновение о смерти; давайте просто посмотрим на один день. Рассмотрим стандартный 24-часовой цикл, в котором мы активны примерно 12–16 часов перед сном. Если я провожу эти 16 часов преимущественно в

Раджасе — беспокойно, суетясь, делая покупки, смотря бесконечные телепередачи и сплетничая, то беспокойство пронизывает все мое существо. Если мой день наполнен тревогой, волнением, гневом и эго, я не могу ожидать внезапной волны Саттвы или глубокого покоя в тот момент, когда я прикоснусь к подушке. Состояние ума перед сном является прямым отражением состояния ума в течение дня.

Если деятельность одного дня оказывает столь глубокое влияние на ночной сон, представьте себе влияние всей жизни на наш «последний сон» — смерть. Если вся жизнь проходит в Раджасе, как может последний момент быть Сатвическим? Если мы хотим, чтобы последний момент был Сатвическими, то наша ответственность, наш долг и наша обязанность сделать жизнь Сатвической, начиная с сегодняшнего дня.

Вот почему Господь говорит: **Urdhvam gacchanti sattvastha** — те, кто в Саттве, идут вверх. Это «восходящее» движение jnzjcbncy не только к тому, что будет после смерти; оно относится к **Urdhvam** и в этой жизни, то есть к развитию, прогрессу и возвышению себя. В отличие от этого, **Madhye tisthanti rajasah** означает, что те, кто находится в Раджасе, остаются посередине, ни по-настоящему не прогрессируя, ни полностью не падая, просто застряв в цикле действий.

А **Adho gacchanti tamasah** относится к тем, кто находится в Тамасе — самых низких, наиболее предосудительных чертах. Те, кто укоренился в этих чертах, сталкиваются с упадком в течение своей жизни и после смерти нисходят в более низкие формы существования.

Завершив описание последних мгновений жизни и перехода души, текст переходит к новому разделу.

В девятнадцатой шлоке Господь говорит:

Шлока 19:

**nānyaṁ guṇēbhyaḥ kartāraṁ yadā draṣṭānupaśyati.
guṇēbhyaśca paraṁ vētti madbhāvaṁ sō.dhigacchati || B.G. 14.19**

Провидец, мудрый мыслитель знает, что нет отдельного совершающего действия, кроме тела, чувств и трех Гун. Он также знает, что в теле присутствует отдельный Свидетель, который отделен от тела, чувств и гун. Такой человек поистине достигает Моей истинной природы.

14.19. Если созерцающий видит, что нет исполнителя действий, кроме гун, и знает того, кто выше гун, то он достигает Моей природы.

«Когда Провидец не видит иного действующего, кроме Гун, и познаёт То, что превосходит Гуны, он достигает Моей истинной Природы».

Фраза **Nanyam gunebhyah kartaram** означает, что в жизни нет другого действующего лица, кроме трех качеств природы. Какие бы действия мы ни совершали, кто бы ни действовал, Господь разъясняет здесь: помимо трех гун, в человеческой жизни нет другого «деятеля».

yadā draṣṭā anupaśyati - В шлоке используется слово **Drashta**. Здесь **Драшта** (Видящий) относится к человеку, обладающему различием, мудрому или Просветленному. Когда такой мудрый человек ясно осознает, что «Помимо трех Гун, в моей жизни нет другого действующего агента», и одновременно знает **guṇēbhyaśca paraṁ** — То, что находится за пределами Гун, он обретает освобождение.

Мудрый осознает: «Все действия в моей жизни движимы тремя Гунами. Но за ними лежит субстрат, основа (Адхиштана) всей реальности — Принцип, известный как Атман или Брахман. Атман есть то, кем Я являюсь». Когда у человека есть это твердое, непосредственное осознание Сохам («Я есть То») — знание того, что Гуны являются исполнителем, а Я — трансцендентным свидетелем, Господь Кришна говорит: «Он обретает Мою Природу».

Если мы хотим достичь Бога, абсолютно необходимо практиковать различение (Вивека). Мы должны научиться отделять и различать три вещи:

1. Гуны,
2. действие Гун (само действие) и
3. наше истинное Я, которое является нетронутым фундаментом за их пределами.

Когда Господь говорит, что Гуны являются тем, что действует, что это означает на практике? Каждое действие требует мотивации или импульса. Хотя Веданта технически учит, что

- Дживатма — тот, кто действует,
- Ишвара — вдохновитель, а
- Брахман — бездействующий свидетель,

Дживатма действует на основе внутреннего импульса.

Давайте посмотрим внутрь себя и рассмотрим повседневную жизнь. За каждым действием стоит конкретная мотивация, и эта мотивация толкает разных людей в разных направлениях. Даже в одной семье четыре члена семьи будут иметь четыре разных характера. Оставим в стороне четверку людей; возьмем двух братьев и сестер или даже близнецов. Они рождены от одних и тех же родителей, воспитаны в одной и той же среде, получили одинаковое образование и воспитание. Однако, несмотря на все сходства, их симпатии, антипатии, мотивации и действия совершенно различны. Почему они ведут себя так по-разному?— Потому, что конкретное сочетание Гун в каждом из них уникально. Это сочетание определяется их Васанами (скрытыми склонностями) и прошлой Кармой.

Например, если я человек преимущественно Саттвический, но члены моей семьи преимущественно Раджасические, возникает конфликт. Это не поле битвы с мечами и ружьями, а психологический конфликт. Нас ранит случайная фраза; мы раним других своими словами. Трение — будь то в семье, в обществе или в бизнесе — возникает потому, что наши характеры (определяемые разными Гунами) не совпадают.

Однако Драшта — прозорливый мудрец — ясно это видит. Увидев разлад, он понимает истину: «Все поведение — всего лишь взаимодействие Гун. Гуны дают импульс; Гуны — это действующие силы. Но я — Атман, «Сах Ахам», Свидетель, отдельный от игры Гун». Это непосредственное осознание Себя.

Одно из фундаментальных определений в Веданте гласит, что Атман (Я) является Адхиштаной — субстратом или опорой, а три Гуны, вместе с их проявлениями, являются Адхьястой — наложенными на него.

- Адхиштана (основа),
- Адхьяста (наложенное) и
- Адхьяса (наложение) —

это технические термины, характерные для философии Веданты. Мы уже изучали их ранее, но давайте сегодня повторим концепцию Адхьясы.

Простым языком Адхьяса означает «иллюзия» или «кажимость». Концепция была впервые введена Ади Шанкарачарьей. Когда он писал свой Бхашья (комментарий) к Брахма-сутрам, он ввел концепцию Адхьясы, чтобы решить конкретную философскую проблему.

Почему Шанкарачарье понадобилось объяснять это понятие? Шрути (Веды/Писания) провозглашают, что Атман или Брахман — который является моей истинной природой и истинной природой каждого существа —

является Акарта (не-деятель), Абхокта (не-наслаждающийся) и бесформенным. Писания свидетельствуют, что Я безгранично и не действует. Однако мой непосредственный опыт (*Pratyaksha Anubhuti*) совершенно иной. В повседневной жизни я чувствую: «Я — действующий», «Я — наслаждающийся», «У меня есть форма». Я отождествляю себя с такими атрибутами, как «Я светлокожий», «Я смуглый», «Я невысокий», «Я богат» или «Я беден». Это мой непосредственный опыт самого себя.

Таким образом, возникает противоречие:

- Свидетельство Священных Писаний говорит, что я бесформен, бездействую и свободен.
- Непосредственный опыт говорит, что я ограничен, активен и связан формой.

Чтобы разрешить этот парадокс, конфликт между истиной Священных Писаний и эмпирическим опытом, и подтвердить наши повседневные взаимодействия в мире, Бхагаван Шанкарачарья ввел концепцию Адхьяса.

Определение Адхьясы: Классическое определение Адхьясы — «**Atasmin Tad-buddhi**» (или A-tat-tad-buddhi). Переводится как: «**Восприятие «того» в «том, что не является тем»**». Другими словами, это заблуждение, заключающееся в том, что мы видим то, чего на самом деле не существует. Это называется **Адхьяса — видимость, иллюзия или заблуждение (*Bhram*)**.

Для возникновения иллюзии необходимы два компонента:

- Адхиштана (основа): реальность, на фоне которой возникает иллюзия.
- Адхьяста (наложение): объект иллюзии.

Аналогия с веревкой и змеей Самый известный пример в Веданте — это веревка и змея.

- Веревка — это Адхиштана (основа).
- Змея — это Адхьяста (наложенная иллюзия).

Веревка и змея совершенно отличаются друг от друга. Веревка обладает «эмпирической реальностью» (**Vyavaharika Satta**) — она действительно существует в мире. Змея, однако, обладает лишь «иллюзорной реальностью» (**Pratibhasika Satta**). Почему? Потому что змея не имеет никакого объективного существования. Веревка существует, а змея — нет.

В старые времена, если веревка лежала в углу при тусклом свете, человек мог принять её за змею. Увидев эту «змею», он впадал в ужас. Почему возник страх? Во-первых, из-за незнания Адхиштаны (веревки). Но одного незнания недостаточно; есть ещё и проекция — видение объекта (змеи), которого на

самом деле нет. Это **Восприятие «того» в «том, что не является тем (A-tat-tad-buddhi)**. Хотя змея абсолютно не существует в реальности, иллюзия достаточно сильна, чтобы вызвать настоящий страх.

Так же как змея не существует в веревке, Веданта утверждает, что тело — которое является продуктом Гун и средством, через которое Гуны взаимодействуют с миром, подобно той змее. Оно является *Adhyasta* (наложением). Оно не имеет независимого существования.

Тогда что же является реальностью? Существует только одна Реальность: Брахман. Природа Реальности — Сат-Чит-Ананда (Существование-Сознание-Блаженство).

Реален только Атман (Брахман). На Реальность проецируются три Гуны; из них возникают пять элементов, а из них формируется вся одушевленная и неодушевленная вселенная. Все это творение не является абсолютной Реальностью; это всего лишь видимость (*Abhas*).

Это **a-tat-tad-buddhi**. На самом деле этого отдельного творения не существует, но оно кажется реальным. Мы верим: «тело было создано», «Моя семья существует» и «Конфликты между нами реальны». Все это понимание — лишь иллюзия. На самом деле между телом и Брахманом (Я) нет никакой реальной связи, так же как нет связи между веревкой и змеей.

Мы уже затрагивали эту тему ранее, но давайте еще раз к ней вернемся. Это основополагающие концепции, поэтому важно возвращаться к ним, вспоминать и глубоко понимать их. В мире объектов, когда существуют две вещи, между ними неизбежно существует связь. Веданта классифицирует все возможные связи между двумя сущностями на четыре отдельные категории:

1. **Samyoga Sambandha (Связь через контакт)**
2. **Samavaya Sambandha (Связь через присущность)**
3. **Тадатмья Самбандха (Отношение отождествления)**
4. **Адхьясика Самбандха (Наложенное или иллюзорное отношение)**

Давайте рассмотрим их по очереди, чтобы понять отношения между Я (Брахманом) и Телом.

1. **Контакт (*Samyoga*, Самйога):** Когда два физических объекта (объекта, состоящих из частей) соединяются на ограниченное время, это называется Отношением Контакта.

Пример: Рассмотрим телефон, лежащий на столе. Стол — физический объект; телефон — физический объект. Они соединяются на короткое время. Эта временная встреча — Самйога.

2. Неотделимость (*Samavaya*, Самавая): относится к постоянной, неразрывной связи между двумя физическими объектами.

Пример: Нити и ткань. Множество нитей соединяются, чтобы создать ткань. Хотя нити и ткань можно рассматривать как отдельные объекты, они сотканы таким образом, что их связь неразрывна. Ткань не может существовать без нитей.

Можно ли применить это к нам? Возможно ли, чтобы Брахман (Я) и Тело находились в отношениях Контакта или Неотделимости? Нет. Почему? Потому что для возникновения Контакта или Неотделимости обе стороны должны иметь форму и части. Однако Брахман не имеет формы (Ниракара), в то время как тело имеет форму. Невозможно иметь физический контакт или структурную неотделимость между чем-то бесформенным и чем-то имеющим форму. Следовательно, первые два отношения невозможны.

3. Идентификация (*Тадатмья*): происходит, когда два физических объекта соединяются таким образом, что кажутся одним и тем же, обмениваясь своими свойствами.

Пример: Раскаленный докрасна железный шар. Когда железный шар нагревается в огне, он светится красным. Издалека железный шар кажется огненным и красным (принимая свойство огня), а огонь кажется круглым (принимая форму железа). Мы говорим: «Железо горячее» и «Огонь круглый». На самом деле железо по своей природе холодное, а огонь не имеет формы. Но они настолько отождествляются друг с другом, что кажутся одним целым.

Можно ли это применить к нам? Даже такая связь невозможна между Брахманом и телом. В примере и огонь, и железо — физические элементы, имеющие части. Но Брахман не имеет частей и формы, в то время как тело имеет части. Истинное взаимное отождествление не может произойти между двумя совершенно разными измерениями реальности.

4. Наложение (*Адхьясика*): остается четвертый тип: иллюзорную связь. Эта связь рождается из невежества (*Адхьяса*); она чисто воображаемая и не имеет оснований в реальности.

Пример: Веревка и змея. Какова связь между веревкой и змеей?

Это не соприкосновение, не присущность и не взаимная отождествление.

Единственная возможная связь — Адхьясика (воображаемая). Почему?

Потому что змея на самом деле не существует! У змеи нет формы; она является проекцией нашего ума. Она появляется на мгновение, но как только

на нее падает свет, змея исчезает, и веревка раскрывается в своей истинной природе.

Вывод: Так же, как связь между веревкой и змеей является чисто иллюзорной, связь между Брахманом (Я) и Телом также является чисто Адхьясикой.

Мудрый Видящий (Драшта) глубоко понимает это. Он воспринимает Реальность непосредственно. Поэтому, когда действия совершаются через тело, Видящий ясно знает: «Действия движутся тремя Гунами. Гуны — являются исполнителем. Но я — Брахман — я нахожусь за пределами Гун». Таково его твердое, непоколебимое убеждение.

Далее, Господь заявляет в двадцатой шлоке:

Шлока 20:

guṇānētānatītya trīndēhī dēhasamudbhavān.

Janmamṛtyujarāduḥkhairvimuktō.mṛtamaśnutē || B.G. 14.20

Три Гуны являются причиной перерождения. Тот, кто выходит за их пределы, освобождается от страданий, связанных с рождением, старением и смертью. Он наслаждается вечным нектаром бессмертия.

14.20. Когда воплощенный выходит за пределы этих трех гун, из которых возникло тело, он освобождается от рождения, смерти, старости и страданий и достигает бессмертия.

Комментарий к шлокам 19-20:

Необходимо объяснить «кто является истинным исполнителем», чтобы искатель понял, что «я не являюсь исполнителем» (18.14). После признания истинного исполнителя искатель сможет воспринимать действия своего тела как простое наблюдение. Каждое действие, совершаемое Дживой, движимо его тремя Гунами. Действия происходят невольно под воздействием силы Гун. Только чрезвычайно волевой искатель может в значительной степени сдерживать импульсивную силу своих трех Гун. Святой Эканатх говорит: «Человек совершает действия в соответствии с Гуной, доминирующей в нем в данный момент. Органы действия подчиняются Гунам, поэтому действия совершаются в соответствии с влиянием, оказываемым Гунами». Человек, который знает этот факт и

бесстрастно наблюдает за всеми действиями как свидетель, достигает просветления, осознав: «Я есть Атман».

Говорят, что вселенная была создана в следующем порядке:

1. Мула-Майя – самое первое желание Брахмана:

«Я един, и я проявлюсь во многих формах». (Чан. Уп. 6.2.3)

2. Гуна-Майя – Мула-Майя с тремя гунами

3. Джада-Майя – Гуна-Майя с пятью великими элементами

После этого все существа были созданы из слияния трех Гун и пяти великих элементов. Тело каждого существа было создано в том же порядке. Таким образом, искатель должен неуклонно стремиться быть невозмутимым свидетелем трех Гун, а также их проявлений, и освободить себя от страданий, связанных с рождением, старением и смертью. Каждый искатель должен помнить, что невозможно уничтожить ни одну из трех Гун, а можно только наблюдать или преодолевать их влияние. Духовное развитие невозможно, если искатель не имеет четкого представления о том, что можно и что нельзя достичь с помощью духовной практики.

«Когда воплощенный Дживатма превосходит три Гуны, являющиеся источником тела, он освобождается от рождения, смерти, старости и страданий и обретает бессмертие».

Мудрец — Драшта — ясно осознает: «Мое истинное Я находится за пределами трех Гун, создавших это тело. Я отличаюсь от них». В чём заключается высшая польза от осознания этого факта? Господь говорит: **Janma mṛtyu jarā duḥkhaiḥ vimuktō** — Искатель освобождается от страданий, связанных с рождением, смертью и старостью. Он обретает амритам — бессмертие и высшее блаженство.

Иногда, среди сложных ведантических концепций, мы забываем о главной цели нашего изучения. Легко упустить из виду цель. Мы слышим тяжелые, устрашающие технические термины, такие как Адхиштана (субстрат), Адхьяса (наложение) и Адхьяста (наложенное), и можем почувствовать себя подавленными. Можно опасаться, что писание слишком обширно, чтобы его когда-либо понять. Но это не так. Фундаментальных концепций Веданты на самом деле очень мало; они просто описываются различными способами с использованием разных аналогий. Мы должны спросить себя: зачем мы делаем всю эту тяжелую работу? Есть только одна цель: полностью искоренить печаль, беспокойство и страх из нашей жизни и обрести высшее Блаженство.

Как мы обсуждали ранее, наша главная забота заключается не только в том, что происходит после смерти. Настоящий вопрос касается сегодняшнего дня. Является ли моя жизнь прямо сейчас полностью свободной от страха? Является ли она мирной, радостной и полной удовлетворения? Посмотрите на окружающую нас среду. Рассмотрим текущую ситуацию здесь, в Махараштре. Мы все знаем, что происходит. С вчерашнего дня в каждом доме новости работают без остановки. Разворачивается масштабная политическая драма, создающая атмосферу большой нестабильности. Понятно, живя в нестабильной обстановке, необходимо быть в курсе событий. Мы — граждане Индии и жители Махараштры. Когда наступают выборы, мы обязаны голосовать. Осведомленность о политической ситуации помогает принять обоснованное решение. Однако мы должны определить свою роль. Я могу быть только одним из трех: лидером, партийным активистом или избирателем. Если я лидер: я должен работать, чтобы направлять свою партию. Если я активист: я должен следовать за своим лидером. Если я избиратель: я просто обычный гражданин. Я ни лидер, ни активист. Моя задача просто ответственно проголосовать, когда придет время. Моя связь с нестабильностью должна ограничиваться этой обязанностью.

Но что происходит на самом деле? Нас уносит ситуация, как рыбу, попавшую в поток, у которой нет собственного выбора. Мы просто плывем по течению. Что значит плыть по течению? Это значит проснуться и сразу включить новости. Отслеживать каждое событие: «Что сказала эта партия?» «Что сказал тот человек?» «Куда делись депутаты?» «В каком курорте они заперты?» Мы смотрим новости на маратхи, потом на хинди, потом на английском. Мы участвуем в бесконечных дискуссиях и пересылаем сообщения в WhatsApp. Мы тратим огромное количество времени. Как избирателю, нет нужды в таких больших затратах времени. Быть в курсе — одно; позволить новостям поглотить нашу жизнь — другое. Мы должны обладать способностью различать (Вивека), чтобы знать, где провести черту.

Спросите себя: когда наступит последний момент моей жизни, какая ценность будет в том, что я знала, как разворачивалась эта политическая драма? Будет ли иметь значение, что я знала все новости? Поможет ли мне в достижении Освобождения глубокое знание политического кризиса? Мы должны осознать, что действительно важно. Уделяйте драме только столько времени, сколько строго необходимо гражданину. Сохраните

остальное время — ваше драгоценное оставшееся время — и инвестируйте его в свое вечное благополучие.

Здесь Господь говорит о страданиях рождения, смерти и старости (**Janma mṛtyu jarā**). В этом заключается сама суть жизни. Посмотрите на наше окружение: сегодня ситуация нестабильна из-за политики. Завтра она может быть нестабильна из-за семейного кризиса, пандемии, подобной коронавирусу, или несчастного случая. С момента рождения внешняя нестабильность, шум, беспокойство и тревога глубоко влияет на нас. Однако даже посреди внешнего хаоса вполне возможно, чтобы внутренняя жизнь оставалась совершенно спокойной, стабильной, довольной и радостной.

Когда это возможно? Только тогда, когда мы понимаем различие. Мы должны осознать, что взаимодействие Гун — одно, но субстрат (Адхиштана), на котором происходит деятельность, совсем другое. Сцена, на которой разворачивается драма — драма, включающая меня, мою семью и все политические партии, эта сцена и есть Атман. Тот, кто твердо убежден: «Я — это Основание; Я — Это» (Сохам), остается непоколебимым перед лицом полной нестабильности.

В тексте упоминается освобождение от страданий рождения, смерти и старости. Само собой разумеется, что смерть приносит страдание. Но и рождение тоже приносит страдание. Почему? Потому что рождение привязывает нас к телу. А с телом приходят бесчисленные условия — некоторые благоприятные, некоторые неблагоприятные.

Я помню, что недавно упоминала — возможно, на этом или другом занятии — о новых расстройствах, поражающих человечество. Это не только физические недуги, но и также и душевные страдания. Недавно я слышала о случае с девочкой-подростком прямо здесь, в Хайдарабаде. Она страдает от расстройства, называемого дисморфическим расстройством. Когда у человека возникает это расстройство, он убеждается, что его тело несовершенно. Он чувствует, что форма, данная ему Богом, имеет недостатки. Они верят, что все смотрят на них, осуждают их и насмеваются над их внешностью. Это не соответствует реальности — ее тело, скорее всего, в порядке — но для нее это кажется невероятно реальным. Она постоянно сравнивает свою фигуру с другими, навязчиво проверяет себя в зеркале или же полностью избегает зеркала, возможно, даже скрывая свое лицо. Это симптомы глубоких страданий. Это всего лишь одно расстройство, но их тысячи: психические расстройства, социальные расстройства, физические недуги, гормональные дисбалансы, заболевания глаз, проблемы с

ушами... почему нас преследуют столько страданий? Просто потому, что мы родились. Поскольку у нас есть тело, мы наследуем тление и болезни, и, как следствие, горе.

Однако есть один тип людей, которых страдание не затрагивает. Независимо от того, какая болезнь поражает тело, независимо от боли, независимо от формы, цвета или вида физического сосуда, этот человек осознал: «Я — Атман, непривязанный и отличный от всего этого».

Такого человека не мучает агония рождения, смерти или старости. Он свободен (Вимукта). Он осознает: «Изменения принадлежат телу. Болезнь принадлежит телу. Но я не имею формы, бездействую и не затронут. Я — Существование и Сознание». Сохранять эту твердую убежденность, живя в теле, оставаясь незатронутым страданиями тела — это величайшая слава Дживанмукти (освобождение при жизни). Наши святые и мудрецы испытали это состояние непосредственно.

Нам дана человеческая форма, чтобы испытать великолепное Освобождение, а не чтобы быть сокрушенными телесными изменениями. И все же посмотрите на нас. Мы расстраиваемся из-за четырех седых волос. Мы переживаем из-за темных кругов под глазами. Мы скорбим, потому что не можем подниматься по лестнице, как раньше, или потому что больше не можем готовить на пятьдесят человек, как когда-то. Мы легко обижаемся; слезы текут из-за незначительных физических изменений. Мы должны понять: вся игра эмоций — всего лишь проявление Гун. Это Гуны, движимые собственным импульсом. Это абсолютно не имеет никакого отношения ко Мне, истинному Я.

Когда человек учится с такой отрешенностью наблюдать за взаимодействием Гун в своем собственном теле, он полностью освобождается от страданий, связанных с рождением, смертью и старостью. Полная свобода — наша цель. Однако, когда мы впервые слышим эти концепции, они часто кажутся невозможными. Мы думаем: «Возможно, какая-то редкая душа в прошлом осознала: «Я не тело, я Атман», но для меня это невозможно». Мы рассматриваем себя как обычных людей. Мы думаем: «Чего я вообще могу достичь? Я немного повторяю имя, немного совершаю пуджу, и этого достаточно».

Поступая так, мы делаем себе уступку. Мы недооцениваем и преуменьшаем свой потенциал. Но на самом деле это всего лишь способ уклониться от ответственности. В тот момент, когда нам было даровано человеческое тело, нам также была дарована ответственность и способность задать вопрос: «В

чём заключается моя истинная Природа?» У нас есть способность познать, распознать и понять Свое Я.

Нет ни одного человека, лишенного способности к Самореализации. Проблема в том, что мы не признаем эту силу. Мы недооцениваем себя и говорим: «В моей жизни этого не произойдет. Может быть, через пять или десять жизней я достигну цели. А пока я буду делать только самое необходимое». Это бегство. Мы не должны выбирать такой путь. Если мы будем осознанно планировать каждый момент дня, если откажемся ввязываться в ненужные политические интриги и сосредоточимся исключительно на собственном духовном благополучии, то даже в условиях нестабильности мы сможем испытать *amṛtama* — высшее Блаженство.

Выслушав подробное описание трех Гун, в уме Арджуны пробуждается чувство нетерпения. В 21-й шлоке он спрашивает:

Шлока 21:

kairlīṅgaistrīṅguṇānētānatītō bhavati prabhō ।

kimācāraḥ kathaṁ caitānstrīṅguṇānavartatē || B.G. 14.21

(Арджуна сказал) О Господь! Каковы характеристики того, кто превзошел три Гуны? Как он себя ведет? Как он превосходит три гуны?

Арджуна сказал:

14.21. Каковы признаки превзошедшего три гуны, о Господь? Каково его поведение и как он поднимается над гунами?

Арджуна спрашивает: «**Kair lingaih?**» Слово «линга» означает знак или признак. «О Господь, каковы отличительные признаки человека, превзошедшего три Гуны? Каково его поведение («**kimācāraḥ**»)? Как он себя ведет? И как такой человек поднимается выше влияния гун?»

Арджуна, по сути, спрашивает о характеристиках Дживанмукты — того, кто освободился, еще будучи живым. У его вопроса есть конкретная цель: он хочет узнать эти черты, чтобы и он мог подражать им и превзойти Гуны. В нашем обществе было много таких образцовых личностей, как в прошлом, так и в настоящем — людей, которые живут в теле, но непосредственно осознали: «Я не тело; Я — Брахман». Проблема в том, что мы часто не

способны их распознать. Почему? Потому что такие люди не рекламируют себя. Они не вывешивают перед своим домом табличку с надписью: «Я — Освобожденная Душа». Мы должны распознать их состояние, внимательно наблюдая за ними.

Веданта не учит тому, что одна высшая личность должна сидеть на высоком троне, в то время как все остальные остаются внизу, вечно поклоняясь ее стопам. Это не ведический путь. Ведический идеал заключается в следующем:

**sarve bhavantu sukhinaḥ sarve santu nirāmayāḥ
sarve bhadraṇi paśyantu mā kaścid duḥkhabhāgbhavet ॥**

Пусть все будут счастливы. Пусть все будут свободны от болезней.

Эта молитва предназначена для всех, а не только для избранных.

В «Риг-веде» есть прекрасная мантра (Рича), которая иллюстрирует это:

**Om Swasti pantham-anucharema suryachandramasaviva । Punar-dadata-
ghnata janata sangame-mahi ॥ (Rig Veda 5.51.15)**

Мы подробнее рассмотрим значение этой фразы на одном из следующих занятий, но вкратце она означает: «*Да будем мы идти по пути благополучия (Swasti)*». Здесь используется слово **Anucharema** (мы следуем), а не **Anucharami** (я следую). Молитва направлена не только на индивидуальное спасение; это коллективное стремление. «*Да будем мы все вместе идти по пути благополучия*».

Как нам двигаться? **Surya-chandramasau-iva** — как Солнце и Луна. Когда Солнце дает тепло, оно питает всю Землю. Оно не прекращает выполнять свой долг только потому, что одному человеку жар не по душе. Оно не меняет свой путь ради одного человека. Точно так же Луна не сдерживает свои фазы; она циклически переходит от Полной Луны к Новолунию с идеальной регулярностью. Так же, как Солнце и Луна неуклонно движутся по своим путям, и мы должны идти вперед — но не в одиночестве. Мы должны взять с собой на этот путь благополучия наше сообщество и всех, кого мы знаем.

Мантра продолжается: **Punar-dadata aghnata janata...**

Дадата (Дарение): Мы должны делиться тем, что имеем. Веданты не учит копить знания, богатство или ресурсы исключительно для себя. Она также не учит непрактичной крайности — отдавать все, пока мы сами не станем нищими (хотя некоторые святые так поступали, это не предписание для

обычных домохозяев). Учение заключается в том, чтобы делиться всем добром, которым мы обладаем.

Aghnata (Непричинение вреда): Мы должны двигаться вперед, не причиняя боли или бедствий другим.

Джаната (Знание): Мы должны приобретать знания, расширять свои горизонты и делиться этой мудростью с другими.

«Ригведа» призывает нас собрать всех вместе — делясь, не причиняя вреда и растущих в мудрости — и неуклонно, без отклонений, идти по пути вечного благополучия.

Когда Арджуна просит рассказать ему о чертах человека, превзошедшего Гуны, его намерение заключается не просто в том, чтобы воспевать его достоинства. Его отношение не является слепым поклонением герою — «Слава тебе, ты велик, а я ничто». Это не тот дух, о котором здесь идет речь. Скорее, ожидается, что мы будем наблюдать за добродетельными качествами такого человека, учиться у него, усваивать их и использовать для прогресса в нашей собственной жизни.

Отвечая на эту просьбу, Господь говорит в 22-й шлоке:

Шлока 22:

**prakāśaṁ ca pravṛttiṁ ca mōhamēva ca pāṇḍavaḥ
na dvēṣṭi sampravṛttāni na nivṛttāni kāṅkṣati ||B.G 14.22||**

(Шрибхагаван сказал): Свет (знание), склонность к действию и заблуждение являются тремя проявлениями (эфектами) Саттвы, Раджаса и Тамаса соответственно. Он не ненавидит эти проявления, когда они присутствуют, и не желает их для своего счастья, когда они отсутствуют.

Благословенный Господь сказал:

14.22. Кто, о Пандава, не ненавидит озарение, деятельность и заблуждение, когда они приходят, и не стремится к ним, когда они уходят;

В чём заключается наиболее значимый признак человека, превзошедшего три Гуны? Господь Кришна упоминает три конкретных понятия, соответствующих трем Гунам:

Пракаша (Свет): Сияние знания, рожденный из Саттвы.

Правритти (Деятельность): Побуждение к действию, рожденное из Раджаса.

Моха (Заблуждение): Склонность к невежеству или инертности, рожденная из Тамаса.

Господь говорит: **na dvēṣṭi sampravṛttāni** — «Он не ненавидит их, когда они присутствуют». Независимо от того, наполнен ли ум светом (Саттва), беспокойной активностью (Раджас) или даже тупостью (Тамас), освобожденный человек (Дживанмукта) не испытывает неприязни к тому, что происходит внутри него.

И далее: **na nivṛttāni kāṅkṣati** — «Он не тоскует по ним, когда они отсутствуют». Если какое-то конкретное состояние проходит, он не жаждет его возвращения. Если Саттва угасает, он не восклицает: «Почему она ушла? Почему здесь появилось другое качество?» Он не ненавидит себя за колебания Гун. Это очень важное понятие, которое нужно осознать. До сих пор мы узнали, что Саттва — это хорошо и что она должна доминировать в нашей жизни. Однако даже жесткое настаивание — «У меня должна быть Саттва, а Раджас или Тамас не должно быть» — является формой привязанности. Освобожденный человек не привязан ни к одной конкретной Гуне. Если возникает Саттва? Хорошо. Если возникает Раджас? Тоже хорошо. Он просто осознает энергию, присутствующую в данный момент.

Этот человек твердо убежден: «Я отделен от игры Гун». Он наблюдает за движением Гун с позиции Свидетеля (Сакши), и благодаря отстраненности он может действительно эффективно использовать Гуны.

Когда Саттва сильна: Ум склоняется к Пракаше (Свету/Пониманию). Способность к восприятию высока. Это лучшее время для изучения священных писаний. Сложные концепции, такие как Адхиштана (основа) и Адхьяса (наложение), с которыми мы раньше боролись, становятся сразу понятными, когда доминирует Саттва. Мудрый человек использует эту волну, чтобы обрести новые знания.

Когда Раджас силен: Ум склоняется к Правритти (Деятельности). У всех нас есть незавершенные дела — домашняя работа, поход в банк, деловые вопросы, семейные обязанности. Обычно наше внимание рассеяно. Но когда мудрый человек чувствует подъем Раджаса, он не мучает себя мыслями: «Почему я так беспокоен?» Вместо этого он направляет эту энергию. Он

думает: «Появился импульс к действию? Хорошо. Позволь мне оптимизировать свою работу и быстро завершить эти задачи».

Когда Тамас силен: Иногда может возникать даже инерция или сонливость. Ключ в том, чтобы перестать ругать себя. Не ставь себя постоянно на место свидетеля и не преследуй себя за то, что чувствуешь беспокойство или вялость. Пока есть тело, игра трех Гун будет продолжаться. В разное время будет доминировать то одна, то другая. Вместо того чтобы судить, просто определите доминирующую Гуну. Используйте ее импульс для выполнения соответствующей задачи, при этом помня истину: «Я — Атман, отличный от трех Гун». Освобожденный человек использует Гуны; он не позволяет им использовать себя. Он остается хозяином, а не подчиненным.

Отстраненность (алиптата) и наблюдательность (сакшитва) — самые ценные инструменты в духовной жизни. Подумайте о том, как мы смотрим на мировые события. Когда мы читаем новости о войне где-то далеко, у нас есть определенное отрешенность. Мы знаем, что это происходит, но мы знаем: «Я не это». Мы — свидетели. Если мы сможем применить ту же объективность к конфликтам, происходящим в наших собственных гостиных, мы обречем покой. Это не значит, что мы не пытаемся разрешить конфликт. Мы должны определить причину и попытаться ее устранить. Мы должны убедиться, что не способствуем трениям. Но, делая все это, мы должны сохранять внутреннюю позицию свидетеля — наблюдать за ситуацией, не ввязываясь в нее эмоционально.

Подобно тому, как мудрый человек видит нестабильность мира, но остается привязанным к Себе, если мы сможем смотреть на танец Гун с отстраненностью, мы обречем Амритам — Высшее Блаженство — и не будем сокрушены печалью жизни.

Сегодня мы рассмотрели шлоки с 19 по 22. Есть еще немного, что нужно обсудить по поводу 22-й шлоки, и мы продолжим это в следующем занятии.

Лекция 6, шлоки 23-27

Мы учим четырнадцатую главу «Бхагавад-гиты», и сегодня мы подошли к её завершению. «Гита» состоит в общей сложности из 18 глав, объединенных в три отдельных раздела. Первые шесть глав посвящены природе индивидуального «я» (Tvam-pada), следующие шесть исследуют природу

Высшей Реальности (Tat-pada), а последние шесть раскрывают единство между ними (Asi-pada).

Принцип Единства, раздел «Аси» освещает глубокое единство индивидуума и Бога. Это Единство подразумевает, что индивидуальная душа (Дживатма) — это не просто смертный, связанный с телом человек, но, по сути, Высшая Душа (Параматма).

Моя истинная природа тот Абсолютный, всепроникающий Брахман, который определяется как Существование, Сознание и Блаженство (Сат-Чит-Ананда). Более того, каждый, с кем я взаимодействую в повседневной жизни, по сути своей является тем же самым Брахманом. Это основной принцип Веданты.

Махавакья «Тат Твам Аси» (Ты есть То) обозначает именно эту тождественность индивидуальной души и Высшего.

От теории к опыту. Сначала, когда мы обсуждаем Единство, оно кажется чисто теоретическим. Мы спрашиваем: «Что такое Дживатма? Что такое Брахман? И что именно означает утверждение, что они одно?» Сначала мы понимаем это лишь поверхностно, на вербальном уровне; реальное осознание через опыт кажется очень далеким.

Чтобы преодолеть этот разрыв, необходимо последовательно и непрерывно слушать о Реальности (Шравана), а затем глубоко размышлять (Манана) и медитировать (Ниддхидьясана). Благодаря дисциплине и процессу наша идентификация с телом (Дехатадатмья) постепенно ослабевает.

По мере ослабления идентификации с телом происходят два сдвига:

- **Внутренний:** Привязанность к физическим и умственным страданиям, связанным с нашим собственным телом, исчезает.
- **Внешний:** Привязанность к телам окружающих нас людей — семьи, соседей, родственников и друзей — также уменьшается.

Хотя поддержание отношений необходимо для функционирования в мире, межличностные конфликты неизбежны. Всякий раз, когда два человека взаимодействуют, они приносят в ситуацию разные характеры и жизненный опыт. Даже близнецы обладают разными темпераментами. Поэтому, когда люди живут или работают вместе, трения неизбежны.

Изучение трех Гун и последних шести глав «Гиты» предлагает двойное лекарство. Отстраняясь от собственного тела, я больше не мучаюсь из-за своих недостатков. Одновременно, отстраняясь от физических форм других, я больше не беспокоюсь об их недостатках. Кто же страдает? Это Дживатма — ограниченное «я», заключенное в теле. Вся боль, страх, борьба и печаль принадлежат этой ограниченной сущности. Но я не эта сущность.

Я — не имеющая формы и качеств, неизменная и всепроникающая Высшая Реальность. Как только это осознание пробуждается, мы освобождаемся от оков наших собственных ограничений и ограничений других. Важно понять, что «Освобождение» (Мукти) не означает, что тело уничтожается или что какие-то отношения заканчиваются. Скорее, это означает, что их влияние прекращается. Мы больше не подвергаемся эмоциональным потрясениям из-за благоприятного или неблагоприятного поведения других, а также из-за ограничений физического мира. Страдание просто заканчивается.

Основная цель изучения трех Гун — разрешить конфликты, которые мучают наше существование. Будь то внутренние переживания, внешние трения или сложные обстоятельства, цель состоит в том, чтобы постепенно растворить эту борьбу, чтобы мы могли вести жизнь, полную мира, удовлетворения, полноты, радости и бесстрашия. Вот почему мы изучаем Гуны. Мы уже рассмотрели, как возникают Гуны, каковы их характеристики и как ведет себя человек, когда доминирует определенная Гуна. Мы даже изучили путь Дживы после смерти, который определяется Гуной, преобладающей в момент ухода из жизни.

Теперь, в последнем разделе, Господь Кришна представляет интересную идею:

nānyaṁ guṇēbhyaḥ kartāraṁ yadā draṣṭānupaśyati ।

guṇēbhyaśca paraṁ vētti madbhāvaṁ sō.dhigacchati ॥ (B.G. 14.19)

«Когда Провидец не видит иного действующего, кроме Гун, и познаёт То, что превосходит Гуны, он достигает Моей истинной Природы».

Здесь ключевую роль играет понятие «Драшта» — «Видящий». Видящий — тот, кто воспринимает взаимодействие этих качеств с чувством «Сакшитвы» (Сознания Свидетеля). Но что на самом деле значит быть свидетелем?

Представьте себе гипотетическую ситуацию, когда на улице совершается преступление. Есть преступник, и есть жертва. Но есть еще и третий человек — посторонний наблюдатель, который просто наблюдает за происходящим. Наблюдатель не участвует в совершении преступления и не является тем, кто от него страдает; он просто смотрит. (Примечание: это ограниченная аналогия, но она служит для иллюстрации конкретной точки зрения).

Мы также обсуждали аналогию со светом в комнате.

- Под тем же светом двое людей могут совершать кражу.

- Под тем же самым светом двое других могут заниматься благотворительностью или помогать друг другу.

Свет сам по себе ни ворует, ни занимается благотворительностью. Он остается пассивным свидетелем. Однако без присутствия света, без этой основы, ни одно из действий не могло бы произойти. В этом суть Сакшитвы: создание основы для существования, оставаясь не вовлечённым в действие.

Господь Кришна объясняет, что в мире происходит бесчисленное множество действий. Некоторые из них хорошие, некоторые плохие; некоторые ситуации благоприятны, другие неблагоприятны. Проблема в том, что мы привязываем свою идентичность к этим событиям. Мы думаем: «Со мной случилось хорошее» или «Со мной случилась трагедия». Кто этот «я»? Это Дживатма (воплощенная душа). Почему произошло это действие?

- Доброе дело произошло благодаря вдохновению Саттва-гуны.
- Плохой поступок произошел под влиянием Тамас-гуны.

Взаимодействия между людьми просто обусловлены Гунами природы. «Провидец» — Дживанмукта — понимает это. Он рассматривает каждое событие в своей жизни с полным отречением. Когда происходят великие вещи, он не увлекается волнением; когда происходят ужасные вещи, он не впадает в отчаяние или сожаление.

Теоретически все звучит прекрасно. Однако на практике обстоит иначе. Когда мы действительно находимся в разгаре событий, когда жизнь наносит сильный удар, невероятно сложно отступить и подумать: «Я всего лишь свидетель этих событий».

Именно Дживатма действует в соответствии со своей природой и пожинает плоды, испытывая боль или наслаждаясь удовольствием. Однако осознание Дживанмукты прочно укоренилось в истине: «Я, истинное Я (Атман), отличаюсь от Гун. Я не затронут этими действиями». Здесь лежит золотое правило для нас: **То, что является естественной характеристикой Святого, является духовной практикой для искателя.**

Вернёмся к 21-й шлоке, где Арджуна задаёт фундаментальный вопрос: **Kairlingaih trin gunan etan atito bhavati prabho?** Он спрашивает: «О Господь, каковы черты человека, превзошедшего три Гуны? Как ведёт себя такая освобождённая душа? Каково её поведение и как именно она поднялась над влиянием этих качеств?»

Черты Дживанмукты не являются новыми для обсуждения. Господь Кришна описывал их на протяжении всей «Гиты» — в главах 2, 3, 6, 12, 13, 14, и Он сделает это снова в будущих главах. Мы уже подробно изучали концепции, особенно в 2-й и 12-й главах. Терминология меняется — иногда Он называет такого человека Дхьяньйоги, иногда Стхитапраджня (обладающий устойчивой мудростью) или Кармасанньяси. В данном конкретном контексте мы называем их Гунатита — тем, кто превзошел гуны.

Первая характеристика: отсутствие реакции. Когда Арджуна спрашивает о признаках такого человека, первый ответ Господа Кришны напрямую указывает на практику «наблюдения». В 22-й шлоке Он говорит:

**prakāśaṁ ca pravṛttiṁ ca mōhamēva ca pāṇḍava ।
na dvēṣṭi sampravṛttāni na nivṛttāni kāṅkṣati ॥ (B.G. 14.22)**

Шрибхагаван сказал): Свет (знание), склонность к действию и заблуждение являются тремя проявлениями (эфектами) Саттвы, Раджаса и Тамаса соответственно. Он не ненавидит эти проявления, когда они присутствуют, и не желает их для своего счастья, когда они отсутствуют.

Здесь Господь раскрывает сущность трёх Гун:

- **Саттва** проявляется как просветление или знание (Prasaka).
- **Раджас** проявляется как побуждение к действию (Pravritti).
- **Тамас** проявляется как заблуждение (Moha).

Господь объясняет, что, когда эти состояния возникают в Гунатита (Знатоке Гун) — он не испытывает к ним неприязни. А когда эти состояния прекращаются, человек не жаждет их возвращения.

Это концепция, которую немного сложно понять, поэтому давайте попробуем ее разъяснить. Наша естественная человеческая склонность заключается в том, чтобы хотеть, чтобы «хорошие» импульсы (Саттва) длились вечно, а наши «плохие» импульсы (Тамас/заблуждение) оставались подавленными. Однако желание, чтобы хорошее оставалось, а плохое не появлялось, само по себе является формой жажды и отвращения.

Освобожденная душа не испытывает ни желания, ни ненависти. Мы должны быть очень осторожны в том, как это интерпретировать. Концепция не является разрешением на плохое поведение.

Я вспоминаю, как смотрела индийский фильм лет 15 или 20 назад. В нем был серийный убийца, который выходил и убивал людей в их домах или на улицах. Кинематографисты вложили в уста этого убийцы строку из «Бхагавад-гиты»: **na hanyatē hanyamānē śarīrē (Б.Г.2.20)**. Он совершал убийство, а затем заявлял: «Я не убийца, и этот человек не умирает. Душа бессмертна». Он использовал священное писание, чтобы оправдать свои преступления. Действовать с такой жестокостью, цитируя «Гиту», — извращение текста. Это, безусловно, не то, что здесь имеется в виду.

Итак, что же на самом деле говорит Господь Кришна? Он имеет в виду, что если время от времени в уме поднимается волна Раджаса (страсти) и приводит к действию, или если волна Тамаса (летаргии) на мгновение одолевает вас, вы должны осознать это как всего лишь временный всплеск конкретной Гуны. Мудрый человек ставит себя на «место свидетеля» и не преследует себя чувством вины.

Это не означает, что он привычно совершает проступки, а означает, что, если происходит оплошность, он не определяет себя как «преступника» или неудачника.

И наоборот, когда возникает Саттва, он не цепляется за нее, отчаянно желая, чтобы Раджас и Тамас были похоронены навсегда.

Гунатита просто наблюдает за подъемом и падением трех мотиваций — Саттвы, Раджаса и Тамаса — и, когда возможно, использует их конструктивно, не привязываясь к ним.

Что же такое вдохновение Саттва-гуны? Это озарение. Когда присутствует внутренний свет, способность к пониманию достигает своего пика. Это идеальное состояние для духовной практики — медитации, пения мантр, приобретения знаний или изучения и преподавания священных писаний. Под влиянием Саттвы мы выполняем эти задачи без усилий. Однако ключ — в отрешенности. Когда вы чувствуете, как поднимается волна Саттвы, не цепляйтесь за нее. Просто признайте: «Ах, зажегся свет Саттвы». Затем используйте эту энергию для учебы или практики и двигайтесь вперед. Используйте волну, но не привязывайтесь к самому ощущению.

Затем приходит волна Раджас-гуны. Когда эта энергия поднимается в уме, возникает сильное желание делать что-то. Например, могут быть невыполненные домашние дела, которые вы обычно игнорируете, когда пытаетесь учиться. В спокойном настроении вы, возможно, не захотите к ним прикасаться. Но «Видящий» (мудрый свидетель) распознает, когда Раджас

берет верх: «Хорошо, появилось желание действовать». Вместо того чтобы бороться с ним, он направляет энергию на выполнение физических задач с помощью тела.

Затем наступает волна Тамас-гуны. Обычно, если человек замечает подъем Тамаса, он пытается его подавить, потому что он ассоциируется с летаргией или невежеством. Однако у Тамаса есть своё место. Иногда он необходим для принятия трудных, бесчувственных решений. Но его наибольшая польза для нас — это сон. В нашем современном образе жизни многие люди жалуются на бессонницу. Почему они не могут заснуть? Потому что ум завален мыслями — о политике, войне, проблемах на работе или личных конфликтах. Мы постоянно спешим, лишая тело отдыха, в котором оно отчаянно нуждается.

Когда наконец наступает время спать, что мы делаем? Мы берем в руки телефоны. Мы пролистываем сообщения в течение двух часов, смотрим сериалы или теряемся в видео на YouTube. Мы даже не замечаем, как летит время. В результате тело, ум и чувства, и без того истощенные взаимодействием Раджаса и Саттвы, лишаются возможности восстановиться.

Я помню, как много лет назад, когда мы оба работали, а жизнь была сумасшедшей гонкой, наш Гуру дал нам совет. Он сказал: «Если у вас появится 30 минут свободного времени в течение дня, не тратьте его на сплетни, телевизор или проверку телефона. Вместо этого просто лягте и отдохните. Если вы дадите своему телу время на восстановление, вы сможете работать с новым энтузиазмом и радостью в течение следующих четырех часов».

Это стратегическое использование Гун. Если у вас есть 20 минут и вы не чувствуете «Сатвического» побуждения к медитации, не принуждайте себя к «Раджаическому» отвлечению, такому как телевизор. Вместо этого примите «Тамасическое» побуждение ко сну. Примите отдых. Когда вы проснетесь, ум будет свежим и готовым к продуктивной деятельности.

Мудрый человек распознает три вдохновения — Саттва, Раджас и Тамас. Он позволяет своему телу использовать эти волны для совершения действий, но при этом остается свидетелем всего процесса.

Ожидать, что мы будем пребывать в состоянии чистой Саттвы 24/7, невозможно, пока мы находимся в человеческом теле; сила Прарабдхи (судьбы/прошлой кармы) слишком велика. События будут происходить. Если мы потакаем им, путы усиливаются. Если мы наблюдаем за ними,

интенсивность ослабевает. Гуны будут продолжать действовать в соответствии со своей природой и прошлой кармой. Дживанмукта просто наблюдает за ними и выполняет обязанности с полным отречением. Продолжая рассказ о характеристиках такого человека, Господь говорит:

Шлока 23:

udāsīnavadāsīnō guṇairyo na vicālyatē ।

guṇā vartanta ityēva yō.vatiṣṭhati nēṅgatē ॥ (B.G. 14.23)

Он не подвержен влиянию трех Гун, поскольку он остается нейтральным и невозмутимым. Он знает, что Гуны взаимодействуют только с другими Гунами, и остается погруженным в свое истинное Я, Атман.

14.23. Кто, оставаясь безучастным, не поддается влиянию гун; кто, зная, что лишь гуны действуют, остается непоколебимым и стойким;

Он описывает просветленного человека как

Udasinavad asino — тот, кто безразличен или нейтрален.

Gunairyo na vichalyate — его не затрагивают Гуны. Когда гуны проявляют свое действие и тело движется в соответствии с ними, Знающий остается внутренне невозмутимым, зная, что это всего лишь игра гун.

Guna vartanta ityeva — Понимая, что «гуны просто действуют на гуны» — что все взаимодействия между двумя людьми являются просто взаимодействием их соответствующих гун и прошлой кармы, мудрый человек остается «**Yah avatishthati nengate**».

Это означает, что он остается твердо укорененным в своем истинном Я.

Слово **Nengate** буквально означает «не движется», подразумевая, что Я не совершает никаких действий.

Это может показаться непонятным. Если Дживанмукта «не действует», то кто же просыпается утром? Кто ест, пьет и разговаривает с людьми? Ответ заключается в понимании того, кто действует.

- Действия совершает Дживатма.
- Атман (истинное Я) — то «Я», которым я действительно являюсь, — не действует.

Атман субстрат, основа, на которой происходят все действия. Сознание освобожденного человека полностью укоренилось в Свидетельствующем Я. Он полностью осознал истину «Тат Твам Аси» (Ты есть То).

Благодаря этому осознанию он знает: Дживатма действует через тело, движимый гунами. Я всего лишь Свидетель. Эти действия не вызывают у него волнения. Сохраняя доминирование Саттвы и используя Раджас и Тамас лишь как необходимые инструменты, он выполняет свои обязанности с устойчивым и непоколебимым умом. На самом деле, даже говорить «они выполняют свои обязанности» технически неверно. Они наблюдают за выполнением обязанностей. Они глубоко знают, что истинное Я ничего не делает (Ненгате).

Священная иерархия действия, которую необходимо помнить:

- **Дживатма** — Деятель (Карта).
- **Ишвара (Бог)** — Направляющий/Подсказчик (Караита).
- **Атман** — Не-Деятель (Акарта), пассивный свидетель.

Все действия происходят на экране Атмана. Ишвара дает вдохновение или волю, а Дживатма физически совершает деяние. Есть поговорка: «Даже лист не шевельнется без воли Бога». Если лист не может шевельнуться без Его воли, то, безусловно, события нашей жизни следуют божественному плану. Буду ли я искателем, преданным, философом, работником или человеком, совершенно не имеющим духовных наклонностей, просто обычным мирским человеком, все, что происходит в моей жизни, является частью замысла Ишвары. Это убеждение должно быть твердым. Дживанмукта покоится в этой истине: «Мое истинное Я ничего не делает. Воплощенное «я» действует, движимое гунами, которые были назначены в соответствии с моей прошлой кармой».

Далее Господь описывает черты такого человека в шлоках 24 и 25:

Шлоки 24-25:

samaduḥkhasukhaḥ svasthaḥ samalōṣṭāśmakāñcanaḥ ।

tulyapriyāpriyō dhīrastulyanindātmasaṅstutiḥ ॥ (B.G. 14.24)

mānāpamānayōstulyastulyō mitrāripakṣayōḥ ।

sarvārambhaparitāgī guṇātītaḥ sa ucyatē ॥ (B.G. 14.25)

Он рассматривает золото, ком земли и камень как одно и тоже и относится к любимым и нелюбимым одинаково. Он терпелив. Он остается неизменным в похвале и критике, чести и бесчестье, и он одинаково относится к друзьям и врагам. Он отказывается от всех прибыльных или плодотворных действий (он выполняет все предписанные действия, не считая себя исполнителем и не желая никаких плодов). Такой человек,

обладающий всеми этими характеристиками, считается превзошедшим три Гуны.

14.24. Кто одинаков в счастье и несчастье, пребывает в себе и одинаково взирает на ком земли, камень и золото, приятное и неприятное, стойкий, равный к порицанию и похвале;

14.25. Равный к почестям и поруганию, одинаково относящийся к другу и врагу, отрешившийся от всех начинаний – о таком говорится, что он поднялся над гунами.

Мы уже сталкивались с этими качествами, но давайте рассмотрим полное душевное равновесие (**Samabhav**), которое здесь требуется. В каких вопросах человек должен сохранять равновесие?

Страдание и удовольствие: Быть Sama-duhkha-sukhaḥ означает сохранять равновесие как в печали, так и в радости.

Материальные богатства: Sama-loṣṭa-aśma-kāñcanaḥ — сложно понять. Это означает смотреть на ком земли, камень и кусок золота с равным видением.

Предпочтения: Tulya-priyapriyo — беспристрастность по отношению к приятному и неприятному.

Обратная связь: Tulya-nindatma-samstutiḥ — оставаться неизменным, независимо от того, критикует ли вас кто-то или хвалит.

Социальный статус: manapramāṇas tulyas — безразличие к почестям или оскорблениям. Независимо от того, уважает ли вас кто-то или бросает в ваш адрес несколько резких слов, ум остается устойчивым.

Отношения: tulyo mitraripakṣaḥ — одинаковое отношение к друзьям и врагам.

Отказ от «гордыни исполнителя» - Наконец, Господь использует термин sarvāmbha-parityagi. Переводится как «тот, кто отрекается от всех предпринимаемых дел».

Это не означает, что они становятся лежебоками, сидящими без дела и ничего не делающими. Это означает, что они отрекаются от чувства «я-

деятель», стоящего за любым начинанием. Они не действуют с эгоистической мыслью: «Я — создатель этого действия, я — деятель». Вместо этого они принимают любые обязанности, выпавшие на их долю по божественному замыслу. Они совершают каждое действие с полным отречением, свободные от высокомерия исполнителя. Это признак Гунатиты.

Давайте глубже задумаемся над концепцией уравнищенности (Самабхава), в частности над тем, что значит быть «**Sama-duhkha-sukhah**» (равным в боли и удовольствии). Мы должны понять, что счастье и печаль всего лишь человеческие реакции. Само по себе событие просто событие, оно нейтрально.

Реакция печали: Представьте, что член семьи попал в больницу с серьезным заболеванием. Вся семья находится в состоянии сильного напряжения в течение 24 часов. Затем наступает момент, когда человек внезапно умирает. Буквально вчера он смеялся и разговаривал с нами, а сегодня его уже нет. Это шок. Смерть — событие; скорбь — моя реакция на него.

Реакция радости: и наоборот, представьте, что вы выиграли в лотерею или ваш сын получил отличные оценки и поступил в ВУЗ. Поступление — событие; счастье — моя реакция.

Дживанмукта рассматривает эти вещи, не навешивая на них ярлыков. Он видит объективную реальность: «Сын сдал экзамены — событие». «Произошла смерть — событие». «Были выиграны деньги — событие». «Были украдены деньги — событие». Они не рассматривают явления через призму «хорошего» или «плохого».

Как говорил Гондавалеккар Махарадж: «**kheḷā aisā prapañca mānavā**» (*относитесь к этой мирской жизни как к спорту*) Дживанмукта рассматривает всю вселенную как божественную игру (Лила) — игру, организованную Богом.

Однако есть второй, важнейший способ понять это. Быть Дживанмуки не означает, что сердце человека превратилось в камень. Если бы Святые действительно были с каменными сердцами, они никогда бы не взялись за грандиозную задачу духовного возвышения человечества. Они испытывают к нам сострадание; они чувствуют глубокое сочувствие, видя, как мы застряли в трясине мирского существования. Именно сострадание побуждает их помогать нам. Если бы они ничего не чувствовали, они бы ничего не делали.

Поэтому естественно, что даже в освобожденном состоянии возникают волны счастья или печали. Разница заключается в их масштабе. Для святого эмоции — лишь небольшая рябь на поверхности; они не становятся приливными волнами, которые его утопят. Для нас же, когда приходит радость, мы безудержно танцуем; когда приходит печаль, мы рушимся. Реакции святого контролируемы, взвешены и рассчитаны. Он чувствует рябь, но не уносится ею.

Шлока говорит о «**Tulya-nindatma-samstutih**» — равенстве в похвале и порицании. В обычной мирской жизни мы на самом деле не сталкиваемся с большим количеством порицания. Если вы следуете традиционному пути — родиться, получить образование, заработать деньги, купить дом, вырастить детей, стать дедушкой или бабушкой и умереть — общество оставляет вас в покое. Но в тот момент, когда вы сходите с проторенной дорожки, чтобы следовать духовному пути, начинается противодействие. Вы столкнетесь с критикой, сопротивлением и упреками.

Искатели сталкиваются с этим, но великие Святые сталкиваются еще более интенсивно. Есть поговорка на Марати:

«Чем величественнее человек, тем тяжелее его страдания.»

И еще одна глубокая строка из Муктабаи:

Chape khāve lokhandāche, tevha brahmapadi nache - Прежде чем заслужить право танцевать в состоянии Брахмана, нужно прожевать железные орехи [перенести невозможное].)

Занять место на этом высоком духовном пьедестале — нелегкая задача. Если мы прочитаем биографии великих святых, то увидим, что они перенесли огромные социальные унижения и клевету. Однако, даже сталкиваясь с такими оскорблениями, они никогда не шли на компромисс в отношении своей миссии. Они продолжали служить обществу и выполнять свою работу с абсолютной бескорыстностью и продолжают делать это и сегодня.

Господь говорит здесь о том, чтобы быть **Tulya-nindatma-samstutih** — оставаться равнодушным как к порицанию, так и к похвале. Представьте, что я накину вам на шею гирлянду стоимостью 1000 рупий или подарю вам 2000 рупий. Независимо от того, осыпают ли их дорогостоящими подарками, публикуют ли их фотографии в газетах и произносят ли в их честь громкие речи, или, наоборот, подвергают их жесткой критике — во всех этих ситуациях Дживанмукта остается совершенно нейтральным. Он остается свидетелем, спокойным и уравновешенным. Сохранять невозмутимость —

его определяющая черта. Независимо от того, благоприятны обстоятельства или враждебны, их внутреннее спокойствие остается нерушимым.

Затем следует **Tulya-priyapriyo** — равнодушие к приятному и неприятному. Для Дживанмукты не существует такого понятия, как «этот человек мне нравится» или «тот человек мне неприятен». Они смотрят на всех через одну и ту же призму. В нашей обычной жизни мы действуем на основе взаимности: «Он меня раскритиковал, поэтому я его не люблю; она меня похвалила, поэтому я ее люблю». Это переменчивое отношение «то вверх, то вниз» отсутствует у Святых. Они смотрят на всех с **Брахма-Дришти** — видя Божественное во всем — и взаимодействуют с ними соответственно.

Есть ли у них какие-либо личные интересы? Только один: возвышение другого человека. Они видят людей, застрявших в трясине мирского существования, и думают: «Абсолютный покой, радость, удовлетворение и бесстрашие, которые я испытываю — пусть этот человек тоже их испытает». Они неустанно работают ради этой единственной цели, не ожидая ничего для себя. Они не делают различия между «приятным» и «неприятным».

Tulyo mitraripakshayoh — одинаковое отношение к друзьям и врагам. Строго говоря, в духовной сфере понятия «друг» и «враг» не существует. Почему? Потому что эти ярлыки рождаются из мирской конкуренции. Возьмем мирской пример: пост главного министра. Существует ожесточенная конкуренция, потому что есть только одно кресло. Если десять человек поддерживают меня на это кресло, они являются моими друзьями. Если десять человек поддерживают оппозиционную партию, они являются моими врагами. Соперничество существует, потому что ресурсы ограничены. Однако в духовной сфере за Brahmapad (место Бога) нет конкуренции. Тысячи, миллионы, даже миллиарды людей могут достичь этого состояния одновременно. Нет никакого ограничения, гласящего, что только один человек может испытать Брахман, а другие — нет. Поэтому, как только человек достигает этого состояния, у него нет соперников. Он не копит свое духовное богатство; напротив, он желает, чтобы каждый достиг того же величия и бесстрашия, которыми он обладает. Он никогда не думает: «Я достиг этой высоты, поэтому другие не должны».

Это подводит нас к **Sarvarambha-parityagi** (отречение от чувства исполнителя) и равенству по отношению к «комку земли, камню и золоту». Это духовная точка зрения, а не отрицание практической реальности. Возьмем пример Санта Нархари Сонара из Махараштры. По профессии он

был ювелиром, но при этом был полностью просветленным святым. То, что он был просветленной душой, не означало, что он утратил профессиональное суждение. Он не стал делать украшения из грязи, чтобы продавать их своим клиентам! В его ремесле золото было золотом, а грязь — грязью. Однако внутренне он не испытывал жадности к золоту и ненависти к грязи. Их ценность для его счастья была равна — то есть ни то, ни другое не могло нарушить его покой.

Мы видим похожую черту в жизни Шри Рамакришны Парамахансы. Есть история о том, как однажды кто-то проверил его, тайно положив несколько золотых монет под его матрас. Хотя он спал, его тело отреагировало на простой контакт с металлом — он почувствовал дискомфорт. Он сразу проснулся и попросил убрать монеты, сказав, что не может терпеть даже присутствия накопленного богатства рядом со своей постелью. Такого состояние Гунатиты — жить в мире, но оставаться совершенно незатронутым его материальными ценностями.

Когда в писаниях говорится, что Дживанмукта рассматривает землю, камень и золото как равные, это исключительно духовная точка зрения. Внутренне они не затронуты ни похвалой, ни оскорблением, ни прибылью, ни убытком. Они не делают различия между «близкими друзьями» и «далекими незнакомцами».

Далее следует термин **Sarvarambha-parityagi** — тот, кто отрекается от всех дел. Что это означает? Означает ли это, что они бездельничают, как любители поваляться на диване? Совершенно нет. На самом деле они трудятся усерднее всех. Посмотрите на биографии великих *Дживанмуков*. Посмотрите на жизни **Ади Шанкарачарьи**, **Свами Вивекананды** или **Самартха Рамдаса Свами**. Шанкарачарья покинул своё тело в 32 года; Вивекананда — в 39. Самартх Рамдас дожил до 70 с лишним лет. И всё же за короткую жизнь они проделали такой объём работы, что мы не смогли бы даже прочитать о ней за всю жизнь, не говоря уже о том, чтобы достичь подобного.

Итак, «отречение от деяний» не означает бездействия. Оно означает **отречение от эго «я — тот, кто действует»**. Они не думают: *«Это я делаю. Я написал «Дасбодх». Я написал «Джнянешвари».*

Как сказал Самартх Рамдас Свами:

sakaḷa karaṇeṃ jagadīśāceme āṇī kavītvaci kāya mānuśāceme || (dāsa. 20.10.35)

Написав такой шедевр, как *«Дасбодх»*, он считал, что это было полностью вдохновением Господа. Такого постоянного состояние освобожденной души:

«Я не являюсь исполнителем. Эти действия происходят через меня по воле Бога».

Путь непоколебимой преданности Господь продолжает в следующей шлоке:

Шлока 26:

mān ca yō.vyabhicārēṇa bhakitayōgēna sēvatē ।

sa guṇānsamatītyaitān brahmabhūyāya kalpatē ॥ (B.G. 14.26)

Тот, кто служит Мне через знание и непоколебимую преданность, и будучи Единым со Мной, имеет право на Само-Реализацию Брахмана, путем преодоления трех Гун.

14.26. А кто служит Мне с неизменной преданностью и любовью, тот, превзойдя эти гуны, достигает уровня Брахмана.

Комментарий к шлокам 22-26:

Искатель может стремиться удержатъ свою Саттва Гуну под контролем, но он все равно будет видеть, как Раджас Гуна и Тамас Гуна периодически поднимаются в нем. Он должен наблюдать за этими влияниями Раджаса и Тамаса обезличенно, хладнокровно, а не тревожиться из-за них. Он не должен ожидать, что влияние Саттва Гуны будет длиться вечно, и не должен ожидать, что Раджас и Тамас исчезнут полностью. Искатель, который таким образом не поддается желательным или нежелательным влияниям Гун, будучи свидетелем их деятельности, знает, что все действия являются лишь игрой Гун между собой. Гуны сами превращаются в Гуны (Джива) и выполняют свои действия, становясь Дживой. Когда такой искатель стремится пребывать в своем истинном Я, он становится достойным осознания того, что «Я есть Брахман».

Майя, органы действия, органы чувств, мирские объекты и Антахкаран (внутренний инструмент, состоящий из ума, интеллекта, памяти, эго) – все они состоят из трех Гун. Веданта утверждает, что ум состоит из Раджогуны, интеллект – из Саттва Гуны, а эго – из Тамогуны. Таким образом, эти три гуны стимулируют функционирование Антахкарана. Когда Гуны оказывают свое влияние через органы, искатель может распознать это как простую игру Гун внутри себя и ничто иное. Говорят, что искатель превзошел три Гуны, если он наслаждается своим истинным Я, Атманом, оставаясь безличным свидетелем трех Гун. Такой искатель не

поддается влиянию потоков радости и печали и остается устойчивым в Чистом Блаженстве своего истинного Я. Он видит золото, глину и камень как одно и то же, поскольку все они происходят из земли и, следовательно, непостоянны. Это «видение равенства» является описанием его внутреннего состояния с духовной точки зрения, но не следует путать это видение с простыми правилами поведения в повседневной жизни. Например, святой Нарахари Сонара был просветленным святым, который по профессии был ювелиром. Он создавал только золотые украшения, работая; он не создавал украшений из глины только потому, что золото и глина были для него одинаковыми. Требуется огромное терпение и выдержка, чтобы таким образом возвращать равное видение и ровный ум в повседневной жизни. Такой человек не привлекается благоприятными объектами и не отталкивается неблагоприятными. Он не может радоваться похвале и не может огорчаться критикой. Тот, кто остается сосредоточенным на Атмане, не беспокоится о двойственности радости и страдания. Он не радуется чести или друзьям, но и не огорчается бесчестьем или врагами. Он не считает себя исполнителем, когда выполняет какую-либо работу. Это не означает, что он бездеятелен; скорее, это означает, что он даже отдаленно не затронут чувством «я – исполнитель». Только искатель такого уровня может быть назван «тем, кто превзошел три гуны». Чтобы достичь этой высшей стадии духовного стремления, искатель, который посвящает себя единодушной преданности Сагуне Богу, может оставаться свидетелем трех Гун. Он становится готовым к осознанию того, что «я есть Сат-Чит-Ананда Брахман». Это путь прославления и поклонения Господу трех Гун, чтобы превзойти Гуны.

Господь говорит: «Те, кто служит Мне с неизменной преданностью (**Avyabhichari Bhakti-yoga**)...»

Давайте разберемся со словом **Vyabhichar**. В мирском контексте это резкое слово, которое часто переводят как «прелюбодеяние». Проще говоря, оно означает поиск утешения или прибежища у кого-то, кроме своего супруга. В духовном контексте Vyabhichar означает блуждание — поиск убежища у бесчисленных разных богов вместо того, чтобы сосредоточиться на Едином Верховном. Сегодня мы поклоняемся Кришне, завтра — Раме, а послезавтра — Даттатрее.

В есть много божеств, и нет ничего плохого в том, чтобы в один день праздновать Рама-Навами, а на следующий — Джанмаштами. Дело не в этом. Дело в *отношении*. Если вы поклоняетесь разным формам, зная, что «в конечном счете каждое божество является формой того же самого лишенного

формы и атрибутов Брахмана», то это не измена в преданности. Однако если вы думаете: «Мой Рама превосходит, а Кришна просто нормален» или «Пандхарпур — великое место паломничества, а Саджангад бесполезен», — это различие является духовным прелюбодеянием. Это фрагментированная преданность.

Истинная Авьябхичари Бхакти — это твердая, непоколебимая вера в одного Бога, одного Гуру, одно Прибежище. Когда вы собираете всю свою веру, любовь и эмоции и направляете их в одну точку — служа и поклоняясь Единому с единым умом — Господь Кришна говорит: *Brahma-bhuyaya kalpate*. Такой человек превосходит три гуны и становится достойным достичь состояния Брахмана. Это самый легкий путь, чтобы подняться над гунами природы.

Глава заканчивается этим глубоким заявлением:

Шлока 27:

**brahmaṇō hi pratiṣṭhā.hamamṛtasyāvyayasya ca ।
śāśvatasya ca dharmasya sukhasyaikāntikasya ca ॥ (B.G. 14.27)**

Брахман нетленен, неизменен и является причиной всего. Как Высший Атман, только Я один являюсь основой (обителью) вечной Дхармы и Абсолютного, Чистого Блаженства.

14.27. Ибо Я – обитель Брахмана, бессмертного и нетленного, вечной религии и абсолютного блаженства.

Комментарий:

Om Tatsaditi Śrīmadbhagavadgitāsūpaniṣatsu Brahmavidyāyām Yogaśāstre Śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde Guṇatrayavibhāgayogo Nāma Caturdaśo 'dhyāyaḥ ॥

Только для понимания обычных людей Брахман делится на две части: чистый и нечистый. «Нечистый Брахман» обозначает «Причинный Брахман» (Kāraṇa Brahma), поскольку он является причиной сотворения, поддержания и разрушения вселенной. Однако нечистый Брахман основан на субстрате не имеющего атрибутов Ниргуна Брахмана. Ниргуна — это истинная природа Сагуна. Ниргуна Брахман — это нерожденный, нетленный, неизменный, вечный, не подверженный разложению, вездесущий, всепроникающий и Абсолютное, Чистое Блаженство. Каждый искатель

всегда осознает Сагуна, т. е. сущности, обладающие Гунами; поэтому необходимо описывать Ниргуна Брахмана с помощью Сагуна. Например, тело, состоящее из трех Гун, подвержено тлению, но Ниргуна Брахман нетленен. Тело изменчиво, но Брахман неизменен.

Пока Джива не освободится от оков трех Гун, он не сможет осознать: «Я есть Брахман». Все склонности, черты характера и предпочтения Дживы обусловлены влиянием трех Гун в нем. Корень всех черт характера лежит в Васанах, которые являются тонкими отпечатками нереализованных желаний из прошлых жизней. Искатель должен признать этот факт и смотреть на свои черты характера имперсонально, без эмоций. Например, нестабильный ум является признаком Раджогуны. Искатель должен признать, что нестабильность его ума является влиянием Раджогуны, и не обращать на это внимания. Также необходимо всегда помнить, что истинное Я, Атман, не привязано к влиянию Раджогуны. От искателя ожидается, что он будет применять этот процесс мышления ко всем трем Гунам и стремиться выйти за их пределы. Практикуя таким образом, он сможет осознать «Я есть Брахман», как указано в «Аси» Махавакья «Тат-Твам-Аси».

Господь Кришна раскрывает высшую философскую истину: «Я — обитель и основа (**Pratishtha**) Брахмана». Он говорит Арджуне: «Знай, что Я — опора Бессмертного (Amrita), Неувядаемого (Ayuaya), Вечной Дхармы и Абсолютного, Высшего Блаженства (Sukhasya-aikantikasya)». Все, что мы обсуждали в сфере духовности, основано на Нем.

Мы должны ясно понять следующее: взаимодействие трех гун происходит в сфере Майи (иллюзии). Но субстрат, основа, на которой происходит игра, — это Брахман. Брахман есть Сат-Чита-Ананда (Существование-Сознание-Блаженство). И Господь Кришна говорит: «Я — истинная форма этой основы. И это также ваша истинная форма».

Мы возносим молитвы у ног Господа Кришны, чтобы через изучение трех Гун мы смогли осознать Единство. Мы молимся о том, чтобы понять единство утверждения «Тат Твам Аси» (Ты есть То).

С этой мыслью мы завершаем наше размышление на сегодня, и это подводит нас к концу четырнадцатой главы «Бхагавад-гиты».

Hari Om Tat Sat

Hari Om Tat Sat.