

Глава 15

ПУТЬ К ВЫСШЕМУ СУЩЕСТВУ

The Supreme Self

॥ पुरुषोत्तमयोगः (Puruṣottamayogaḥ) ॥

В этой главе описывается результат единения с Высшим Пурушей. Господь Кришна говорит: «Достигнув этой цели, человек не возвращается в круг рождений и смертей. (15.4)» До тех пор, пока искатель видит дерево мира, описанное в этой главе, как реальное и остается привязанным к нему, ему невозможно осознать Единство с Брахманом, т. е. он не может пережить «Аси в Там-Твам-Аси» (Mahāvākyā). Большинство людей настолько погружены в мирскую жизнь, что мысль о том, что мир нереален (Митхья), даже отдаленно не приходит им в голову. Эта глава подробно иллюстрирует, как мир преходящ, нереален и является лишь иллюзорным видением.

Лекция 1 шлока 1

Здравствуйтесь, все. Мы изучаем «Бхагавад-гиту», и сегодня приступим к пятнадцатой главе. Эта глава известна как «**Purushottama Yoga**» и также как «**Пурана-Пурушоттама-йога**». Из всех глав «Бхагавад-гиты» двенадцатая и пятнадцатая являются самыми короткими по объему и содержат наименьшее количество шлок. В обеих главах ровно по 20 шлок. Однако несмотря на то, что в ней всего 20 шлок, пятнадцатая глава считается чрезвычайно важной с философской точки зрения. Многие из нас слушали «Бхагавад-гиту» с детства или изучали и выучили её наизусть. На самом деле существует традиция сначала заучивать двенадцатую и пятнадцатую главы. Даже маленьким детям с самого начала преподают эти две главы. С философской точки зрения эта глава невероятно глубока и значима.

Пятнадцатая глава известна как **Пурушоттама-йога** или, в качестве альтернативы, **Пурана-Пурушоттама-йога**. Мы часто отмечали, что восемнадцать глав «Бхагавад-гиты» разделены на три отдельных раздела. Первые шесть глав посвящены **Карме** (действию), следующие шесть — **Упасане** (преданности), а последние шесть — **Джняне** (знанию). Это один из способов их классификации. Другая точка зрения заключается в том, что первые шесть глав представляют термин **Твам** (Ты), вторые шесть —

Тат (То), а последние шесть — *Аси* (Есть). «**Тат Твам Аси**» — это глубокая ведантическая *Махавакья* (Великое изречение), означающее сущностное Единство индивидуальной души (*Дживатма*) и Высшего Я (*Параматма*), окончательное Единство между *Дживой* и *Брахманом*. Это основное наставление от *Садгуру* искреннему искателю: «*Тат Твам Аси*» — Ты есть То; Ты есть тот самый Брахман. В настоящее время *Дживатма* не осознает, что его истинная природа не это ограниченное, конечное «я», связанное физическим телом. *Дживатма* остается в неведении относительно реальности того, что он, по сути, является всепроникающим Высшим Сознанием. Это состояние забвения своей истинной Природы мы называем *Аджняна*, или духовным невежеством. Чтобы рассеять невежество, слово «*Аси*» (Есть) в *Махавакье* служит определяющим звеном, утверждая абсолютную идентичность и единство между *Дживатмой* и Божественным. Последние шесть глав **Бхагавад-гиты** посвящены в основном **Джняне** (Знанию), служащему руководством для *Дживатмы* в осознании своей истинной, изначальной Природы. Эти главы углубляются в основную мудрость, необходимую душе для переживания своей собственной Сущности — глубокого осознания того высшего Единства: «**Я есть Брахман.**» Они точно описывают, какие духовные практики (*Садхана*) и какие прозрения необходимы для достижения этого уровня осознанности.

Все это трансформирующее Знание и практический путь тщательно изложены в заключительных шести главах.

Начиная пятнадцатую главу, многие из вас, вероятно, знакомы с представленными здесь яркими образами: описанием **Sansara Vriksha**, или Древа мирского существования. До тех пор, пока *Дживатма* остается укорененным в привязанности к этому дереву, союз с Высшим остается невозможным. Невозможно достичь непосредственного осознания «**Я есть Брахман**» — высшего плода пути *Сохам* или *Саха Ахам*; душа никогда не испытает по-настоящему свою огромную и бесконечную природу, пока она остается запутана. Как долго Осознание будет оставаться недостижимым? До тех пор, пока человек связан привязанностью к **Сансара-врикше** — Древу мирского существования, описанному в пятнадцатой главе. Поэтому нам абсолютно необходимо понять истинную природу этого дерева, как оно изображено здесь. Его природа раскрывается непосредственно в первых пяти шлоках.

Но, прежде чем мы углубимся в пятнадцатую главу, давайте поразмышляем над заключительными шлоками четырнадцатой главы, которые подготавливают почву для того, что последует далее. Мы также уделим немного времени рассмотрению органичной связи между четырнадцатой и пятнадцатой главами.

Четырнадцатая глава называется «Гунатрая Вибхага Йога». Это глава о трех *гунах* (качествах), содержащая описание, в котором мы в первую очередь замечаем два ключевых момента:

- Каждый человек, да и все живое творение состоит из этих трех *гун*.
- Я сама связана этими тремя качествами, постоянно нахожусь под их влиянием, и каждый человек, рядом со мной, также находится под их влиянием, связан ими и управляется ими.

Как можно эффективно использовать систему трех *гун*? Мы размышляли над этим:

- чтобы идентифицировать, понять и по-настоящему познать свои собственные *гуны*;
- чтобы в полной мере развивать *Саттву* (чистоту), одновременно уменьшая влияние *Раджаса* (страсти) и *Тамаса* (невежества),
- и, наконец, используя *Саттву* в качестве ступени, стремиться стать *Гунатитой*, полностью превзойдя эти качества.

В контексте нашей собственной жизни это один из способов применить знание о трех *гунах*.

Есть еще один способ, которым три *гуны* проявляются в том, как мы прокладываем свой путь в жизни в рамках всего проявленного творения. В наших семьях, домах, расширенных кругах общения или среди братьев и сестер — каждый, с кем мы взаимодействуем, по сути, управляется своим собственным уникальным сочетанием этих трех качеств. Поскольку человек находится под влиянием своих собственных *гун*, он ведет себя и относится к нам в строгом соответствии с этими внутренними чертами. Поэтому, когда мы сталкиваемся с кем-то, кто чрезвычайно зол, склонен к вспышкам гнева, постоянно кричит или поглощен завистью... когда мы видим проявление этих качеств, которые часто являются выражением *Тамогуны* (качества тьмы или невежества), такое поведение вызывает глубокое беспокойство; оно приносит печаль. Когда кто-то оскорбляет без причины, затевает ссору ни с того ни с сего или неожиданно кричит на нас, это неизбежно оставляет чувство волнения и боли. Путь к освобождению от этого страдания, реальное средство для его предотвращения заключается в простой смене точки зрения: когда чье-то поведение причиняет боль или печаль, вместо того чтобы заикливаться на личности, мы должны учитывать три *гуны*, управляющие этим человеком. Вместо того чтобы видеть в нем просто человека, мы рассматриваем его как конкретное сочетание качеств, проявляющихся именно таким образом в данный момент.

Если научить себя смотреть на каждого человека через призму Гун, как на не более чем уникальное сочетание фундаментальных черт, то большая часть трений, эмоциональных потрясений и страданий, которые мы

испытываем в повседневном общении, постепенно начнет исчезать. Так происходит потому, что мы начинаем понимать внутреннюю механику этих качеств — «игру гун», что позволяет гораздо яснее видеть действующие в основе силы. Таким образом,

- когда речь идет о нас самих, важно осознавать влияние этих качеств и активно работать над их преобразованием.
- Однако в отношениях с другими приоритетом является просто определить, как качества влияют на них, чтобы мы не позволяли себе расстраиваться из-за их поведения. Мы не можем изменить качества другого человека.

У нас нет власти изменять влияние чужих *гун*. Преобразование воздействия собственных внутренних качеств — задача, которая принадлежит исключительно каждому индивиду. Это основные идеи, которые мы исследовали в четырнадцатой главе и к которым мы только что кратко вернулись здесь. Ближе к концу четырнадцатой главы Господь говорит Арджуне:

janmamṛtyujarāduḥkhairvimukto'mṛtamaśnute II (B.G. 14.20)

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.

Человек, превзошедший *гуны*, полностью освобождается от страданий, присущих рождению, смерти и старости, и в конечном итоге обретает бессмертие. Боль неразрывно связана с циклами рождения, смерти и старения, однако *Гунатита* свободен от всех этих трех форм страдания. А кто же такой *Гунатита*? - Тот, кто поднялся над влиянием трех качеств и больше не подчиняется им.

Здесь важно понять, что три *гуны* (качества) никогда не искореняются в нас полностью. Пока мы живы, их влияние сохраняется. Однако мы не обязаны быть в их власти. *Гунатита* — тот, кто превзошел эти качества, на самом деле овладевает ими, подчиняя *гуны* своему контролю и используя их как инструменты для прохождения жизненного пути.

Обычный человек, с другой стороны, полностью подчинен этим качествам, просто следуя любым импульсам, которые диктуют *гуны*. Его поведение не является самостоятельным; оно полностью определяется влиянием этих основополагающих характеристик. Но *Гунатита* остается нетронутым их влиянием. Сознательно направляя эти силы, а не поддаваясь им, пробужденный человек действует с подлинной свободой воли. Благодаря

мастерству, такой человек больше не испытывает страданий или бедствий, обычно связанных с рождением, старением и смертью.

В конце концов, Арджуна спрашивает, какие шаги ему нужно предпринять, если он хочет превзойти три *гуны* (качества материальной природы). Услышав вопрос Арджуны, Господь отвечает в предпоследней шлоке четырнадцатой главы. Всего в четырнадцатой главе 27 шлок, и в 26-й Господь раскрывает Арджуне путь, позволяющий подняться над *гунами*. Каков же именно метод, предписываемый Господом для того, чтобы стать *Гунатита* (превосходящим) –

mām ca yo'vyabhicāreṇa bhaktiyogena sevate I

sa guṇānsamatītyetānbrahmabhūyāya kalpate II (B.G. 14.26)

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

Непоколебимая преданность — тот, кто посвящает себя Мне, Высшей Душе (Параматме), с непоколебимой преданностью, кто практикует стойко *Бхакти-йогу* и стремится к соединению через непоколебимую преданность, тот без всяких усилий превосходит *гуны*. И, возвысившись над *гунами*, «*brahma-bhūyāya kalpate*» — он становится достойным *Брахма-Гняны* (высшего Знания о Высшем); он становится полностью пригодным для этого. Здесь не говорится прямо, что он мгновенно обретает Высшее Знание, а скорее о том, что он становится в полной мере пригодным для его получения. Кто же именно этот человек? Тот, кто превзошел *гуны*.

Какое средство предписал Господь для возвышения над *гунами*?

Непоколебимую преданность; Господь подчеркнул это чрезвычайно важное решение, непоколебимую преданность Богу.

Термин *vyabhichari* (непостоянный или неверный) знаком всем нам. *Vyabhichari* подразумевает любовь, привязанность к кому-то или поиск убежища в другом. В мирском смысле мы говорим, что человек «неверный», если он выходит за пределы брачных уз, чтобы полюбить кого-то другого или найти приют в другом человеке. Тогда мы называем это отношениями неверности. Так же, как это понятие неверности существует в мирских отношениях, оно существует точно так же в духовных писаниях; когда мы идем по пути преданности, существует «непостоянная преданность» (*Vyabhichari Bhakti*) и существует «непоколебимая преданность» (*Avyabhichari Bhakti*).

Непостоянная преданность (*Vyabhichari Bhakti*) — это когда мы отворачиваемся от единого Бога, который является центром нашей веры, и этот центр может варьироваться от человека к человеку; но когда мы

покидаем того единственного Бога или того единственного Садгуру, который является нашим прибежищем, и вместо этого развиваем привязанность, пристрастие или жажду к чему-то другому, или когда мы опираемся на какого-то другого человека или объект, чтобы справиться с мирскими делами, это называется «неверностью». Не испытывать такой привязанности к какому-либо другому объекту или человеку и не искать прибежища в каком-либо другом объекте или человеке — это то, что мы называем «непоколебимой преданностью» (*Avyabhichar*).

Исключительная преданность — мы часто говорим, что кто-то является поистине «исключительным» преданным Господа. Быть исключительным означает находить свою единственную опору и прибежище только в Боге. Когда мы сталкиваемся с подобными утверждениями при изучении духовной науки, это может немного сбивать с толку — возможно, даже немного озадачивать. В конце концов, в повседневной жизни нам необходимо полагаться на семью. Например, муж и жена с двумя маленькими детьми должны полагаться друг на друга и решать свои мирские дела, поддерживая друг друга.

Здесь Господь говорит, что вы не должны опираться ни на кого другого — ищите прибежища только во Мне. Так как же нам это согласовать? Что именно означает «неверность» в этом контексте? Мир полон людей и вещей. Если мы испытываем даже малейшую привязанность к кому-либо из них, является ли это неверностью? Может возникнуть множество подобных вопросов. И обратите внимание, что Господь не говорит о том, следует ли нам искать поддержки на практическом, мирском уровне.

Существует разница между тем, чтобы полагаться на кого-то во внешних делах, и тем, чтобы искренне принять кого-то в сердце как свое окончательное убежище. На практическом уровне, если нам нужно обратиться за помощью, мы, безусловно, должны это сделать. Но давайте признаем: кто именно организовал этот план для нас в тот момент, когда человек предложил нам приют, поддержку или помощь в повседневной жизни? Когда сосед предлагает мне помощь или поддержку, кто именно внушил этому соседу мысль пойти и помочь мне сегодня? Именно Господь дарует эту мудрость, ресурсы и все остальное. Поэтому высшим источником убежища является Господь. Ибо в наших мирских взаимоотношениях только Господь дает ресурсы, вдохновение, ум и силу всем тем, кто помогает и поддерживает нас.

Поэтому Господь наше высшее убежище. Стоя перед Божеством, мы произносим мантру:

tvameva mātā ca pitā tvameva I

«Ты один — моя мать и мой отец. Ты один — мой родственник и мой друг.»

Мы часто произносим такие мантры лишь на словах. Произнести их — одно, а совсем другое дело — проникнуться ее смыслом. Однако, произнося слова, крайне важно пробудить в себе лежащее в их основе чувство, чтобы преданность взращивалась и развивалась внутри. И это **чувство расцветёт только тогда, когда мы осознали, что всё существование творения опирается исключительно на Божественное начало, движется лишь по Его вдохновению и в соответствии с Его Божественным замыслом.** Но чтобы такое чувство укоренилось, мы должны обратиться к «дереву мирского существования» (Samsara-vriksha), по отношению к которому мы практикуем «неверность» (т.е. вместо Бога мы опираемся на древо). Здесь я подразумеваю, что мирское дерево состоит из бесчисленных составляющих — различных людей и предметов, которых мы любим и на которых ошибочно опираемся как на нашу окончательную опору.

В повседневной жизни я часто ловлю себя на мысли, и я уже упоминала об этом здесь несколько раз — что в детстве я верила, что именно мой отец был моей опорой. Позже, когда я повзрослела, мне казалось, что рядом со мной есть мой брат. Сегодня я чувствую, что меня поддерживает мой муж; он невероятно важен. И, глядя в будущее, я думаю о своем сыне, моем единственном сыне, веря, что, когда он вырастет, именно он будет помогать мне, заботиться обо мне и обеспечит мне приют. Однако все эти люди в нашей мирской жизни, которые предлагают нам убежище, не делают этого по собственной воле; они не оказывают поддержку самостоятельно. За всем стоит Божественный замысел; стоит вдохновение Господа. Именно благодаря этому все взаимодействия в нашей жизни и происходят.

Итак, в повседневной жизни, когда преданность блуждает, мы размышляем об этом. То есть, существует бесчисленное множество предметов и людей, к которым нас тянет, к которым мы глубоко привязываемся. Поэтому Господь сейчас собирается описать все «Древо мира», частью которого являются объекты и люди, указывая на то, что вы привязаны к материальному миру, а не к Нему, и что ваша непоколебимая преданность Ему еще не расцвела. Где же тогда на самом деле находятся ваша любовь, привязанность, привязанности и чувство убежища? Они находятся в материальном мире. И в чем же заключается истинная природа мира, в котором вы ищете свое убежище?

Господь опишет истинную природу «Древа мирского существования» в пятнадцатой главе. Итак, наша преданность остается раздробленной. Наша целеустремленная, непоколебимая преданность еще не расцвела.

«Это я», «Я — тело», «Этот дом мой», «Эта семья принадлежит мне»; и все эти книги, ноутбук, телефон — они были созданы для меня, я их купила, они находятся здесь ради меня — я есть, это мое, это для меня.

Таким образом, мы глубоко и прочно укоренились во всем феноменальном мире. Мы полностью запутались в целом мире явлений. «Я — тело» — но и тело тоже является лишь частью видимой вселенной. Весь объективный мир, то есть мир прямо перед нашими глазами — это проявленный мир, и я не отделена от него.

Тело тоже является лишь частью видимой вселенной; это проявленный мир. И «я — тело», «все эти объекты — мои», «семья принадлежит мне». Все было создано ради меня, все доступно мне; «я», «мое» и «для меня». Так мы привязаны к дереву мирского существования. И когда мы таким образом переплетаемся с мирским деревом, это является формой духовной неверности.

Это представляет собой своего рода духовную неверность в нашей преданности Богу. Здесь исследуется, как мы попадаем в это состояние, как мы можем освободиться от него, чтобы взрастить непоколебимую преданность, и как через такую стойкую преданность мы можем превзойти три первоначальных качества природы. Более того, после преодоления этих качеств, когда мы практикуем медитацию *Со-хам* — «Я есть То» — какова природа Высшей Реальности, которую мы стремимся испытать? В чем заключается истинная сущность Божественного Принципа и какова природа *Дживатмы*? Все это описывается в конце пятнадцатой главы.

Итак, поняв все разделы четырнадцатой главы, запомнив их, мы теперь постараемся перейти к пятнадцатой главе. Название пятнадцатой главы — **Пурушоттама-йога, или Йога Высшей Личности** — глава, знакомая нам всем.

В самой первой шлоке «Пурушоттама-йоги» Господь заявляет:

Шлока 1:

ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ 15.1 ॥

ūrdhvamūlamadhaḥ śākhamaśvattham prāhuravyayam ।

chandāṁsi yasya parṇāni yastaṁ veda sa vedavit ॥ 15.1 ॥

Шри Бхагаван сказал: Священные писания — Шрути и Смрити — говорят об этом постоянно меняющемся мире как о «неувядаемом дереве Ашваттха», корни которого находятся вверху, ветви — внизу, а листья — это Веды. Только тот, кто познал дерево Ашваттха, является знатоком сути Вед.

15.1. Говорится, что существует непреходящее дерево баньян, корни которого растут вверх, а ветви — вниз, а листья его — ведические гимны. Знающий его — знаток Вед.

Комментарий Др. Каки к шлокам 1-3

Как правило, у каждого дерева корни находятся под землей, а ветви и листья — над землей. Однако в этой шлоке говорится, что корни мирового дерева Ашваттха находятся «наверху». В данном контексте слово «наверху» означает «выше», что сходно со смыслом выражения «Приказ поступил от вышестоящих инстанций». Основа (Адхиштана) тонкого Брахмана является высшей. Напротив, физическое мирское дерево, ложно наложенное (Адхьяста) на Брахман, считается низшим. Наложение (Адхьяса) дерева происходит на субстрате Брахмана, поэтому Брахман называется «вверху» или «выше» и приравнивается к «корням» этого мирового дерева. Ранее Господь Кришна сказал, что дерево Ашваттха — это Его Божественная Слава (10.26). Традиционно его отождествляют с деревом пипал (*Ficus religiosa* или священный фикус).

Слово «Ашваттха» на санскрите означает «динамичный» и «постоянно меняющийся». Природа мирского дерева Ашваттха непрерывно изменяется; оно не остается одним и тем же ни на секунду. Однако искатель не может видеть, как меняется мир, поскольку эти изменения едва уловимы. Брахман является основой постоянно меняющегося мира, и Брахман не подвержен тлению и нерушим.

Листья питают, поддерживают и украшают дерево. Точно так же Веды считаются листьями мирского дерева, поскольку они питают и сохраняют его. Это просто означает, что, когда искатель действует, следуя указаниям Вед (листьев), эти действия питают и обеспечивают его жизнь.

Шрути утверждает, что мир является проявлением Брахмана.

आराममस्य पश्यन्त न तं पश्यत कश्चन ।

Ārāmatasya paśyanti na taṁ paśyati kaścan । (Bru. 4.3.14)

«Все видят простирание (Арама) Брахмана в форме видимого мира, но никто не видит самого Брахмана».

Искатель, познавший истинную природу дерева Ашваттха вместе с его корнями, считается истинным знатоком Вед. Ади Шанкарачарья лаконично сформулировал суть Вед:

ब्रह्म सत्यम् जगन्मिथ्या ।

Brahma-Satyam Jaganmithyā ।

«Только Брахман реален; мир нереален (Mithyā)». Если это действительно считается сутью Вед, то необходимо с уверенностью знать, что мировое дерево Ашваттха нереально, в то время как Брахман является высшей Реальностью.

Создание, поддержание и распад мира продолжаются циклически, поэтому здесь о мирском дереве Ашваттха говорится как об Авуауа, т. е. постоянном (неподверженном тлению). Оно постоянно в форме циклического потока, но постоянство не является его сущностью. Оно подвержено началу и окончанию. Это дерево Ашваттха выросло до огромных размеров благодаря поливу гунами Саттва, Раджас и Тамас; на дереве выросли маленькие новые листья объектов удовольствия. Его ветви различных видов, таких как люди, боги, животные, птицы, Тирьяки и т. д., раскинулись вверх и вниз. [Примечание: Все виды, кроме людей, передвигаются, удерживая свои тела в горизонтальном или наклонном положении. На санскрите их называют Тирьяк Йони. Только люди передвигаются в вертикальном положении.] Среди всех видов только люди связаны своими действиями из-за корней эго и «моего», и эти корни глубоко проникли в дерево. Три Гуны, объекты наслаждения, путешествие между различными планами, чувство «я», эго, «мое» — вот причины, по которым человек остается связанным в дереве Ашваттха этого постоянно меняющегося мира.

Это дерево не является непреходящим. Можно признать его нереальным, увидев его таким с помощью священных писаний. Дерево реально для невежественных людей, а нереально для мудрых мудрецов, достигших Самопознания. Поэтому говорят, что дерево не является ни реальным, ни нереальным, а значит, оно неопишимо и иллюзорно (Sat-Asat-Vilakṣaṇa-Anirvacanīya-Mithyā). Невозможно понять, когда дерево было создано, и невозможно представить, когда оно исчезнет. Таким образом, оно не является постоянным. Это чистая сила Майи, которая не позволяет никому оставаться постоянно установленным в этом мире; следовательно, дерево Ашваттха мирской жизни не имеет постоянного существования.

Если кто-то желает познать истинную природу дерева Ашваттха, которое на самом деле нереально, но считается реальным из-за чувств

это и «моего», то необходимо расцечь его оружием отрешенности и непривязанности по отношению к мирским делам. Отрешенность и различение вместе могут помочь преодолеть это ложно наложенное дерево и познать субстанцию Брахман.

Здесь Господь начинает описывать природу «Древа мирского бытия». Это поистине необыкновенная форма — такая, о которой мы никогда не слышали и которую никогда не видели. Мы сталкиваемся здесь с весьма своеобразным описанием, словно видим и слышим его впервые. Какова природа этого дерева? - **Ūrdhva mūlam** — дерево, корни которого расположены «вверху». **adhah śākham** — дерево, ветви которого простираются «вниз». Как будто дерево перевернуто: источник находится наверху, а вся крона его ветвей тянется вниз — **adhah śākham**. **Aśvattham** — это мирское дерево называется Ашваттха. У этого слова есть два разных значения, которые мы рассмотрим позже. Это Ашваттха, что означает, что оно постоянно меняется и преходяще. И **prāhuravyayam** — это может показаться нам немного противоречивым. **Prahuḥ** — означает, что мировое дерево называют «неувядающим» или *Avyaya*. Один термин — Ашваттха, а другой — *Avyaya*. На первый взгляд они могут показаться взаимоисключающими противоположностями. Однако мы рассмотрим разъяснение обоих этих терминов позже.

Господь далее описывает Мировое Древо:

chandāṃsi yasya parṇāni yastam veda sa vedavit. Chandāṃsi yasya parṇāni – его корни находятся вверху, а ветви – внизу.

И *Chhandamsi yasya parnani* — то есть все его листья являются Ведами. В нашей традиции признаются четыре Веды:

- Ригведа,
- Яджурведа,
- Самаведа и
- Атхарваведа.

Все мантры и все священные гимны Вед являются листьями, листвой мирового дерева.

Yah tam veda – так что «веда» в контексте мирового-дерева означает знать, «веда» означает понимать. Таким образом, истинная форма мирового-дерева, более глубокая тайна его природы, *yah tam veda* – тот, кто хорошо его знает, тот, кто глубоко его понимает, *sa veda-vit* – именно этот человек называется знатоком Вед. Тот, кто знает Веды, тот, кто понимает Веды.

Веда-вит означает знатока Вед; именно таким и является этот человек.

Кого именно называют *Веда-вит*? Если я хочу стать *Веда-витом*, каково мое общее представление о том, как это сделать? То, что если я хочу быть

известным как *Веда-вит*, я должен принести все четыре Веды в свой дом. Принеся четыре Веды домой, я обнаружу, что в них сотни тысяч мантр. Итак, я сяду и изучу все Веды, выучу наизусть каждую мантру, и после этого все присвоят мне титул, присвоят мне степень, объявив, что этот человек — *Веда-вит*, знаток Вед. Что она знает все четыре Веды. Но просто зная мантры Вед, просто читая ведические стихи, человек не становится *Веда-витом*. Чтобы по-настоящему стать *Веда-витом*, необходимо понять причудливую и своеобразную природу дерева мира.

В древние времена жил мудрец по имени Яскачарья Муни. Мудрец Яскачарья сочинил глубокий трактат под названием *Нирукта*. В этом тексте, известном как *Нирукта*, дается подробное описание того, как анализировать санскритские мантры Вед, разбивая их сложные слова и синтаксис, чтобы раскрыть их истинный смысл.

Лягушка, сидящая на шкатулке, просто квакает, пока шкатулка плавает по воде; она просто громко квакает своим характерным «ква-ква». Она просто поднимает шум, крича в пустоту. Тем не менее, сидя на вершине этого сундука, лягушка не имеет ни малейшего представления о том, что ее сиденье инкрустировано редкими драгоценными камнями. Она также не осознает, что глубоко внутри лежит алмаз неизмеримой ценности. Для нее сундук — не более чем удобное жилище; она совершенно слепа к ценности той самой вещи, которая ее поддерживает. В своем невежестве она является идеальным зеркалом для тех, кто просто поет или повторяет ведические мантры. Возможно, слова звучат у них на устах, но поскольку они не улавливают скрытый в них глубокий смысл, они подобны той лягушке — не замечающей блеска драгоценных камней и алмазов, которые держат в руках. Они держат священные тексты и древние мантры в своих руках, повторяя их снова и снова, но при этом остаются совершенно чуждыми душе этого послания.

Изучаем ли мы «Бхагавад-гиту» или бесчисленные мантры Вед — будь то «Шри-сукта», «Пуруша-сукта» или «Шанти-мантры» — это мантры, которые мы регулярно повторяем в повседневном поклонении; многие люди повторяют «Шри-сукту» или призывают «Пуруша-сукту». Во всех этих случаях мы либо повторяем мантры наизусть, либо читаем их вслух. И если, несмотря на все чтение и повторение, нам не удастся уловить глубокий смысл, вплетенный в мантры, то все усилие становится «бесполезным занятием» — огромным объемом труда и усердной работы, которая в конечном итоге не приносит плодов.

Очень важно, чтобы усилия действительно приносили плоды. Погружаясь в изучение «Бхагавад-гиты», крайне важно, чтобы мы уловили истинную

суть каждой отдельной шлоки. Помимо простого понимания, абсолютно необходимо переносить эту мудрость в повседневную жизнь — вспоминая её, размышляя над ней и **позволяя ей сознательно формировать наше собственное поведение и характер**. Если не произойдет ощутимого изменения в поведении и действиях — пока мы остаемся запутанными и привязанными к материальному миру, принимая его за высшую реальность — мы все еще пребываем в сфере **непостоянной или раздвоенной преданности**. Именно об этом Господь предупреждал в Четырнадцатой главе — призывая избегать непостоянной преданности — и именно к этому преобразованию мы стремимся здесь.

В первой шлоке Пятнадцатой главы Господь описывает природу **Самсараврикши** (Древа Существования) и в заключение заявляет, что тот, кто истинно понимает сущность этого дерева, является единственным **Ведавитом** — истинным знатоком Вед.

Итак, давайте попробуем понять природу Древа Существования так, как его описывает Господь. Во-первых, Господь говорит **Ūrdhva mūlam** — что означает, что корни этого дерева расположены «вверху». Когда мы говорим о «вверху», наше обычное понятие «вверх» и «вниз» полностью относительно физического пространства. Например, если мы живем на шестом этаже, кто находится «выше» нас? Естественно, тот, кто живет на седьмом этаже. А кто находится «ниже» нас? Люди, живущие на пятом этаже. В повседневной жизни и мирских делах именно так мы обычно понимаем термины «выше» и «ниже» — как относительные положения в пространстве.

Однако термины **Ūrdhva** и **adhah**, используемые здесь, не являются пространственно-относительными терминами. **Ūrdhva** обозначает то, что является высшим — самое превосходное, самое высокое, верховное. Таким образом, корень **Древа Существования** является самым высшим и совершенным, то есть «выше» относится к высшему состоянию бытия. А его ветви — **Adhah**, что означает, что они вторичны или подчинены. На концептуальном уровне корни являются высшими; на философском или сущностном уровне эти корни относятся к высшему порядку, в то время как ветви, по сути, являются подчиненными.

Каковы именно критерии для обозначения частей как «высших» или «низших»? Почему говорят, что корень является верховным, в то время как все ветви подчинены? Просто потому, что сам корень всего Древа Существования — это Высшая Реальность, известная как **Брахман**. Основополагающий Принцип **Брахман** является его источником. И почему Его называют корнем? Потому что вся видимая вселенная исходит

непосредственно из Сущности *Брахмана*. Обратите пристальное внимание на используемую здесь формулировку: *Брахман* не «создавал» весь этот мир активно или лично. В Ведах и Упанишадах процесс творения описан таким образом, что подразумевает, будто вселенная просто возникла или проявилась из Принципа *Брахман*.

Итак, для кого на самом деле предназначено все это объяснение процесса творения? Весь пошаговый процесс изложен специально для тех, кто все еще верит, что видимый, материальный мир является абсолютной истиной. На самом деле, окончательный вывод Веданты заключается в том, что видимая вселенная на самом деле никогда не была сотворена; это известно как **Аджатавада**.

Слово *Аджата* относится к тому, что не имеет рождения и никогда не было приведено в существование. Таким образом, фундаментальная природа феноменального мира заключается в том, что он просто никогда не начинался. Однако, хотя **Аджатавада** является абсолютной окончательной истиной, есть миллионы – бесчисленные толпы – для которых эта концепция непостижима. Убедиться в ней – далекая мечта; они даже не могут охватить эту идею своим разумом. Для этих миллионов видимый мир является неоспоримо реальным и вполне «созданным». Признавая это глубоко укоренившееся невежество и общее восприятие масс, древние провидцы и авторы шастр применили иной педагогический подход.

Они говорят: «Итак, вы верите, что видимая вселенная реальна, не так ли? Хорошо. Позвольте нам объяснить процесс того, как была создана видимая вселенная».

Sadeva somyedamagra asit. (Чандогья-упанишада 6.2.1)

«*Sat eva somya idamagra asit*» — до того, как возникла вся эта вселенная, существовал лишь Принцип *Сат* (Чистое Бытие).

Когда я говорю, что Принцип «был», я использую термин, связанный со временем. На самом деле истинная сущность *Сат* полностью находится за пределами ограничений времени (*Кала-траятита*).

Читая Ганапати Атхарваширшу, как описывается фундаментальная природа Господа Ганапати?

Tvam guna-trayatitah. Tvam avastha-trayatitah. Tvam deha-trayatitah. Tvam kala-trayatitah.

Ты превыше трех гун, превыше трех состояний сознания, превыше трех тел и превыше трех периодов времени.

Он полностью превышает прошлого, настоящего и будущего; Принцип *Сат* существует в сфере, где само понятие времени просто неприменимо. Однако исключительно ради мирских дел, чтобы объяснить процесс творения, установить чувство относительности и просто направить людей, все еще находящихся под завесой невежества, *Шрути* (священное откровение) в Чандогья-упанишаде делает следующее заявление: *Sadeva somya idamagra asit.* - До сотворения всей этой вселенной существовал только Принцип *Сат* (Чистое Существование).

Принцип *Сат* существует сегодня, и Он будет продолжать существовать в будущем. Он просто *есть, есть и есть*. Сказать: «Он был, Он есть, и Он будет» — это относительный ко времени способ выражения. Сказать: «Он *есть* в прошлом, Он *есть* в настоящем, и Он *есть* в будущем» — это независимый от времени, абсолютный способ выражения.

Итак, до того, как вселенная была создана, Принцип *Сат есть* – или, для удобства разговора, он *был*. Внутри Принципа *Брахман* – Сущности *Сат* – возник спонтанный импульс или вибрация (*Sphurana*): *Eko'ham bahusyam*, что означает: «Я есмь Один; да стану Я многими».

Этот самый первый импульс, первоначальное космическое волнение — это то, что мы называем *Майя*; и **Брахман + Майя = Ишвара**.

Именно так появилось существо, известное как *Ишвара* (Верховный Господь или Творец). Весь пошаговый процесс проявления — это то, что мы уже много раз исследовали на наших занятиях ранее.

Я не буду сейчас углубляться в мельчайшие детали этого процесса. Однако последовательность ясна: сначала возникла та первоначальная вибрация (*Sphurana*), а затем, посредством *Майи* или ее «атрибута», Абсолютный *Брахман* проявился как *Ишвара*. **Брахман + Майя = Ишвара**. Именно *Ишвара* затем привел в существование всю одушевленную и неодушевленную вселенную. Поэтому, изначально, если бы Принцип *Брахман* не существовал, этот первоначальный импульс никогда бы не возник. *Ишвара* никогда бы не проявился, и все обширное творение, которое *Ишвара* породил, никогда бы не появилось. Вот почему исходным корнем, самой основой (*Адхиштана*) всей вселенной, является Принцип *Брахман* — Сущность *Сат*.

Итак, когда мы говорим *Urdhva-mula* — кто является самым Высшим? — Это тот единственный, основополагающий Корень.

Самым высшим из всего является Принцип *Сат* — самая сущность *Брахмана*. Именно это и подразумевается под *Urdhva*: высшее. Но почему Он считается абсолютной вершиной? Потому что этот Принцип бесконечно более тонкий и всеобъемлющий, чем вся видимая вселенная.

Насколько Он тонкий? Он настолько тонок, что существует полностью за пределами орбиты наших пяти чувств; это то, что мы называем *Indriya-agochara* — неосязаемое. Наши глаза не могут Его увидеть, уши не могут Его услышать, язык не может Его почувствовать, и кожа не может Его ощутить.

Где бы ни заканчивался радиус действия органов чувств и где бы ни пролегла граница нашего ума и интеллекта, Он присутствует там — и при этом простирается бесконечно дальше. Он пронизывает бесчисленные миллионы вселенных, одновременно оставаясь трансцендентно за их пределами. Такова природа *Брахма-Таттвы* — исключительно тонкая и безгранично обширная.

Это *Urdhva-mulam*; и именно поэтому Она почитается как самое Высшее. Это, проще говоря, Высшее из Высшего.

Adhah-shakham — относится к ветвям космического дерева. Внутри абсолютного Брахмана возникла тонкая вибрация, известная как Майя, придавшая существование принципу Майи. Вслед за проявлением Майи мы находим Ишвару: это Брахман, соединенный с Майей. Приняв «атрибут» или «ограничивающее дополнение» (Упадхи) Майи, сформировался Принцип Ишвара. Впоследствии появились три Гуны (качества), за которыми последовали пять Махабхут (Великих Элементов). Восемь элементов вместе составляют Аштадха Пракрити — восьмичастную природу — которая порождает всю одушевленную и неодушевленную вселенную. Следовательно, все творение является Тригунатмакой — определяемой постоянным взаимодействием трех качеств — и оно является Панчабхаутикой, то есть построено из пяти элементов. Каждый отдельный объект, будь то одушевленный или неодушевленный, содержит эти пять фундаментальных элементов в самой своей сути.

В этом суть — самая сущность — процесса творения. Теперь Господь заявляет здесь: *Adhah-shakham*: что все эти ветви находятся «внизу». Но что на самом деле означает «внизу» в этом контексте? Имеется ли в виду буквальное, физическое творение? На самом деле, такого буквального творения никогда не происходило; это «проявление» — всего лишь видимость, глубокая иллюзия. И для кого эта иллюзия сохраняется? Она сохраняется для непробужденных, для невежественного ума. Для тех, кто считает мир абсолютной реальностью, рождение и само существование вселенной являются чисто иллюзорными — миражом, который для них кажется неоспоримо реальным.

Лекция 2 шлока 2

В настоящее время мы изучаем 15-ю главу, известную под двумя названиями: *Пурушоттама-йога* и *Пурана-Пурушоттама-йога*. Эта глава имеет огромное значение для изучения «Бхагавад-гиты». Мы уже завершили первое занятие по этой теме. Если кратко подвести итоги, то в четырнадцатой главе Арджуна спросил Господа о наиболее эффективном способе превзойти три *гуны* (качества природы). В ответ Господь объяснил, что **непоколебимая, исключительная преданность Ему — это самый простой путь к преодолению этих качеств**, путь, доступный каждому и везде. Для тех, кто практикует стойкую преданность, достижение состояния *гунаатита* (преодоление гун) становится легким и достижимым.

Когда наши сердца склоняются к мирским привязанностям и желаниям, вместо того чтобы сосредотачиваться на Божественном, это означает отклонение от той чистой, исключительной преданности. Так вот, является ли неестественным чувствовать привязанность к мирской жизни или любить её? Какова истинная природа мира? Что на самом деле означает быть так запутанным в нём? Когда такие вопросы возникают в наших умах, Господь начинает отвечать на них прямо здесь, в пятнадцатой главе. Он начинает с мощной метафоры, символизирующей всю вселенную в виде дерева. Через образ дерева Господь раскрывает самую суть нашего мирского существования.

Итак, какова же природа мира? Он подобен дереву. Однако это довольно своеобразное дерево, не похожее ни на одно из тех, с которыми мы знакомы в повседневной жизни.

Urdhva-mula — его корни растут вверх, а
Urdhva-mulam-adhah-shakham — его ветви растут вниз.

То, что корни находятся «вверху», означает, что всё это творение, вся вселенная, происходит на основании Высшего Брахмана.

Основополагающий Брахман является самым Верховным, самым Тонким, самым Всепроникающим и абсолютным Наивысшим.

Важно понимать, что «вверху» здесь не является пространственным термином; оно не указывает на физическое местоположение.

«Вверх» и «вниз» в этом контексте не предназначены для обозначения физического пространства или географии.

Urdhva означает абсолютное Высшее или Верховное, тогда как *Adhah* означает нижестоящее или низшее. Абсолютная Реальность, Брахман, из которого возникла вся вселенная, служит основополагающей субстанцией (*Adhishtana*) творения. Поскольку Он является источником, Он является *Urdhva* — самым Верховным. И наоборот, ветви, прорастающие из него, представляют весь материальный мир, который считается низшим. Брахман — это истинное основа, а материальный мир лишь наложен на него (*Адхьяста*).

Ранее мы уже рассматривали эти три основные понятия:

- *Адхиштана* (основа),
- *Адхьяста* (наложенное) и
- *Адхьяса* (акт наложения).

Термин *Адхьяса* по сути означает иллюзию или ложную проекцию. Основополагающая Реальность, на которой держится эта иллюзия, — *Адхиштана*, а иллюзорный объект, который мы ошибочно воспринимаем, — это *Адхьяста*. Если говорить в контексте классической аналогии с верёвкой и змеей:

- верёвка — это *Адхиштана*,
- воспринимаемая змея — *Адхьяста*, а
- умственный процесс, при котором верёвку принимают за змею, — это *Адхьяса*.

Подобно аналогии с верёвкой и змеей, писания, Упанишады, а также просветлённые святые и мудрецы единодушно заявляют, что это «мировое дерево/самсара-врикша» является наложением. Оно является продуктом Майи — иллюзорным и обманчивым по своей природе. Мир на самом деле не является тем, чем он кажется нашим чувствам; это всего лишь иллюзия, возникающая поверх высшей, основополагающей Реальности Брахмана.

Далее мы рассмотрели слово

***Ashvattha*:**

«*A*» означает «не»,

«*shva*» — «завтра», а

«*ttha*» — «пребывать» или «оставаться».

По сути, оно относится к тому, что завтра не останется прежним.

Здесь «завтра» означает не просто следующий день, а самый следующий момент. Время, которое требуется нам, чтобы произнести слово, составляет настоящее мгновение, а всё, что следует за ним, — это «завтра» или следующий миг. Дерево Мира меняется не просто день за днём; оно преобразуется мгновение за мгновением. Оно находится в постоянном состоянии изменения, иными словами, оно эфемерно, мимолётно и далеко не вечно.

Поскольку ему не хватает постоянной, неизменной природы, его называют *Ашваттха*. Это основное значение этого слова.

Второе значение *Ашваттха* — это дерево пипал (фикус). Наш Гуру объяснил, что, подобно тому, как дерево пипал считается бесплодным, так же функционирует и этот мир. Сколько бы мы в него ни вкладывали — будь то наше время, энергия или самые глубокие эмоции — в конечном итоге он не приносит никаких долговечных плодов. Сколько бы мы ни вкладывали в мир, в мирскую жизнь, это никуда нас не приведёт. Когда наступит последний момент жизни, мы окажемся ни с чем, если все вложения были направлены исключительно на мирскую природу бытия. Таким образом, *Ашваттха* означает две вещи:

- во-первых, оно в конечном счёте бесплодно;
- во-вторых, оно постоянно меняется.

Далее Господь использовал слово *Prāṇuh* — означающее «говорится» — чтобы описать это дерево как *Авуауа* (неувядаемое). Мы рассмотрели один аспект этого: в то время как его основа, Брахман, поистине вечна и неразрушима, наложенный на неё мир постоянно меняется и подвержен изменениям. Эти изменения, известные как *Викара*, бывают шести видов:

1. существование,
2. рождение,
3. рост,
4. зрелость,
5. увядание и
6. смерть.

Каждый элемент видимой вселенной, будь то одушевлённое или неодушевлённое — каждый объект и каждое живое существо — проходит через эти шесть стадий трансформации. Возникает некий парадокс: с одной стороны, Господь называет «дерево Мира» «неувядаемым», а с другой — описывает его как постоянно меняющееся и подверженное разрушению.

Как примирить эти две точки зрения? Мы уже отмечали, именно лежащая в основе субстанция, Брахман, является поистине *Авьайя*.

Однако наложенный на неё мир со всеми объектами и людьми, которые мы воспринимаем, полностью подвержен изменениям. Все осязаемые формы, имена и сущности, которые мы видим вокруг себя, преходящи и тленны; им неизбежно грозит разрушение. Однако основополагающая субстанция всех разнообразных имен и форм — **Брахман** — никогда не подвергается разрушению. Писания провозглашают: «**Я есть То**», что является неразрушимым. То, что гибнет, — это не то, кем я являюсь, и это не принадлежит мне по-настоящему. Поэтому все наши представления о «я» и «моём» являются в корне иллюзорными, поскольку привязаны к мимолётным, иллюзорным объектам. Единственная Абсолютная Реальность — это то, чем Я являюсь по сути. В Высшей Реальности нет

«другого», на которое можно было бы претендовать; это *Ekamevadvitiyam* — единое, не имеющее второго.

Таким образом, нетленный Брахман, определяемый как **Сат-Чита-Ананда** (Существование, Сознание, Блаженство), и есть моя истинная Природа. *Сохам* — «Он есть Я» — является сутью нашей духовной практики **Со-Хам**.

Благодаря постоянной практике *Со-Хам* концепции, которые мы сейчас обсуждаем на чисто интеллектуальном или вербальном уровне, превращаются в непосредственный, переживаемый опыт.

Ранее мы рассмотрели основное значение слова **Авьяйя**: то, что основополагающий Брахман нетленный, в то время как наложенный на него мир — нет, он находится в постоянном изменении.

Однако, когда само «мировое дерево» описывается как *Авьяйя*, открывается второй уровень значения, который мы сегодня и собираемся исследовать. В этом контексте название «*Авьяйя*» для мирового дерева подразумевает, что, каждый его отдельный компонент или аспект подвергается

- **Утпатти** (созданию),
- **Стхити** (поддержанию) и
- **Лая** (растворению),

оно само подвержено началу, существованию и концу. У каждой вещи есть начало, продолжительность существования и распад. Три явления — **создание, поддержание и распад** — движутся в бесконечном цикле: что-то рождается, существует некоторое время, а затем исчезает.

После этого оно создаётся заново, существует некоторое время и вновь распадается.

Теперь мы все можем легко принять тот факт, что каждое живое существо, которое рождается, в конечном итоге должно умереть.

Это очевидно; мы видим это каждый день, и это реальность нашего опыта.

Но идея о том, что **за смертью следует рождение**, остаётся для нас непостижимой, пока мы не изучим священные тексты и не приложим усилия, чтобы по-настоящему понять эти концепции.

vāsāṃsi jīrṇāni yathā vihāya navāni gṛhṇāti naro'parāṇi I

tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇānyanyāni saṃyāti navāni dehī II

Подобно тому как человек, отбросив изношенные одежды, надевает другие, новые, так и воплощённый (дехи), оставив изношенные тела, обретает другие, новые.

По сути, Бог говорит, что, подобно тому, как человек снимает старую одежду, чтобы надеть новую, душа точно так же обретает новое тело после

смерти. Итак, от рождения к смерти, от смерти к рождению, от рождения к смерти, от смерти к рождению — этот цикл, с незапамятных времён, бесконечный, вечный, именно этот цикл продолжается с самого начала времён.

Видите ли, мы говорим, что каждый человек, каждая отдельная душа, рождается в соответствии со своими внутренними желаниями. **«Человек рождается, будучи связанным своими желаниями»**

Итак, самая причина, по которой каждый человек рождается, заключается в том, что у него есть определённые нереализованные желания, стремления, которые остаются незавершёнными. Человек рождается, чтобы их осуществить. Откуда взялись эти нереализованные желания? Они перенеслись из прошлой жизни. В нашей прошлой жизни мы совершали определённые поступки, переживали определённые события; некоторые наши счёты до сих пор не урегулированы, остаётся неравновесие в обмене, некоторые наши желания не реализованы, некоторые стремления не удовлетворены, причём среди них есть и хорошие, и плохие.

Итак, именно для того, чтобы завершить все эти незавершённые дела, я получила эту нынешнюю жизнь. Но то, как я вела себя в своей предыдущей жизни, откуда взялась моя предыдущая жизнь? Она пришла из жизни, предшествовавшей ей; чтобы завершить свои незавершённые дела и неудовлетворенные желания того времени, я получила свою предыдущую жизнь, а чтобы завершить то, что осталось от неё, я получила свою нынешнюю жизнь. И если какие-либо из моих желаний останутся неудовлетворёнными в этой жизни, то, чтобы их исполнить, я получу следующую жизнь.

Итак, от рождения к смерти и от смерти к рождению эта цепь продолжается с незапамятных времён, почти как круг, как бесконечный цикл. В этом круге мы просто не можем сказать, где его начало и где его конец. Он продолжается с самого начала времён. С этой точки зрения, в контексте постоянного движения, этот цикл, дерево мирского существования, называется *Авьайя*. *Авьайя* означает «неразрушимое». Что такое неразрушимое? Этот цикл неразрушим. Цикл продолжается вечно и будет продолжаться вечно. Поставить конец этому циклу — не наша ответственность, не наша обязанность и не наш долг. В чём же заключается наш долг? Он заключается просто в том, чтобы освободить себя от бесконечного круговорота рождений и смертей; освободить мою индивидуальную душу, моё собственное внутреннее «я» на чисто личном уровне от цикла жизни и смерти — вот мой истинный долг, и именно для этого нам дана человеческая форма.

Что касается размышлений об остальной части всего творения, мы, конечно, можем в некоторой степени обдумывать его и даже пытаться понять его истинную природу. Но в этих усилиях действительно нет смысла. Потому что цикл всей вселенной не имеет начала. Однако освободить себя от цикла — это то, что мы, безусловно, можем сделать, мы абсолютно способны на это. Сама цель изучения всей «Бхагавад-гиты» заключается именно в этом: чтобы мы могли обрести освобождение не только от цикла рождений и смертей, но и от рабства физического тела, в котором мы заперты, от телесных уз, которые нас связывают, чтобы мы могли освободиться от самого рабства. Именно поэтому мы изучаем «Бхагавад-гиту».

Итак, слово *Авьайя* имеет два значения:

- Основополагающий *Брахман* (высшая реальность) является *Авьайя*, в то время как наложенное на него творение постоянно меняется.
- Второе значение слова *Авьайя* заключается в том, что цикл сотворения, поддержания и разрушения является *Авьайя* в своём непрерывном движении; сам его импульс неразрушим. Каждый отдельный компонент внутри него подвергается разрушению. Но цикл сотворения, поддержания и распада неуничтожим. То есть цикл продолжается бесконечно, без перерыва. Таким образом, круговой импульс, само движение, нетленно. Именно поэтому дерево мирского существования и называется *Авьайя*.

Далее Господь говорит:

chandāṃsi yasya parṇāni yastaṃ veda sa vedavit || (bha. gī. 15. 1)

chandāṃsi yasya parṇāni – Это дерево мирского бытия, листьями которого являются *чхандасы*; под *чхандасами* подразумеваются мантры Вед, то есть ведические гимны — вот его листья. Но почему именно мантры Вед, или сами Веды, называются его листьями? В чём же заключается истинная функция листьев? Главная задача листьев любого дерева питать дерево, защищать его и подчеркивать его красоту. Питание, защита и украшение — вот основные функции листьев. Если кто-то из нас изучал биологию, то знает о процессе, называемом фотосинтезом. Изучая фотосинтез, мы узнали, что листья деревьев поглощают углекислый газ. После поглощения углекислого газа и воды — той самой воды, которую мы даём деревьям — углекислый газ и вода вступают во взаимодействие, соединяются; солнечный свет расщепляет их, и в результате расщепления в воздух выделяется кислород, а образующаяся глюкоза и является тем самым питанием для дерева. Таким образом, во всём процессе фотосинтеза листья, листва, играют невероятно уникальную и жизненно важную роль.

Без листьев этот процесс просто не может происходить. Таким образом, все листья служат для питания деревьев.

Точно так же Веды, которые были дарованы миру, питают, защищают и украшают дерево мирского существования. Что же на самом деле означает утверждение, что Веды украшают и поддерживают мир? Дело в том, что, поскольку мы живём в Индии, мы знаем о Ведах. Именно поэтому мы ценим их величие и по-настоящему понимаем их значение. Но в мире есть бесчисленное множество людей, которые не живут в Индии и даже никогда не слышали о Ведах. Так как же они могут поверить в то, что Веды поддерживают, питают или защищают всё дерево бытия? Глубинный смысл здесь, истинная мысль, которую выражает Господь, заключается в том, что не просто буквальное воспевание ведических мантр украшает, защищает или питает мир. Скорее, если человек понимает основной смысл, заложенный в этих мантрах — истинные учения Вед — и активно приводит свою жизнь в соответствие с ним, *именно это* и возвышает красоту дерева бытия.

Жизнь, прожитая таким образом, называется *Vedavihit Karma* — или, говоря терминологически, *Vedavihit Nishkam Karma* (бескорыстное действие, предписанное Ведами). В конечном счете это означает истинное понимание и принятие того образа жизни, который Веды намечают для нас.

Необходимо по-настоящему понять этот образ жизни, тот конкретный образ жизни, который предписывают Веды. Как только мы его поймём, следует приложить искренние усилия, чтобы жить своей жизнью в соответствии с ним. Мы должны стараться жить в соответствии с тем, что дано, с тем, что описано в Ведах. Вот в чём проблема — это огромная проблема. И в чём же она заключается? Мы даже не знаем, что на самом деле говорят Веды. Почему мы не знаем? Потому что у нас просто нет времени. Давайте посмотрим на это с практической точки зрения.

Сейчас *Калиюга*, и мы невероятно заняты, постоянно чем-то связаны. Поэтому у нас просто нет времени сесть, почитать и понять всё, что изложено в Ведах. Так в чём же решение проблемы? Видите ли, 80 % Вед составляют ритуалы (*Кармаканда*). Мы уже много раз обсуждали это — что Веды делятся на три раздела. Из них 80 % посвящено ритуалам, 16 % — поклонению и медитации (*Упасана*), и лишь крошечные 4 % — чистому знанию (*Джняна*). Среди разделов, посвящённых ритуалам, поклонению и знанию, обширные части, относящиеся к *Кармаканде* и *Упасанаканде*, сегодня стали полностью или почти полностью устаревшими и неактуальными. Итак, что у нас осталось сегодня? Сегодня актуальными

остаются лишь те 4 %, посвящённые знанию — мудрости, заключённой в Ведах и Упанишадах. Сегодня у людей реально есть способность — или даже возможность — изучать только эту конкретную часть. У нас даже нет времени, чтобы сесть и прочитать Упанишады. Так что же нам делать? Что ж, абсолютная суть всех Упанишад заключена здесь, в «Бхагавад-гите»! Если мы тщательно изучим «Бхагавад-гиту» и искренне постараемся жить в соответствии с мудростью, которую она передает, то это само по себе станет *Ведавихит-кармой* (действием, предписанным Ведами). *Vedavihit* по сути означает *Gitavihit* — предписанное Гитой. Если мы стремимся вести свою жизнь в точном соответствии с наставлениями Гиты, то именно благодаря такому образу жизни дерево мирского существования будет питаться, украшаться и поддерживаться. Учения, содержащиеся в Ведах, находят своё отражение и в «Бхагавад-гите», и у нас есть несколько примеров этого. Один из таких примеров — **sarve bhavantu sukhinah | sarve santu nirāmayāḥ |**

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

Эта молитва содержится в Ведах. Мы произносим её довольно часто. Итак, **sarve bhavantu sukhinah** – Когда мы произносим эту молитву, сам акт молитвы полностью зависит от нас. И ещё одна вещь, которую мы можем контролировать, - следить за тем, чтобы в наших личных взаимоотношениях мы не становились причиной чьего-то горя. Мы, безусловно, можем приложить столько усилий. Для этого достаточно быть внимательными; это мы можем сделать. Если бы каждый человек в мире начал думать таким образом, что никто не должен сталкиваться с неприятностями из-за меня, никто не должен испытывать боль из-за меня — мы вполне можем стремиться к этому в определенной степени.

Реальность такова, что, не говоря уже об ублажении всей вселенной, мы не можем даже полностью удовлетворить членов собственной семьи. Как бы мы ни старались, даже наша собственная семья не полностью довольна нами. Так что есть предел тому, на что мы способны, есть граница. Мы можем лишь до определённой степени стараться оставаться счастливыми сами и прилагать усилия, чтобы другие тоже были счастливы. Это одна сторона вопроса.

Во-вторых, вместо того чтобы беспокоиться обо всей вселенной, есть другой взгляд на это, другое толкование: мы должны сначала стремиться сделать счастливыми самих себя. И «счастливым» в этом контексте означает прилагать усилия, чтобы стать самым воплощением радости. Если мы по-настоящему поймём свою собственную фундаментальную Природу, если сможем искренне осознать «кто я», тогда мы испытаем вечное

Блаженство. Как только мы испытаем Его, наша зависимость от дерева мирского существования полностью исчезнет.

Перейдя к третьей шлоке, мы рассмотрим идею о том, как освободиться от уз, привязывающих нас к этому дереву мирского существования. Но, прежде чем углубляться в концепции рабства и освобождения, Господь просто указывает здесь, что все Веды — это его листва, его листья. Что мы *можем* сделать, так это обратиться к сути Вед, которой и является «Бхагавад-гита», или прислушаться к многим духовно освобождённым святым, которые извлекли основное послание Вед в свои собственные произведения, свою поэзию и свои тексты, изложив всё это невероятно простым языком. Возьмём, к примеру, Тукарама Махараджа; Тукарам Махарадж сказал: —

veda ananta bolilā | artha itukāci sādhilā |

viṭhobāsī śaraṇa jāven | nījaniṣṭhe nāma gāven || (Tukaram Maharaj)

По сути, Тукарам Махарадж говорит о том, что Веды затрагивают множество тем, но их суть, их главное послание — всего одно; в чём же заключается послание Вед?

viṭhobāsī śaraṇa jāven – иди и предавайся Витхале, иди и предавайся Кришне, иди и предавайся Богу,

nījaniṣṭhe nāma gāven – просто повторяй мантру.

Если вы практикуете данную вам мантру с истинной преданностью, если вы повторяете её верно и произносите с полной самоотдачей — вот в этом и заключается сама суть, высший смысл всех Вед.

Итак, когда мы читаем подобные *абханги*, когда мы читаем такую поэзию и искренне стараемся жить в соответствии с ней, именно благодаря следованию этим самым учениям дерево мирского существования будет защищено и питаемо, и именно это позволит ему прекрасно процветать.

А как же люди, которые не верят в Веды, Упанишады или «Бхагавад-гиту»? Как им следует следовать этим учениям? Ну, даже если вы не верите в Бога, но просто постигаете философскую мудрость — глубокое знание, изложенное в «Бхагавад-гите», или если вы понимаете основной смысл, раскрытый в Упанишадах. Даже если вы узнаете об этом не из этих конкретных текстов, а почерпнете из какого-то другого источника, и искренне стараетесь жить в соответствии с этими принципами, то цель все равно будет полностью достигнута. Наш Гуру всегда учил не беспокоиться о том, что делают люди в остальном мире. Сосредоточьтесь исключительно на своём собственном настоящем, своём поведении и своих поступках, работайте над преобразованием себя; прилагайте

искренние усилия, чтобы следовать учениям Вед, и стремитесь жить, руководствуясь «Бхагавад-Гитой».

Как говорится в «Бхагавад-гите» —

karmaṇyevādhikāraṣṭe mā phaleṣu kadācana (*Ты вправе лишь совершать действие, но никогда не распоряжаться его результатами*)- Конечно, говорить и слушать об этом очень легко, но когда мы на самом деле живем повседневной жизнью, совершать действия, не ожидая никакого вознаграждения, невероятно сложно. Если благодаря изучению «Бхагавад-гиты» нам искренне удастся постепенно усвоить такой образ жизни, то это полностью равносильно следованию заповедям Вед. И именно это имеется в виду под словами: **Chhandaansi yasya parnaani yastam veda sa vedavit.**

Ястам веда — то есть тот, кто по-настоящему понимает природу дерева мирского существования, называется ведавитом, истинным знатоком Вед; именно об этом говорит Господь в первой шлоке.

Шлока 2:

adhaścordhvaṃ prasṛtāstasya śākhā guṇappravṛddhā viṣayappravālāḥ I

adhaśca mūlānyanusantatāni karmānubandhīni manuṣyaloke II (B.G. 15.2)

Объекты удовольствия, питаемые тремя Гунами, являются листьями этого дерева, а его ветви раскинуты внизу и вверху. Тела людей, испытывающих плоды хороших и плохих поступков, являются корнями, уходящими вниз (по отношению к Брахману).

Итак, Господь далее описывает природу дерева мирского существования.

Adhah cha urdhvam prasutaah tasya shakha —

вот это может снова показаться немного запутанным:

Adhah cha urdhvam prasutaah tasya shakha —

adhah означает «вниз»,

urdyvam — «вверх»,

tasya — «его», а

shakha — «ветви».

Итак, его ветви распростираются как *адха* (вниз), так и *урдхвам* (вверх). И это дерево является *гунаправддха* — как именно оно растёт? Оно питается и растёт благодаря трём *гунам* (качествам природы).

И **viṣayappravaalaah** — *pravaala* относится к нежным побегам, тем крошечным, свежим листьям, которые прорастают на дереве; таким образом, нежные новые листья олицетворяют *вишай* (объекты чувств). Звук, осязание, форма, вкус и запах — эти пять объектов чувств являются его нежными листьями.

В первой шлоке Господь упомянул, что его корни находятся вверху, а ветви — внизу. Но теперь, здесь, Он говорит, что его ветви распростираются как вверху, так и вниз. Так что это может показаться нам немного противоречивым — что именно Он имеет в виду?

Ранее Господь сказал, что корни находятся вверху, а ветви — внизу.

Теперь Он говорит, что ветви находятся и вверху, и внизу. Так как же нам это согласовать? Ответ кроется в относительности. Возьмем, к примеру, здание, в котором мы живём — в нём всего 14 этажей. Четырнадцатый этаж находится на самом верху, тогда как этажи с первого по тринадцатый можно считать как *adhah* (внизу), так и *urdhvam* (вверху). Это всего лишь вопрос точки зрения, нашего восприятия; всё абсолютно относительно.

Если я смотрю вверх с шестого этажа, тринадцатый этаж кажется мне выше меня, но если я смотрю вниз с четырнадцатого этажа, тот же самый тринадцатый этаж оказывается ниже меня. С шестого этажа первый этаж кажется ниже меня, но с земли первый этаж находится выше меня. Таким образом, все этажи с первого по тринадцатый являются одновременно *адха* и *урдхвам*; они находятся и ниже, и выше. Однако по сравнению с четырнадцатым этажом каждый из них находится строго ниже.

Итак, Господь говорит здесь о том, что ветви могут находиться как выше, так и ниже по отношению друг к другу. Однако по сравнению с фундаментальным Принципом, Высшей Основой, сущностной реальностью *Брахмана*, все ветви находятся на гораздо более низком уровне; все они являются низшими. Тот факт, что низшие ветви — которые находятся на более низком уровне по сравнению с *Брахманом* — распространяются «вверх и вниз», означает, что индивидуальная душа (*Дживатма*) может рождаться или проявляться в трёх различных типах миров или видов (*йони*). Существуют

- высший уровень существ (высшие *йони*),
- промежуточные существа (средние *йони*) и
- низшие существа (низшие *йони*).

Когда мы изучали четырнадцатую главу, мы читали именно об этом понятии. Господь говорит:

ūrdhvaṃ gacchanti sattvasthā madhye tiṣṭhanti rājasāḥ I

jaghanyaguṇavṛttisthā adho gacchanti tāmasāḥ II (B.G. 14. 18)

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

Если человек умирает в тот момент, когда доминирует *самтв*-гуна (качество добродетели), он попадёт на восходящую траекторию, переходя

в высшие миры. Если же его смерть наступает в момент преобладания *раджо-гуны* (качества страсти), он перейдёт в средние миры. А если индивидуальная душа покидает тело в период, когда *тамас-гуна* (качество невежества) набирает силу, то она родится в самых низших сферах, в невероятно низшем состоянии существования.

Таким образом, существует три различных типа рождений или сфер

- высшие *йони*,
 - средние *йони* и
 - низшие *йони*.
-
- Высшие сферы (*uchcha yonis*) — это миры, где обитают небесные существа (*девы*) и небесные музыканты (*гандхарвы*), где человек испытывает небесные наслаждения.
 - Промежуточная сфера (*madhyam yoni*) — это мир людей, где индивидуальная душа (*Дживатма*) проявляется и рождается в человеческом теле.
 - А низшие сферы (*ничатам* или *каништа-йони*) относятся к таким формам существования, как животные, птицы или даже деревья и растения; они считаются низшими формами жизни.

Индивидуальная душа может родиться в высших сферах, средних сферах или низших сферах. Когда *Дживатма* рождается в трёх мирах, все бесчисленные *Дживатмы* — всё это динамичное, движущееся творение — и называются «ветвями». А на что похожи ветви?

Adhah cha urdhvam — то есть они распростираются как вверх, так и вниз.

Итак, самый первый момент, который Господь здесь подчеркивает, заключается в том, что индивидуальная душа может родиться абсолютно в любом из этих миров.

Далее Господь говорит *гунап्रावрддха* —

то есть, как именно растёт целое дерево мирского существования, дерево Ашваттха? Оно питается и растёт благодаря трём *гунам*. То есть, если мы должным образом изучили четырнадцатую главу и всё запомнили, мы должны быть в состоянии соединить все точки. Чему мы научились в четырнадцатой главе? Мы узнали, что всякий раз, когда одна из трёх гун — *раджо-гуна*, *саттва-гуна* или *тамо-гуна* — становится доминирующей, человек совершает определённые виды действий. Какие именно действия? Когда преобладает *саттва-гуна*, Господь говорит:

tatra sattvaṃ nirmalatvātprakāśakamanāmayam I (B. G. 14. 6)

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

Это объясняет связывающий характер *гуны саттвы*. Но Господь также добавляет:

sarvadvāreṣu dehe'sminprakāśa upajāyate I

jñānaṃ yadā tadā vidyādvivṛddhaṃ sattvamityuta II (B.G. 14. 11)

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

Итак, что же говорит здесь Господь? Когда в человеке усиливается *гуна саттвы*, свет, то есть способность воспринимать и усваивать знания, усиливается во всех органах чувств («вратах» тела). Человек, в котором преобладает *гуна саттвы*, в первую очередь сосредоточен на поиске и приобретении знаний. Что же касается человека, в котором преобладает *гуна раджас*, —

lobhaḥ pravṛttirārambhaḥ karmaṇāmaśamaḥ spṛhā I (bha. gī. 14. 12)

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

В них усиливаются жадность (*lobha*) и мирские желания (*sprihaa*). Они стремятся выделяться, глубоко привязываются к материальным объектам и склонны к эгоизму и гордыне. Они постоянно хотят заниматься той или иной деятельностью; у них присутствует сильное, неумное стремление к действию.

И, наконец, человек, в котором доминирует *тамо-гуна*, находится в глубоком заблуждении; его естественные склонности укоренены в полном невежестве. Власть над ним берут беспечность (*прамада*), лень (*аласья*) и чрезмерный сон (*нидра*); он спит долгими часами и невероятно ленив. Таким образом, небрежность и лень — это классические симптомы *тамо-гуны*.

Под влиянием каждой из трёх гун — *Саттва-гуны*, *Раджас-гуны* и *Тамо-гуны* — каждый человек совершает определённые виды действий. Соответственно, он неизбежно испытывает плоды этих действий. И чтобы пожинать плоды, ему приходится рождаться снова и снова.

Итак, последовательность выглядит следующим образом:

- сначала возникают глубоко укоренившиеся желания (*Васаны*).
- В зависимости от этих желаний меняется баланс трёх гун.

- Под влиянием импульсов трёх *гун* человек совершает действия.
- За действием следует плод, и
- чтобы испытать плод действия, происходит очередное рождение.

Таким образом, бесконечный человеческий цикл рождения и смерти — желания, три *гуны*, действия, движимые этими *гунами*, а затем смерть — продолжается с незапамятных времён. И именно благодаря этому самому циклу дерево мирского существования продолжает расти и разрастаться.

Господь говорит: —

adhaścordhvaṃ prasṛtāstasya śākhā guṇappravṛddhā; оно растёт и питается тремя *гунами*. Три *гуны* дают каждому *Дживатме* импульс и мотивацию для совершения действий.

А **viṣayappravālāḥ** — крошечные, нежные, мягкие листья называются объектами чувств (*Вишья*). Так почему же Господь сравнил нежные листья с объектами чувств? Подумайте об этом так: со временем те же самые нежные побеги растут и созревают. Как только они созревают, из тех же самых мест прорастают новые ветви. Новые ветви затем дают свежие нежные листья, которые снова растут, порождая ещё больше ветвей, и непрерывное разрастание продолжается бесконечно.

Итак, во-первых, нежные листья называются объектами чувств (*Вишья*). Когда человек желает испытать и насладиться объектами, в целом процессе наслаждения задействованы ровно три компонента. Каковы эти три компонента?

Bhogyā: объект чувственного восприятия (объект наслаждения).

Bhokta: Тот, кто его испытывает или потребляет (испытывающий или наслаждающийся).

Bhog: Сам акт или процесс его переживания (наслаждение).

Bhokta, Bhogyā и Bhog — вместе они образуют триаду (*tripuṭi*).

Все объекты наслаждения (*Бхогья*) существуют исключительно в пределах материального мира. И физическое тело *Дживатмы*, выступающее в роли наслаждающегося (*Бхокта*), также является неотъемлемой частью того же самого дерева мирского существования.

Итак, что же сказал Господь в самой первой шлоке о природе дерева мира? Он назвал его *Ашваттха*, что означает «постоянно меняющееся». Оно никогда не остаётся точно таким же. Поэтому листья, представляющие объекты чувств, тоже не постоянны; они не вечны. Все объекты чувств постоянно меняются день за днём, мгновение за мгновением. Точно так же *Бхокта* (наслаждающийся), который предаётся этим объектам, также постоянно меняется, день за днём и мгновение за мгновением. Объект наслаждения постоянно меняется, наслаждающийся постоянно меняется, и

сам процесс наслаждения постоянно меняется. Поскольку каждый отдельный элемент во всём процессе находится в состоянии постоянного изменения, просто невозможно кому-либо обрести через него вечное, абсолютное счастье.

Мы прилагаем столько усилий, терпим столько трудностей и совершаем столько действий в жизни только для того, чтобы быть счастливыми.

pratīkūlavedanīyaṃ duḥkham, anukūlavedanīyaṃ sukham (*страдание — это переживание неприятного; удовольствие — переживание приятного*) — мы уже много раз рассматривали это определение, это объяснение: ни один объект по своей сути не содержит счастья, как и не содержит по своей сути страдания. Предположим, мы сидим прямо здесь, и работает вентилятор. Вентилятор не несет в себе никакого внутреннего счастья, как и не несет никакого внутреннего страдания. Так, где же, собственно, заключается счастье?

mātrāsparśāstu kaunteya śītoṣṇasukhaduḥkhadāḥ | (B. G. 2. 14)

«О Каunteя, соприкосновения чувств с объектами вызывают ощущения холода и жары, удовольствия и боли.»

Мы уже рассматривали эту концепцию во второй главе. Когда объект восприятия (*Вишья*) и органы чувств (*Индрии*) вступают в контакт (*саньога*), и, если это взаимодействие благоприятно, человек испытывает от этого объекта счастье. И наоборот, если взаимодействие неблагоприятно, человек испытывает от него страдание. Когда вентилятор взаимодействует с органами чувств, и если условия благоприятны, я получаю от него утешение и счастье. Если же взаимодействие между вентилятором и моими органами чувств неблагоприятно, я испытываю дискомфорт и печаль от того же самого вентилятора. Сам по себе вентилятор не несет ни радости, ни страдания. Летом именно вентилятор приносит счастье, но с наступлением зимы тот же самый вентилятор доставляет нам страдания.

Даже в рамках одного и того же сезона — возьмём, к примеру, зиму — есть люди, которым бывает жарко. Так, один человек может захотеть включить вентилятор даже в самую суровую зиму, в то время как другой может сказать, что не хочет вентилятора даже летом. Таким образом, сам по себе вентилятор не несет ни счастья, ни печали. Однако именно контакт между вентилятором и *бхоктой* — то есть чувствами человека, испытывающего это воздействие — и то, является ли это взаимодействие благоприятным или неблагоприятным, определяет, получаем ли мы радость или страдание от этих объектов чувств. Эти вещи никогда не остаются неизменными. Также не существует никакого правила,

гласящего, что чем больше у вас объектов чувств, тем больше счастья вы испытаете.

Допустим, я получаю радость от того, что ем манго. Я буду чувствовать себя счастливой после того, как съем одно манго, я буду чувствовать себя счастливой после того, как съем два или даже четыре. Но если кто-то принесёт мне 50 манго за один день и скажет съесть их все, реально ли я смогу съесть 50 манго? Существует ли какое-то уравнение, гласящее, что съедание 50 манго принесёт мне в 50 раз больше счастья? Нет, такого уравнения нет. Более того, съев четыре или пять манго, если я попытаюсь съесть ещё, моё здоровье полностью ухудшится. Я просто не смогу их съесть, и мой организм не сможет их переварить. Таким образом, счастье на самом деле не заключается в самом манго. И не существует никакого уравнения, гласящего, что больше манго равно большему счастью. Все эти объекты чувств, а также *Бхокта* (ощущающий), который их потребляет, — все они *Ашваттха*: по своей сути они постоянно меняются и непостоянны. Поэтому по-настоящему вдумчивый и мудрый человек не будет привязываться к материальному миру в погоне за своим счастьем. Он не будет вкладывать свою глубокую привязанность в крошечные, нежные листья мирского дерева.

Что же нам тогда делать? Мы должны практиковать *авьябхичари бхакти* (непоколебимую, сосредоточенную преданность). К кому? К Богу. А кто же такой Бог? Бог — это не просто физический идол или воплощённая форма, которую мы видим. Мы должны взращивать глубокую любовь к фундаментальной, высшей природе Божественного — Господу, Который является *Сат-Чита-Ананда* (Бытие, Сознание и Блаженство); не имеющий формы, лишённый атрибутов (*Ниргуна* и *Ниракара*) Высшей Реальности. Если мы действительно хотим развить подлинную любовь к Высшему, то привязанность и пристрастие ко всем иллюзорным (*майик*) и поверхностным (*Митхья*) вещам — ко всем тленным, постоянно меняющимся составляющим дерева мирского существования — должны постепенно и систематически уменьшаться.

Корень, о котором Господь упомянул в первой шлоке, является первоначальным корнем всего творения. Это — высшая Реальность (*Брахман*), из которой проявилась вся вселенная; Он — высшая Основа. Он *урдхвам* (выше), что означает: Он самое высокое и самое высшее. Но корни, о которых Господь говорит здесь, во второй шлоке, — это вторичные корни, которые прочно и глубоко привязывают нас к материальному миру, запутывая нас в мирских оковах.

Что же это за корни? Рассмотрим различные сферы или виды существования (*йони*) —

- есть небесная сфера (*Дева-йони*), человеческая сфера (*Манушья-йони*) и
- животная сфера (*Пашу-йони*).

Какие бы действия ни совершали души в *Дева-йони* и *Пашу-йони*, эти действия не создают для них никаких кармических оков. Однако в *Манушья-йони* (человеческой сфере) каждое действие, совершаемое *Дживатмой*, порождает кармическую привязанность. Посредством этих действий душа сама себя связывает. И к чему она себя привязывает? Она привязывает себя к этому самому дереву мирского существования. Итак, для людей связывающие корни, по сути, бывают трех видов:

- **Ahanta:** Чувство «я» или эго
- **Мамата:** чувство «мое» или привязанность
- **Васана:** глубоко укоренившиеся желания и страсти

Корень, известный как *Аханта*, связывает *Дживатму* с физическим телом. Из-за корня *Аханта* душа начинает ложно верить: «Я — это тело. Эта физическая структура высотой 5 футов — моя истинная сущность; вот кто я есть». В результате безграничная душа формирует глубокую, ограничивающую связь с ограниченным физическим телом. Это самый первый корень, называемый *Аханта*.

Второй корень — *Мамата* (чувство «мое» или привязанность). Что именно означает *Мамата*? Вера в то, что «я — это тело», — одно чувство (*Аханта*), но чувство, что «это тело — мое», — другое. И чувство собственности не ограничивается только физическим телом. Оно распространяется на всю нашу жизнь:

- «Этот дом — мой»,
- «Все вещи в доме — мои»,
- «Люди, живущие здесь, — мои»,
- «Места, куда я хожу на работу, — мои»,
- «Этот банковский счет — мой», «Эти украшения — мои»,
- «Это сари — моё».

Таким образом, мы постоянно отождествляем себя со всеми мирскими объектами, руководствуясь убеждением: «Я — тело, и все эти вещи принадлежат мне». Мы создаём сильную связь привязанности с окружающим миром. Но на самом деле ощущение «я» (*Аханта*) и «мое» (*Мамата*) — это именно те вторичные корни, которые прочно привязывают нас к дереву мирского существования.

Третьим корнем является *Васана* — глубоко укоренившиеся желания или страсти. В нашем уме непрерывно возникают самые разные желания. Но откуда берутся эти желания? Они возникают потому, что некоторые *Васаны* (скрытые склонности или впечатления) из наших прошлых жизней

остаются неудовлетворенными и незавершенными. Именно на основе неудовлетворенных прошлых впечатлений в нашей нынешней жизни в уме проявляются конкретные желания. Мы часто наблюдаем это в реальной жизни — возьмем, к примеру, сестер-близнецов или братьев-близнецов. Они рождаются в абсолютно одинаковой среде и воспитываются в тех же самых условиях. Однако, несмотря на то что они родились и выросли в идентичной обстановке, их индивидуальные симпатии и антипатии, личные желания и склонности оказываются совершенно разными. Одна сестра может глубоко любить пение и быть невероятно увлечена музыкой, в то время как другая сестра может не проявлять абсолютно никакого интереса к музыке и вместо этого находит радость в том, чтобы ходить на улицу и играть. Если обе они воспитывались в абсолютно одинаковой среде и получили точно такое же воспитание (*Санскары*), то почему их желания, их *Васаны*, а также их симпатии и антипатии настолько разительно отличаются? Они настолько разные просто потому, что скрытые впечатления (*Васаны*), перенесённые из их соответствующих прошлых жизней, различаются. Именно в соответствии с *Васанами* из прошлых жизней в нашем уме в нынешней жизни проявляются конкретные желания.

Весь этот цикл уходит корнями в следующий образ мышления: «Я — тело», «Эти объекты принадлежат мне» и «У меня есть определённые желания в отношении этих объектов».

Возьмём простой пример: допустим, у меня дома стоит диван. И вот в моём уме возникает новое желание: «Этот диван уже сильно износился. Давайте избавлюсь от него и куплю совершенно новый». Ведомая этим вновь возникшим желанием, я отправляюсь на рынок, выбираю гораздо более просторный диван и совершаю действия, полностью соответствующие этому желанию. Как только действие успешно завершено, я должна испытать удовольствие (*бхог*) от нового дивана. Но что, если действие остаётся незавершённым? Допустим, у меня просто нет денег. Я сильно хочу огромный диван, но у меня нет средств, чтобы его действительно купить. Когда переживание (*бхог*) остаётся таким образом нереализованным, оно сразу же превращается обратно в глубоко укоренившуюся *Васану* (скрытое желание). Чтобы реализовать его, я вынуждена переродиться ещё раз. И вновь, в новой жизни, я обречена совершать действия, движимые той самой нереализованной *Васаной*.

Итак, *Аханта* (чувство «я» или эго), *мамата* (чувство «мое» или привязанность) и действия (*карма*), движимые *Васаной* (желаниями) — вот те самые корни, которые полностью привязывают индивидуальную душу (*Дживатма*) к дереву мирского существования. Они создают глубокую привязанность. И из-за привязанности человек ложно полагает, что у него

существует глубокая, прочная связь с мимолетным, преходящим и постоянно меняющимся материальным миром. До тех пор, пока человек не разорвет эту связь, он не освободит себя от дерева мирского существования. Однако освобождение себя не означает, что я физически бросаю всё в мире и убегаю куда-то. Освобождение в грубом, физическом смысле — это не истинное освобождение; истинное освобождение происходит на уровне собственной фундаментальной природы (*Сварупа*). Речь идет о познании своего истинного «Я», осознании своей подлинной Сущности и переживании абсолютного единства с ней — о глубоком осознании: «Я есть *Брахман*, высшая Основа и Субстанция всего постоянно меняющегося творения». Как только вы по-настоящему испытаете это Осознание, сколько бы перемен или колебаний ни происходило в материальном мире, они не окажут на вас абсолютно никакого влияния. Вы больше не будете испытывать мимолетного счастья или печали, диктуемых мирскими изменениями.

Чтобы помочь нам понять, как именно разорвать глубоко укоренившуюся привязанность к миру, Господь раскроет несколько методов и практических решений далее, в пятнадцатой главе. Мы будем изучать и размышлять над ними на наших следующих занятиях.

॥ hariḥ ॐ tatsat ॥

Лекция 3 шлоки 3-4

В настоящее время мы изучаем пятнадцатую главу «Бхагавад-гиты». Пятнадцатая глава в общем контексте или, если рассматривать структуру «Бхагавад-гиты», — считается короткой, но невероятно важной с философской точки зрения. Она известна как **Пурушоттама-йога** или **Пурана-Пурушоттама-йога**. Из всех глав двенадцатая и пятнадцатая являются самыми короткими по объему. В них содержится наименьшее количество шлок — всего по 20 в каждой. Но, несмотря на краткость, с точки зрения их основного смысла в главе раскрываются некоторые исключительно глубокие и значимые концепции. На самом деле, если внимательно изучить эту главу, то в ней нет ничего совершенно нового, о чём мы бы не читали ранее. Значительная часть философской тематики

уже была освещена во второй, седьмой, девятой и тринадцатой главах. Таким образом, какие бы концепции мы ни слышали здесь, на самом деле мы уже сталкивались с ними ранее в той или иной форме.

Однако в пятнадцатой главе Господь представляет нам ту же самую философию с новой, совершенно иной точки зрения. В чем же заключается новая точка зрения? В том, что весь мир представлен в образе дерева; он символизируется как дерево. При этом метафора дерева не относится к какому-либо обычному дереву, с которым мы знакомы. Мы можем подумать, что Господь уже ранее описывал природу мира с различных точек зрения. Даже в «Кшетра-кшетраджня-вибхага-йоге» (13-я глава «Бхагавад-гиты») мы видели, что на индивидуальном уровне (Вьяшти) есть тот, кто познаёт поле (Кшетра) - Кшетраджняна (познающий поле), и аналогично существует познающий поле на космическом или коллективном уровне (Самашти).

Итак, мы уже исследовали природу мира с помощью различных терминов. Почему же тогда Господь использовал здесь метафору дерева и почему описал его столь своеобразным образом? Ключевой момент заключается в конкретном слове, которое использует Господь: *Ашваттха*. Оно обозначает природу, которая меняется день ото дня, мгновение за мгновением. Он использует метафору для того, чтобы мы могли по-настоящему постичь постоянно меняющуюся реальность — не просто интеллектуально или на поверхностном, вербальном уровне, а чтобы это глубокое понимание укоренилось глубоко внутри нас. Это должно стать для нас живой реальностью, а не оставаться просто словами. Очень легко говорить другим, что весь мир — иллюзия (*mithya*), что он — продукт Майи (*mayik*), что он мимолетен и кратковременен, что в нём нет реальной сущности и что он не является высшей Реальностью. Проводить беседы на таком чисто вербальном уровне, читать лекции другим или писать об этом — всё не просто тема для поверхностного словесного обмена.

Крайне важно, чтобы понимание зародилось глубоко в нашем сознании, развивалось и прочно укоренилось там — осознание того, что всё творение, весь мир, в который мы так глубоко вовлечены и который мы считаем абсолютно реальным, на самом деле таковым не является. С точки зрения духовной науки (Парамартха Шастра) это ложное предположение известно как заблуждение или иллюзия (Бхранти).

Существует три основных иллюзии:

- **Dehatadatmya Bhranti**
- **Jagat Satyatva Bhranti**
- **Kartritva Bhoktritva Bhranti**

Пока мир кажется нам реальным и истинным, каждое событие, происходящее в нём, неизбежно оказывает на нас влияние. Иногда результаты благоприятны, иногда — неблагоприятны, и, исходя исключительно из этих результатов, мы испытываем либо счастье, либо печаль. Мы постоянно качаемся туда-сюда на маятнике радости и горя.

Жизнь, прожитая в бесконечном колебании на этом маятнике, бросаемая то в одну, то в другую сторону обстоятельствами, такое существование, такой образ жизни просто неприемлем ни для науки о духовности, ни для мудрости «Гиты», ни для Самого Господа Кришны.

Наша конечная цель — обрести высший покой (*Parashanti*), абсолютное умиротворение, глубокое удовлетворение (*Tripti*), истинную полноту (*Samadhan*), чистое Блаженство (*Ananda*) и бесстрашие (*Nirbhayata*). И это состояние должно быть достигнуто совершенно независимо от внешних обстоятельств. Независимо от того, что происходит снаружи — будь то благоприятные или неблагоприятные обстоятельства — глубоко укоренившийся покой, удовлетворенность и полнота должны оставаться нерушимыми внутри нас. Именно поэтому понимание иллюзорной и мимолетной природы (*mithyatva*) мира является абсолютно необходимым.

Человеческое мышление и интеллект глубоко обусловлены впечатлениями (*Сансарами*) бесчисленных прошлых жизней. Бремя бесконечных жизней укоренило в нашем интеллекте три основных убеждения:

- «Я — это физическое тело»,
- «Материальный мир — абсолютная реальность» и
- «Я — единственный исполнитель и наслаждающийся своими действиями».

Поскольку эти отпечатки высечены в нашем сознании на протяжении бесконечных жизней, они не исчезают просто так после посещения одной-двух лекций, небольшого изучения или поверхностного прослушивания и прочтения священных писаний пару раз. Глубокая мудрость должна укрепляться снова и снова. Вы должны слушать её снова и снова, читать её снова и снова и непрерывно, глубоко размышлять над ней. Только после длительного и интенсивного размышления она, наконец, начинает «отщелкиваться» глубоко внутри. Она перестаёт быть просто словами и, наконец, расцветает в подлинное, пережитое осознание (*pratiti*).

Например, десять лет назад я очень тяжело переживала, когда люди приходили и критиковали меня; их критика искренне ранила мои чувства и заставляла меня чувствовать себя ужасно. Теперь же, если люди меня критикуют, я способна смотреть на это несколько объективно, почти со стороны, как свидетель. Если критика обоснована и за ней стоит реальная

причина — если я действительно допустила ошибку или просчёт — я могу тщательно её проанализировать. Если я действительно допустила ошибку в своих действиях, я могу принять меры, чтобы исправить её. С другой стороны, если я не сделала ничего плохого, а люди просто критикуют меня без причины, я просто не воспринимаю их слова слишком серьёзно. Это означает, что абсолютное значение или вес, которые я раньше придавала критическим словам, уменьшились. Мой ум больше не воспринимает их как высшую истину, поэтому критика уже не беспокоит меня так сильно; моя иллюзия о том, что мир является абсолютом, влияющим на реальность (*Джагат Сатъятва*), ослабла.

Дерево мира — *Ашваттха* — меняется каждый день, оно преходяще и иллюзорно. Это осознание теперь постепенно укоренилось и прочно укрепилось во мне. То, что относится к критике, в равной степени относится и к похвале. Раньше, если кто-то подходил ко мне и хвалил, я была на седьмом небе от счастья; моё эго раздувалось, когда я слышала такие слова, как: «Ты так прекрасно преподаёшь „Бхагавад-гиту“». Всякий раз, когда кто-то так говорил, это приносило мне огромное счастье и безмерную радость. Я питала гордость за свои действия, думая: «Я преподаю „Бхагавад-гиту“, и люди учатся у меня». Когда люди хвалили меня, это, честно говоря, было очень приятно. Но теперь, независимо от того, хвалят они меня или критикуют, если посмотреть на это с более высокой, духовной точки зрения, все лишь слова. Точно так же, как всё творение — иллюзия, точно так же, когда кто-то хвалит нас и говорит: «Ты такой замечательный», — это тоже всего лишь слова. «Хорошо» — всего лишь слово, а «какой ты ужасный» — тоже всего лишь слово. «Ты такой умный» — слово, а «ты ничего не понимаешь, тебе не понятна ни одна концепция „Бхагавад-гиты“, так зачем ты вообще пытаешься учить других?» — когда люди критикуют таким образом, если посмотреть на это с обеих сторон, то всё есть просто слова. Хорошее слово, плохое слово. «Умный» — это слово, а «глупый» — тоже слово.

Именно мы по ошибке принимаем все слова за абсолютную истину. Когда мы слышим слова, мы воспринимаем их слишком всерьёз. В результате слова глубоко влияют на нас, и мы обнаруживаем, что становимся счастливыми от похвалы и несчастными от критики. Чтобы наша жизнь не превратилась в бесконечный цикл мимолетного счастья и печали, и чтобы мы смогли по-настоящему осознать фундаментальную природу мира — присущую ему иллюзорность (*mithyatva*) — Господь использует метафору дерева, чтобы объяснить нам природу всего существования с новой точки зрения. Язык другой, терминология другая, но основные идеи остаются точно такими же. Эти концепции не новы; лежащие в их основе принципы не новы.

Отличаются лишь приведённый пример, использованная метафора и угол зрения. Что мы увидели до сих пор?

Ūrdhvamūlamam — на что похоже дерево мира? Его корни находятся вверху, что означает: высшая Реальность (*Брахман*), служащая его основой, является Абсолютной, высшей и всепоглощающей.

Adhaḥśākham — его ветви направлены вниз. Это подразумевает, что весь материальный мир является лишь наслоением, иллюзией и по своей природе низшим.

ūrdhvamūlamadhaḥśākhamaśvatthaṁ — оно постоянно изменяется.

Prāhuh avyayam — его называют *avyaya*, что означает, что оно также неразруσιμο и бесконечно в своей непрерывности.

В каком смысле оно является *Avyaya*? Оно является *Avyaya* (неразрушимым) в двух различных смыслах.

- Его основополагающая субстанция, высшая Реальность *Брахмана*, является *Avyaya*, то есть неразрушимой; Она никогда не может быть уничтожена, и
- Цикл сотворения, поддержания и разрушения (*utpatti, sthiti, laya*) продолжается во всей вселенной с незапамятных времён. С точки зрения непрерывного движения он также неуничтожим; сам этот ритм бесконечен. Мир движется вечным движением с безначального времени.

Циклическое движение сотворения, поддержания и распада продолжается не просто тысячи или сотни тысяч, а миллиарды лет. С этой точки зрения он также называется *Авья*. **ūrdhvamūlamadhaḥśākhamaśvatthaṁ prāhuravyayam.**

Chandāṁsi yasya parṇāni — мантры и гимны Вед являются его листьями. Почему их называют листьями? Потому что именно благодаря мудрости Вед весь мир питается и поддерживается. Возможно, мы не до конца осознаем конкретные предписания или обширные знания, содержащиеся в Ведах. Но, по крайней мере, если мы обратимся к Упанишад, к указаниям, изложенным в них, или к «Бхагавад-гите», которая является самой сутью Упанишад, — если мы будем вести свою жизнь в соответствии с тем образом жизни, который Господь изложил в «Бхагавад-гите», — тогда всё дерево мирского существования сможет прекрасно процветать. Оно может быть полностью напитано и защищено.

Наше личное представление о том, что делает жизнь прекрасной или украшает её, совершенно иное. Мы склонны думать, что это означает наличие в доме множества красивой мебели, обладание хорошей одеждой, наличие автомобиля, определённый статус и престиж в обществе, а также

достижение успеха и славы. Именно эти вещи составляют наше представление о прекрасной жизни. Но представление об истинной красоте, изложенное здесь, совершенно иное. Образ жизни, описанный в Ведах и «Бхагавад-гите», учит таким принципам, как **Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana** (У тебя есть право выполнять свой долг, но не на плоды своих действий) — это полноценный образ жизни.

Nistraigunyo bhavarjuna (Возвысься над тремя гунами материальной природы, о Арджуна) — это тоже полноценный образ жизни.

Если мы действительно будем жить в соответствии с этим образом жизни, следуя указаниям Вед и «Гиты», то наша жизнь сможет стать по-настоящему прекрасной в самом истинном смысле этого слова. Не просто обладая какой-то поверхностной, внешней красотой, а будучи искренне прекрасными до глубины души.

Chandāṁsi yasya parṇāni yastaṁ veda sa vēdavit — тот, кто по-настоящему знает, понимает и осознаёт фундаментальную природу мира, **sa vēdavit** — его называют *Ведаветта*, истинным знатоком Вед. Тот, кто просто читает ведические мантры, учит им других, произносит их или повторяет их, не считается истинным *Ведавитом*. Напротив, тот, кто глубоко знает, понимает и осознает истинную природу дерева мирского существования, — именно его по-настоящему называют **vēdavit**. Именно это Господь объясняет в самой первой шлоке.

Во второй шлоке Господь говорит:

adhaścōrdhvaṁ prasṛtāstasya śākhā — его ветви распростираются как вниз (**adhah**), так и вверх (**urdhvam**).

В первой шлоке Господь упомянул, что все ветви находятся внизу. Здесь Он говорит, что они простираются как вниз, так и вверх. Он говорит с точки зрения относительности: высшая Реальность (*Брахман*) является абсолютным Высшим, но ветви, простирающиеся ниже него, существуют на различных уровнях — некоторые находятся выше, некоторые ниже, а некоторые — прямо посередине. Это означает, что каждое живое существо может родиться в любой из трёх различных сфер бытия (*йони*): в высших сферах, средних сферах и низших сферах.

Рождение в любой из трёх сфер и называется **адхашчордхванг** — то есть ветви, простирающиеся вниз и вверх. Эти ветви, распростирающиеся во всех направлениях, означают, что **Дживатма** может родиться в любой из этих сфер.

Как именно растёт и расширяется всё дерево мирского существования? Оно питается тремя *гунами*. В человеческой жизни каждый человек совершает действия, движимые тремя *гунами*. Человек, движимый *Раджогун*ой (страстью), совершает один вид действий, тот, кто руководствуется *саттва-гун*ой (добродетелью), — другой, а человек, находящийся под влиянием *тамо-гуны* (невежества), — ещё иной. Но когда человек совершает действия под влиянием *гун* — действуя в глубоко укоренившейся иллюзии и эго, считая себя «исполнителем», — тогда, как выражено словом **гунаправддха** (питаемое *гунами*), он вынужден вновь родиться просто для того, чтобы пожинать плоды этих действий. Именно так дерево продолжает расти и процветать; оно никогда просто так не исчезает и никогда не разваливается само по себе.

Guṇapṛavṛddhā viṣayapṛavālāḥ — все объекты чувств, которыми мы наслаждаемся и которые потребляем, действуют как его крошечные, нежные листья. Почему их называют крошечными листьями? Потому что именно листья питают дерево. Ранее мы видели фразу **chandāṁsi yasya paṇṇāni** (ведические гимны — его листья), но здесь мирскими объектами чувств называют крошечные, нежные листья. Почему именно крошечные, нежные листья? Потому что они зарождаются на зачаточном этапе. Чем больше мы потребляем объекты чувств, тем больше дерево *Ашваттха* — дерево мирского существования — продолжает разрастаться. Сначала наши желания и пристрастия минимальны. Но затем листья растут, и из них прорастают новые ветви. На новых ветвях появляется ещё больше крошечных листьев, которые, в свою очередь, становятся всё больше. Когда мы впервые начинаем наслаждаться мирскими объектами, наши желания могут казаться совсем небольшими. Например, было время, когда мы вполне комфортно жили в арендованном доме с одной спальней. Но потом этот дом стал казаться слишком маленьким. Мы начали думать: «Нет, нам действительно нужен собственный дом с двумя спальнями. Одной спальни уже явно недостаточно». Итак, мы переехали в дом с двумя спальнями. Но вскоре даже он стал казаться недостаточным. Теперь я хочу дом с тремя спальнями. И, живя в доме с тремя спальнями, я каждый день ловлю себя на мысли: «Нет, на самом деле мне нужно четыре спальни». И в конце концов я начинаю чувствовать, что мне абсолютно необходимо иметь свою собственную виллу.

Таким образом, все остальные живые существа, все остальные сферы существования — это просто *бхог-йони* (сферы только переживания). Однако человеческая сфера — это *Карма-йони* (сфера действия). Попав в сферу действия, какие бы поступки человек ни совершал, привязываясь к эго «исполнителя» и питая ожидания относительно плодов действий, все поступки по своей сути становятся для него связывающими. Говорят, что

люди по сути своей зависимы и связаны. Много лет назад существовал очень известный сериал под названием «Гита-Рамаяна». В нём есть прекрасная песня на языке маратхи со строкой: «**parādhīna āhe jagatīm putra mānavācā**» — что означает, что сын человека, или любой человек в данном случае, связан и зависим в этом мире; он не является абсолютным хозяином самого себя и не является полностью свободным.

Таким образом, все люди являются **karmānubandhīni manuṣyalōkē** — во всём человеческом мире мы глубоко связаны своими действиями. Пока мы полностью не исчерпаем и не испытаем плоды всех действий, совершённых нами с гордостью за совершение их и стремлением к результатам, мы не сможем обрести освобождение; от этого просто нет спасения. Именно эти действия крепко сковали и приковали людей ко всему творению, к дереву мирского существования.

Поэтому **Adhashcha mulanyanusantatani** — то есть эти корни... Так же, как ветви мирового дерева распростираются как вверх, так и вниз, его корни также простираются как вверх, так и вниз. Ветви олицетворяют различные сферы существования (*йони*) и разнообразные циклы рождений, тогда как корни — те, что являются причиной нашего глубокого рабства, — это корни нашей *кармы* (действий). Они прочно привязывают людей к той или иной сфере. Именно поэтому здесь сказано: **karmānubandhīni manuṣyalōkē**.

Если вы совершаете добрые, добродетельные поступки, вы родитесь в высшей сфере; если совершаете поступки среднего уровня, вы родитесь в средней сфере; а если совершаете низкие поступки, вы родитесь в низшей сфере. Мы получаем следующее рождение в соответствии с нашими поступками, мы получаем наши мирские переживания (*бхог*) в соответствии с нашими поступками, и именно благодаря нашим поступкам мы привязываемся к дереву мира. Итак, это все те глубокие концепции, которые мы исследовали в первых двух шлоках.

Теперь, продолжая, Господь говорит:

na rūpamasyēha tathōpalabhyatē

nāntō na cādirna ca saṅpratiṣṭhā |

aśvatthamēnaṅ suvirūḍhamūla-

masaṅgaśastrēṇa dṛḍhēna chittvā || (B.G. 15.3)

Шлока 3:

Происхождение, существование или конец этого дерева невозможно воспринять каким-либо образом. Срубив это глубоко укоренившееся дерево мирской жизни топором Знания истинного Я, движимым непривязанностью, —

15.3. Нельзя постичь в этом мире его истинную форму, его основание, конец и начало. Срубив мечом отрешенности баньян с разросшимися корнями,

Как я уже упоминала, понятия, о которых здесь идет речь, просто обозначены другой терминологией. Но основные идеи абсолютно такие же, как те, с которыми мы уже знакомы.

Господь говорит:

Na roorat asya iha — то есть, эта форма дерева мира... о какой форме Он говорит? О той форме, которую мы воспринимали до сегодняшнего дня. До изучения «Бхагавад-гиты» мы и понятия не имели, что всё творение — иллюзия (*майик*) и по сути своей нереально (*митхья*). Мы всегда верили, что дерево мира — абсолютная Реальность; что эта жизнь, мир — именно такие, какими они кажутся. Мы верили, что каждый человек в нашей жизни — мой сын, мой муж, мои родители, мои братья и сестры, все мои соседи, все мои коллеги — что все они являются абсолютной реальностью и что все они действительно «мои». Мы верили, что физическое тело — реально; что «я — это тело», «я — женщина», «я — инженер». Я принимала все эти бесчисленные вещи за абсолютную реальность и, считая их истинными, построила всю свою жизнь исключительно на этих фундаментальных убеждениях и своём собственном ограниченном понимании.

Господь говорит, что форма «дерева мира», которую я знала до сегодняшнего дня, ***na rūpam asya iha tatha upalabhyatē — tatha*** — означает, что в дальнейшем, когда мы будем изучать «Бхагавад-гиту» и глубоко размышлять таким образом, мы осознаем, что раньше думали, будто мир реален и что мы обретем счастье благодаря всем мирским объектам, находящимся в нём. Это и есть моё заблуждение. Постепенно размышляя над этим заблуждением, мы приходим к пониманию того, что мир не является абсолютной реальностью, и то, во что я верила до сегодняшнего дня, просто не соответствует реальности. Счастье, которое, как я полагала, заключалось в диване, счастье в этом ковре, счастье в одежде, счастье в мебели, счастье в этих людях, счастье в похвалах, которые мне дарят, счастье в этой оценке, счастье в признании. Всё, во что я раньше верила, теперь стало не для меня.

Когда я обнаруживаю, что такое счастье не для меня? После глубокого размышления. Обманчивая форма «дерева мира», которая раньше казалась мне абсолютной истиной, — после размышлений я осознаю, что это всего лишь иллюзия, просто видимость; это не истина. Какое бы счастье я ни считала достижимым, какое бы счастье я ни ощущала как доступное мне, на самом деле этого счастья даже не существует.

В самой своей сути ни в одном объекте, ни в одном человеке, ни в одном событии, ни в одной ситуации нет внутреннего счастья. Я больше не испытываю его обретения так, как раньше. Когда это происходит? Что человек по-настоящему понимает после глубокого размышления?

Nāntō na cādirna ca saṅpratiṣṭhā – дерево мирского существования не имеет конца (**na antah**) и не имеет также начала (**na cha adih**). У него нет точки происхождения.

Na saṅpratiṣṭhā – таким образом, нет ни начала, ни конца. Эта средняя фаза, которая сейчас кажется мне такой реальной... эта воспринимаемая реальность и опора, которую мы ей придали посередине, на самом деле не устояла даже посередине. Ни в начале, ни в конце, ни посередине; дерево мира, в конечном счёте, не имеет никакой опоры (*пратиштха*), у него нет истинного существования.

Далее Господь говорит: **aśvattham ēnaṁ suvirūḍhamūlam** — это дерево *Ашваттха*, его **suvirūḍhamūlam** — корни, которые по сути являются нашими прошлыми действиями (*кармами*), уходят в землю исключительно глубоко. Благодаря накопленным действиям наших прошлых жизней мы с огромной прочностью привязаны ко всему дереву мирского существования.

Aṅgaśastrēṇa dr̥ḍhēna chittvā — если в «Бхагавад-гите» есть одно главное послание для нас, мирских искателей (*садхаков*), то это именно оно: мы так глубоко привязали себя к обманчивому, иллюзорному дереву мира, и если мы хотим освободиться от него, то на самом деле поможет только одно оружие. И что же это за оружие?

Aṅgaśastrēṇa dr̥ḍhēna chittvā – с помощью решительного оружия отрешённости, с помощью непоколебимой непривязанности (*anasakti*), мы должны разорвать узы, связывающие нас с деревом мира.

Послушайте, мы не должны рубить само дерево мира; нам не нужно уничтожать всё мировое дерево, да и способности на это у нас нет. В чём же заключается наша реальная способность? У нас есть сила лишь разрушить власть, которую дерево имеет над нами – наши собственные индивидуальные, личные узы. Мы можем разорвать только конкретные узы. Мы не призваны разрушать всё дерево мирского существования. Нам нужно лишь перерезать личные узы, которыми дерево держит нас.

Вот основные моменты, которые Господь подчеркнул в третьей шлоке. Попробуем немного разобраться в этом: после глубокого размышления форма мира уже не кажется такой, какой она была раньше. После размышления она не представляется столь абсолютно реальной, как когда-то. Отложите в сторону изучение философии; для понимания этого даже не нужно заниматься философией. Просто вспомните, как в детстве мы относились ко многим вещам так серьезно. Детство современных детей немного иное. Но в наше время мы играли с куклами и глубоко погружались в эти игры. Мы запускали петарды и относились к таким мелким, незначительным вещам очень серьезно. Если между нами, друзьями, возникала ссора, мы доходили до слёз и погружались в такие переживания, как: «Этот друг разговаривает со мной, но не с ней» или «Она не разговаривает со мной, но разговаривает с ней».

Мы ссорились из-за таких мелочей и относились ко всему этому невероятно серьёзно. Но когда мы вырастем, даже если мы никогда не изучаем «Бхагавад-гиту»... вырастая, мы начинаем понимать, что совершенно не было нужды относиться к тем вещам, которые мы в детстве принимали так всерьёз, настолько серьёзно. Став старше, если мы получаем петарды на Дивали, нас это вполне устраивает, а если мы их не получаем, нас это всё равно вполне устраивает. Мы начинаем понимать, что то волнение, которое мы испытывали в детстве, та сильная привязанность к одежде и материальным вещам, естественным образом и постепенно ослабевает по мере взросления. Это происходит независимо от того, изучаем ли мы философию или нет. Таким образом, переходя из детства во взрослую жизнь, в зрелость, мы просто перестаём придавать этим предметам тот же уровень абсолютной реальности или важности, что и в детстве. Это один из аспектов.

Возьмём другой пример — сон. Допустим, что во сне я иду в джунгли, и, как только я вхожу в джунгли, за мной начинает гнаться лев. Сначала я и понятия не имела, что за мной гонится лев, но потом я заметила его издали. Лев медленно движется ко мне, а я просто иду. Затем я начинаю бежать, и лев начинает бежать за мной. Только представьте, как быстро я вообще могу бежать, и сравните это со скоростью льва! Так что, хотя он и был далеко, он всё ближе и ближе подбегает ко мне. Чем ближе он становится, тем сильнее я впадаю в ужас. Я так сильно испугалась, что начала обильно потеть; я бегу и бегу, устремляясь вперёд, и вдруг лев оказывается прямо у меня за спиной. Теперь он вот-вот набросится, прыгнет прямо на меня, и я думаю: «Всё, мне конец. Теперь это абсолютно *Хари Ом Там Сат* (конец); моё время пришло». Такие мысли проносятся в моей голове. И именно в этот самый момент сон обрывается, и я просыпаюсь. Проснувшись, я осознаю, что лев вовсе не был реальным. Лев, которого я приняла за абсолютную истину — тот, который заставил

меня страдать четыре часа во сне, держа меня в ужасе, заставляя бежать, вызывая пот и создавая ощущение, будто я вот-вот умру, — я пережила всё это непосредственно. Где я это пережила? Я пережил во сне. Но проснувшись, я наконец понимаю, что у льва нет ни начала, ни конца, ни какого-либо реального основания (*пратиштва*). Лев просто не существует. Точно так же, как этот лев не существует и не имеет ни начала, ни конца, точно так же и наша нынешняя жизнь — с точки зрения высшей духовной истины (*Парамартха*) и с точки зрения Веданты — столь же иллюзорна. Всё, что мы видим и переживаем, всё, к чему мы относимся с такой невероятной серьёзностью, всё это точно так же, как тот лев. Это состояние известно как сон невежества.

На самом деле мы крепко спим. До тех пор, пока всё это кажется нам реальным, с точки зрения высшей духовной истины мы находимся в глубоком сне. Или, если выразиться иначе, это затянувшийся сон — долгий сон, из которого мы ещё не пробудились. А когда же происходит пробуждение? Оно наступает, когда мы осознаём абсолютную истину о дереве мирского существования. Весь мир — всего лишь иллюзия, и только основополагающая субстанция — *Брахман* — является абсолютной Реальностью. Весь мир просто наложен на Реальность; истинным является только основополагающий *Брахман*. Когда мы достигаем этого твердого, непоколебимого осознания, то точно так же, как у того льва из сна не было ни начала, ни конца, точно так же и это физическое тело, которое я обрела в этой жизни, в конечном счёте не имеет ни начала, ни конца.

Возьмем, к примеру, мой дом. Я с огромной гордостью заявляю: «Вот уже десять лет, как мы живём в этом доме. Но посмотрите, как прекрасно мы его сохранили даже спустя десятилетие, и как красиво я его украсила!» Таким образом, мы остаёмся запутанными в наших домах, запертыми в наших физических телах. Мы крепко цепляемся за людей, которые делят с нами эту жизнь и эти дома, и пока всё это кажется нам абсолютной реальностью, мы будем бесконечно раскачиваться на маятнике радости и печали. Господь объясняет, что, глубоко поразмыслив, мы наконец понимаем: дерево мирского существования не имеет ни начала, ни конца и не обладает никаким реальным основанием.

Aśvattham ēnaṁ suvirūḍhamūlam asaṅgaśastrēṇa dṛḍhēna chittvā — один из ключевых моментов, который мы рассматривали, заключается в том, что у него нет ни начала, ни конца. С философской точки зрения наше понимание, наш уровень осознания, является частью постепенной эволюции (*krama vikas*). Постепенная эволюция означает, что мы начинаем с одной конкретной стадии, а затем, медленно, но верно, наше понимание развивается и созревает. Изначально мы верили, что мир — абсолютная

реальность. Затем, со временем, мы постепенно начинаем осознавать, что мир не совсем так реален, как кажется. Мы начинаем признавать, что, в конце концов, он, возможно, всего лишь иллюзия (*Митхья*).

Итак, это известно как *Майявада* (учение об иллюзии). Поскольку каждый человек и каждый объект в мире подвержен

- созданию (*утпатти*),
- сохранению (*стхити*) и
- распаду (*лайя*),

он по своей сути является *майическим* (иллюзорным). Когда мы начинаем это признавать, чувство абсолютной реальности, которое мы придаем миру, немного ослабевает, и это мы и называем *Майявадой*. В этом заключается основная характеристика *Майи*. Как мы уже неоднократно видели, *Майя* является *Сат-асат-вилакшана*, *анирвачания* и *Митхья*. Будучи *Сат-асат-вилакшана* (отличающейся как от реального, так и от нереального), *анирвачания* (неподдающейся описанию) и *Митхья* (иллюзорной), *Майя* приобретает свою наиболее определяющую характеристику. Если взглянуть на это с точки зрения просветлённой души (*Джняни*), то дерево мирского существования просто не существует. Однако с точки зрения невежественного человека (*Аджняни*) мировое дерево кажется невероятно реальным. Мудрый человек воспринимает его как нереальное, в то время как связанный, невежественный человек твёрдо верит, что это — абсолютная реальность.

Оно кажется реальным невежественному и нереальным мудрому. Так в чём же заключается его истинная природа? Именно эту природу мы и называем *Сат-Асат-Вилакшана*, *анирвачания* и *Митхья*. Мы уже рассматривали её определение ранее, поэтому я кратко повторю его. Но если к концу раздела эта концепция останется для нас не до конца понятной, пожалуйста, дайте мне знать. Я обязательно подробно расскажу об этом в следующий раз.

- *Сат-вилакшана* относится к тому, что не соответствует характеристикам Абсолютной реальности (*Сат*).
- *Асат-вилакшана* относится к тому, что не соответствует характеристикам полностью нереального (*Асат*).

По сути, *сат-вилакшана* означает, что это не является абсолютно реальным, а *асат-вилакшана* — что это также не является абсолютно нереальным.

Поскольку оно не является ни полностью реальным, ни полностью нереальным, оно является *анирвачания* — тем, о чём мы не можем говорить с абсолютной уверенностью. *Анирвачания* буквально означает,

что об этом нельзя говорить однозначно, и именно поэтому это *Митхья*. Оно временное, мимолётное, нереальное.

Итак, дерево мира — изначально мы считали его абсолютно реальным. Затем мудрые и просветлённые души говорят нам, что оно полностью нереально. Но чтобы пройти путь от этого восприятия «реальности» к осознанию «нереальности», между ними существует лестница; и на этой промежуточной ступени мы используем понятия

- *Сат-Асат-Вилакшана* (отличное как от реального, так и от нереального),
- *анирвачания* (неописуемое) и
- *Митхья* (иллюзорное).

Это ступени нашего постепенного развития. Постоянно применяя эти понятия, постепенно развивая и созревая в своём мышлении, и обретя полное знание по итогам этого развития, мы, наконец, приходим к тому, о чём Господь сказал здесь:

Nanto na chadirna cha sampratishtha — у него нет конца, нет начала и нет подлинного существования. Оно не обладает никакой высшей реальностью, никаким истинным основанием. Полное осознание абсолютной нереальности мирового дерева наступает только в самом конце. Но, прежде чем достичь этой конечной стадии, мы можем, по крайней мере, признать его временное существование, признавая, что оно *майик* (иллюзорно) и *Митхья*. Мы можем признать его временное существование, потому что мы ещё не достигли того уровня мышления, на котором могли бы видеть его как полностью нереальное прямо здесь и сейчас.

Итак, *nāntō na cādirna ca saṁpratiṣṭhā*.

Aśvatthamēnaṁ suvirūḍhamūlam — дерево *Ашваттха*, действия (*кармы*), посредством которых мы привязаны к нему;

suvirudhamulam — это исключительно глубоко укоренившиеся действия. Почему они так глубоко укоренились? Потому что они относятся не только к одной жизни. Даже сейчас мы, возможно, изучаем «Бхагавад-гиту» всего лишь 40 или 50 лет. Но даже в этой самой жизни подумайте, сколько действий я совершила за предыдущие 25 или 30 лет! Сколько поступков я совершила, движимая чистым эго «исполнителя», и сколько поступков я совершила, питая сильные желания получить их плоды? Каждый из этих поступков был занесен в мой накопленный кармический учет (*Санчит*), и мне неизбежно придется столкнуться с их последствиями.

Это всего лишь история одной единственной жизни. Во всех человеческих жизнях, которые я прожила до этой, все те бесчисленные поступки, которые я совершила и последствия которых мне ещё предстоит пережить,

— каждый из них заносится прямо в мой накопленный кармический счёт (*Санчит*). Именно поэтому здесь говорится:

suvirūḍhamūlam — узы, связывающие нас с миром, исключительно глубоко укоренились; они не только невероятно многочисленны, но и чрезвычайно прочны. Разорвать нашу связь с деревом мирского существования — задача сложная. Это не невозможно, но, безусловно, трудно.

Что говорит Господь, чтобы облегчить эту сложную задачу?

Aśaṅgaśāstrēṇa drḍhēṇa chittvā – *асангата* означает непривязанность (*анасакти*) или истинное бесстрастие (*вайрагья*). Мы слышали такие слова, как *вайрагья*, *асанга* и *анасакти* сотни, если не тысячи раз на протяжении всей «Бхагавад-гиты». Но даже услышав их столько раз, стали ли мы по-настоящему беспристрастными в нашей практической, повседневной жизни? Развилось ли в нас подлинное непривязанность или нет? Это вопрос для глубокого самоанализа; он требует постоянного самоанализа и задавания себе вопроса: «Действительно ли я беспристрастен?»

Что же на самом деле означает быть отрешенным? Чтобы по-настоящему понять это, нам сначала нужно понять, что значит быть привязанным. Быть привязанным к объекту означает мысленно цепляться за него своими мыслями, глубоко привязывать ум к этому объекту или человеку, полностью погружаться в него, твердо верить, что счастье заключается именно в нем, и активно пытаться потреблять и наслаждаться этим счастьем. Вот что значит иметь привязанность к объекту.

Возьмём, к примеру, мой дом; мы купили его десять лет назад. У нас, естественно, есть привычка думать: «Мы живём в этом доме сейчас; мы живём здесь уже целое десятилетие» — и констатировать этот факт совершенно нормально. Мой сын был ещё совсем маленьким, когда мы впервые переехали сюда, а дом у нас просторный. Поэтому мы часто говорили ему: «Посмотри, как тебе повезло! Тебе посчастливилось жить в таком большом доме. Но знаешь, когда мы были детьми сорок лет назад, у нас не было домов даже близко таких больших». И вот, сидя прямо здесь, в этом большом доме, уютно устроившись в этих замечательных условиях, я целых два часа ничего не делаю, кроме как ярко описываю условия, в которых я жила сорок лет назад, и то, как именно выглядел мой дом в те времена.

Я говорю сыну: «В наше время дома не были такими большими, и у нас не было таких просторных шкафов. Когда мы росли, у нас даже электричества не было, не говоря уже о телефонах, интернете или компьютерах. Посмотри, как тебе повезло! Тебе предоставлены столько

удобств и благ, но ты, похоже, совсем их не ценишь. Мы вышли из таких скромных условий, поэтому мы безмерно ценим все это». Так что сегодня я, безусловно, наслаждаюсь своими нынешними обстоятельствами. Но даже наслаждаясь ими, я так и не смогла по-настоящему отпустить те условия, в которых жила сорок лет назад, или тот дом, в котором жила тогда. Потому что день за днём, мгновение за мгновением я продолжаю вспоминать тот дом сорокалетней давности.

В нашем собственном доме дело обстоит так: мой сын несколько раз выслушал эти рассказы. Пожилые люди, да и мы, люди среднего возраста, часто впадают в режим воспоминаний о том, «как было в наше время». Мы постоянно испытываем потребность говорить другим: «В наше время так-то и так-то происходило» или «В наше время всё было именно так». И вот, когда у нас дома велись подобные разговоры, мой сын однажды остановил меня и сказал: «Мама, подожди минутку». Вопрос, который он затем задал, был невероятно проницательным. Пока я рассказывала о своём прошлом, он прервал меня и спросил: «Мама, ты родилась в тех конкретных обстоятельствах сорок лет назад, а я родился в этих обстоятельствах, в этом большом доме сегодня — в чем именно моя вина?»

Вот над этим вопросом действительно стоит поразмыслить. Моя карма была такова, что сорок лет назад я родилась в том бедном доме, в тех скромных условиях. А его прошлая карма была такова, что ему суждено было родиться в большом доме, в благополучных условиях. В этом нет ни особой добродетели с чьей-либо стороны, ни чьей-либо вины. Это исключительно вопрос наших соответствующих прошлых поступков (*кармы*) — где, в каком месте, в каком доме, у каких родителей и в каких именно обстоятельствах мы рождаемся. Всё это пришло ко мне строго в соответствии с моими прошлыми *кармами*. Если мы применим хотя бы немного этой логики, если мы искренне изучили «Бхагавад-гиту», то вместо того, чтобы постоянно проводить сравнения — гадая, что досталось соседям, что досталось моему брату, что досталось моей сестре, что досталось моим друзьям, а чего не досталось мне? Или, наоборот, чего не досталось им, а что досталось мне? Итак, более половины нашей жизни уходит на бесконечные сравнения того, кто что получил. Все, что каждый человек получил до сегодняшнего дня, пришло к нему строго в соответствии с его собственным *Прарабдхой* (судьбой, сформированной прошлым кармой), будь то мало или много. В этом великом замысле Господа нет абсолютно никаких недостатков, никаких изъянов и никаких ошибок. Каждый человек получает больше или меньше исключительно на основании своих прошлых поступков.

Поэтому крайне важно принять и уважать Божественное устройство. Мы должны полностью принять Божественный план — что этот дом, который

я получила... да, совершенно нормально, что в практической, транзакционной реальности (*Вьявахарика Сатта*) именно я пошла, именно я заплатила деньги и именно я купила этот дом. Все это правда. Но более глубокая истина заключается в том, что моя прошлая карма была такова, что мне было суждено обладать этими деньгами, и именно потому, что у меня были деньги, я смогла приобрести дом. Так что, что касается этого дома, мы, безусловно, можем в нём жить, и в мирском смысле мы являемся его владельцами. Мы, безусловно, можем заботиться о нашем доме, убирать его и даже немного украсить. Но развивать *Санга* (привязанность) к нему означает питать такие мысли, как: «Я заслужила этот дом, это моё с трудом заработанное богатство, именно я создала прекрасный интерьер, и невероятный художественный вкус — исключительно мой. Просто посмотрите на дома других людей — ни у кого нет такого изысканного вкуса, как у меня, или дома, оформленного так же, как я оформила свой». Заниматься всеми такими мыслями означает полностью привязываться к дому. Даже постоянное размышление о старом доме означает привязанность к дому. Именно это и называется *Санга*; это то, что известно как *Асакти* (привязанность).

В практической, повседневной жизни, если мы просто отпустим эту привязанность — если перестанем погружаться в мысли типа «я это сделал» и «я это заслужил», не будем извлекать из них удовольствие и не будем ими одержимы — если мы просто отложим всё это в сторону и полностью отпустим, то на самом деле не понесем абсолютно никаких потерь в практических мирских делах. Нам всё равно приходится жить в этом доме, но мы делаем это с простым пониманием того, что, строго в соответствии с моими прошлыми *кармами*, Бог дал его мне на временный срок; мне его просто выделили.

Когда мы путешествуем на поезде... представьте, в старые времена бывали невероятно долгие путешествия. Чтобы добраться от одной станции до другой, требовалось значительное время. Иногда полтора дня, иногда целых два дня. Нам выделяли купе; его нам назначали. И мы говорили, что в течение двух дней купе — «мое». Мы устраивались там и раскладывали свои вещи. Но как бы мы ни устраивали свои вещи — расстилая собственную простыню, раскладывая собственный платок, пользуясь собственной подушкой, расставляя еду и укладывая багаж, думая: «Я положила сумку под *моим* спальным местом», — всё это казалось нам своим. И все же, как бы «моим» это ни казалось, сидя на полке и путешествуя в поезде, я всегда с абсолютной уверенностью знала, что через два дня мне придется сойти.

Поэтому, как только эти два дня подходят к концу, я начинаю собирать вещи, понимая, что мой вокзал уже наступил и теперь пора уходить, пора паковать чемоданы. Точно так же, как спальное место в поезде было выделено мне всего на два коротких дня, все блага и ресурсы, данные мне в этой жизни — физическое тело, богатство и статус, муж, люди, сын, деньги, собственность, материальные вещи — все эти ресурсы выделены нам на очень конкретный срок, на очень ограниченное время. Готовы ли мы собрать чемоданы?

Asaṅgaśāstrēṇa dr̥dhēna chittvā — просто невозможно уничтожить всё дерево мирского существования. Однако та личная связь, которую я установила с мировым деревом, то, как я так крепко держусь за него, как я цепляюсь за него — чтобы освободиться от этой личной связи, от само созданных оков, которые я построила исключительно сама, абсолютно необходимо обрести отрешённость (*Асанга*).

deha he devāce dhana he kuberāce | tethe manuṣyāce kāya āhe || (tukā.)

Наши святые говорят именно так: **deha he devāce** — это физическое тело даровано Богом.

dhana he kuberāce — все мирское богатство по сути принадлежит Кубере (небесному казначею).

Tethe manuṣyāce kāya āhe — так что же на самом деле принадлежит человеку во всём этом?

Когда мы занимаемся практическими, мирскими делами, этот дом действительно мой, богатство — моё, и эти люди — мои. Но они мои лишь на временный, ограниченный период времени. В течение ограниченного времени я просто должна выполнять свои обязанности по отношению к ним. Как только обязанности будут выполнены, они пойдут своим путём, а я — своим. В тот самый момент, когда наш кармический обмен (*лена-дена*) полностью исчерпается, мы все расстанемся, уходя в четыре совершенно разных направления. Если мы просто будем придерживаться этого основополагающего настроя и точки зрения, практическая, мирская жизнь будет продолжать протекать гладко и эффективно, без каких-либо сбоев или ущерба, и одновременно, с точки зрения высшего духовного (*Парамарттик*) смысла, мы также не понесем никаких потерь.

С духовной точки зрения мы получим огромную пользу, а с практической мирской точки зрения не понесем никаких потерь. Теперь совершенно нет необходимости возвращаться домой и объявлять кому-либо: «Ты лишь временный гость в моей жизни; Бог просто дал тебя мне на несколько лет». Нет нужды говорить кому-либо подобные вещи. Охваченные внезапной волной энтузиазма, мы можем пойти и сказать кому-то: «Всё это иллюзия

(Митхья), всё — майик. Ты не реален, я не реален, эти отношения не реальны». Совершенно нет нужды искусственно разглашать подобные вещи или демонстрировать такое отношение в повседневной жизни. Речь не идет о том, чтобы притворяться ради того, чтобы похвастаться перед другими.

Существенно то, чтобы это глубокое чувство, глубокое осознание естественным образом развивалось *внутри* меня:

deha he devāce dhana he kuberāce | Это тело принадлежит Богу, а богатство принадлежит Кубере.

Во всём этом нет ничего, что было бы по-настоящему, по сути «моим». Сколько бы времени мне ни было даровано обладать всем этим, я буду продолжать выполнять свои предписанные обязанности с безмерной радостью, глубоким покоем, глубоким удовлетворением и без каких-либо ожиданий. И когда наконец придет время уходить, в течение секунды, в течение миллисекунды, я готова уйти — оставить всё точно так, как получила. Я готова отпустить всё это за одну секунду; я готова разорвать свои узы. Когда мы активно развиваем в себе такое мышление, это и есть то, что подразумевается под **asaṅgaśāstrēṇa dr̥ḍhēna chittvā**.

Само дерево мира не разрушается, но наша личная привязанность к нему — это само созданное рабство — полностью и навсегда разорвана.

Давайте просто прочитаем следующую шлоку, рассмотрим ее смысл, и на сегодня остановимся на этом.

Далее Господь говорит, что, таким образом разорвав узы оружием отрешённости (*Asangashastrena dridhena chittva*) и глубоко осознав иллюзорную природу мирового дерева,

Tatah — что означает «после этого». «После этого» указывает на процесс постепенного духовного развития. Итак, во-первых, наша глубокая привязанность ко всему миру, наше цепляние, привычка наслаждаться и погружаться в мирские дела — всё это должно ослабевать.

И как только оно ослабевает —

tataḥ padaṁ tatparimārgitavya yasmingatā na nivartanti bhūyaḥ |

tamēva cādyāṁ puruṣaṁ prapadyē yataḥ pravṛttiḥ prasṛtā purāṇī || (B.G. 15.4)

Шлока 4:

Tataḥ padaṁ tatparimārgitāvyam

Yasmin gatā na nivartanti bhūyaḥ

Tameva cādyam puruṣam prapadye

Yataḥ pravṛttiḥ prasṛtā purāṇī || 4 ||

Следовательно, следует стремиться к этой исконной цели. Достигнув этой цели, искатели не возвращаются в круг рождений и смертей. Я предался этому изначальному Пуруше — из которого возникло бесконечное мирское дерево — став единым с Ним. (Именно так следует познавать или стремиться к этой не имеющей начала цели).

Примечание: Адхиштана = основа (веревка)

Адхьяста = ложно наложенная сущность (змея)

Адхьяса = ложное наложение (видение змеи на веревке)

15.4. Следует стремиться в ту обитель, достигнув которой, не возвращаются снова, и предаться изначальному Существо, от которого началось издревле проявление мира.

Комментарий Др. Каки:

Увидев Адхьясту, следует попытаться уловить Адхиштана. Адхьяста — это обманчивое, суперпозиционное видение, которое всегда основано на Адхиштане. Например, Адхьяста в виде миража ложно видится на Адхиштане бесплодной земли в пустыне. Зная это, искатель должен предаться Господу Нараяне, который является Адхиштханой всего, созерцать Его истинную природу Брахман и нивелировать (Бадха) то, что является Адхьястой на Брахмане. Адхьяста по своей природе является майической (иллюзорной). Майю можно усмотреть по ее последствиям или действиям. Брахман является Адхиштаной Майи. Мир Адхьясты имеет три аспекта:

Мир Майик или Адхьяста

Асти — мирское существование

Бхати — мирское знание или познание
Чистое Сознание

Прийя — мирская привлекательность

Брахман Адхиштана

Сат — Чистое Существование

Чит — Чистое Знание или

Ананда — Чистое Блаженство

Объект «существует», он «познается» и может «нравиться» или «не нравиться». Несмотря на огромное разнообразие имен и форм, три фактора — существование, познание и симпатия — являются общими для всех них. Асти, Бхати, Прийя принадлежат видимому миру, созданному Ишварой; однако их происхождение — это Брахман - Сат, Чит, Ананда. Брахман пронизывает все в мире. В основе каждого «Асти» — имени и формы — лежит фундамент «Сат». «Асти» подвержено началу, существованию и окончанию, но «Сат» не имеет начала, не имеет какого-то состояния и бесконечен. «Бхати» зависит от органов тела, но «Чит» существует независимо от каких-либо органов. «Приятва»

зависит от человека, «Ананда» всегда доступна независимо от какого-либо человека.

Господь говорит, что после полного разрыва нашей личной связи с деревом мирского существования, **Tatah padam** — это высшее состояние; какое же состояние? Состояние Я (*Atmapada*), состояние Абсолюта (*Brahmapada*), которое является моей собственной истинной, сущностной Природой, известной как высшая Реальность (*Brahmatattva*); **tat parimārgitavya** — именно Это и следует искать. Мы должны искать то, что является нашим собственным истинным «Я». Как только глубоко укоренившееся ложное представление о том, что «вот кто я» и «вот что моё», начинает исчезать, возникает настоящий вопрос: кто я? Какова моя истинная природа? Какова моя истинная форма? Абсолютно необходимо искать это, отправиться на поиски *Атманада*, *Брахманада*, и мы должны посвятить себя этому стремлению.

yasmingatā na nivartanti bhūyah — в чём заключается истинное значение, в чём особенность состояния Я (*Атманада*), состояния Абсолюта (*Брахманада*)? *Yasmingata na nivartanti bhuyah* — достигнув этого, человек больше никогда не должен возвращаться в бренный мир.

tamēva cādyañ puruṣaṇ prapadyē — я ищу прибежища (*prapadye*) в том Изначальном Существе (*Адья Пुरुша*). Я полностью и исключительно предаю себя Изначальному Существу. Какому Существу?

Yataḥ pravṛttiḥ prasṛtā purāṇī — от Которого исходило всё древнее проявление (**prasṛtā** — означающее обширное расширение и распространение).

Я предаю себя тому единственному Изначальному Существу, той единственной основополагающей Реальности, из которой возникли сотворение, расширение и проявление всей вселенной.

«Предаться» здесь означает предаться в состоянии абсолютной недвойственности (*abheda*). А предаться в недвойственности означает осознать с абсолютной уверенностью, что Он и я в конечном счёте — одно и то же. Внешние формы могут казаться разными, но в нашей истинной, внутренней сущности (*Сварупа*) мы едины. Мне может казаться, будто я была сотворена из *Брахма-Таттвы* (Абсолютной Реальности), но в высшей Реальности никакого такого «сотворения» на самом деле никогда не происходило. Моя истинная Сущность

- нерождённая (*aja*),
- нестареющая (*ajara*) и
- бессмертная (*amara*).

В тот момент, когда я достигаю глубокого опытного осознания того, что *именно эта* сущность и есть то, кем я действительно являюсь — именно это и подразумевается под **tamēva cādyāṇ puruṣaṇ prapadyē** — я полностью предался и слился с этим Первозданным Существом.

Итак, что касается глубоких философских мыслей, содержащихся в четвёртой шлоке, сегодня мы лишь рассмотрели ее буквальное значение. Мы углублённо погрузимся в подробное объяснение и анализ на следующем занятии.

॥ hariḥ ॐ tatsat ॥

Лекция 4 шлоки 4-5

В настоящее время мы изучаем пятнадцатую главу «Бхагавад-гиты». Эта глава известна под двумя названиями: *Пурушоттама-йога* или *Пурана-Пурушоттама-йога*. С точки зрения *таттва-гняны* это исключительно важная глава, и с точки зрения духовной практики (*садханы*) она не менее значима. Ранее мы видели, что все основные учения, которые Господь Кришна должен был нам передать, Он уже полностью изложил во второй главе. Вся суть учений была раскрыта именно во второй главе — *Санкхья-йога*. Однако даже после второй главы Арджуна так и не обрёл успокоения. Арджуна не был освобождён от своего заблуждения (*моха*) и печали (*shoka*). Поэтому, чтобы развеять все сомнения и опасения Арджуны, освободить его от заблуждения и печали и вдохновить на выполнение предписанных ему обязанностей, в дело вступают все последующие главы — от третьей до восемнадцатой.

Когда мы читаем эти учения, часто возникает ощущение, что мы уже проходили это, что мы слышали или читали все раньше. С другой стороны, возможно также, что мы почувствуем, будто никогда не слышали об этом и слышим впервые. Даже если мы слышали о какой-то конкретной концепции раньше, теперь мы можем понять её в совершенно новом свете, совершенно по-новому. Таким образом, в изучении, которое мы сейчас

начнём, будет немало повторений. Конкретные слова могут отличаться, структура шлок может быть иной, а метафоры, используемые в них, могут быть совершенно разными и непохожими; тем не менее, основная идея повторяется.

Повторение абсолютно необходимо для всех нас. Потому что просто сказать один раз, услышать один раз или прочитать один раз недостаточно. Вспомните мебель в наших домах. На ней постоянно оседает пыль. Если вытереть её всего один раз, пыль не исчезнет навсегда. Если оставить её в покое на четыре дня, пыль снова осядет на ней, и через четыре дня придётся снова вытирать пыль. Точно так же наш внутренний инструмент (*Антахкаран*) густо покрыт глубоко укоренившимися обусловленностями и впечатлениями (*Самскарами*) бесчисленных прошлых жизней. А что же такое эти впечатления? Это глубоко укоренившиеся убеждения: «Я — физическое тело», «Мир — высшая реальность», и «Я — высший деятель и наслаждающийся».

Впечатления, накопленные за бесконечные жизни, в значительной мере накопились в *Антахкаране*. Поэтому простого однократного прослушивания духовной истины, однократного прочтения или однократного размышления над ней недостаточно, чтобы полностью искоренить глубоко укоренившиеся впечатления. Нам необходимо вновь и вновь прислушиваться к этим истинам и снова и снова размышлять над ними.

До сих пор мы изучили три шлоки, и в них Господь в первую очередь объяснил, что материальный мир подобен дереву — *Ашваттхе*, которое постоянно меняется. День за днём, мгновение за мгновением дерево мира непрерывно преобразается. Оно не постоянное; оно не является ни вечным, ни бесконечным. Мы размышляли над всеми этими аспектами: над мирским деревом, его листьями, различными сферами существования (*йони*), его ветвями, его основанием и его основной природой.

Краткое изложение всех обсуждений сводится к двум ключевым выводам:

- Во-первых, дерево мира невероятно эфемерно; оно не вечно
- Во-вторых, мы должны срубить дерево мира.

Конечно, это не означает, что нам нужно взять настоящий топор и буквально срубить его. Чтобы срубить мирское дерево, нужно лишь отстраниться от него; по-настоящему необходимо культивировать состояние абсолютной непривязанности (*Асанга*).

asaṅgaśāstreṇa dr̥dhena chittvā — мы должны стать отрешёнными, не привязанными к нему. Наша глубокая вовлечённость в него, привязанность к нему, то, как мы сидим, цепляясь за него — если мы просто устраним цепляние, если мы прекратим ненужные размышления о нём, и вместо этого перенаправим созерцание прочь от наложенного дерева к основополагающему Абсолюту (Адхиштхана-Брахману), то *именно это* и подразумевается под *asaṅgaśāstreṇa dr̥dhena chittvā*.

Мы не должны буквально, физически срубить дерево. Просто нужно освободиться от ложного представления о том, что «я — дерево» или «это дерево — моё». Именно поэтому мы занимаемся духовной практикой и изучением. Выполнение практики крайне важно, поскольку мы день за днём сталкиваемся с различными событиями; они постоянно происходят в нашей жизни и в обществе. Несколько дней назад мы смотрели документальный фильм — возможно, это был документальный фильм — о масштабном террористическом нападении, произошедшем в Индии 26 ноября 2011 года. Во время того теракта террористы проникли в несколько мест по всему Мумбаи и устроили взрывы. Я уверена, что всем это событие знакомо, все его помнят и хранят в памяти. В то время одной из целей стал отель «Тадж» — очень известный отель в Мумбаи. Террористы проникли и туда, расстреляли многих невинных людей и фактически удерживали отель в заложниках в течение многих часов. Позже туда вошли военные, ликвидировали террористов и освободили отель. Мы все знаем, как развивались дальнейшие события.

В документальном фильме были показаны определенные эпизоды, основанные на реальных событиях. Отель «Тадж» — роскошное пятизвездочное заведение. Поэтому его часто посещают многие состоятельные и уважаемые люди — известные бизнесмены, юристы и очень успешные представители общества. Фильм подчеркнул тот образ жизни, который ведут эти люди, и их весьма специфические требования.

Их требования часто звучат примерно так: «Я хочу, чтобы мою еду приготовили именно так», «Мне нужен именно такой номер», «Я хочу именно такую воду», «Мне нужно, чтобы интерьер был оформлен определенным образом», и «Мою еду должны подавать именно таким образом». Мы склонны воспринимать эти повседневные дела, практические мирские детали, как нечто само собой разумеющееся. Конечно, не все из нас настолько невероятно богаты, но в соответствии с нашим собственным уровнем жизни — тем, что мы называем нашим уровнем жизни, — у всех нас есть свои чёткие критерии. Исходя из конкретного образа жизни и личных стандартов, мы придерживаемся жёстких предпочтений: «Я хочу это, я хочу, чтобы это было именно так, я

не хочу, чтобы это было так, и это должно быть сделано именно таким образом». «Я буду есть баклажаны только если они приготовлены именно так; если их приготовить как-либо иначе, я к ним даже не прикоснусь». «Еда должна быть такой, интерьер должен быть таким, люди должны вести себя так, их характер должен быть определённым, а события в моей жизни должны складываться именно так, как я этого хочу».

Мы держимся за столько подобных ожиданий. Мы постоянно хотим, чтобы наша жизнь оставалась именно такой, какой мы её себе представляем, чтобы обстоятельства всегда складывались в нашу пользу, и чтобы никогда не происходило ничего неблагоприятного или неприятного. Мы проживаем всю свою жизнь, неся в себе столько требований, столько надежд, бесчисленных ожиданий и невероятно жестких критериев.

В том документальном фильме было показано, что прямо посреди очень важной деловой встречи — когда кто-то думает: «У меня решающая встреча, моя работа имеет первостепенное значение, я собираюсь сделать нечто чрезвычайно важное» — прямо посреди всего этого внезапно происходит такое событие. Террорист врывается прямо *посреди чего-то* и начинает стрелять из пистолета. Он либо стреляет прямо в вас, либо в людей, стоящих прямо рядом с вами. Когда вы становитесь свидетелем такой ярости смерти, происходящей прямо вокруг вас, в этот самый момент вы по-настоящему понимаете, что имеет в виду Господь, когда говорит, что это мирское дерево — *Ашваттха* — по своей сути преходяще и мимолетно. Столько всего, что существует сегодня, что существовало ещё вчера, что было со мной до самого последнего мгновения, — всё это может быть уничтожено за одну секунду. Всё может закончиться в мгновение ока; всё может измениться в мгновение ока. Всё, что я тщательно взращивала, защищала и хранила в течение сорока или пятидесяти лет, может исчезнуть за долю секунды.

Это не означает, что каждый человек столкнётся с подобным жестоким ударом, но в жизни каждого всегда существует постоянная вероятность того, что произойдёт *что-то* неожиданное. Таким образом, мы принимаем нашу жизнь, само существование, как нечто само собой разумеющееся. Мы действуем, упорно полагая, что жизнь устроена определённым образом и что она просто будет продолжаться так вечно.

Это абсолютно неверно; питать такие жёсткие ожидания от жизни просто неправильно. Мы должны осознать и признать истинную природу жизни. Однако Господь говорит нам всё это не для того, чтобы мы испугались. Он объясняет истинную природу мирского дерева не для того, чтобы вызвать в нас страх, ужас или тревогу, и не для того, чтобы ещё больше погрузить

нас в заблуждение. Напротив, вся глава призвана полностью искоренить каждый наш страх, ужас и беспокойство. Конечная цель состоит в том, чтобы мы полностью освободились от всякой печали, заблуждения и страха. Мы должны глубоко познать, осознать и понять абсолютную реальность мимолетности мирового дерева и *только тогда*, опираясь на это ясное понимание, мы должны продолжать заниматься своими практическими, мирскими делами.

Когда в детстве мы шли смотреть фильм, события на экране казались нам совершенно реальными, и поэтому мы искренне боялись, глядя на них. Сегодня, каким бы невероятно реалистичным или убедительным ни был фильм, где-то в глубине души мы с абсолютной уверенностью знаем, что всё это вымысел; всё иллюзия (*майя*). Поэтому мы по-прежнему смотрим фильм и получаем от него удовольствие, но он просто не пугает нас так, как раньше, когда мы были детьми.

Точно так же интенсивный страх, ужас и тревога, которые мы раньше испытывали в повседневной жизни, должны постепенно начать ослабевать. Если мы искренне изучаем «Бхагавад-гиту» и действительно усваиваем и понимаем глубокое высшее Знание (*tattvajñāna*), то страхи, тревоги и беспокойства должны естественным образом и постепенно уменьшаться. Именно по этой причине — чтобы постепенно рассеять страх и тревогу мы занимаемся духовным изучением и прилагаем искренние усилия, чтобы глубоко понять эти истины.

В четвёртой шлоке Господь говорит:

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ (गीता 15. 4)

tataḥ padaṁ tatparimārgitavya yasmingatā na nivartanti bhūyaḥ ।

tamēva cādyam puruṣaṁ prapadye yataḥ pravṛttiḥ prasṛtā purāṇī ॥ (B. G. 15. 4)

Шлока 4

*Tataḥ padaṁ tatparimārgitāvyam
Yasmin gatā na nivartanti bhūyaḥ
Tameva cādyam puruṣam prapadye
Yataḥ pravṛttiḥ prasṛtā purāṇī ॥ 4 ॥*

Следовательно, следует стремиться к этой исконной цели. Достигнув цели, искатели не возвращаются в круг рождений и смертей. Я предался изначальному Пуруше — из которого возникло бесконечное мирское дерево — став единым с Ним. (Именно так следует познавать или стремиться к этой не имеющей начала цели).

Примечание: Адхиштана = основа (веревка)

Адхьяста = ложно наложенная сущность (змея)

Адхьяса = ложное наложение (видение змеи на веревке)

15.4. Следует стремиться в ту обитель, достигнув которой, не возвращаются снова, и предаться изначальному Существо, от которого началось издревле проявление мира.

Комментарий Др. Каки к шлоке 4:

Увидев Адхьясту, следует попытаться уловить Адхиштану. Адхьяста — это обманчивое, суперпозиционное видение, которое всегда основано на Адхиштане. Например, Адхьяста в виде миража ложно видится на Адхиштане бесплодной земли в пустыне. Зная это, искатель должен предаться Господу Нараяне, который является Адхиштханой всего, созерцать Его истинную природу Брахман и нивелировать (Бадха) то, что является Адхьястой на Брахмане. Адхьяста по своей природе является майической (иллюзорной). Майю можно усмотреть по ее последствиям или действиям. Брахман является Адхиштаной Майи. Мир Адхьясты имеет три аспекта:

Мир Майик или Адхьяста

Асти — мирское существование

Бхати — мирское знание или познание

Прийя — мирская привлекательность

Брахман Адхиштана

Сат — Чистое Существование

Чит — Чистое Знание или
Чистое Сознание

Ананда — Чистое Блаженство

Объект «существует», он «познается» и может «нравиться» или «не нравиться». Несмотря на огромное разнообразие имен и форм, три фактора — существование, познание и симпатия — являются общими для всех них. Асти, Бхати, Прийя принадлежат видимому миру, созданному Ишварой; однако их происхождение — это Брахман Сат, Чит, Ананда. Брахман пронизывает все в мире. В основе каждого «Асти» — имени и формы — лежит фундамент «Сат». «Асти» подвержено началу, существованию и окончанию, но «Сат» не имеет начала, не имеет какого-то состояния и бесконечен. «Бхати» зависит от органов тела, но «Чит» существует независимо от каких-либо органов. «Приятва»

зависит от человека, «Ананда» всегда доступна независимо от какого-либо человека.

Это очень известная шлока;

tataḥ — то есть «после этого». После чего?

asaṅgaśastreṇa dr̥ḍhena chittvā — это была заключительная строка шлоки три.

Она означает, что, осознав истинную природу всего «мирового дерева», мы решительно срубили его, разорвав наши связи с ним с помощью мощного оружия отрешённости (**asaṅga**). Это не означает, что мы физически срубили само дерево. Скорее, чувство «мое» (**ma-matā**), эго (**ahantā**), глубоко укоренившиеся желания (**vasanas**), страсти и ожидания, которые мы привязывали к дереву, — именно *их* мы полностью разорвали. Мы разорвали привязанность (**sanga**); мы разбили привязанность (**āsakti**). И теперь, целиком разорвав привязанность, начиная с четвёртой шлоки, Господь меняет направление. Он начинает описывать нечто совершенно иное. Что именно Он описывает?

Господь говорит, что после полного отсечения дерева мирского существования, **tataḥ padaṁ tat parimārgitavyam** — высшее состояние (**padam**), окончательное пристанище, необходимо искать (**parimārgitavyam**). Мы должны отправиться на поиски этого состояния. Какое состояние мы должны искать? Мы должны искать то состояние Абсолюта (**Brahmapada**), состояние Я (**Atmapada**), которое мы называем Высшей Душой (**Paramatma**) или Высшим Брахманом (**Parabrahman**). Это и есть самая основа (**Адхиштана**) всего дерева; это восходящий корень (**Урдхва-Мул**), высший и конечный источник, фундаментальная основа всего творения.

Tataḥ padam tat parimārgitavyam — мы должны искать это высшее состояние.

Yasmingatā na nivartanti bhūyaḥ — достигнув его, человек больше никогда не должен возвращаться в смертный цикл.

Tamēva cādyāṁ puruṣaṁ prapadyē — я прибегаю к защите того Первородного Существа, находящегося в состоянии абсолютной недвойственности.

Yataḥ pravṛttiḥ prasṛtā purāṇī — от Которого, от того Изначального Существа, все космическое творение расширяется с безначального времени; Существа, на основе Которого проявляется и распространяется вся вселенная. Я полностью предаюсь этому Изначальному Существу в абсолютной недвойственности. Я полностью предаюсь высшей Реальности

(*Брахма-Таттва*), сущности Я (*Атма-Таттва*), в состоянии абсолютного Единства.

Именно это Господь глубоко провозглашает в четвёртой шлоке.

Шлока четыре пятнадцатой главы является невероятно важной.

Рассмотрим ее слово за словом:

Tataḥ padam — после этого, то состояние. Какое состояние? *Брахмапада*, *Атмапада*, которая является моей собственной истинной, сущностной Природой и служит высшим фундаментом мироподобного дерева.

Здесь Господь использовал слово *pada* (обитель/состояние).

Обычно *pada* обозначает конкретное место, титул или должность; например, премьер-министр страны — это должность (*pada*). Глава правительства штата — должность. Роль главного министра — титул, премьер-министр — титул, или возьмем, к примеру, нашу собственную семью — в ней обычно есть ведущая фигура, и мы называем его главой семьи, главным человеком, который управляет всем домашним хозяйством.

Эта роль *karta purush* также является должностью. Быть директором учебного заведения — должность. Однако *Атмапада* (состояние Я) — не такая мирская должность. *Брахмапада* — не такая должность.

Существует принципиальная разница между *Брахмападой*, *Атмападой* и практическими, мирскими титулами. В нашем практическом, повседневном мире должность по своей структуре является единственной — с практической точки зрения, в любой момент времени только один человек может занимать конкретную должность. Так, что касается должности премьер-министра, в стране в любой момент времени может быть только один премьер-министр. В штате в любой момент времени может быть только один главный министр. В семье в любой момент времени может быть только один глава семьи.

Поэтому в практическом, транзакционном мире должность является эксклюзивной; она ограничена единственным числом, единственной сущностью. Но *Брахмапада*, высшее состояние, *Атмапада*, — это не просто «один» — это ***Ekamevadvitiam*** (Единое, не имеющее второго). ***Ekam evam advitiam*** — единственное Единое; единственная Реальность.

Advitiam — абсолютно не существует другого состояния, подобного ему. Уникальная особенность состояния ***Ekamevadvitiam*** заключается в том, что, помимо самого этого состояния, в мире не существует ни одного другого объекта, ни одного другого человека, ни одного события, ни одного элемента и ни одной реальности. Точно так же, как кто-то может занять мирскую должность главного министра или премьер-министра,

просто не существует «другого», никакой отдельной сущности, которая могла бы вмешаться, чтобы занять или обрести *Брахмапада* и *Атмапада*. Итак, это то самое высшее, недвойственное состояние, в котором нет никакого различия, никакого разделения и абсолютно никаких границ или ограничений. Оно вездесуще (*sarvatra*), вечно (*sada*), единообразно (*saman*) и представляет собой абсолютную Реальность, которая остается совершенно непреложной во всех трёх периодах времени — прошлом, настоящем и будущем (*trikalabadhita satya*). Именно поэтому оно называется *Tatah padam* — Высшее Состояние!

Далее Господь говорит *parimargitavyam* — это состояние необходимо искать; нужно активно стремиться к нему. И вот возникает глубокий парадокс: вы только что установили, что это состояние является *Ekamevadvitiyam* (Единое, не имеющее второго) и что «искатель», который должен его искать, на самом деле не существует как отдельная реальность. Нет никакого элемента, отдельного от него, и нет никакого индивидуума, отдельного от него. И всё же, несмотря на всё это, Господь здесь прямо повелевает: *parimargitavyam* — ищи его. Так почему же именно Господь говорит это? Это состояние *Ekamevadvitiyam* (Единое, не имеющее второго) — моя собственная истинная Сущность; это то, кем я действительно являюсь. Но сегодня я просто не осознаю этого. *Я этого не знаю*. Я твёрдо верю, что я — это физическое тело, я — ум, я — интеллект и я — эго. Я чувствую, что ограничен исключительно этим телом, этим домом и этим конкретным местом. Поэтому моё личное восприятие самого себя чрезвычайно ограничено и сильно сковано.

Но эта ограниченная идентичность *не* является моей истинной природой. До тех пор, пока я продолжаю верить, что я ограничен и скован, пока я верю, что я всего лишь физическое тело, поиск этого состояния остаётся абсолютно необходимым.

Самая прекрасная и уникальная особенность такого высшего состояния заключается в том, что даже если бы все люди в мире — все 7 миллиардов — стали бы искать это состояние, каждый из них смог бы достичь его и утвердиться в нём. В отношении этого состояния нет абсолютно никакой конкуренции, никакого соперничества, никакой иерархии «выше» и «ниже» и никакой дискриминации. Каждый человек может войти в это состояние и обрести его. Это означает, что каждый способен непосредственно пережить глубокую истину: «Я не физическое тело; я — Брахман». После такого окончательного осознания «Я — Брахман» мы больше не воспринимаем никакого разделения или двойственности в мире.

Именно поэтому мы должны активно искать *Брахмапада*. Существует множество путей для поиска, и мы изучили различные духовные практики

(*Садханы*). Мы можем практиковать повторение божественного имени (*наам-садхана*), можем практиковать медитацию (*дхьяна-садхана*) или можем вступить на путь глубокого созерцательного исследования (*вичарик-садхана*).

Прослеживание пути обратно к нашему высшему истоку или источнику является мощной формой созерцательного исследования; мы уже размышляли об этой концепции ранее. Движение к истоку означает подвергать сомнению наши нынешние предположения. Сегодня я твёрдо верю, что я — личность, обладающая физическим телом; я убеждён, что я — это сущность, определяемая конкретным именем и формой (*нама-рупа*).

Чтобы вернуться к высшему Истоку, необходимо пройти трёхэтапный процесс.

Первый этап связан с *нама-рупой* (именем и формой) — моим собственным именем и формой, а также именами и формами каждого человека вокруг меня. *Нама-рупа* существует исключительно в сфере *майи* (иллюзии). Каждое существо, обладающее именем и формой, по своей сути также обладает ***асти*** (существованием), ***бхати*** (просветлением/осознанием) и ***прия*** (дорогостью).

Что означает, когда имя и форма обладают существованием (***аститтва***)? Это просто означает «я есть» или «меня нет», «это телефон» или «это не телефон». Таким образом, каждый объект, имеющий имя и форму, обладает неотъемлемым существованием.

Во-вторых, каждый объект с именем и формой обладает ***бхатитвой***. «Бха» означает «сиять» или «познавать», а ***бхатитва*** обозначает потенциал быть познанным. Таким образом, каждый индивид или объект, имеющий имя и форму, существует, и его ***бхатитва*** означает, что существует конкретная возможность его познания; он может быть воспринят или познан интеллектом.

Третий аспект — ***прияттва*** (приятность). Каждый отдельный объект, обладающий именем и формой, либо дорог мне, либо неприятен мне, либо я совершенно равнодушен к нему. Либо он мне нравится, либо не нравится, либо я отношусь к нему нейтрально. Таким образом, каждый объект имеет имя и форму, и имена и формы полностью относятся к сфере *Майи*. Однако качества существования (***асти***), познаваемости (***бхати***) и дорогости (***прия***) относятся к сфере Божественного, к царству *Ишвары*. Углубляясь ещё дальше,

- абсолютное происхождение, конечный корень существования (***аститтва***), лежит в принципе *Сат* (Абсолютная Истина/Существование).

- Корень познания (*бхатитва*) лежит в принципе *Чит* (Абсолютное Сознание), а
- корень привязанности (*прияттва*) — в принципе *Ананда* (Абсолютное Блаженство).

Следовательно, *Сат*, *Чит* и *Ананда* относятся исключительно к сфере *Брахмана*, Высшей Реальности (*Парабрахмана*). Это означает, что они являются самыми определяющими характеристиками Высшего Абсолюта.

Из *Сат*, *Чит* и *Ананды* проявились три понятия: *Асти* (существование), *Бхати* (познание) и *Прия* (приятность), которые относятся к Божественной сфере *Ишвары*. И, наконец, используя именно существование, познание и приятность в пределах Божественной сферы, Господь проявил и сотворил всю физическую вселенную. Каждое отдельное существо и каждый материальный объект, имеющий имя и форму, существующий в иллюзорном мире (*Майя*), был наделен Богом существованием (*аститтва*), познанием (*бхатитва*) и приятностью (*прияттва*) в самый момент сотворения.

Но откуда Бог черпал существование, осознанность и приятность? Он взял их непосредственно из *Сат* (Абсолютной Истины), *Чит* (Абсолютного Сознания) и *Ананда* (Абсолютного Блаженства).

В чём заключается конечная цель глубокого понимания всей этой системы? Задумайтесь: когда мы занимаемся повседневными делами, с кем мы на самом деле взаимодействуем? Мы взаимодействуем с людьми в наших домах, с членами нашей семьи, с соседями, с людьми в нашей профессии или бизнесе, с коллегами по работе, с людьми из более широкого сообщества или с различными материальными объектами, которые мы видим, когда ходим за покупками. Во всех этих взаимодействиях всё внимание остаётся полностью рассеянным и поглощённым этими внешними именами и формами (*нама-рупа*). Мы постоянно оцениваем: «На что похоже это имя? Какова эта форма? Это хорошо или плохо? Мне это нравится или не нравится?» Итак, всякий раз, когда мы смотрим на людей или объекты, обладающие именами и формами, мы должны сознательно стремиться размышлять о существовании (*astittva*), познании (*bhatitva*) и дороговизне (*priyatva*), лежащих в их основе и дарованных им Божеством.

Высший источник, из которого проявились существование, осознанность и привлекательность — *Сат*, *Чит* и *Ананда* — является истинной, фундаментальной сущностью всех объектов, и это также и моя собственная фундаментальная Сущность. Именно единственный, всепроникающий Принцип полностью наполняет творение. Именно

поэтому Господь повелевает: ***tataḥ padañ tatparimārgitavyam*** – ищите это высшее состояние. Почему Господь велел искать Его? Потому что Оно словно утрачено, словно исчезло из нашего поля зрения. Мы просто не в состоянии Его увидеть и не в состоянии Его постичь. Мы настолько поглощены делами, настолько всецело погружены в поверхностный мир имен и форм, что совершенно не способны воспринять или понять вечные *Сат*, *Чита* и *Ананда*, сияющие прямо за ними.

Таким образом, врождённая неспособность увидеть или понять Реальность является полностью «заложённой в саму природу вещей», поскольку высшее Состояние по сути своей бесформенно и полностью лишено материальных атрибутов (*Ниргуна Ниракара*). Оно не имеет физической формы, не обладает материальными качествами, и мы просто не можем уловить Его с помощью наших физических органов восприятия (*джнянаэндрий*). Как же тогда мы можем надеяться когда-либо воспринять или постичь Его? Только через глубокое, тонкое созерцание и исследование (*вичара*). Если наша способность к такому глубокому созерцательному мышлению ещё не полностью развита, у нас есть другие средства: практика повторения Божественного имени (*наам-садхана*), практика медитации (*дхьяна-садхана*) и структурированное философское размышление. Объединяя все эти различные практики, мы можем активно стремиться к высшему состоянию. «Стремиться к этому состоянию» в конечном счёте означает обрести непосредственное, основанное на опыте осознание того, что «Я есть То». И, обретя это глубокое осознание – ***yasmīgatā na nivartanti bhūyaḥ*** – достигнув высшего состояния, нам никогда не придётся возвращаться в круг мирского существования.

Господь изложил эту концепцию, используя образы, которые создают впечатление, будто это состояние представляет собой конкретный физический пункт назначения — географическое место, куда мы должны буквально отправиться в грубом, материальном смысле и из которого нам никогда не придётся возвращаться. Однако это всего лишь использование грубого, физического языка в качестве инструмента обучения. С нами говорят таким образом, потому что в настоящее время наш ум в основном способен воспринимать концепции только тогда, когда они представлены с помощью осязаемой, физической лексики. Но в абсолютной Истине это не физический или пространственный процесс путешествия куда-то или прибытия в пункт назначения. Прямо здесь, в этом самом доме, в этих самых обстоятельствах, живя среди этих самых людей — независимо от того, благоприятны ли наши мирские обстоятельства или неблагоприятны — мы можем в полной мере приступить к поиску высшего Состояния.

Конечным результатом, кульминацией поиска высшего Состояния, является то, что, живя прямо здесь, в этом физическом теле, в этом самом доме, я достигаю глубокого осознания того, что я не являюсь телом, это тело не принадлежит мне, и каждый человек и объект, связанный с этим телом, также не принадлежит мне. Все это — лишь *Майя* — иллюзия; просто космическая игра имен и форм, божественная игра, которую Господь развернул перед нами. Как только приходит это глубокое осознание — что, пребывая в этом теле, я не являюсь телом, а являюсь той *Брахма-таттвой* (Абсолютной Реальностью), которая пронизывает всё творение, — нам говорят, что мы «никогда не возвращаемся». Означает ли это, что я физически умираю? *Умираю ли я?* Наступает ли моя смерть в этот момент? Господь здесь абсолютно не говорит о физической смерти тела. Рождение происходит с физическим телом, и когда в конечном итоге наступает смерть, она также происходит только с физическим телом. Но для *Дживатмы*, пребывающего внутри тела, его фундаментальная, истинная природа — это *Атман, Брахман, Парабрахман, Параматма*.

После глубокого осознания, какие бы ни были мирские дела или физические события, связанные с телом — будь то благоприятные или неблагоприятные, будь то тяжелая болезнь, поражающая тело, или же огромная мирская радость и комфорт, — *Дживатма*, пребывающий внутри, остается совершенно невозмутимым и не беспокоится ни о чем из этого. Он остается нетронутым, потому что в нем навсегда пробудилась твердая, непоколебимая убежденность: «Я не это тело».

Таким образом, понятие «ухода» и «прихода» носит чисто символический характер; это просто метафора. Под «уходом и приходом» Господь на самом деле подразумевает здесь то, что как только пробуждается глубокое осознание, человек больше не страдает от каких-либо бедствий физического тела. Этот человек не восторгается мирскими удовольствиями, испытываемыми телом, и не впадает в отчаяние из-за болей, которые испытывает тело. Он остаётся совершенно незатронутым — ни радуясь, ни скорбя — всеми практическими, мирскими делами, разворачивающимися вокруг него. Он вечно пребывает в своей истинной природе высшего Блаженства (*Парамананда-сварупа*). Именно это и подразумевается под словами *yasmīgatā na nivartanti bhūyaḥ* (достигнув того места, человек никогда не возвращается). Они больше не воспринимают этот мир как бурную сферу, в которой сменяют друг друга радости и печали. Они по-прежнему пребывают в физическом теле и продолжают жить прямо здесь, в этом мире. Они превосходно выполняют все свои практические обязанности и занимаются мирскими делами, но, занимаясь действиями, они никогда не испытывают беспокойства, волнения или печали.

Далее Господь говорит: *tamēva cādyāṅ puruṣaṅ prapadyē yataḥ pravṛttiḥ prasṛtā purāṇī*. Господь называет здесь именно это высшее Состояние (*naḍa*) *Адья Пуруша* (Первородное Существо). Именно *Брахмапада*, *Атмапада* — вот что Господь называет *Адья-Пурушей* — абсолютным Первым, Первозданным Существом. Теперь, когда мы используем выражение «самый первый», мы, по сути, принимаем создание всех нас как данность; мы исходим из предпосылки, что *всё было сотворено*. Мы видим, что сегодня существуют все эти люди, а до них были другие люди, а до *них* — ещё другие, и до абсолютно всех них существовала *Брахма-тамтва* (Абсолютная Реальность). Поэтому, принимая проявление всего творения как данность, Господь провозглашает, что это и есть *Адья-Пуруша*. Однако проявление этого творения является полностью наслоенным; это всего лишь кажущаяся иллюзия. Что же говорит Господь далее?

yatā pravṛttiḥ prasṛtā purāṇī – purāṇī означает «от начала до конца», «невероятно древнее».

prasṛtā означает «то, что расширилось или распространилось». Что именно расширилось?

pravṛttiḥ — здесь слово *pravṛtti* относится именно к этому творению, к этой вселенной. Само творение здесь называется *pravṛtti* в выражении *yataḥ pravṛttiḥ* –

Итак, это высшее Состояние, *Брахмапада*, *Атмапада*, является конечным источником, из которого всё творение расширяется и распространяется с безначального времени. Теперь, что касается непрерывного расширения творения, Господь объяснил, что существует четыре или пять различных точек зрения, с которых можно на него смотреть. Мы подробно обсуждали все эти моменты во время изучения девятой главы.

Сегодня давайте еще раз кратко повторим: с какой точки зрения нам на самом деле следует рассматривать распространение вселенной? Из всех людей в мире подавляющее большинство считает распространение вселенной абсолютной истиной (*самья*). Они твердо верят, что творение реально, процесс его проявления реален, и каждый человек и объект в нем абсолютно реален. Эта конкретная точка зрения, глубоко укоренившаяся вера тех, кто мыслит таким образом, называется *Jagat Satyatva Bhranti* (заблуждение о реальности мира).

С точки зрения глубокой философии Веданты любой, кто считает мирские явления высшей реальностью, считается полностью пребывающим в заблуждении. Поэтому, если весь физический мир и все его практические,

мирские дела кажутся мне абсолютной истиной, то с точки зрения Господа я тоже просто живу в заблуждении.

Итак, **самая первая точка зрения: *Jagat Satyatva Bhranti*** — заблуждение, заключающееся в том, что мир является абсолютной реальностью.

Вторая точка зрения возникает, когда мы начинаем изучать «Бхагавад-гиту», «Упанишады», различные священные тексты и или двуступишия Кабира. Когда мы начинаем даже немного вникать в них, все освобождённые святые (*Дживанмукты*) обращают наше внимание на то, что истинная природа этого творения не является абсолютной Реальностью. Они заявляют, что любой объект или человек, подверженный циклу сотворения (*utpatti*), поддержания (*sthiti*) и распада (*laya*), — все такие сущности и объекты по своей сути иллюзорны (*mayik*), нереальны (*mithya*), подвержены разрушению (*vinashashil*) и не являются высшей Реальностью. Поэтому, чтобы подняться над заблуждением об абсолютной реальности мира (*Jagat Satyatva Bhranti*) и освободиться от него, чрезвычайно важную роль играет именно эта точка зрения: ясное понимание того, что всё это творение не является абсолютной Реальностью, а, напротив, оно *майик*, оно *Митхья*, и его окончательное разрушение абсолютно неизбежно. Эта доктрина известна как *Майявада*. Вся вселенная не является реальной; она — *Митхья*, лишь кажущаяся и тленная. Именно эту точку зрения мы называем *Маявада*.

- Итак, первая точка зрения — это *Джагат-сатьятва-бхранти* (заблуждение относительно реальности мира),
- а вторая — *Маявада* (доктрина иллюзии).

Теперь, если мы попробуем поднять уровень нашего размышления чуть выше и глубоко задуматься: кто именно создал всю эту вселенную? Я мог бы с уверенностью подумать: «Я построил этот дом; я его возвел. Я вложил в это столько тяжелого труда и вложил в него свои собственные деньги». Итак, утверждение, что «я построил этот дом», вполне приемлемо на практическом уровне. «Я сделал его внутреннюю отделку» — это тоже совершенно нормально. Но подумайте, — чтобы построить дом, все необходимые сырьевые материалы, все основные ресурсы, которые потребовались — кто создал эти материалы? Кто создал камни? Кто создал почву? Кто создал воду? Солнечный свет, который был необходим — кто создал солнечный свет? Все основополагающие элементы были сотворены Богом (*Ишварой*). Таким образом, в высшей реальности истинным хозяином и владельцем всего этого творения является Бог (*Ишвара*). Следовательно, всё, что существует в этой безграничной вселенной — люди, предметы, события — ничто не принадлежит мне по-настоящему.

Это не моё творение, и я не обладаю над этим никаким реальным правом собственности. Всё принадлежит целиком Божеству. Рассматривание этого творения и его безграничного пространства с этой конкретной точки зрения известно как **Ishwara Karanavada** (учение о Боге как высшей причине). Итак, у нас есть:

- первая точка зрения — *Jagat Satyatva Bhranti*;
- вторая — *Mayavada*;
- третья — *Ishwara Karanavada*; и четвертая — *Sarva Brahmanavada*.

Что же такое **Sarva Brahmanavada**? Это глубокое понимание того, что в самом абсолютном смысле всё творение не является высшей реальностью. Даже представление о Боге (как об отдельном творческом существе) не является окончательной истиной; ничто в феноменальном мире не является абсолютной реальностью. Существует лишь одна единственная Реальность, и это *Брахма-Таттва* (Абсолютная Реальность) — то есть *Сат* (Существование), *Чит* (Сознание) и *Ананда* (Блаженство). Поэтому во всех этих бесчисленных объектах и индивидуумах существует лишь один-единственный Принцип, пронизывающий всё. Такое просветлённое видение — видение Рамы в каждом сосуде (*ghat ghat mein Ram*), видение Рамы в каждой частице (*kan kan mein Ram*) — присуще исключительно освобождённым святым (*дживанмуктам*), которые пронзили завесу и непосредственно стали свидетелями абсолютной Реальности, скрытой за всем этим творением. Они называют это перспективой *Анвая* (основополагающая непрерывность или синтез) — глубокой способностью видеть одну и ту же единственную Сущность, полностью наполняющую весь космос. Это и есть то, что называется *Сарва-Брахманавадой* — осознание того, что Брахман существует в одушевлённом, движущемся творении (*чара*), и Брахман в равной мере существует в неодушевлённом, неподвижном творении (*ачара*). Таким образом, вся вселенная пронизана именно этой единственной Истиной. Это высшее видение называется *Сарва-Брахманавадой*.

Подведем итог четырём точкам зрения:

Джагат-Сатьятва-Бхранти: Заблуждение об абсолютной реальности мира.

Маявада: Учение об иллюзии (мир нереален и тленен).

Ишвара-Каранавада: Учение о Боге как высшей причине и повелителе.

Сарва-Брахманавода: высшее осознание того, что абсолютно всё есть Брахман.

Высшая философия Веданты знакомит нас с *Аджатанавадой* — осознанием того, что вся обширная вселенная, которую мы воспринимаем, является *Аджатата* (нерождённой), то есть на самом деле она никогда и не была

сотворена. Это высшая доктрина. Сначала святые учат, что всё это существует, но является чисто иллюзорным. Однако по мере продвижения они говорят нам, что ничего из этого на самом деле не существует. Это не было сотворено Богом и не является проявлением Брахмана. Вся безграничная вселенная просто не существует; она не имеет реальности и не существует в действительности. Эта высшая философия известна как *Аджатавада*. В конечном счёте, это просто разные точки зрения на одно и то же творение и его безграничность. Суть в том, что всё это служит для нас лестницей, по которой мы поднимаемся.

Существует священное писание, известное как «Мандукья-упанишада», которое полностью проникнуто концепцией *Аджатавады*. Однако если бы кто-то представил нам эту философию или заговорил с нами таким образом, мы, как правило, отмахнулись бы от этого — ведя себя так, будто *Аджатавада* и «Мандукья-упанишад» даже не существуют и, следовательно, ничего для нас не значат. Мы просто не можем заставить себя принять это. Для нас физический мир и происходящие в нём события имеют слишком большое значение. Мы относимся ко всему этому очень, очень серьёзно

Поэтому, учитывая, насколько глубоко мы вовлечены, запутаны и привязаны к миру, мы можем, по крайней мере, использовать «лестницу», шаг за шагом постепенно ослабляя свои привязанности. Мы можем начать с размышлений над *Маявадой* (учением об иллюзии), затем перейти к *Ишвара-каранаваде* (учению о Боге как высшей причине) и в конечном итоге продвинуться к *Сарвам-Брахмаваде* (осознанию того, что всё есть Брахман). Фактически, как только мы достигаем осознания *Сарвам-Брахмавады*, концепция *Аджатавады* больше даже не нужна. Это потому, что к тому моменту, когда мы достигаем этого уровня осознанности, наши противоположности радости и печали, наряду со всеми реактивными импульсами, значительно ослабевают и в конечном итоге полностью исчезают. Тогда мы можем прожить всю свою жизнь в состоянии непрерывного, ничем не прерываемого блаженства.

Здесь Господь говорит: *yatā pravṛttiḥ prasṛtā purāṇī* — имея в виду тот единственный высший источник, из которого излилось всё космическое проявление. Он продолжает:

tataḥ padañ tatparimārgitavyam yasmingatā na nivartanti bhūyaḥ. Tamēva cādyañ puruṣaṇ prapadyē – Господь объясняет, что мы отсекли эту обширную сферу творения, возникшую из того источника. И как именно мы её отсекли? Оружием отрешённости. Рассматривая мир через призму различных философских концепций, мы успешно отрешаемся от материальной вселенной. Вслед за этим мы провозглашаем: *tamēva cādyañ*

puruṣaṇ prapadyē — я предаюсь этому Первородному Существу, сущности Брахмана, этому высшему Состоянию. Сказать «я предаюсь» на самом деле означает, что я стремлюсь испытать и осознать, что *я есть* именно эта Высшая Реальность. И как только это глубокое Осознание пробуждается, у меня не остаётся абсолютно никаких жалоб на жизнь. Совершенно никаких претензий. Когда мы принимаем этот мир за реальность или верим, что он был сотворен Богом, в нашем уме возникает шквал вопросов: почему мир устроен именно так? Мы видим столько зла в обществе. В наши дни, как только мы открываем газету, она заполнена одними и теми же мрачными историями — здесь кто-то совершил кражу, там произошла коррупция, а кого-то ограбили. Это заставляет задаваться вопросом, как люди могут быть настолько злыми. Столько кровопролития, насилия, войн и преступлений; или же наступает кризис, подобный пандемии коронавируса, из-за чего создается ощущение, будто весь мир внезапно и с визгом остановился.

Так почему же Бог создал такой вирус? Или, если его создали люди, зачем, в конце концов, они это сделали? Бесчисленные вопросы подобного рода мучают разум, и мы не находим на них ответов. В результате мы начинаем проклинать Бога, злиться на окружающих и постоянно ищем, кого бы обвинить. Все очень просто: стоит нам выйти за покупками, как мы сразу же попадаем в пробку. Как только мы оказываемся в ловушке, мы начинаем винить правительство, ругать окружающих водителей и даже срываться на бродячих коров и буйволов, сидящих на дороге, ворча, что у никого нет гражданского сознания, у никого нет мозгов и никто не соблюдает правила. День за днём, мгновение за мгновением мы попадаем в эмоциональную карусель счастья и печали, бесконечно жалуясь и не находя реальных ответов на свои вопросы. Это форма незавершённости — внутренняя пустота — и вся наша жизнь проходит и уходит впустую именно в этом состоянии неудовлетворённости. Но жизнь в такой незавершённости, постоянное колебание между радостью и печалью, пребывание в несчастье, отчаянии и полном недовольстве — не является истинной целью жизни. Мы не для этого родились. Мы родились для того, чтобы осознать *Tamēva cādyāṇ puruṣaṇ prapadyē* — прибегнуть к убежищу в том Изначальном Существе, что в сущности означает осознание того, что Изначальное Существо и я — одно и то же. Если мы сможем достичь этого глубокого осознания, находясь в человеческой оболочке, мы сможем вести жизнь, которая будет высшим образом возвышенной, мирной, полноценной, радостной и глубоко удовлетворённой. Именно для того, чтобы мы могли вести такую жизнь, Господь дарует нам эту высшую философию и впоследствии раскрывает глубокую славу жизни в этом состоянии.

В пятой шлоке Господь говорит:

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ (गीता 15.5)

nirmānamōhā jitasāṅgadōṣā

adhyātmanityā vinivṛttakāmāḥ ।

dvandvairvimuktāḥ sukhaduḥkhasaṁjñai-

rgacchantyamūḍhāḥ padamavyayaṁ tat ॥ (B. G. 15. 5)

Шлока 5:

Nirmānamohā jitasāṅgadoṣā

Adhyātmanityā vinivṛttakāmāḥ ।

Dvandvair vimuktāḥ sukhaduḥkhasaṁjñaiḥ

Gacchhantyamūḍhāḥ padamavyayaṁ tat ॥ 5 ॥

Те мудрецы, чьё эго и заблуждения искоренены, которые победили привязанность к объектам наслаждения, которые тверды в познании Себя, чьи желания искоренены и которые освободились от противоположностей, таких как радость и печаль, достигают Высшую Непреходящую Цель.

5.5. Свободный от гордости и заблуждения, победив грешные привязанности, постоянно созерцая истинное я, отбросив вожеление, свободный от двойственности счастья и несчастья, идет незаблуждающийся к той высшей Обители.

Комментарий к шлоке 5:

Самореализация легко достижима для тех, кто не стремится к почестям или уважению со стороны общества, кто не поддается разнообразным соблазнам, и кто отрекся от всех привязанностей. Большинство людей стремится к престижу, который приносит ум, богатству, власти, успеху и славе. Их желания основаны на заблуждениях, что «я — это тело» и «мир реален». Например, интеллект является частью существования в теле; поэтому человек, который сильно отождествляет себя с телом, жаждет признания и одобрения со стороны других в отношении своего интеллекта. В «Шримад-Бхагаватам» говорится: «Слава исчезла вместе с Господом Кришной, когда Он завершил Свою жизнь в форме Сагуны. Сейчас слава, которую получают обычные люди в своей жизни, является лишь отражением изначальной славы, принадлежавшей Господу Кришне».

Люди, жаждущие славы, никогда не обретут прочную славу в наше время. Их тяга к власти, богатству и славе является результатом отсутствия веры в Ишвару. Согласно плану Ишвары, известному как Прарабдха, каждый обязательно получит то богатство, славу и т. д., что ему суждено получить в течение жизни. Никто не может получить больше богатства или власти просто благодаря тому, что он этого ожидает. Ум искателя, у которого много ожиданий, становится беспокойным, и тогда он не способен сосредоточиться на своей цели. Искатель должен освободиться от всех привязанностей, таких как «Я — это тело» и «Семья и друзья — мои». Пока он не освободится от мирских привязанностей, он не сможет привязаться к своему истинному Я, Атману. Отказ от привязанности просто означает, что он не должен потакать ненужным размышлениям о людях или предметах. Это не означает физическое отречение от семьи, дома или друзей. Искатель, который испытывает чрезмерную и ненужную любовь к своему телу и семье, не может любить Бога. Он должен заботиться о теле для духовного поиска, а также заботиться о семье как о своем долге, но ненужное вовлечение в них называется привязанностью. Только искатель, который сознательно удалил из своего ума все мирские желания и амбиции, может непрерывно созерцать Знание Себя.

Каждый человек обречен получить положенные ему плоды, если он добросовестно выполняет свои обязанности, независимо от того, стремится ли он к этим плодам или нет. Если же искатель ожидает от действий определённых плодов, он попадает в ловушку двойственности надежды и отчаяния. Он испытывает счастье, когда получает желанные плоды; в противном случае он чувствует себя глубоко несчастным и неудовлетворённым. В жизни, неизменно наполненной такими двойственностями, искатель никогда не сможет осознать Абсолютное, Чистое Блаженство своего истинного Я. Постоянное переживание радости и печали — это центральная дуальность человеческой жизни. Искатель, погруженный в нее, не может продолжать свое духовное стремление и изучать священные писания. Духовное стремление включает в себя созерцание Сагуна-Господа и Ниргуна-Брахмана.

Какая предварительная подготовка необходима человеку, полностью предающемуся Изначальному Существо в духе абсолютного Единства — иными словами, тому, кто искренне стремится осознать, что «Изначальное Существо и Я — одно»? Как человек должен подготовиться, чтобы достичь глубокого осознания того, что «Я едино с высшим источником творения, состоянием Брахмана, высшим Корнем, Изначальным Существом»?

Господь раскрывает эту необходимую внутреннюю основу прямо здесь, начиная с *nirmānamōhā*. Каковы инструменты для осознания Бога, средства для достижения высшего Состояния?

Nirmāna mōhāh — полное освобождение от стремления к статусу и почестям, а также отсутствие в уме каких-либо заблуждений или искушений.

Jitasaṅgadōṣāh — совершенное преодоление всех недостатков и пороков, рожденных мирской привязанностью и властолюбием.

Adhyātmanityā — постоянное, день за днём, углубление в изучение и практику духовной философии.

vinivṛttakāmāh — искоренение и отказ от всех ненужных желаний и страстей, загромождающих ум.

dvandvairvimuktāh — освобождение от двойственности — и от какой именно двойственности?

Sukhaduḥkhasaṅjñaiḥ — от той, которая проявляется в жизни под именами удовольствия и боли, радости и печали. Тот, кто освобождает себя от всех таких двойственностей.

Gacchantya amūḍhāḥ padam avyayaṁ tat — такой незаблуждающийся человек, полностью свободный от невежества, — единственный, кто достигает этого нетленного Состояния.

Padam avyayaṁ tat — то есть *это* Состояние. А какое это Состояние? Вечное, неисчерпаемое Состояние. Именно это высшее Состояние в конечном итоге достигает такой человек.

Итак, чтобы обрести нетленное Состояние, чтобы достичь той Первородной Высшей Личности, Господь изложил здесь пять или шесть критериев. Каких критериев? Тех, которые мы уже много раз видели ранее, таких как *Nirmāna mōhāh* — тот, кто не жаждет чести и престижа, кто полностью свободен от заблуждений.

Жажда чести и престижа означает постоянное желание, чтобы кто-то меня признавал, чтобы кто-то меня ценил. «Я так много делаю по дому, я так усердно работаю в офисе, я веду здесь занятия по „Бхагавад-гите“, так что кто-то должен меня хвалить; кто-то должен сказать мне, какой я замечательный, какой я великий» - питать такого рода ожидания похвалы, признания и уважения.

Понимаете, каждый получает в жизни честь и уважение в соответствии со своей судьбой. Если человек хорошо выполняет возложенные на него обязанности, то признательность окружающих становится просто естественным следствием этих действий. Однако вместо того чтобы работать в надежде на престиж, если мы просто сосредоточимся на выполнении своей работы — обязанностей, возложенных на нас

космическим планом Бога, — искренне и в меру своих сил, то любое уважение, которое нам суждено, неизбежно найдет путь к нам.

То, что не предназначено для меня, ко мне не придет. Надежды не приносят вам большего уважения, а отказ от них — не уменьшает его. Честь и уважение — всего лишь естественные плоды наших поступков. Мы часто ловим себя на мысли: «Я совершил столько добрых дел; я такой честный и искренний. Я очень, очень усердно трудился в этой жизни. И все же никто меня не ценит; никто в моем доме даже не признает, сколько усилий я вложил». Правда заключается в том, что уважение, которое мы получаем в этой жизни, не является исключительно результатом наших поступков в нынешней жизни. Как мы уже видели, существует непрерывный цикл перерождений. Мы рождаемся, неся с собой свою нынешнюю судьбу, которая определяется накопленной кармой наших прошлых жизней.

Итак, это — учетная книга наших прошлых жизней. Бог дарует нам наши результаты, глядя на совокупный итог нашей кармы прошлых жизней и наших поступков в нынешней жизни. Что бы ни было мне суждено на основании моих прошлых и нынешних поступков — именно такое количество награды, чести и уважения неизбежно придет ко мне как плод моих собственных действий, строго в соответствии с божественным планом.

И наоборот, то, что мне не суждено, никогда не станет моим. Надежды не принесут больше уважения, а их отсутствие не приведет к его уменьшению. Человек, который размышляет о жизни с таким пониманием, становится **Нирмана** (свободным от жажды престижа) и **Нирмоха** (свободным от заблуждения) и никогда не вводится в заблуждение мирскими желаниями.

Ранее мы уже исследовали природу заблуждения (*моха*): вера в то, что «я — это физическое тело», является заблуждением; вера в то, что «этот материальный мир — абсолютная реальность», — ещё одна его форма. Мысли типа «Я — действующий», «Я — переживающий» и вера в то, что любые мирские переживания, выпавшие мне сегодня на долю — будь то хорошие или плохие, — являются абсолютной реальностью. Человек, питающий такие мысли, находится в глубоком заблуждении. С другой стороны, человек, который не думает таким образом, поистине свободен от заблуждений (*Нирмохи*), поскольку не принимает ни физическое тело, ни материальный мир, ни мимолетные радости и печали, которые тело испытывает в этом мире, за высшую, вечную реальность.

Нирмана — отсутствие каких-либо ожиданий по поводу чести и уважения. **Нирмоха** — понимание того, что всё это не является высшей реальностью, и полное отсутствие заблуждений. **джитасанггадоша** — преодоление всех недостатков и загрязнений, рождённых общением (*санга*) и привязанностью (*асакти*).

Самый большой недостаток привязанности заключается в том, что она делает нас беспокойными и тревожными. **Санга** означает привязанность, а привязанность — ненужные излишние размышления. Думать: «Это мой дом; я его обустроил» — до этого момента всё в полном порядке; с практической, повседневной точки зрения это приемлемо. Это ещё нормально.

Но думать: «Ни у кого больше нет такого дома, как у меня. Посмотри, сколько я вложил в этот дом. Посмотри, сколько усилий я в него вложил. Ни у кого больше нет такого вкуса, как у меня, и никто не оформляет интерьер так, как я». Когда мы питаем подобные мысли, это называется привязанностью к дому. Если по какой-то причине у меня возникает необходимость покинуть этот дом и уехать куда-то ещё — скажем, меня нужно госпитализировать или мне приходится переехать в другой город — и я начинаю беспокоиться или переживать при мысли об отъезде, это и есть привязанность.

Привязанность не делает дом лучше, а отказ от неё — не делает его хуже. Дом просто остаётся таким, каким он есть. Выполнение моих практических обязанностей по отношению к дому — вот что поддерживает его в хорошем состоянии, точно так же, как пренебрежение этими обязанностями привело бы к его ветхости. Но навязчивые, бесполезные и тревожные мысли об этом ничего не меняют.

Возьмем, к примеру, моего сына или дочь. Когда я привязываюсь к ним, я начинаю без нужды мучиться мыслями об их будущем — беспокоясь о том, что с ними случится, будет ли у них все хорошо или плохо. Но мои бесконечные размышления и моя привязанность не принесут моему ребенку дополнительного успеха. Точно так же, если я перестану слишком много думать и отпущу эту привязанность, это не означает, что он обречен на неудачу. Мои тревожные мысли не определяют его долю успеха или неудачи, богатства, похвалы или критики. Все, чего он достигнет в жизни, будет исключительно результатом его собственного усердного труда, следствием его собственных действий и будет строго соответствовать его судьбе. Моя роль в его жизни сводится лишь к роли посредника или инструмента (*nimitta-matra*).

Если я культивирую такое мышление, то это и есть **jitasaṅgaḍōṣā** — тот, кто победил все недостатки, рожденные привязанностью, кто больше не

остается связанным ими, оставаясь полностью непривязанным к материальным объектам и людям. Это относится к тому, кто не жаждет чести и престижа, кто свободен от заблуждений и кто постоянно практикует духовность или изучает духовные науки.

Вы можете сказать: «Ну, я действительно читаю *Бхагавад-гиту* по 10–15 минут каждый день; я выполняю свои ежедневные чтения». Но речь идёт не просто о 10–15 минутах; слово *нитья* означает «постоянно». Это значит заниматься этим всякий раз, когда у вас появляется время, всякий раз, когда у вас есть свободная минутка. «Но у меня никогда не бывает свободного времени! Я очень занят; у меня столько дел — домашние дела, поход по делам, работа в офисе, деловые обязательства — так что я всегда очень занят».

Чтобы жить в семье и управлять домашним хозяйством, безусловно, есть важные задачи, которыми мы должны заниматься, но есть также бесчисленное множество ненужных вещей, на которые мы тратим свои дни. Совсем недавно я читала дискуссию, которую вели люди. О чём они спорили? Кто была более преданной женой — Драупади или Сита? Кто-то задал этот вопрос, и множество людей написали на него бесконечные ответы. Но когда мы поднимаем такие вопросы и тратим время на поиск ответов или споры по поводу них, это время не приносит абсолютно никакой пользы нашей жизни. Ни этот вопрос, ни его ответ не имеют никакого отношения к нашей сегодняшней жизни. Обе они были предельно преданными женами. А как насчёт вас? Какая польза от этого ответа для вас в вашей жизни? Мы редко останавливаемся, чтобы об этом подумать.

Рассмотрим другой пример: недавние выборы в Махараштре и недавняя смена правительства. Люди бесконечно спорят о том, насколько пострадала отстраненная от власти партия и как выиграла новая правящая партия. Кто получил какой портфель? Кто стал министром кабинета? Когда мы активно участвуем в таких дискуссиях, слушаем их или смотрим, мы полностью тратим впустую наше драгоценное время. Когда мы подойдём к последним мгновениям нашей жизни, всё это потраченное впустую время не принесёт нам абсолютно никакой пользы.

Когда Господь использует здесь слово *adhyātma-nityāh*, Он имеет в виду, что, если мы просто положим конец всем этим несущественным темам, бессмысленным занятиям и ненужным размышлениям, мы сможем действительно найти в течение дня значительное количество времени для духовного изучения. Даже хорошо выполняя свои основные обязанности перед семьёй, на работе и перед обществом — как только с этим будет

покончено — мы всё равно сможем выделить достаточно свободного времени для практики, изучения и глубокого размышления о духовности.

Vinivṛtta kāmāḥ — человек, который постоянно занимается духовным изучением таким образом, далее описывается как *Vinivṛtta kāmāḥ*, то есть тот, кто полностью отвернулся от своих страстей, кто освободился от желаний. Но как это вообще возможно? Если мы полностью избавимся от желаний, как мы тогда будем жить? На самом деле истинный смысл *Винивртта камаха* здесь заключается просто в том, чтобы отпустить все *ненужные* желания. Пока я обитаю в физическом теле, наличие определённых желаний необходимо просто для его поддержания. Я — часть семьи, часть домашнего хозяйства. Поэтому наличие определённых желаний, связанных с содержанием моей семьи и обеспечением собственного тела, совершенно естественно. В базовых потребностях нет ничего предосудительного. Если я голоден и мне нужна еда, желание поесть — это совершенно нормально; в этом нет никакой проблемы. Однако думать: «Сегодня я голоден, но буду есть *только* самосы», или настаивать: «Я хочу *именно* этот овощ, мне *обязательно* нужно мороженое, я хочу *только* сладости, мне *нужен* чай, и он должен быть приготовлен *именно так*» — все это ненужные пристрастия.

Когда вы голодны, вам следует поесть; это должна быть достойная еда, хорошая еда, и мы, безусловно, должны прилагать усилия, чтобы приготовить хорошие блюда. Но если по какой-то причине в конкретный день мы не получаем хорошей еды, то беспокоиться и волноваться из-за этого совершенно неоправданно. Поэтому ***Vinivṛtta kāmāḥ*** означает отказ от ненужных привязанностей, отказ от этих поверхностных желаний.

Dvandvairvimuktāḥ sukhaduḥkhasaṅjñaiḥ — освободившись от дуальностей, известных как счастье и печаль. Мы обсуждали это и уже много раз рассматривали эту тему: когда мы испытываем приятные ощущения, мы чувствуем счастье, а когда сталкиваемся с неприятными — испытываем печаль.

Мы постоянно качаемся на маятнике радости и печали. Жизнь, в которой «то счастливы, то грустны», — это не сбалансированный образ жизни. В жизни каждого человека неизбежно будут как благоприятные, так и неблагоприятные обстоятельства. Даже тот, кто находится на пути к достижению Высшего Состояния, переживает взлеты и падения; он тоже болеет, и ему тоже приходится сталкиваться с неудачами в мирских делах или бизнесе. У него также могут быть родственники, которые постоянно ссорятся. Его банковский счет тоже колеблется — то он низкий, то высокий. Однако он не позволяет этим благоприятным или неблагоприятным ситуациям диктовать его внутреннюю радость или

печаль. Он способен — или, по крайней мере, стремится — рассматривать весь материальный мир просто как преходящее явление, чистую иллюзию (*майя*) и мимолетную проекцию. В иллюзорном, обманчивом мире они с предельной самоотдачей выполняют любые задачи, роли или обязанности, возложенные на них.

Поэтому быть свободным от радости и печали — превосходить дуальности жизни — просто означает оставаться стойким и невозмутимым, какой бы ни была ситуация. Это, конечно, не означает, что этот человек каким-то волшебным образом застрахован от смерти, несчастных случаев или болезней. Он всё равно может заболеть, вполне может попасть в аварию, и однажды его неизбежная смерть станет абсолютной реальностью. Однако ни одно из этих событий не вызывает у него страданий; он не колеблется между счастьем и горем.

Gacchantya amūḍhāḥ padam avyayaṁ tat – amūḍhāḥ означает «незаблуждающийся», «истинно мудрый человек». Какой же это мудрец? Тот, кто свободен от жажды престижа (*Nirmana*), свободен от заблуждений (*Nirmoha*), кто победил загрязнения, рождённые привязанностью, кто постоянно занимается духовным изучением, кто отказался от всех ненужных желаний и кто освободился от всех дуальностей. Такой неослеплённый человек достигает того высшего, нетленного Состояния (***padam avyayaṁ tat***).

Поэтому соответствие всем этим критериям и развитие этих качеств имеет решающее значение для достижения нетленного Состояния. Возможно, сегодня мы ещё не находимся в таком положении; прямо сейчас мы всё ещё поглощены дуальностями и по-прежнему испытываем мирские радости и печали. Но это не означает, что мы никогда не сможем освободиться от них. Нам выпала счастье родиться человеком, обрести человеческое тело. Мы обладаем интеллектом, позволяющим размышлять, способностью воспевать Божественное имя, а также возможностью практиковать и изучать духовность. Мы должны обязательно правильно использовать эти глубокие дары.

На этом пути мы часто питаем множество ожиданий. Мы надеемся, что явится Бог, или наш Садгуру, или какой-нибудь великий святой, и дарует нам какое-то благословение. Тогда низойдет божественный свет, озарит наш ум, и чудесным образом всё преобразится в одно мгновение. Внезапно я стану *нирманамоха* (свободным от гордыни и заблуждений). Внезапно я освобожусь от всех двойственностей. Однако это не внезапный процесс, происходящий за одну ночь; это не фокус и не чудо. Каждый человек, идущий по этому пути, должен заниматься своей собственной духовной

практикой (*Садханой*). Вы должны сами усердно трудиться, сами повторять Божественное имя, сами искать Садгуру, а затем предаться ему. Какие бы учения ни передавал Садгуру, какие бы духовные практики ни назначал, вы должны усердно следовать им. Всю эту тяжёлую работу, все усилия мы должны совершать исключительно самостоятельно.

uddharēdātmanālltmānaṁ nātmānamavasādayēt | (B. G. 6. 5)

6.5. Пусть человек возвышает себя с помощью ума, а не опускается. Ум – друг души, и ум – враг души.

Мы должны возвышать себя собственными усилиями и следить за тем, чтобы не допустить падения. Я не должен опускаться; я должен возвышаться. Чтобы достичь этого, святые и просветлённые души направляют нас и указывают путь. Они, безусловно, помогут нам, но само путешествие, сама духовная практика и сам тяжёлый труд — это то, что мы должны совершать исключительно самостоятельно.

Поэтому: *Gacchantya amūḍhāḥ padam avyayaṁ tat* — чтобы обрести нетленное высшее Состояние, абсолютно необходимо быть *Амудха*, то есть полностью свободным от заблуждений. И чтобы достичь этого состояния свободы от заблуждений, Господь предписал все эти принципы, все эти практики и все эти методы. Сегодня мы изучили шлоки четыре и пять пятнадцатой главы. На этом мы завершим наше размышление на сегодня.

|| hariḥ ॐ tatsat ||

Лекция 5 шлоки 6-7

Мы изучаем и размышляем над «Бхагавад-гитой», и в рамках этого пути в настоящее время сосредоточиваемся на пятнадцатой главе —

Пурушоттама-йоге. Мы уже рассмотрели первые пять ключевых шлок. Человеческий разум по своей природе склонен к упущениям и забыванию. Это особенно верно в отношении духовных учений, которые мы изучаем, слушаем или читаем: через несколько дней мы либо полностью их забываем, либо, даже если и помним, их глубокий смысл начинает тускнеть. Подобно тому, как пыль оседает на мебели в наших домах, требуя от нас постоянного вытирания, так и наше внутреннее сознание покрывается пылью. Когда мы полностью погружаемся в мирские дела и повседневные заботы, толстый слой пыли оседает на всех наших высоких духовных мыслях. Постоянно слушая (*Шравана*), а затем размышляя (*Манана*) и глубоко созерцая (*Нидидхьясана*) услышанное, мы активно работаем над тем, чтобы удалить эту пыль. Только тогда мы действительно способны заняться подлинной Садханой.

В каком направлении движутся усилия и обсуждения? Вначале это всего лишь вербальное знание. Здесь происходит просто обмен — взаимодействие слов и понятий. Тем не менее, этот фундамент невероятно важен. Чем выше качество обмена, тем глубже мы можем постичь само понятие Атмана. Как только глубокое понимание пробуждается, мы можем искренне стремиться к окончательному осознанию: что я не это физическое тело; Я — Атман. Мы уже обсуждали это ранее: глубокую истину об Атмане невозможно осознать, просто произнося речи, читая лекции другим или слушая бесчисленные проповеди.

Nāyamātmā pravacanena labhyo na medhayā na bahunā śrutena । (Mundak. 3.2.3)

Атман не познаётся посредством проповедей, пассивного слушания, интеллектуальных споров или обладания исключительно острым умом.

Чтобы по-настоящему Его осознать, необходимо заниматься непосредственной, прямой духовной практикой, а всё предварительное изучение служит лишь основой для этой практики.

Изучая пятнадцатую главу, мы вновь сталкиваемся с темой, которая уже неоднократно встречалась: Господь Кришна, по сути, изложил все основные философские концепции, которые Он хотел донести, ещё во второй главе. Однако простого изложения концепций в самом начале было недостаточно для того, чтобы Арджуна их осознал.

Поэтому, чтобы просветить Арджуну, а через него всё человечество, Господь продолжил подробно разъяснять их, начиная с третьей главы и вплоть до восемнадцатой. На протяжении всего подробного изложения многие учения повторяются; это повторяющееся изучение. Мы возвращаемся к ним снова и снова, и именно поэтому изучение называется практикой (*abhyas*) Если бы мы могли по-настоящему понять и пережить

Реальность, просто услышав или прочитав о Ней один раз, не было бы нужды в таких огромных усилиях. Но здесь, в пятнадцатой главе, Господь вновь обращается к тем же самым концепциям о материальном мире, Дживатме и Атмане — только на этот раз Он излагает их, используя свежие метафоры, новые аналогии и совершенно иную точку зрения.

Господь использует метафору дерева, чтобы описать материальный мир. Однако оно не похоже на обычные деревья, которые мы видим вокруг себя в повседневной жизни. Это дерево совершенно уникально. Что это за дерево?

ūrdhvamulam adhahśakham — дерево, корни которого находятся наверху, а ветви растут вниз. Слово «корень» относится к высшей основе (Адхиштана). Термины «вверху» и «внизу» здесь не используются в пространственном или географическом смысле. Господь использовал слова «вверху» (*урдхва*) и «внизу» (*адха*), чтобы проиллюстрировать абсолютное превосходство *Адхиштаны* и подчинённый характер того, что наложено на неё (*Адхьяста*). Основополагающая Реальность, Брахман, является высшей и верховной, поэтому Она расположена «вверху». Между тем, вся сфера мирских дел, вся видимая материальная вселенная, является лишь наслоением на Реальность; следовательно, она расположена «внизу», представляя собой низшее состояние.

Ранее мы уже рассматривали подробное описание космического дерева материального мира: **guṇappravṛddhā** — оно питается и поддерживается тремя гунами материальной природы.

Viṣayappravālāḥ — объекты чувств действуют как его нежные, прорастающие листья.

ādhaśca mulāni anusantatāni — его вторичные корни простираются вниз, привязывая человека к трём уровням существования: высшему, промежуточному и низшему мирам.

Речь идет о небесных формах жизни (таких как девы и гандхарвы), человеческой форме жизни и низших животных или дочеловеческих формах жизни (тирьяк-йони).

Джива рождается во всех различных сферах, которые можно считать более высокими или более низкими по сравнению друг с другом. Но по сравнению с Брахманом весь материальный мир находится ниже; он имеет низшую природу. Все эти сферы рождения являются низшими.

karmānubandhīni manuṣyaloke — люди остаются прикованными к космическому дереву материального мира посредством связывающих последствий своих собственных действий. Пока мы запутаны в материальном существовании, мы находимся в рабстве. Чем раньше мы

осознаем эту реальность, тем раньше начнём искренне стремиться к собственному освобождению (*Мокша*).

Поначалу мы даже не осознаем, что находимся в рабстве. Как мы часто замечали, мы склонны думать: «Я ем, что хочу, пью, что хочу, выхожу на улицу, путешествую, хожу по магазинам, когда мне вздумается, и заказываю еду, когда мне захочется. У меня есть деньги, у меня есть машина». Мы приравниваем наличие всех этих привилегий к независимости. Но обладание материальными удобствами и мирскими благами не делает человека по-настоящему свободным.

С духовной точки зрения настоящая свобода — это то, что нужно заслужить. Это высшее освобождение, это первозданное состояние полной свободы от оков и привязанностей можно достичь только через усердную Садхану. До тех пор, пока в моей жизни есть хоть малейший след печали, беспокойства, страха, скорби или чувства недостатка, пока я чувствую себя даже чуть-чуть неполноценной — я всё ещё нахожусь в рабстве. С точки зрения абсолютной духовной Истины я остаюсь связанной. С мирской точки зрения, какой бы успешной ни была моя жизнь, какими бы достижениями она ни была отмечена и каким бы престижем ни обладала, если я всё ещё таю в себе скорбь, зависть, сетования, тревогу, страх и чувство неполноценности, то с духовной точки зрения я всё ещё нахожусь в рабстве. Я остаюсь прикованной к космическому дереву материального мира.

Чтобы освободиться от этого рабства, Господь говорит:

asaṅgaśastreṇa dr̥ḍhena chittvā — привязанность к дереву материального мира можно разорвать с помощью крепкого оружия отрешённости. «*Асанга*» означает отрешённость. Отрешённость от чего? Отрешённость от видимого, материального мира. Быть отрешенным от всего, что происходит в России, на Украине, в Америке, в Индии или в Уттар-Прадеше, на самом деле не имеет большого значения, потому что эти события всё равно не имеют прямой связи с моей повседневной жизнью. Когда Господь говорит об отрешенности, Он имеет в виду мой собственный маленький мир — мою семью, мой дом, мои владения и моё собственное физическое тело, которое я считаю своим. Совершенно необходимо освободиться от оков, связанных со всеми этими близкими привязанностями. Чтобы достичь освобождения от конкретных оков — **asaṅgaśastreṇa dr̥ḍhena chittvā** — существует лишь одно оружие: оружие отрешенности, с помощью которого узы можно перерезать.

Далее Господь говорит: **tataḥ padam tat parimārgitavyam** — после того как с помощью отрешенности будет разрушено космическое дерево

материального мира, необходимо активно стремиться к тому высшему состоянию Брахмана, к той высшей, абсолютной Реальности.

Что это за состояние? **yasmingatā na nivartanti bhūyaḥ** — обитель, из которой, однажды достигнув её, никогда не придётся возвращаться. Я нахожу абсолютное прибежище в том самом Первородном Лице, в полном единении с Ним — вот что провозгласил Господь в четвёртой шлоке.

В пятой шлоке Он вводит концепцию конкретной духовной практики, необходимой для достижения и истинного осознания этого высшего состояния. Господь изложил здесь несколько ключевых условий.

Nirmānamohā — отсутствие жажды мирских почестей и полная свобода от заблуждений.

Jitasangadoṣa — полное преодоление всех недостатков и загрязнений, рождающихся из мирских связей и привязанностей.

Ādhyatmanityaha — постоянное и усердное занятие изучением и практикой духовности.

Vinivṛttakāmāḥ — отказ от желаний и полное освобождение от дуальностей, известных как радость и печаль.

«**Gacchanti amūḍhāḥ padam avyayam tat**» — чтобы обрести нетленное, вечное состояние, необходимо отказаться от жажды почестей и уважения и полностью избавиться от заблуждений.

Все эти глубокие принципы были изложены Господом в пятой шлоке. Все они — средства духовной практики, а для мудрых они являются просто естественными качествами. Для того, кто ещё не просветлён, но является искренним искателем, они служат необходимыми инструментами и самим путем его практики.

Мы размышляли над всеми этими глубокими идеями вплоть до пятой шлоки. Подводя итог, можно сказать, что Господь сначала описал форму космического дерева материального мира. Затем Он объяснил, как именно его срубить. После этого, в пятой шлоке, Он раскрыл методы достижения его высшего источника — Верховного **Брахмана**.

И теперь, переходя к шестой шлоке, Господь вводит невероятно глубокую концепцию. Здесь Господь провозглашает:

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ (भ. गी. 15. 6)

na tadbhāsayate sūryo na śaśāṅko na pāvakaḥ ।

yadgatvā na nivartante taddhāma paramaṁ mama ॥ (B.G. 15. 6)

Шлока 6:

*Na tad bhāsayate sūryo na śaśāṅko na pāvakaḥ ।
Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ tama ॥ 6 ॥*

Достигнув этого места (цели), просветлённые люди не возвращаются к мирской жизни рождения и смерти. Ни солнце, ни луна, ни огонь не могут осветить это место. Это Моя Верховная обитель.

15.6. Моя высшая Обитель не освещается солнцем, луной или огнем.
Попав туда, не возвращаются

Комментарий к шлоке 6:

Святой Тукарам Махарадж говорил, что мирские объекты можно увидеть в свете солнца или луны. Но самосветящийся Атман не может быть увиден ни в солнечном, ни в лунном свете. Атман может быть осознан только путем следования учениям просветлённых святых. Вечный свет Атмана озаряет солнце и луну. Другими словами, солнце и луну можно познать только в свете Атмана. В духовной науке «познание» — это «просветление» (Пракашана). Как человек познает тьму? В каком свете человек понимает, что «это тьма»? Это познание или просветление происходит в свете Атмана, истинного Я. Атман чрезвычайно тонкий, поэтому Он не имеет формы; следовательно, Его нельзя увидеть глазами. Хорошо известно, что только объект, имеющий форму или очертания, может быть увиден глазами. Атман бесформен, поэтому Он недоступен прикосновению; его нельзя познать кожей. Атман недвойственен; Он беззвучен, поскольку нет ничего другого, что могло бы столкнуться с Ним, создавая вибрации; поэтому нельзя познать Атман, слушая ушами. В Атмане нет частиц, поэтому Его нельзя обонять и познать носом. Атман не является объектом, поэтому Его нельзя попробовать на вкус и познать языком. Знание, полученное через эти 5 чувств, познается Дживой с помощью его интеллекта. Поэтому даже интеллект не может постичь Атман, поскольку Атман находится за пределами пяти чувств. Таким образом, Атман является Само-познаваемым (Swasamvedya). Его можно познать, только став Единым с ним. Искатель, осознавший, что «Я есть Атман», не попадает в круг рождений и смертей. Атман — это истинное Я каждого Дживы; осознание того, что «Я есть Атман», является высшей целью человеческой жизни.

Это чрезвычайно важное понятие: то Высшее Состояние, *ūrdhvamūlam*, которое является Абсолютной Основой всей материальной вселенной, — это то, что мы называем не имеющей формы и имени Реальностью *Брахмана*.

- *Брахман*,
- *Парабрахман*,
- *Атман*,
- *Параматман*,
- *Парам Пуруша*,
- *Уттам Пуруша* —

все просто синонимы. Все они указывают на одну единственную, высшую Реальность: *Брахман*.

Когда мы говорим о необходимости достичь *Брахман*, мы просто используем повседневный, практический язык.

«Достичь» не означает, что *Брахман* сегодня каким-то образом находится вне моей досягаемости, а завтра, после завершения моих духовных практик, я наконец обрету Его. Здесь всё устроено совсем не так. Это всего лишь условность в духовном разговоре, поэтому мы и говорим такие вещи, как: «Мне нужно достичь *Брахман*». На самом деле, если мы посмотрим на нашу Абсолютную Истинную Природу, то сегодня, прямо сейчас, в этот самый момент я уже являюсь *Брахманом*. Физическое тело, носящее имя и форму, не является моим истинным «Я». Согласно «Бхагавад-гите», «Упанишадам», Господу Кришне и всем великим святым — прямо здесь и сейчас я являюсь *Брахманом*. Просто я совершенно не осознаю этого факта. Я просто не знаю своей истинной природы. Углублённое изучение «Бхагавад-гиты» и выполнение духовных практик на самом деле не приводят к приобретению нового знания; скорее, они просто устраняют наше невежество.

Поэтому, когда мы заявляем, что достигнем Самоосознания, это просто практическая форма речи.

Однако достижение Атма-Гьяны, Самоосознания, не является событием во времени. Это не событие во времени, о котором можно сказать: «Я занимался духовными практиками 20 лет, а затем ровно 14 февраля 2022 года наконец достиг Самореализации».

Так не бывает — вы не приобретаете это знание внезапно в конкретный момент на временной шкале, например, 14 февраля. То знание, которое я должна обрести, тот высший Принцип *Брахман*, к которому я призвана прийти, — Я и есть этот самый *Брахман*, сегодня, прямо здесь и прямо сейчас. Исключительно из-за невежества я остаюсь неосведомлённой об этой глубокой истине. Именно для того, чтобы рассеять это самое

невежество, мы и прилагаем все усилия. Что на самом деле происходит в процессе Садханы? Просто устранение невежества. И какое конкретно невежество устраняется? Невежество, касающееся моей собственной истинной, Абсолютной Природы.

Господь описывает, в чём заключается моя истинная Природа, прямо здесь:

na tat bhāsayate sūryaḥ na śaśāṅkaḥ na pāvakaḥ — это означает, что истинную природу Атмана,

na tat bhāsayate sūryaḥ — ни один внешний источник не освещает. Что не может осветить Её?

na śaśāṅkaḥ — луна не освещает Её,

na pāvakaḥ — и огонь не освещает Её. Ни солнце, ни луна, ни огонь, ни какой-либо светильник, ни какая-либо форма мирского, материального света не обладает силой осветить высшую Брахма-Татву.

Yadgatvā na nivartante taddhāma paramaṃ mama — здесь Господь вновь подчеркивает ту же самую мысль: достигнув того места, обретя это высшее Состояние, — **yat gatvā na nivartante** — человек никогда не возвращается обратно.

Tat dhāma paramaṃ mama — это Моя высшая Обитель. Это Мой высший, окончательный дом. В этом заключается глубокий смысл данной шлоки.

Важным понятием здесь является *Пракашана* (просветление). В духовной философии слово *Пракашана* просто означает рассвет Знания; оно означает знать или осознавать. Знание чего, собственно?

Ну, в нашей повседневной практической жизни процесс, посредством которого мы приобретаем знание, в Веданте называется *Вритти-Джняна* (объективное знание). Всякий раз, когда я воспринимаю что-то или осознаю что-то — например, я познаю этот стакан, воспринимаю эту книгу или узнаю телефон. Когда я говорю: «Я обладаю знанием о телефоне», в действие вступает триада (*Трипути*):

- во-первых, телефон;
- во-вторых, я сам; и,
- в-третьих, сам процесс видения и познания моими глазами.

Существует

- объект познания (*Джнейя*),
- познающий (*Джната*) и
- процесс приобретения знания с помощью органов восприятия, таких как глаза (*Прамана*).

В практическом мире, как только происходит объективное познание (*Вритти-Джняна*), познаваемый объект остается полностью отделенным от познающего его человека. Таким образом, даже после того, как я познаю телефон, телефон остается отдельным, а я остаюсь отдельно. Мы не сливаемся и не становимся единым целым. Это самый важный аспект *Вритти-Джняна*.

Второй аспект заключается в том, что *Вритти-Джняна* требует физического или материального света. Итак, если я хочу воспринять телефон, в таком случае мы будем исходить из того, что мы приобретаем знание через наши пять органов чувств: зрение с помощью глаз, обоняние с помощью носа, слух с помощью ушей и так далее. Мы собираем информацию с помощью всех пяти органов чувств. Здесь, для удобства обсуждения, мы возьмём в качестве примера только зрение. Точно такая же логика применима и к остальным органам чувств. Если я хочу получить знание через зрение, обязательно должен быть какой-то свет, освещающий объект, который я пытаюсь воспринять. Если вокруг кромешная тьма — представьте себе совершенно тёмную, безлунную ночь — я не могу получить знание, полагаясь только на зрение. В реальном мире *Вритти-Джняна* полностью зависит от физического или материального света. Будь то солнечный свет, лунный свет, свет звёзд или просто небольшая глиняная лампа, свеча или электрическое освещение — должен присутствовать какой-то источник света. Только когда я смотрю на объект, освещённый светом, я по-настоящему воспринимаю его и получаю знание о его существовании.

Это и есть то, что мы называем процессом *Вритти-Джняна*. В этом процессе знание приобретается посредством зрения. Мы часто полагаем, что простое видение чего-либо равносильно его познанию. Но само по себе видение ещё не знание. В тот самый момент, когда я смотрю на что-то, одновременно происходят два различных процесса.

- Один из них — физический акт видения, а
- второй — познание или понимание, следующее за этим видением.

В нашей повседневной жизни часто бывает так, что мы смотрим на бесчисленное множество вещей, но, несмотря на то что видим их, на самом деле не фиксируем их в сознании. Почему так происходит? Потому что отсутствует *Чидабхаса* (отражённое сознание). Мы уже много раз обсуждали эту концепцию: предположим, кто-то подходит и останавливается прямо передо мной. Я смотрю на него глазами, и это человек, которого я уже знаю. Однако, если мой ум полностью поглощён другой мыслью, я не могу его узнать, даже глядя прямо на него просто потому, что моё внимание не сосредоточено на нём. Таким образом, я

вижу его, но не узнаю; я не осознаю и не фиксирую его присутствие. Почему? Потому что в этом взаимодействии отсутствует *Чидабхаса*. Она занята чем-то другим.

В повседневном мире знание приобретается через зрение. Однако иногда мы видим вещи, но не можем по-настоящему их осознать или понять. Процесс приобретения мирского знания строго требует какой-то формы физического или материального света. Но что говорит здесь Господь? Он говорит, что для осознания Атмана – для истинного познания моей собственной абсолютной Природы физический свет совершенно не нужен. Никакой материальный свет не способен осветить истинное «Я», мою Абсолютную Сущность.

Свет солнца не освещает Атман.

В сфере духовности слово *Пракашана* (просветление) означает рассвет знания. Когда я говорю, что свет солнца не может осветить Атман, это просто означает, что солнечный свет не может привести к осознанию Атмана. Поэтому *Пракашана* здесь не физический, материальный процесс. Это чрезвычайно тонкий процесс. В духовной и ведантической литературе он относится конкретно к процессу пробуждения к абсолютному Знанию.

Итак, я не могу осознать свою истинную природу ни в свете солнца, ни в свете луны. Ни лампа, ни электричество, ни искусственный свет никогда не смогут заставить меня осознать своё истинное «Я». Как же тогда я достигаю осознания своей истинной Природы? Я осознаю свою истинную Природу исключительно через свой внутренний свет, свой *Атмапракаш*.

Что именно это означает? Попробуем немного разобраться в этом. Человек познает и приобретает знание во всех трех состояниях сознания:

- в бодрствовании (*Джагрити*),
- во сне (*Свапна*) и в
- глубоком сне (*Сушупти*).

В бодрствовании знание приобретается через зрение. Как мы только что обсуждали, если кто-то находится перед нами, мы смотрим на него, и, увидев его, происходит познание. Конечно, иногда мы смотрим, но всё же не можем по-настоящему воспринять. Таким образом, в бодрствовании знание приобретается путём непосредственного наблюдения за объектом. Однако во сне глаза закрыты. Глаза закрыты, в комнате полная темнота, и мы крепко спим. И всё же во сне я могу увидеть, что оказалась в горах и поднимаюсь на потрясающе красивую гору. Окрестности просто великолепны. Я наблюдаю за восходом солнца. Таким образом, во сне я действительно пережила познание восхода солнца.

В реальности там нет ни солнца, ни неба, ни гор. Я ни на что не поднималась. Я просто лежу на кровати в своём собственном доме. Но, несмотря на всё это, я всё равно испытываю познание во сне. Во сне я приобретаю знание о вещах, не видя их физически.

Итак,

- в практическом бодрствующем состоянии я приобретаю знание, фактически глядя на объект.
- Но в состоянии сна (*Свапनावастха*) я воспринимаю и познаю вещи, никогда не обращая на них своих физических глаз.
- Третье состояние — *Сушупти*, состояние глубокого сна.

Теперь обратите внимание на следующее: в состоянии глубокого сна объект познания даже не существует. Тот, кто познаёт — познающий — тоже не существует. Когда мы находимся в глубоком сне, мы полностью теряем осознание того, что «я — Мукта, я — женщина, я нахожусь в Хайдарабаде, я — мать, я — жена, я — дочь». У нас абсолютно нет ни сознания, ни воспоминаний о каких-либо из этих мирских идентичностей. Это потому, что, с точки зрения Веданты, в состоянии глубокого сна каждый Дживатма временно сливается со своей истинной высшей Природой. Однако это остаётся состоянием невежества; это не состояние абсолютного, пробуждённого Знания.

Наша цель здесь не в том, чтобы анализировать состояние *Сушупти*. Мы лишь пытаемся понять одну единственную концепцию: в этом состоянии не существует ни объекта познания, ни человека, приобретающего знание. Тем не менее, с точки зрения Веданты, знание всё же существует в состоянии глубокого сна. Знание о чём, собственно? В глубоком сне мы обладаем знанием о том, что «я ничего не воспринимала и ничего не знала».

Здесь есть небольшая разница, глубоко тонкое различие. Попробуем разобраться в этом чётко. Что за состояния? Одно — состояние бодрствования, второе — состояние сна, а третье — состояние глубокого сна. В состоянии бодрствования мы приобретаем знание посредством физического видения. В состоянии сна мы приобретаем знание, не видя. В глубоком сне мы приобретаем знание о том, что «я совершенно ничего не осознавал».

Когда мы переходим из глубокого сна обратно в состояние бодрствования, что мы обычно говорим? Мы говорим: «Я ничего не знала». Но кто именно осознаёт: «Я ничего не знала»? Это очень тонкий момент; попробуйте понять: кто именно осознаёт, что «в течение последних трёх или четырёх часов я совершенно ничего не осознавала»? Это означает, что познание

или знание присутствует в состоянии бодрствования, оно присутствует в состоянии сна и присутствует даже в состоянии глубокого сна. Более подробный анализ глубокого сна сейчас не входит в наши задачи.

Когда Господь заявляет здесь, в шестой шлоке: **na tadbhāsayate sūryo na śaśāṅko na pāvakaḥ** — Господь имеет в виду, что осознание Атмана не может быть достигнуто посредством света солнца, оно не может быть достигнуто посредством света луны, и не может быть достигнуто посредством света огня.

Но реальность как раз противоположна. Именно в свете Атмана мы воспринимаем солнце. Именно в свете Атмана мы воспринимаем луну. Именно в свете Атмана мы воспринимаем огонь. Представьте на мгновение, что если бы сознательного Принципа не существовало во мне и если бы во всей вселенной движущихся и неподвижных вещей не было ни одного сознательного существа — кто бы вообще осознавал, что солнце существует? Кто бы понял, что это луна? Существует сознательный Принцип, одушевленное существо, пребывающее во всех наших телах как *Дживатма*, которое на самом деле познаёт, что «это солнце» и «это луна». Поскольку этот сознательный Принцип существует внутри нас как *Дживатма*, он способен воспринимать солнце. Именно *Дживатма* познает луну, и именно он воспринимает огонь.

Однако, как мы уже установили, все формы внешнего знания являются *Вритти-Гняна* — объективным знанием, приобретаемым в практическом, материальном мире. В мирском познании всегда присутствует триада (*Triputi*). Когда я познаю солнце, солнце остаётся отдельным, а я остаюсь отдельным; даже после завершения процесса познания познающий и познаваемое остаются совершенно разными сущностями. Но в процессе Самоосознания (*Атма-Джняна*) такой триады не существует. Когда я осознаю Атман — когда я пробуждаюсь к своей собственной Абсолютной, Истинной Природе — познающий полностью растворяется в познаваемом.

Только после полного слияния мы условно говорим, просто по традиции или в переносном смысле: «Я достиг Самоосознания». На самом деле осознание Атмана освещается исключительно Светом Самого Атмана. Во всех трёх состояниях сознания — бодрствовании, сновидении и глубоком сне — существует единый, постоянный, лежащий в основе Свет, известный как Свет Атмана (*Атмапракаша*). Существует глубокий *абханг* (богослужебное стихотворение), в котором говорится:

ujeḍī rāhile ujeḍa hoūna nivṛttī sopāna muktābāi | (ga.di.mā)

«Оставшись в Свете, став самим Светом — Нивритти, Сопан и Муктабаи.»

Что на самом деле означает выражение «остался в Свете, став самым Светом»? Это означает, что внутренний Свет Атмана (*Атмапракаша*), освещающий все три состояния — бодрствование, сновидение и глубокий сон, — является тем самым Светом, благодаря которому я способен воспринимать солнце, луну и огонь. Солнце, луна и огонь — все это формы мирского, физического и материального света. Высший Свет, благодаря которому мы способны воспринимать и познавать материальный свет, называется трансцендентным или Божественным Светом (*Алаукик Пракаш*).

В языке маратхи, как и в хинди, существуют два разных, но глубоко связанных между собой слова. Одно из них — *Deva* (Бог), а другое — *Diya* (глиняная лампа), которую на маратхи мы также называем *Diva* — *Deva* и *Diva*, или *Deva* и *Diya*. Оба слова происходят от одного и того же санскритского корня — *Div*. В санскрите корень глагола *Div* просто означает «освещать» или «сиять». «*Дива*» или «*Дия*» обозначает физический, материальный свет — внешний свет, благодаря которому глаза способны видеть окружающий нас мир.

«*Дева*», с другой стороны, обозначает тот Высший, Божественный Свет — внутренний, трансцендентный Свет, посредством которого мы на самом деле постигаем, понимаем и по-настоящему познаём то, что только что увидели. Мы уже много раз обсуждали эту концепцию на наших занятиях.

Сегодня я не буду углубляться в эти конкретные детали. Но суть заключается просто в следующем: в свете солнца и луны мы лишь *видим*; однако именно в *ātmaprakāśa* мы действительно *понимаем* то, что увидели. Видение и понимание — две совершенно разные вещи. В свете солнца, луны и огня мы способны лишь визуально воспринимать. Именно поэтому его называют мирским или материальным светом (*Лаукик Пракаш*). Но в Атмапракаша, Свете Божественного — которое мы называем *Дева*, Богом или *Атманом* — в этом Высшем Внутреннем Свете (*Атмапракаш*) мы по-настоящему постигаем то, что только что восприняли.

na tadbhāsayate sūryo na śaśāṅko na pāvakaḥ ।

yad gatvā na nivartante taddhāma paramaṁ mama ॥ (B.G. 15. 6)

Шлока 6:

Na tad bhāsayate sūryo na śaśāṅko na pāvakaḥ ।

Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama ॥ 6 ॥

Достигнув этого места (цели), просветлённые люди не возвращаются к мирской жизни рождения и смерти. Ни солнце, ни луна, ни огонь не могут осветить это место. Это Моя Верховная обитель.

15.6. Моя высшая Обитель не освещается солнцем, луной или огнем. Попад туда, не возвращаются

Итак, что же Господь имеет в виду? Он провозглашает, что сияющий Атмапракаш и есть Моя Абсолютная, Истинная Природа. Тот Атмапракаш, который озаряет все три состояния — бодрствование, глубокий сон и сновидения; тот Атмапракаш, который дарует свет всем материальным источникам, таким как солнце, луна и глиняная лампа, — именно этот Атман, высший Атмапракаш, и есть то, кем Я действительно являюсь. Со'хам («Я есть То»).

Когда мы занимаемся Со'хам-Садханой (духовной практикой утверждения «Я есть То»), её единственная цель — помочь нам усвоить эту истину: «Я не это физическое тело; скорее, Свет, освещающий тело, непрерывный, постоянный внутренний Свет (Атмапракаш), пребывающий во мне, вечный Атмапракаш и есть то, кем Я являюсь». Испытать это глубокое осознание — вот высшая цель Садханы Сохам. Многие из наших великих духовных учителей и мудрецов непосредственно испытали эту истину на собственном опыте; это непосредственное, прямое осознание мы называем Апарокша Анубхути.

Каково же окончательное следствие достижения этого глубокого осознания? В чём заключается истинная награда? Господь провозглашает: ***yadgatvā na nivartante taddhāma paramaṁ mama*** — Атмапракаш есть истинное «Я»,

taddhāma paramaṁ mama — Моя высшая обитель, Мой окончательный дом. Сейчас с моей ограниченной точки зрения это физическое место — мой дом. Я живу в Хайдарабаде. Раньше мы жили в съёмном доме, потом переехали в дом с двумя спальнями, а теперь переехали в большую квартиру. Я думаю: «Это мой дом, мой приют».

Итак, с практической, мирской точки зрения, когда дом начинает казаться нам слишком тесным, мы сразу же задумываемся о переезде в более просторный. Этот дом, тот дом — мы постоянно остаёмся в плену бесконечного мирского круговорота. Но здесь Господь указывает на наш истинный, высший Дом. И почему его называют высшим Домом? Потому что ***yadgatvā na nivartante*** — однажды достигнув того царства, нам никогда не придётся возвращаться.

Теперь я могла бы возразить: «Но этот физический дом тоже мой! Кто сказал, что я должна покинуть его? Я собираюсь жить прямо здесь до конца своих дней». Совершенно верно, что я буду жить здесь всю свою жизнь, но что произойдёт, когда жизнь наконец подойдёт к концу? Когда жизнь закончится, когда вздохи в конце концов прекратятся — что тогда? После этого физическое тело, которое так уютно обитало в этом доме, будет вынесено прямо из самого дома самими обитателями дома.

Итак, рано или поздно, будь то в течение жизни или после смерти, нам придётся покинуть этот дом. Дживатма в конечном итоге должен покинуть физическое тело. Эти концепции будут более подробно рассмотрены по мере нашего продвижения вперёд. Например, в нашей повседневной жизни предположим, что мы отправляемся в отпуск — в путешествие по Европе, Италии или Кашмиру. Это невероятно красивые места, но каким бы потрясающим ни было место назначения, куда бы мы ни отправились, нам неизбежно придётся вернуться. Хотя этот дом и принадлежит мне, и, хотя с мирской точки зрения я возвращаюсь в него, практическая реальность такова, что однажды мне придётся оставить и этот дом позади.

Весь бесконечный цикл прихода и ухода полностью прекращается. Но когда же он заканчивается? *yadgatvā na nivartante taddhāma paramam mama* — он заканчивается только после того, как приходит глубокое осознание: «Я не это физическое тело; Я — вечный Атман». То, что непрерывно сияет во всех трёх периодах времени (прошлом, настоящем и будущем); То, что озаряет солнце, луну, звёзды и огонь; То, что озаряет все действия и переживания, происходящие в трёх состояниях — бодрствования, сновидения и глубокого сна, — Высший Озаряющий Атман, этот Атман, и есть то, кем Я являюсь на самом деле. При обретении этого глубокого осознания всякий страх полностью исчезает из человеческой жизни.

Как мы отмечали сегодня в самом начале, пока в моей жизни существует какой-либо страх, какое-либо беспокойство, какая-либо печаль, скорбь и, что наиболее важно, какое-либо ощущение незавершённости или недостатка, я всё ещё нахожусь в рабстве. Пока существует это рабство, всегда будут оставаться беспокойное желание и мнимая потребность постоянно делать или приобретать что-то.

Когда Господь говорит здесь о «приходе и уходе», Он не имеет в виду физическое путешествие или материальный процесс. То, что Господь на самом деле передаёт словами *yadgatvā na nivartante taddhāma paramam mama*, заключается в том, что, достигнув этого глубокого осознания, человек обретает истинную, вечную Полноту (Poornata). Как только эта Абсолютная Полнота пробуждается, просветлённый человек (Джняни)

больше никогда не чувствует внутри себя, что «я неполноценен» или что ему нужно что-то ещё из мира для своего удовлетворения.

Достижение этого осознания считается высшей целью и величайшим исполнением человеческой жизни. Единственная, глубокая причина, по которой мы были благословлены человеческим телом, заключается именно в том, чтобы достичь состояния: *yadgatvā na nivartante taddhāma paramaṁ tama*. Согласно нашим священным писаниям, существует 8,4 миллиона видов живых существ (Yonis). Существуют классы в виде собак, кошек, львов или даже деревьев и растений; мы с легкостью могли бы родиться в любой из этих бесчисленных форм. В чём заключается фундаментальное различие между этими формами жизни и человеческим рождением? Глубокое отличие человеческого существования от всех других видов заключается в том, что люди уникальным образом наделены интеллектом (Буддхи) и свободной волей, позволяющей совершать сознательные действия (криямана-карма-сватантры). Используя эти невероятные дары, человек может стремиться познать свою Истинную Природу, глубоко понять своё абсолютное «Я» и, осознав Его, в конечном итоге обрести непосредственный, живой опыт Высшей Реальности.

Мы были благословлены человеческим телом именно для этого осознания. Нам не была дана человеческая форма просто для того, чтобы прожить жизнь, омрачённую постоянным чувством неполноты. До тех пор, пока мы пытаемся достичь абсолютной полноты с помощью мирских или материальных средств, ни одно из усилий никогда не увенчается истинным успехом. С практической точки зрения мы, естественно, предпринимаем много таких усилий, и до определённого предела применение этих практических мер абсолютно допустимо. Мы не можем просто жить на улице; там холодно, идут дожди. Поэтому наличие крыши над головой вполне разумно; наличие приличной одежды — нормально. Мы — люди мира, ведущие семейную жизнь, поэтому обладание некоторым богатством необходимо. В наши дни расходы на медицинское обслуживание резко выросли, и наличие страховки просто необходимо. Поэтому мы должны обязательно обзаводиться всем необходимым для комфортной повседневной жизни, мы должны активно стремиться к этому и зарабатывать на жизнь. Духовность полностью признает и принимает все практические необходимости. Путь Высшей Истины не требует, чтобы вы изучали «Бхагавад-гиту», а затем намеренно принимали бедность или вели нищенскую жизнь. «Бхагавад-гита» не учит нас ничему подобному. Ни одно из писаний никогда не велит нам бросать работу и просто сидеть без дела дома. Мы должны выполнять свои обязанности, взаимодействовать с миром и зарабатывать состояние.

С практической точки зрения мы, безусловно, должны стремиться к успеху, уважению, известности и финансовой стабильности — и при этом вести этическую и нравственную жизнь. Однако мы должны ясно осознавать, что все мирские достижения никогда не принесут нам того высшего утешения, той абсолютной полноты. Мы должны строить свою материальную жизнь, чётко помня об этой глубокой истине.

Буквально сегодня я смотрела одно видео. Это довольно старое видео, и мы, собственно, уже несколько раз смотрели его дома. Сегодня, спустя долгое время, оно всплыло в разговоре, и мы решили посмотреть его ещё раз. Это была мотивационная речь на английском языке. В ней речь шла о корпоративном мире, при этом особое внимание уделялось молодым людям, которые сегодня устраиваются на работу в крупные транснациональные компании (ТНК) — их называют «миллениалами». Под миллениалами понимаются те, кто родился после 1984 года; на английском языке это поколение известно как «millennials».

«Миллениалы» — это поколение, родившееся как раз в тот момент, когда только начинался технологический бум. Имея постоянный доступ к электричеству и современным удобствам, они, как правило, провели очень комфортное детство. Старшие поколения пережили немало трудностей — таких испытаний, с которыми этим миллениалам, по сути, никогда не приходилось сталкиваться. Однако, когда миллениалы выходят на рынок труда и устраиваются в крупные транснациональные компании или корпорации, они, как правило, уходят из одной компании в другую уже через семь-восемь месяцев; они постоянно переходят с одной работы на другую.

Выступал мотивационный коуч, и он задал вопрос: «Чего хотят миллениалы? Чего они на самом деле ищут в жизни?» Они работают в огромных корпорациях, получают хорошее питание, у них есть офисы с кондиционерами, и им предоставляются бесчисленные удобства на рабочем месте. Они работают с новейшими передовыми технологиями и получают очень солидные зарплаты. Но, несмотря на всё это, они глубоко несчастны. Почему они так несчастны? Им просто не хватает удовлетворения от работы, и, что ещё важнее, они не получили ни подготовки, ни понимания того, как на самом деле развивать или обрести это удовлетворение. В видео был представлен очень глубокий анализ именно этой проблемы: почему миллениалы так несчастны? Просто посмотрите на ситуацию: они получили отличное образование, у них замечательные родители, прекрасный дом, диплом престижного университета, а затем — работу в компании высшего уровня. У них хорошие коллеги, хороший начальник, передовые технологии и отличная зарплата. По выходным они ходят на вечеринки и развлекаются — и тем

не менее, несмотря на все возможные благоприятные обстоятельства в их внешней жизни, они по-прежнему не испытывают истинного счастья.

Они не счастливы, они не удовлетворены собой. А почему они не удовлетворены? Потому что у них нет ни малейшего представления о том, что на самом деле означает высшее удовлетворение. Быть довольным на мирском, практическом уровне — одно, но испытывать глубокое удовлетворение с духовной точки зрения — совсем другое дело. Эти люди не удовлетворены даже на практическом уровне, не говоря уже о том, чтобы иметь какое-либо представление о том, что влечёт за собой истинное духовное удовлетворение.

Итак, давайте оставим в стороне разговор о других и чисто мирскую точку зрения. Если мы заглянем в себя и посмотрим на это со своей личной точки зрения: что бы мы ни заработали сегодня — дом, небольшое богатство, немного успеха, некоторую репутацию — если наша жизнь складывается достаточно хорошо, действительно ли мы счастливы? Действительно ли мы довольны? Чувствуем ли мы себя полноценными? Мы видим по телевизору рекламу вроде «Raymond's — Полноценный мужчина», подразумевающую, что ношение определенного вида одежды каким-то образом сделает вас «полноценным». Всё это — лишь иллюзия, лабиринт. Эти маркетинговые уловки наводняют рынок просто для того, чтобы ввести нас в заблуждение: «Купите это, купите то; поедьте сюда, поедьте туда, и тогда вы обретёте великое счастье, тогда вы обретёте удовлетворение».

«Бхагавад-гита» не учит нас этому поверхностному счастью или временному удовлетворению. «Бхагавад-гита» говорит нам, что сегодня, прямо здесь, прямо сейчас, именно в том доме, где я нахожусь, именно в тех обстоятельствах, в которых я оказалась, и среди тех самых людей, которые меня окружают, если я могу испытать абсолютный покой, глубокое удовлетворение, полное бесстрашие и ощущение абсолютной целостности прямо посреди всего этого, значит, я близка к осознанию своей Истинной Природы.

ॐ pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṁ pūrṇātpūrṇamudacyate ।

pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate ॥ (br̥ha. upa. śānti mantra)

То — полно. Это — полно.
Из Полного возникает полное.
Если от Полного отнять полное,
Полное всё равно остается.

Эта моя истинная Природа — Абсолютная Полнота, и Я есть То; Я есть Высший, Совершенный, Полный Принцип. Как только приходит это глубокое осознание, в жизни не остаётся никакого чувства неполноты.

Yadgatvā na nivartante taddhāma paramam mama — после этого больше не возникает необходимости в той постоянной, беспокойной суете, которая определяет нашу мирскую жизнь.

Итак, что это означает? Означает ли это, что, как только я достигну самоосознания, я просто буду сидеть на одном месте и абсолютно ничего не делать, потому что «теперь я чувствую себя полной»? Нет, это совершенно искажённая интерпретация. Это вовсе не то, что здесь имеется в виду.

Господь ниспослал «Бхагавад-гиту» Арджуне для того, чтобы тот поднялся и вступил в бой. Он не преподавал её для того, чтобы Арджуна просто сидел на одном месте и ничего не делал. Поэтому мы изучаем «Бхагавад-гиту» не для того, чтобы отказаться от всех своих обязанностей и просто сидеть без дела. Мы изучаем «Бхагавад-гиту», чтобы по-настоящему понять природу материального мира и глубоко пробудиться к своей истинной, Абсолютной Природе. Как только мы по-настоящему поймём Её, мы сможем выйти во внешний мир и выполнять свои мирские обязанности с невероятной эффективностью. Почему мы можем это делать? Потому что мы больше не хотим и не нуждаемся ни в чём из материального мира для собственного удовлетворения. Нет жажды людей, нет мирского увлечения, нет сковывающей привязанности и нет эгоистического желания. Освободившись от всего этого, мы можем работать с глубоко бескорыстным интеллектом и с максимальной эффективностью.

Все освобождённые святые (*Дживанмукты*) поставили перед нами именно этот идеал. Если мы посмотрим на жизнь и характер Свами Вивекананды, Самартха Рамдас Свами или Санта Кабира, мы увидим, что великие святые при жизни проделали грандиозную работу по возвышению общества. Они не жили с эгоистическим мышлением, не ограничиваясь узким, стеснённым подходом «моя работа, моя жизнь, моя семья, мой дом». Они совершили невероятно масштабную работу в грандиозных размерах. И почему они это делали? Потому что — **yadgatvā na nivartante taddhāma paramam mama** — у них был непосредственный, прожитый опыт собственной Абсолютной Природы, той высшей Обители. В их собственной жизни не осталось ни малейшего следа неполноты или недостатка. Следовательно, они посвятили всё своё существование тому, чтобы помочь остальному обществу преодолеть его глубокую неполноту и страдания.

Таким образом, невероятно значимая, чрезвычайно успешная и духовно великолепная жизнь — вот истинный уровень жизни, которую способен вести Атма Джняни.

Переходя к седьмой шлоке, Господь говорит:

mamaivāṁśō jīvalōkē jīvabhūtaḥ sanātanaḥ ।

manaḥśaṣṭhānīndriyāṇi prakṛtisthāni karṣati ॥ (Bhagavad Gita 15.7)

Шлока 7:

Mamaivāṁśō jīvaloke jīvabhūtaḥ sanātanaḥ ।

Manaḥśaṣṭhānīndriyāṇi prakṛtisthāni karṣati ॥ 7 ॥

Дживатма в этом теле является вечной частью только Меня Одного. Он побуждает шесть элементов (пять чувств и ум), сотворенных из Пракрити, искать объекты наслаждения.

15.7. Вечная душа – частица Меня, – попав в материальный мир, привлекает находящиеся в материи чувства, из которых ум – шестое.

Комментарий к шлоке 7

Джива пребывает в теле с самого начала существования вселенной, поэтому в этой шлоке он называется «вечным». Этот Джива является частью Меня, то есть Господа Кришны, воплощения Брахмана. Джива активизирует чувства и ум, заставляя их работать. Единственное различие между Дживой и Атманом — это Упадхи, придаточный атрибут. Между ними нет реальной разницы. Например, только одна луна отражается по-отдельности в воде, наполняющей десять сосудов, поставленных в лунном свете. Это не десять разных частей луны. Тот факт, что «Джива является частью Брахмана», необходимо утверждать только до тех пор, пока Джива не осознает, что он сам является Брахманом. В Брахмане нет понятия разделений или сегментов (часть, целое и т. д.). «Брахман — это целое, а многие Дживы — Его многочисленные части» — это невозможный сценарий. Брахман единственный, недвойственный Принцип, не имеющий никаких разделений или подразделений. Джива, который воспринимается как часть Брахмана, побуждает чувства и ум к соответствующим действиям. Брахман, однако, ничего не делает. 9 шлока объясняет это более подробно.

Господь объясняет, что во всей **jīvalōka** — то есть в пределах всего материального творения, в практическом мире — **jīvabhūtaḥ** — все движущиеся, сознательные живые существа, которые существовали здесь извечно (**sanātanaḥ**);

Mama eva anshah — все они являются исключительно Моими собственными частицами.

manaḥśaṣṭhānīndriyāṇi — ум и пять чувств.

Но почему же Господь упомянул здесь шесть чувств? На самом деле у нас есть только пять органов познания (*Джнянендрий*).

Пять органов познания плюс ум — здесь Он также отнес ум к числу органов чувств. Итак, вместе они составляют шесть органов чувств.

prakṛtisthāni karṣati — Господь заявляет, что *Дживатма* является Моим фрагментом; все Дживатмы в живом мире — Мои фрагменты.

Однако *Дживатма*, находясь в материальной природе (*Пракрити*), притягивает к себе органы чувств и ум, взаимодействуя с ними и притягивая их.

Второй, более глубокий смысл заключается в том, что *Дживатма* полностью отождествляет себя (*Тадатмья*) с органами чувств и умом.

Именно из-за ложного отождествления он становится связан и заключён в пределах материальной природы (*Пракрити*).

Давайте немного поразмышляем над глубокой концепцией, выраженной в шлоке, и над тем, что на самом деле хочет донести Господь.

В нашей повседневной жизни мы часто слышим фразу о том, что «все мы — частицы Бога». Но что именно означает быть «частицей Бога» и что на самом деле подразумевает слово «частица» (*Аниа*) в этом контексте?

Ведь когда мы говорим о не имеющем качеств, бесформенном (*Ниргуна*) Господе, мы должны вспомнить о различных уровнях понимания Божественного, которые мы уже многократно обсуждали ранее.

Мы подробно изучали это в прошлом. Сегодня давайте кратко повторим глубокую концепцию Бога, как она объясняется в священных писаниях и, в частности, в Адвайта Веданте, которая представляет Божественное в четырёхступенчатой системе.

Божественное можно понять на четырёх различных уровнях. Каковы эти четыре уровня?

Прежде всего, это *Сагуна Пратима* или *Сагуна Мурти* (священный идол или образ с атрибутами), с которым мы взаимодействуем в повседневной, практической жизни. Мы поклоняемся идолу, приносим ему цветы, подносим пищевые подношения (*бхог*) и можем воспринимать его и

прикасаться к нему с помощью физических органов чувств. Таким образом, самым первым, основополагающим уровнем понимания Бога является *Сагуна Пратима*.

Сагуна-пратимы являются воплощениями божественных инкарнаций, известных как *Сагуна-Сакар-аватары* (инкарнации, обладающие как божественными атрибутами, так и физической формой), таких как Господь Рама, Господь Кришна и Господь Даттатрея. Все они повсеместно признаны прямыми воплощениями Бога. Они являются *Сагуна* (обладают божественными качествами и атрибутами) и *Сакар* (обладают осязаемой, физической формой). В определённую эпоху они проявились в конкретной форме; они обрели реальное физическое тело, и, таким образом, являются Аватарами. Однако сегодня эти Аватары больше не присутствуют перед нами физически в той самой форме. Поэтому мы создаём символ — изображение или идола, чтобы представлять их, и направляем своё поклонение на этот идол.

Итак, **первый уровень** — это *Сагуна Пратима* (идол с атрибутами), а **второй уровень** — *Сагуна Сакар Аватар* (физическое воплощение с атрибутами).

Третий уровень — это *Сагуна Ниракара Ишвара* (Верховный Господь, обладающий атрибутами, но не имеющий формы).

Священные писания провозглашают, что все различные Аватары в своей сущности являются воплощениями одного и того же Верховного Господа (*Ишвары*). Верховный Господь, от Которого происходят все Аватары, Сам является *Сагуна* (обладающим высшими атрибутами, такими как всеведение, всемогущество и сострадание), но при этом *Ниракар* (бесформенным), и именно Он управляет, поддерживает и регулирует всё космическое творение.

Теперь, поскольку *Ишвара*, управляющий всей вселенной, не имеет формы, Его невозможно увидеть физически. Поскольку Он *Ниракар*, мы не можем увидеть Его своими глазами, почувствовать Его запах или прикоснуться к Нему. Вспомните, как молодому преданному Прахладе бросили вызов и спросили: «Скажи мне, где именно находится твой Нараяна (Бог)?» Что ответил Прахлада? Он смело провозгласил: «Мой Нараяна везде». Так кто же такой Нараяна, который вездесущ? Это и есть тот самый *Ишвара* — бесформенный, управляющий Верховный Господь, Который существует абсолютно везде и пронизывает всё.

Почему Нараяна имеет *форму Ишвары*? Потому что Он присутствует в столбе, в дереве, в воде и в огне. Нараяна, который пронизывает всю

вселенную — как движущееся, так и неподвижное — и управляет всем творением, совершенно бесформен (*Ниракара*); Он невидим для наших физических глаз. *Ишвара* не только управляет всем космосом (*Самашти*), но и регулирует жизнь каждого отдельного существа (*Вьяшти*). Он ведет точный учет всех наших карм (действий).

Мы часто говорим: «Бог ведёт учёт наших карм», но кто именно — этот Бог, который ведёт учёт? Допустим, я скажу, что глубоко верю в Господа Раму. Кто-то другой может сказать, что его вера связана с Господом Кришной, а третий человек может заявить: «Я не верю ни в какого Бога; я атеист». Независимо от того, кем является человек — будь он преданным конкретному Аватару или полным атеистом — каждый человек неизбежно получает плоды своих поступков, либо в этой жизни, либо в следующей. Высшая власть, управляющая всей этой системой кармы и её плодов, тот, кто скрупулёзно ведёт учёт наших поступков, — это *Ишвара*. Он безупречно управляет как каждым отдельным существом (*Вьяшти*), так и всей вселенной в целом (*Самашти*).

Задумайтесь: прошли бесчисленные годы, но солнце ни на один день не взяло отпуска. Солнце верно восходит каждый день и заходит каждый день. Океан уважает свои естественные границы; он никогда их не переступает. Времена года сменяют друг друга в совершенном ритме, непрерывно, с незапамятных времён. Высший принцип, благодаря безупречному управлению которым функционирует всё это творение, — это *Ишвара* — таково глубокое учение писаний.

Затем следует четвёртый и высший уровень: *Ниргуна Ниракара Брахма-Таттва* (безатрибутная, бесформенная Абсолютная Реальность) или *Ниргуна Ниракара Атма-Таттва*.

С точки зрения высшей, абсолютной перспективы Веданты, только *Брахман*, только *Ниргуна* Реальность, является абсолютной Реальностью (*Сатья*), а весь мир — иллюзия (*Митхья*). На высшей вершине осознания даже *Ишвара* считается *Митхья*; Аватары *Ишвары* рассматриваются как проявления *Майи* (космической иллюзии), а идолы, которым мы поклоняемся, также объявляются Ведантой *Митхья* или *Майик*.

Почему они классифицируются как продукты *Майи*? Потому что все они подвержены сотворению (*Утпатти*), поддержанию (*Стхити*) и распаду (*Лая*). Аватары подвергаются созданию, поддержанию и растворению; *Ишвара* (по отношению к сотворенной вселенной) связан с созданием, поддержанием и растворением; и идолы, которых мы освящаем и которым поклоняемся, также имеют начало, середину и конец. Поскольку они временны, все они попадают в сферу *Майи*; они являются *Митхья*

(относительной, зависимой реальностью). Существует только одна Абсолютная, вечная Реальность: не имеющая имени, бесформенная Реальность *Брахман* (*Ниргуна*, *Ниракара* *Брахма-Таттва*).

Итак, каковы четыре уровня понимания Бога?

- Первый — **Сагуна Пратима** (идол или образ, наделенный атрибутами).
- Второй — **Сагуна Сакара Аватар** (физическое воплощение, обладающее формой и атрибутами).
- Третьим является **Сагуна Ниракара Ишвара** (Верховный Господь, обладающий атрибутами, но совершенно бесформенный).
- Четвёртым является **Ниргуна Ниракара Брахмататтва** (абсолютная, лишенная атрибутов и формы Реальность).

Теперь Господь заявляет: **mamaivāṁśō jīvalōkē jīvabhūtaḥ sanātanaḥ** – Он провозглашает, что все живые существа являются Моими частицами. Но когда Он говорит: «Мои частицы», чьими частицами они *именно* являются? Здесь кроется глубокий философский парадокс.

Ниргуна, *Ниракара* *Брахма-Таттва* — высшая, лишенная атрибутов Абсолютная Реальность — не может иметь никаких фрагментов или частей. В абсолютной Реальности *Брахмана* отношения «целого» и его «частей» (*аниша–аниши бхава*) просто не существует. Почему?

Потому что внутри *Брахмана* абсолютно нет никаких ограничений (*париччеда*) и никаких различий (*бхеда*). Это *Экам эвадвитиям* – Единый, не имеющий второго. Как мы уже неоднократно изучали, Он полностью свободен от трёх фундаментальных ограничений:

- **Деша париччеда**: отсутствие пространственных ограничений (Он везде).
- **kāla Pariccheda**: нет временных ограничений (Он вечен).
- **vastu Pariccheda**: нет объективных ограничений (помимо Него ничего не существует).

У Него абсолютно нет границ. Высший Принцип *Брахман*, этот Принцип *Атман*, вездесущ, вечен и совершенно однороден. Более того, Он полностью свободен от трёх видов различий:

- **Svagata Bheda**: Отсутствие внутренних различий (как у дерева, имеющего разные части, такие как листья, ветви и корни).
- **Sajātiya Bheda**: Отсутствие различий с объектами той же категории (как одно дерево отличается от другого дерева).
- **Vijātiya Bheda**: Отсутствие различий с объектами другой категории (как дерево отличается от камня).

Таким образом, нет никаких различий, никаких ограничений и никаких границ вообще. Тот Высший Принцип, который полностью пронизывает бесконечные миллионы вселенных и, проникнув во все них, существует

даже за их пределами, — вот что мы называем *Ниргуна-Таттвой*, Божеством без атрибутов, *Ниргуна-Ниракара-Брахма-Таттвой*. Эта безатрибутная, бесформенная абсолютная Реальность не может иметь никаких частей. Её невозможно разделить на части — ни практически, ни философски, ни с точки зрения Высшей Реальности. Понятие частей и целого (*аниша–аниши бхава*) просто не может быть применимо к *Брахману*.

Поэтому возникает вопрос: когда Господь говорит здесь: **maivaṅśō** (Моя часть) — с какой именно точки зрения Он говорит?

Попробуем понять эту концепцию с помощью классического примера.

Представьте себе прекрасную, яркую полную луну на ночном небе. Теперь предположим, что я поставила на землю несколько сосудов. Мы можем представить их самыми разными — одни из стекла, другие из глины, третьи из фарфора, а четвёртые из металла. У них разные формы и цвета; одни маленькие, другие большие, одни красные, а другие жёлтые. Я наполнила все эти разные сосуды водой. Теперь, поскольку это полнолунная ночь, а вода в сосудах кристально чистая, в каждом из них естественным образом появляется отражение луны. Если сосудов сто, я ясно увижу сто разных лун, отражающихся в них. Но могу ли я логически утверждать, что сто лун являются «фрагментами» или «частями» (*амша*) исходной луны на небе? Было бы совершенно неверно так утверждать.

Почему же кажется, что существует множество лун? Просто потому, что есть множество горшков. Если бы эти горшки разбились или вода вылилась, отражения луны мгновенно исчезли бы. Следовательно, существование этих «множественных лун» полностью зависит от Упадхи (обуславливающей среды или ограничивающего дополнения — в данном случае, горшка и воды).

Само *Упадхи* является *Митхья* (иллюзией или обусловленной, временной реальностью); *Упадхи* никогда не является Абсолютной Реальностью. Будь горшок красным или жёлтым, сделанным из глины или стекла, красивым или обычным — каждый горшок является *Митхья*. Каждый горшок строго связан циклом создания (*Утпатти*), существования (*Стхити*) и распада (*Лая*).

Пока существуют горшок и вода, в нём будет видно отражение луны. В тот момент, когда горшок разрушается, отражение перестаёт существовать. В нашем повседневном, практическом языке мы могли бы показать пальцем и сказать: «Смотри, я вижу здесь сотню лун». Но в абсолютной реальности существует и всегда существовала только одна луна. Просто *кажется*,

будто она умножилась и проявилась в разных местах из-за наличия этих различных обуславливающих ограничений (*Упадхи*).

Когда Господь говорит здесь: **mamaivāṅśō** (Моя частица) — это всего лишь условный, практический способ выражения, чтобы объяснить, что все Дживатмы являются Его частями. На самом деле именно Господь проявился в них посредством различных обуславливающих факторов (*Упадхи*). У каждого человека физическое тело является одним из таких *Упадхи*. Его интеллект (*Буддхи*) и внутренний ум (*Антахкаран*) служат ещё одним *Упадхи*. Как мы уже обсуждали ранее, исследуя глубокую концепцию *Дживатмы*, он на самом деле представляет собой сочетание трёх конкретных элементов. Интеллект, Атман и отражение Атмана, падающее на интеллект, — все вместе эти три составляют *Дживатма*. Всякий раз, когда мы используем термин *Дживатма*, наличие этих трех элементов является абсолютно необходимым:

- **Во-первых, это Буддхи:** интеллект.
- **Во-вторых, Атман:** ātman, который мы называем *ātmaprakāśa*.
- **В-третьих, Пратибимба:** отражение Высшего Света в интеллекте.

Пока существует *Упадхи* интеллекта, это отражение сохраняется. В тот момент, когда *Упадхи* интеллекта устраняется или перестаёт существовать, отражение исчезает полностью. Однако независимо от того, существует ли отражение или нет, и существует ли *Упадхи* или нет, первоначальный источник (*Бимба*) — изначальный *Atmaprakāśa* (*ātmaprakāśa*) — остаётся совершенно неразрывным и непрерывным. Он существует вечно во всех трёх периодах времени (прошлом, настоящем и будущем); Он является *Трикалабадхита* (полностью незатронутым временем). В Нём нет разделений, нет ограничений, нет границ и абсолютно нет различий. Этот чистый, вечный Атмапракаш — моя Абсолютная, Истинная Природа. Атмапракаш, который лишь отражается в интеллекте — и который мы называем *Чিদабхаса* (отражённое сознание) — не является тем, кем я являюсь. *Чидабхаса*, интеллект и *Дживатма* не являются моей истинной Природой.

Моя истинная, фундаментальная Природа — это тот *Атмапракаш*, который дарует свет солнцу, луне и огню. Это тот самый Свет, который озаряет все переживания, мысли и действия во всех трёх состояниях: бодрствования (*Джагрити*), сновидения (*Свапна*) и глубокого сна (*Сушупти*). Это божественный Свет, Который никогда не нуждается в том, чтобы Его «зажигали», и никогда не гаснет. Он никогда не рождается и никогда не умирает. Этот вечный, непорочный *Атман* — моё высшее, истинное «Я».

Итак, здесь, строго говоря на практическом, повседневном языке, Господь говорит, что всё это — Его фрагменты. Но язык «фрагментов» полностью относителен по отношению к *Упадхи* (обуславливающему наложению), а сама *Упадхи* — это *Митхья* (иллюзия). Поэтому крайне важно понять эту глубокую концепцию: мы не просто *фрагменты* Высшей реальности *Брахмана*; по сути, мы являемся полностью самим *Брахманом*.

Что провозгласил Ади Шанкарачарья? **brahma satyaṃ jaganmithyā jīvo brahmaiva nāparaḥ.**

Это глубокое утверждение означает, что **только Брахман является абсолютной Реальностью, мир — иллюзия, а Джива на самом деле ничто иное, как Брахман.**

Каждый Джива по сути своей является воплощением самого *Брахмана* и ничем иным. Ади Шанкарачарья не говорит, что Джива есть фрагмент *Брахмана*. Мы не частицы *Брахмана*; мы полностью и есть сам *Брахман*. Однако сегодня я просто не осознаю того факта, что я — воплощение *Брахмана*, что Я настолько безгранично обширен. Сегодня я считаю себя ограниченным физическим телом. Я глубоко убеждён, что я столь же велик, сколь велика физическая форма, и ничем больше. И чтобы избавиться от этого ложного предположения и глубокого невежества, нам необходимо использовать промежуточную ступень Бога *Сагуна* (Бога с атрибутами). Именно поэтому мы поклоняемся *Сагуна-пратимам* (освящённым идолам), слушаем божественные истории и рассказы о *Сагуна-аватарах*, слушаем «Бхагаватам Пурану» и читаем «Рам-катху».

Что касается *Сагуна Ниракара Ишвара* (Верховного Господа, обладающего атрибутами, но бесформенного), то, когда Господь говорит **Mamaivansho** (Моя частица), одна из философских школ предлагает понимать это логически так, что мы являемся частицами *Ишвары*. *Упадхи* (обуславливающее ограничение) *Ишвары* — это *Майя* (космическая иллюзия), тогда как *Упадхи Дживатмы* — это *Авидья* (индивидуальное невежество). *Авидья* и *Майя* на самом деле всего лишь два разных названия одной и той же обусловленной реальности, рассматриваемой соответственно с индивидуальной (*Вьяшти*) и космической (*Самашти*) точек зрения. Здесь есть много глубоких технических деталей, в которые мы сейчас не будем углубляться. Но если мы *должны* использовать терминологию «частей», с философской точки зрения допустимо сказать, что мы являемся фрагментами *Ишвара*. Однако мы абсолютно не являемся фрагментами *Ниргуна-Брахмана*, Высшего без атрибутов. Нам следует возвращать твёрдую веру в то, что мы являемся частями *Сагуна* Господа, *Сагуна Ишвара*, и с этой глубокой, основополагающей преданностью мы должны поклоняться Божеству и

молиться Ему. Эта преданность, поклонение и обожание в конечном счёте имеют лишь одну высшую цель.

upāsane śevaṭī, devā bhaktā akhaṇḍa bheṭī ॥ (даса. 18.2.30)

Конечный плод Упасаны — вечное, неразрывное единение Бога и преданного.

Самартх Рамдас Свами объяснил, что если мы собираемся совершать *Упасану* (преданное служение или духовную практику), то зачем именно мы должны это делать? - для того, чтобы преданный и Господь испытали неразрывное, вечное единение. Мы совершаем поклонение, чтобы оба полностью и непрерывно слились друг с другом. Мы не совершаем *Упасану* лишь для того, чтобы накопить духовные заслуги (*Пунья*). Мы не совершаем *Упасану* для того, чтобы достичь рая (*сварга*). Мы не практикуем *Упасану* даже исключительно для того, чтобы получить физическое видение (*даршан*) *Сагуна* — олицетворённой формы Бога. *Упасана* совершается только ради одной высшей цели: обрести непосредственное, переживаемое осознание того, что **«Я не это физическое тело; Я — Брахман. Сах Ахам, Со'хам (Я есть То)»**. Именно ради этого глубокого, непосредственного опыта мы занимаемся нашими духовными практиками.

Именно поэтому четыре уровня понимания Бога были систематически изложены в священных писаниях, и крайне важно, чтобы мы глубоко и правильно размышляли над ними. «Бхагавад-гита», Ади Шанкарачарья, «Шанкара-Бхашья» и все наши почитаемые *Ачарья* представили невероятно прекрасную науку Веданты. Давайте изучать её в её истинной сущности. Достигнув абсолютного осознания того, что «Я есть То, Я есть то высшее внутреннее Атмапракаш», давайте сделаем нашу человеческую жизнь по-настоящему значимой и полноценной. С этой искренней молитвой мы склоняемся к лотосовым стопам Господа Шри Кришны и на этом завершаем наше размышление и беседу на сегодня. В следующем занятии мы продолжим размышление, начиная со второй строки седьмой шлоки пятнадцатой главы. На сегодня мы остановимся именно здесь.

॥ hariḥ ॐ tatsat ॥

Лекция 6 шлоки 8-11

Приветствую всех. Мы изучаем пятнадцатую главу «Бхагавад-гиты». Название главы — **Пурушоттама-йога**, и до сих пор мы рассмотрели первые семь шлок. Давайте кратко повторим, а затем сегодня перейдём к изучению текста, начиная с восьмой шлоки.

na tadbhāsayatē sūryō na śaśāṅkō na pāvakaḥ ।

yadgatvā na nivartantē taddhāma paramaṁ mama ॥ (B. G. 15.6)

Достигнув этого места (цели), просветлённые люди не возвращаются к мирской жизни рождения и смерти. Ни солнце, ни луна, ни огонь не могут осветить это место. Это Моя Верховная обитель.

В шлоке Господь учит чрезвычайно важному принципу. В науке о духовности (*Парамартха-Шастра*) слово «просветление» (**prakāśana**) на самом деле означает «приобретение Знания» (**Jnana**).

Итак, Господь говорит здесь, что свет солнца, луны и огня — ни один из них не способен осветить Атман. Это означает, что Абсолютное Знание Атмана невозможно обрести ни в свете солнца, ни в свете луны, ни в свете огня, ни с помощью какого-либо другого мирского, материального света, доступного нам.

Другими словами, знание Атмана невозможно обрести с помощью девяти общепринятых средств познания (*Прамана*). Почему? Потому что Атман самосветящийся и самоочевидный (*Свасамведйя*). Опыт Атмана можно обрести, только став самим Атманом. Его невозможно пережить, оставаясь отделённым от Него; непосредственное осознание Я происходит только после полного растворения триады (*Трипути* — познающего, познаваемого и процесса познания).

Поэтому Господь заявляет здесь, что солнце, луна и огонь не могут осветить Его — это **первый фундаментальный момент**.

А второй важный момент заключается в том, что солнце, луна и огонь сами по себе на самом деле освещаются Атмапракашем. Эта глубокая истина означает, что наша фундаментальная, истинная Природа есть Атман. Именно на основе (*Адхиштана*) Атмана и в Высшем Свете Атмана *Дживатма* на самом деле способен воспринимать и познавать солнце, луну и огонь. Если бы существовал только внешний свет, если бы в жизни был доступен лишь физический свет солнца и луны, *Дживатма* никогда

не смог бы познать или осознать их. Тот Внутренний Свет, благодаря которому *Дживатма* способен постигать внешние источники света, то Чистое Внутреннее Сияние, наша собственная Абсолютная Истинная Природа — и есть то, что мы называем Атмапракаша. Мы называем Его **Атманом, Брахманом или Высшей Реальностью (Пара-Брахманом)**.

Наша Истинная Природа полностью находится за пределами досягаемости органов чувств и совершенно неосятима для них. Когда мы впервые слышим подобные высказывания или философию, их, естественно, довольно сложно понять просто потому, что Атман не является ни субъектом, ни объектом, подпадающим под сферу действия органов чувств (*Джняниндрий*). До сегодняшнего дня всё мирское знание, которое мы приобрели на протяжении всей жизни, было собрано исключительно с помощью органов чувств и ума, которые мы в совокупности называем внутренним инструментом (*Антахаран*). Однако абсолютное Знание об Атмане, непосредственное осознание собственного истинного «Я», не может быть обретоено таким обычным способом или с помощью какого-либо мирского, материального света. Знание об Атмане достигается исключительно путём *бытия* самим Атманом.

yadgatvā na nivartante taddhāma paramaṃ mama — та высшая цель, достигнув которой, мне никогда не придётся возвращаться. Мы подробно исследовали эту концепцию во время нашего предыдущего занятия. По сути, это означает, что при переживании непосредственного осознания «Я есть вечный Атман» в жизни не остаётся абсолютно никакой неполноты. Следовательно, нам больше не нужно будет предпринимать отчаянных, отдельных усилий, чтобы заполнить какую-то внутреннюю пустоту, постоянно жаждая: «Мне нужно это, мне нужно то». Бесконечная повседневная суэта, в которую мы ввязываемся лишь для того, чтобы стать счастливыми, обрести мимолетную радость и испытать чувство полноты во внешнем материальном мире, постепенно начинает угасать. Когда именно оно исчезает? Когда приходит глубокое осознание того, что «Я есть то самое Абсолютное, Полное Начало» — та самая истина, которую Упанишады описывают как **pūrṇāt-pūrṇamudacyate** (Из Полного рождается Полное) — нам больше не нужно прилагать внешних, мирских усилий просто для того, чтобы обрести счастье.

Однако это не означает, что само-реализованный человек (*Атма Джняни*) становится бездеятельным, пассивным или праздношатающимся. Это, конечно, не означает, что он отказывается от всех своих мирских взаимодействий и обязанностей лишь для того, чтобы сидеть на одном месте. Это абсолютно не то, что здесь имеется в виду. Это означает, что ему больше не нужно совершать какие-либо действия во внешнем мире

исключительно ради своего *собственного* личного счастья или в поисках признания. После самореализации, какие бы действия ни совершал просветлённый человек, он делает это исключительно для блага всего общества или строго из бескорыстного чувства долга. В его действиях не остаётся абсолютно никакого следа личных, эгоистических мотивов.

Именно поэтому Господь символически заявил здесь:

yadgatvā na nivartante taddhāma paramaṃ mama. Высшее утешение, высшее место покоя — это не что иное, как наша собственная Абсолютная Истинная Природа. Осознав своё истинное «Я», человек больше не должен беспокойно бороться или постоянно «приходить и уходить». «Приход и уход» не физическое или буквальное путешествие. Это очень символическое изображение, указывающее на то, что человеку больше не нужно отчаянно стремиться, суетиться или метаться по материальному миру только для того, чтобы обрести счастье. Именно в этом, духовном смысле Господь провозглашает:

yadgatvā na nivartante taddhāma paramaṃ mama.

В седьмой шлока Господь говорит:

mamaivāñśō jīvalōkē jīvabhūtaḥ sanātanaḥ ।

manaḥṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛtisthāni karṣati ॥ (B.G. 15.7)

Дживатма в этом теле является вечной частью только Меня Одного. Он побуждает шесть элементов (пять чувств и ум), сотворенных из Праkritи, искать объекты наслаждения.

mamaivāñśō jīvalōkē прекрасно отражает суть Адвайта-Веданты. Как мы подробно рассмотрели, хотя для удобства понимания мы разделяем Божественное на четыре отдельных уровня, в Абсолютной Реальности существует только одна Высшая Реальность. Эта Ниргуна, Ниракара Брахма-Таттва (не имеющая атрибутов, бесформенная абсолютная Реальность) и есть истинный Бог, и Она является «*Ekam evadvitīyam*» (Единая, не имеющая второго). Однако, поскольку Ниргуна Реальность полностью находится за пределами досягаемости органов чувств, мы полагаемся на промежуточные ступени для соединения с Богом: Сагуна - Ниракара- Ишвара (бесформенный Бог с атрибутами), Сагуна-Сакар-Аватары (воплощения с формой, такие как Господь Рама и Господь Кришна) и Их священные *Pratima* (изображения).

Когда Господь говорит **mamaivāñśō**, вполне правомерно считать себя фрагментами Сагуна-Ишвары. Но когда речь заходит о Ниргуна-Брахмане, мы не просто фрагменты; мы являемся самим воплощением

Брахмана. Как провозгласил Ади Шанкарачарья: «Брахма сатьям, джаган митхья, джива брахмаива напарах» - Каждый Джива по сути своей является Брахманом и ничем иным. Мы не можем быть «фрагментом» Брахмана, потому что концепция целого и его частей (Ansha-anshi bhava) просто не существует в Абсолютной Реальности. Брахман неделим. Следовательно, мы не являемся частями Господа Ниргуна; мы и есть Господь Ниргуна. Но — и это та важнейшая оговорка, которую мы подчеркнули, — пока мы не достигнем непосредственного осознания того, что бесформенное Божественное и Я, по сути, едины, мы должны действовать с преданностью и смирением, считая себя частицами Сагуна-Ишвары. Это прекрасно завершает философскую суть первой строки.

Далее Господь говорит: **manaḥśaṣṭhānīndriyāṇi prakṛtisthāni karṣati** — *Дживатма* по сути своей является воплощением самого *Брахмана*; он — частица Верховного Господа. Однако, несмотря на то что он является частью Бога и самым Абсолютным, совершенным *Брахманом*, он пребывает в материальной природе.

Prakṛtisthāni означает «находящийся в материальной природе»;

Manaḥśaṣṭhānīndriyāṇi относится к уму и чувствам, причем ум выступает в роли шестого чувства.

Итак, Господь говорит здесь о том, что пять органов чувств (*Джняниндрии*) — слух, зрение, вкус, обоняние и осязание — вместе с умом в совокупности составляют шесть чувств, которые по сути своей являются частью материальной природы (*Пракрити*).

Если вы все помните тринадцатую главу — *Кшетра-Кшетраджняна Вибхага-йога*, там мы видели, что все чувства, будь то органы познания или органы действия, являются частью *Кшетры* (Поля). *Кшетра* есть продукт материальной природы, она неживая (*Ачетана*), и физическое тело само по себе совершенно безжизненно и бессознательно. Следовательно, пять чувств и ум есть продукты материальной природы.

Тем не менее, *Дживатма* ложно отождествляет себя с чувствами и умом, которые созданы из неживой, инертной материальной природы — и ошибочно утверждает, что они принадлежат ему.

manaḥśaṣṭhānīndriyāṇi prakṛtisthāni karṣati – karṣati s просто означает, что он притягивает или тянет их к себе.

Дживатма ложно считает органы чувств и ум, которые находятся в материальной природе, своими собственными, притягивает их к себе. На самом деле истинная природа каждого *Дживатмы* верховный *Брахман* (*Брахма-Таттва*); *Ниргуна-Брахман*, лишенный атрибутов, является его фундаментальной сущностью. Он является частью *Сагуна Ишвара*. Однако

он забывает о своей истинной Природе и ошибочно считает чувства, физическое тело и ум, которые все принадлежат материальной природе, своими собственными.

Коренная причина всех бесконечных проблем и сложностей в современной человеческой жизни начинается именно здесь: с того, что душа ложно отождествляет себя с физическим телом и материальными чувствами и претендует на владение ими. В философии Веданты это базовое невежество называется *Деха Тадатмья* (полное отождествление с физическим телом).

Деха Тадатмья означает верить, что физическое тело есть ты сам, верить, что все чувства, находящиеся в теле, принадлежат тебе, и считать ум своим собственным. В тот момент, когда мы отождествляемся с физическим телом, мгновенно начинаются все наши внутренние страдания (*Адхьяत्मик тап*). Например, если тело порезано или, скажем, на него пролилась горячая вода, любая испытываемая боль на самом деле причиняется физическому телу. Но поскольку я объявил тело своим — и кто именно, говоря «я», делает это утверждение? Именно *Дживатма* объявил его своим. Сознательная сущность, пребывающая в физическом теле, известна как *Дживатма*. *Дживатма* по сути своей является *Атма-рупой*, но он остается совершенно неосведомленным о своей истинной Природе.

Поэтому он формирует жесткую связь отождествления с физическим телом, ошибочно воспринимая все радости и страдания, связанные с телом, как свои собственные. Следовательно, какие бы страдания ни испытывало тело, *Дживатма* лично чувствует себя счастливым или несчастным вместе с ним. Это лишь один из аспектов.

С другой стороны, когда Господь говорит *prakṛtisthāni karṣati*, второе значение слова *karṣati* заключается в том, что *Дживатма* является главным управляющим началом. Но управляющим чего? Он является верховным повелителем и управляющим всеми чувствами и умом. По своей природе чувства и ум изначально лишены сознания (*Ачетана*). Они совершенно неспособны что-либо делать самостоятельно. Именно сознательная энергия *Дживатмы* всегда выступает в качестве движущей силы, стоящей за ними. Можно понять это с помощью практической повседневной аналогии с лошадью и всадником. Естественно, от всадника ожидают полного контроля над своей лошадью. Если всадник опытен, он держит лошадь под контролем. И наоборот, если всадник некомпетентен, лошадь берёт верх и просто везет всадника, куда ей заблагорассудится. Однако опытный всадник всегда направит лошадь именно туда, куда он намерен.

Таким образом, отношения между *Дживатмой* и его чувствами, или между *Дживатмой* и его умом, точно такие же, как между всадником и лошадью. Если *Дживатма* способен установить контроль, он направит ум именно туда, куда он намерен. Если сегодня, прямо здесь, в этот самый момент, я желаю спокойно посидеть всего 10 минут, чтобы повторять имя Господа (*Намасмарана*) и созерцать Божественное, мой ум должен быть полностью под моим контролем. Даже когда ум блуждает и мечется, я должна быть способна удержать его, закрепить на одном месте и использовать именно ум, чтобы сосредоточиться на Господе. Каждый отдельный *Дживатма* по своей сути обладает такой внутренней свободой.

Однако, если *Дживатма* не владеет своим собственным умом, ум просто утащит его туда, куда ему заблагорассудится. Человек, *Дживатма*, может искренне желать: «Позволь мне посидеть здесь, послушать *Бхагавад-гиту*, изучить её учения, немного повторить имя Бога или даже просто закончить какие-то полезные мирские дела». Но ум бунтует и говорит: «Нет, я хочу прямо сейчас посмотреть телевизор, я хочу пойти на прогулку или послушать песни из фильмов». Следовательно, если ум становится слишком сильным и доминирующим, он, по сути, подавляет *Дживатму* и заставляет его делать всё, что он диктует.

Некоторое время назад мы исследовали концепцию «двустороннего движения». Я не буду повторять ее здесь сегодня. Однако на основе прочно укоренившихся склонностей (*Васан*), пребывающих в интеллекте, в уме формируются различные решения или намерения (*Санкальпа*), и ум затем побуждает чувства выполнять соответствующие действия. Таким образом, по умолчанию все действия каждой индивидуальной души (*Дживатма*) полностью определяются её врождёнными *Васанами*. Но, родившись в человеческом теле, каждый *Дживатма* обретает уникальную свободу — свободу сознательного действия или свободу воли (*Kriyatana Karma Swatantrya*). Это свобода преодолевать укоренившиеся *Васаны* и совершать действия, основанные на сознательных, вновь сформированных намерениях и положительных впечатлениях (*Самскарах*). Например, *Васана*, глубоко укоренившаяся в интеллекте, может искушать ум, говоря: «Давай, давай прямо сейчас послушаем песни из фильмов». Однако недавно сформированные *Санскары* напоминают мне, что прослушивание песен из фильмов не принесёт в мою жизнь никакой реальной ценности или долгосрочной пользы. Вместо этого для меня было бы гораздо лучше тихо посидеть, почитать «*Бхагавад-гиту*» или прислушаться к её мудрым учениям. Это представляет собой новую, возвышенную *Самскару*.

Итак, теперь в уме возникают два противоречивых импульса:

- один — побуждение, движимое *Васаной*, послушать песни из фильмов,
- а другой — решение, основанное на священных писаниях (*шастра-анусари санкалта*), побуждающее меня пропустить песни и вместо этого погрузиться в «Бхагавад-гиту».

Когда два противоположных желания — погрузиться в песни из фильмов или слушать «Бхагавад-гиту» — сталкиваются в уме, естественным образом возникает внутренний конфликт. Чтобы разрешить внутреннюю суматоху, *Дживатма* просто должен вступить в действие. Каждый *Джива*, каждое живое существо, обладает способностью сознательно стремиться постепенно ослаблять и в конечном итоге искоренять диктаты интеллекта, обусловленные *Васанами*. Но когда именно он может проявить эту невероятную силу? Только когда он рождается в человеческом теле.

Животные и птицы также живут жизнью, полностью подчиняясь своим врождённым инстинктам и склонностям (*Васанам*). Так в чём же именно заключается разница между ними и мной? Если *Раджасические* (страстные или возбуждённые) или *Тамасические* (невежественные или ленивые) склонности овладевают умом, каждый *Дживатма* обладает абсолютной способностью подавлять их, брать под контроль, развивать более сильные *Сатвические* (чистые и гармоничные) склонности и совершать действия, руководствуясь внутренней чистотой. И именно для того, чтобы дать *Дживатме* возможность сделать это, Господь передаёт нам здесь замечательную философию «Бхагавад-гиты».

Manahsaṣṭhānīndriyāṇi prakṛtisthāni karṣati – каждый *Дживатма* управляет чувствами и умом, которые прочно укоренены в материальной природе (*Пракрити*). Почему он так поступает? Потому что он полностью забыл о своей собственной Вечной, Абсолютной Природе. Вот такие замечательные истины Господь излагает в седьмой шлоке.

Далее, в восьмой, Господь говорит:

śarīraṁ yadavāpnōti yaccāpyutkrāmatīśvaraḥ ।

gr̥hītvaitāni saṅyāti vāyurgandhānivāśayāt ॥ (B.G. 15.8)

Шлока 8:

Śarīraṁ yad avāpnōti yac cāpy utkrāmatīśvaraḥ ।

Gr̥hītvaitāni saṅyāti vāyur gandhān ivāśayāt ॥ 8 ॥

Когда Джива, владелец тела и органов чувств, покидает своё прежнее тело, он уносит с собой ум и тонкие органы в следующее тело, подобно тому, как ветер переносит сладкие ароматы от одного цветка к другому.

15.8. Когда душа (владыка тела) обретает тело или оставляет его, она, взяв чувства и ум, уносит их, как ветер переносит запах от источника.

Комментарий Др. Каки к шлоке 8:

Писания Веданты гласят, что тонкое тело перемещается на Удана Ваю (разновидность Праны, энергии) и входит в следующее тело. Это очень тонкий, деликатный процесс, подобный примеру с частицами аромата в цветке. Джива уносит с собой свой ум и все тонкие органы, когда переходит в следующее тело. Об этом следует помнить при донорстве глаз или других органов.

Здесь Господь приводит прекрасный пример, яркую аналогию. Контекст, который мы сейчас обсуждаем, заключается в том, что *Дживатма* твердо убедил себя: «Я есть физическое тело, я есть органы чувств, я есть ум» — он установил полную, ложную идентификацию (*Деха Тадамья*) с физической формой.

Итак, что именно происходит с *Дживатмой*, когда жизненная сила уходит, когда наступает неизбежный момент оставить это физическое тело позади? Что происходит после смерти? Господь отвечает на вопрос прямо здесь, в восьмой шлоке, говоря:

gr̥hītvaitāni saṅyāti vāyurgandhānivāśayāt — точно так же, как ветер уносит запах (будь то сладкий аромат или зловоние) от его источника в другое место. Именно такая аналогия приводится. Точно так же, как ветер подхватывает запах и переносит его из исходного места в совершенно иное место назначения.

Точно таким же образом – **śarīraṁ yadavāpnōti yaccāpyutkrāmatīśvaraḥ** – властелин физической формы, её истинный хозяин, которым является *Дживатма*, уносит «это» с собой в момент ухода из тела. И что именно подразумевается под «этим»? Речь идет об уме и чувствах, о которых Господь упомянул в предыдущей, седьмой шлоке. Это означает, что в момент смерти *Дживатма* уносит с собой тонкое тело (*Сукима Шарипа*), переходя из одной физической формы в другую. Оно просто переходит в то новое физическое тело, которое ему суждено занять в следующий раз. Какую концепцию объясняет здесь Господь? Мы уже рассматривали ее ранее, во второй главе:

vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya navāni gr̥hṇāti naro'parāṇi | (B.G. 2. 22)

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

Во второй главе Господь объяснил, что, подобно тому, как человек сбрасывает старую, изношенную одежду, чтобы надеть новую, *Дживатма* точно так же сбрасывает старое, грубое физическое тело (*Стула Шарира*), чтобы облечься в совершенно новое. Священные писания не описывают ни *Дживатму*, ни человека, ни живое существо как обладающее лишь одним физическим телом. Напротив, считается, что каждое живое существо в первую очередь имеет три отдельных тела, а в определённых контекстах упоминаются даже четыре тела. Но пока мы не будем говорить о четвёртом теле. Причинное тело (*Карана Шарира*) также выходит за рамки сегодняшней темы. Поэтому мы не будем углубляться в это прямо сейчас.

Сегодня мы сосредоточимся всего на одной мысли: каждый человек верит: «Я — тело». Но какое именно тело я? Я чувствую, что я — грубое физическое тело (*Стхула-шарира*); я — Мукта, я — женщина, мой рост 5 футов, у меня светлая кожа или смуглая. Таким образом, каждое мое представление о «себе» полностью привязано к физическому телу. Однако Господь говорит здесь, что есть не только грубое физическое тело; внутри него также находится тонкое тело (*Суക്ഷма Шарира*).

Из чего состоит тонкое тело? Священные писания объясняют, что оно состоит из

- пяти органов чувств (*Джняниндрий*),
- пяти органов действия (*Карминдрий*),
- пяти жизненных ветров (*Прана*) и
- четырёхчастного внутреннего инструмента, известного как *Антахкарана Чатуштия*.

Что такое *Антахкарана Чатуштия*?

- ум (*Манас*),
- интеллект (*Буддхи*),
- память (*Читта*) и
- эго (*Ахамкара*).

Итак, пять органов чувств — не физические, видимые органы. Я ясно вижу свои глаза, но за грубым физическим глазом скрывается тонкое чувственное начало, называемое зрением (*Чакшу*).

Таким образом, существуют

- пять тонких органов познания,
- пять тонких органов действия,
- пять тонких жизненных ветров и
- четырёхчастный внутренний инструмент.

Эти 19 компонентов объединяются, образуя тонкое тело человека. Когда человек умирает, грубое физическое тело остаётся позади, но тонкое тело переходит в новое физическое тело в том же виде, в каком оно есть.

Это и есть основная концепция, которую Господь в первую очередь объясняет здесь, в восьмой шлоке: когда наступает время для человека покинуть своё физическое тело, истинный хозяин тела, *Дживатма*, уносит с собой все тонкие чувства — тонкие органы познания, органы действия, жизненные дыхания (*Праны*) и четырёхчастный внутренний инструмент (*Антахкарана Чатуштая*) — и переходит непосредственно в новую физическую форму. Все наши прочно укоренившиеся склонности и желания (*Васаны*) пребывают в *Антахкаране*, укореняясь прежде всего в интеллекте (*Буддхи*). Таким образом, когда *Джива* получает новое тело, новая физическая форма может быть телом человека, а может быть растением, деревом, собакой, львом, кошкой или абсолютно любым другим животным или птицей. Независимо от того, каким бы ни было грубое физическое тело (*Стхула Шарира*), тонкое тело (*Сукима Шарира*) остаётся абсолютно неизменным во всех воплощениях.

Одно из духовных писаний провозглашает: *janma ghene laage vasanecya sange* — какие бы *Васаны* и желания ни остались полностью неудовлетворенными в нашей нынешней жизни, индивидууму даруется следующее воплощение именно для того, чтобы удовлетворить именно эти же желания, чувственные переживания и склонности.

Таким образом, если укоренившиеся склонности (*Васаны*) чисты и способны вести к Божественному, то существует высокая вероятность того, что следующее перерождение будет подходящим и благоприятным для достижения Бога. Однако абсолютной гарантии нет; это не строго детерминированный процесс. Никто не дает нам здесь письменного заверения в том, что в следующей жизни мы обязательно получим человеческое тело. Мы с таким же успехом могли бы родиться растением или деревом, или даже животным. Поэтому мы просто не знаем, каким будет следующее рождение. Но сегодня я была благословлена человеческим телом, и сегодня я по своей сути обладаю свободой сознательного действия (свобода воли) (*Kriyamana Karma Swatantrya*). Сегодня у меня есть ясное понимание, позволяющее точно различать, каковы мои склонности, какие из них благородны, а какие вредны.

Активно подавлять негативные склонности и сознательно развивать чистые — могущественная свобода свободного волеизъявления принадлежит мне прямо сейчас, в человеческом теле, в человеческом рождении. Здесь провозглашено одно единственное утверждение, основная истина священных писаний: когда вы переходите в следующее тело, когда

индивидуальная душа (*Дживатма*) переходит в новую физическую форму, она уносит с собой абсолютно все лежащие в основе склонности своего нынешнего тела. Поэтому наш главный долг, пока мы ещё пребываем в этом теле, сознательно направлять свои склонности в правильное и духовное русло.

Мы можем сказать: «Мой ум действительно хочет путешествовать, я хочу носить роскошные украшения, я хочу красиво украсить свой дом, и я хочу готовить и изучать новые блюда каждый день». Наличие всех этих желаний (*Васана*) само по себе не является чем-то плохим. Но когда мы выходим далеко за пределы наших реальных потребностей и тратим всё время исключительно на мирские удовольствия и занятия, мы не используем человеческое тело наилучшим образом.

В чём же заключается истинная, важная цель человеческого рождения? Она заключается в том, чтобы по-настоящему понять истинную природу Божества, которое благословило нас этой человеческой формой. Она заключается в осознании абсолютной, фундаментальной природы человеческого существования и сущности каждого *Дживатмы*. Мы должны по-настоящему познать нашего Творца и, что самое главное, пережить Абсолютное Единство — ***дживо брахмайва напара***. Мы должны достичь непосредственного, живого осознания Высшего Единства. Именно поэтому мы сегодня были благословлены человеческим телом. Именно поэтому у нас есть привилегия изучать «Бхагавад-гиту» прямо сейчас. Каждый момент человеческой жизни невероятно ценен. Господь советует использовать его мудро, предупреждая, что если мы не направим врождённые желания (*Васаны*) должным образом в этой жизни, то именно эти желания неизбежно станут непосредственной причиной нашего следующего рождения.

Развивая тему, Господь говорит в девятой шлоке:

Шлока 9:

śrōtraṁ cakṣuḥ sparśanaṁ ca rasanāṁ ghrāṇamēva ca ।

adhiṣṭhāya manaścāyaṁ viṣayānupasēvatē ॥ (B.G. 15.9)

Этот Дживатма ощущает объекты наслаждения, пребывая в носу, ушах, глазах, коже, языке, уме и всех органах действия.

15.9. Она наслаждается объектами чувств, используя глаза, уши, язык, осязание и нос, а также ум.

Комментарий Др. Каки к шлоке 9:

Звук, осязание, форма, вкус и запах — это пять видов объектов, а уши, кожа и т. д. — их соответствующие органы чувств. По своей природе они не обладают сознанием. Например, звук не обладает сознанием; звук не может познать ни себя, ни кого-либо другого. Он не знает, что «я — звук, и есть какой-то другой человек, который меня произносит». Неодушевленные объекты сами по себе не обладают способностью делать человека счастливым или печальным. Джива чувствует себя счастливым, услышав похвалу, или печальным, услышав критику. Человек может чувствовать себя несчастным, видя роскошный дом недружелюбного соседа; однако сосед чувствует себя счастливым в том же доме. Если бы дом обладал способностью доставлять удовольствие, он сделал бы всех людей одинаково счастливыми. Чувства, такие как слух, обоняние, вкус и т. д., бесчувственны, как и дом. Они считаются чувствующими только благодаря Дживатме, который их пронизывает. Поэтому мертвое тело не может ничего знать несмотря на то, что все его чувства и органы остаются неповрежденными.

Когда Дживатма пребывает в физическом теле, как именно он воспринимает и наслаждается мирскими объектами через эту форму? Господь в первую очередь рассматривает данный вопрос в девятой шлоке. Здесь Господь прямо называет органы чувств (Джняниндрии). Всем известны названия пяти органов чувств:

1. Шротрам (уши),
2. Чакишух (глаза),
3. Спаршанам (кожа),
4. Расанам (язык) и
5. Гхранам (нос).

Итак, пять органов чувств вместе с умом — ***adhiṣṭhāya manaścāyaṇ*** — находят прибежище или опору в ней (*Adhiṣṭhaya* означает «полагаться на» или «опираться на»), ***viṣayān upasēvatē*** (она наслаждается объектами чувств). Дживатма пребывает в пяти органах чувств и в равной мере пребывает в уме. Пребывая в уме и чувствах, Дживатма испытывает и наслаждается всеми мирскими объектами. То, как сильная идентификация (*Tadatmya sambandha*) между Дживатмой и физическим телом на самом деле проявляется в практической, повседневной жизни, — именно это Господь раскрывает в девятой шлоке.

А теперь будьте внимательны, поскольку здесь вводится концепция, имеющая важное значение. Когда мы потребляем или наслаждаемся

мирскими объектами, кто *именно* их переживает? Этот вопрос действительно стоит обдумать.

Предположим, я выхожу на прогулку. В одном месте я вижу грязный мусоровоз, а прямо напротив — прекрасный цветочный сад. Когда мои глаза смотрят на прекрасный цветочный сад и на грязный мусоровоз, понимают ли мои глаза на самом деле разницу между тем, что грязно, и тем, что прекрасно? Давайте на мгновение задумаемся: кто именно воспринимает разницу между грязным и прекрасным? Сами глаза не понимают различия. За глазами стоит сознательный Принцип (*Четан Таттва*). Именно эта сознательная сущность обрабатывает информацию. Именно этот сознательный Принцип понимает, что это грязно, а то прекрасно. Глаза не обладают знанием. Почему? Потому что глаза не обладают сознанием (*Ачетан*) и совершенно инертны (*Джада*).

Следовательно, глаза не могут получить такого осознания. То, что верно для глаз, в равной мере верно и для всех остальных органов чувств. Когда я ощущаю очень мягкое прикосновение или очень резкое; когда на мою руку проливается кипящая вода или ледяная вода — понимает ли сама физическая рука разницу между горячим и холодным? Рука не осознает различия. Именно сознательное начало, пребывающее внутри руки, по-настоящему понимает различие. Это относится ко всем органам чувств (*Jnanendriyas*). Сами по себе органы чувств не умеют различать свои соответствующие объекты восприятия. Именно сознательная сущность, стоящая за чувствами, умеет проводить различия — **это самый первый и самый фундаментальный момент.**

Второй момент заключается в том, что сам ум также не умеет различать объекты своего собственного опыта. Это важный момент. Его немного сложно уловить, но давайте попробуем понять. Допустим, я построила очень красивый дом — огромный бунгало с четырьмя спальнями. Итак, бунгало является объектом опыта (*Вишья*), и когда я переезжаю в него жить, я испытываю огромное счастье. Я говорю, что мой ум обрёл истинный покой, мой ум испытал безмерную радость. Теперь, если бы бунгало по своей сути обладало способностью делать ум счастливым или печальным — если бы счастье действительно пребывало внутри самого бунгало — то бунгало дарило бы счастье каждому человеку. Но счастье не пребывает внутри физического бунгало. Жизнь в этом бунгало приносит счастье мне. Но мои соседи, которые живут в гораздо меньшем доме, испытывают зависть, когда видят бунгало, и их ум не извлекает абсолютно никакого счастья из моего дома. Тот самое бунгало, которое делает мой ум таким счастливым, не приносит счастья чужому уму; напротив, оно делает чужой ум несчастным. Именно так мы обычно говорим в практической,

повседневной жизни. В мирских терминах мы говорим, что ум стал счастливым или ум стал печальным. Однако, согласно философии Веданты, ум сам по себе совершенно бесчувственен и инертен (*Achetan* и *Jada*); ум не осознаёт эти вещи самостоятельно. Но сознательный Принцип (*Chetan Tattva*), стоящий за умом, который мы называем *Дживатма*, и сознательный Принцип, стоящий за чувствами, который мы также называем *Дживатма* — присутствуют внутри ума. Именно потому, что *Дживатма* пребывает внутри ума, вообще возникает какое-либо ощущение или чувство.

Именно потому, что *Дживатма* присутствует в наших глазах, ушах и всех органах чувств, эти органы вообще воспринимают какие-либо ощущения. На самом деле органы чувств и ум по своей сути лишены сознания (*Ачетана*). Исключительно благодаря сияющему присутствию *Дживатмы* нам кажется, будто органы обладают сознанием. Но простая правда заключается в том, что ни органы чувств, ни ум не обладают собственным сознанием. Все эти ощущения, вся «фоновая обработка» — мысли типа «мне это понравилось», «мне было плохо от этого», «я хочу это», «я не хочу того», «это горячо», «это холодно», «это благоприятно», «это неблагоприятно», «это невероятно красиво» или «это совсем не красиво» — та активная, сознательная способность, которая на самом деле осуществляет всю эту обработку, и есть именно то, что мы называем *Дживатмой*.

Именно это и есть ключевая концепция, которую Господь подчеркивает здесь: органы чувств и ум, сами по себе, абсолютно неспособны осуществлять какую-либо обработку информации для нашего тела. Итак, именно *Дживатма*, который стоит прямо за ними — то самое существо, которое ложно присвоило себе эти чувства, — по сути, занимает место внутри этих чувств и внутри ума, и через них воспринимает и поглощает все мирские объекты. Этот чрезвычайно значимый принцип, эта чрезвычайно важная истина есть именно то, что Господь передает здесь, в девятой шлоке.

Переходя к десятой шлоке, Господь говорит:

Шлока 10:

utkrāmanāṁ sthitaṁ vāpi bhuñjānaṁ vā guṇānvitam ।

vimūḍhā nānupaśyanti paśyanti jñānacakṣuṣaḥ ॥ (B.G. 15.10)

Невежественные люди не знают о Дживе, когда он пребывает в теле, покидает тело, взаимодействуя с гунами или наслаждаясь объектами удовольствия. Однако просветленные люди могут видеть (знать) Дживу.

15.10. Глупец не видит, как она уходит из тела, пребывает в нем и наслаждается, связанная с гунами природы; но имеющий глаза мудрости видит.

Комментарий Др. Каки к шлоке 10:

Всякий раз, когда мы обсуждаем действия, совершаемые телом, они связаны с Дживой в теле. Согласно теории *Ābhāsavāda*, понятие «Джива» включает в себя три составляющие:

Джива = Атман (Чистое Сознание) + Интеллект + Чидабхаса
(Отраженное сознание в интеллекте)

Атман (Кутастха Чайтанья), истинное Я, сам по себе бездейственен, но он выступает в качестве основы для Чидабхасы в интеллекте. Поэтому пребывание в теле, покидание тела, наслаждение объектами — все эти действия совершаются Дживой или Чидабхасой. Искатель может непосредственно видеть или предположить о присутствии Дживы в своём теле через свои собственные действия. Он также может косвенно делать вывод о присутствии Дживы в теле другого человека, наблюдая за его движениями. Мудрые люди понимают присутствие Чистого Сознания как основу для всех действий, совершаемых Дживой. Напротив, невежественные люди остаются погружёнными лишь в действия.

Господь объясняет: *utkrāmantāṁ sthitaṁ vāpi* —

Utkrāmantam означает «во время ухода из физического тела», а *sthitam* — «находясь в теле»;

Va api bхунджанаṁ ва — в то время как испытывают какие-либо мирские наслаждения посредством этой физической формы;

vā guṇānvitam — находясь под влиянием трёх гун материальной природы (гун) или будучи с ними переплетёнными.

vimūḍhā na anipaśyanti — те, кто глуп, невежды, абсолютно не способны это воспринять.

А *paśyanti jñānacakṣuṣaḥ* — мудрые, наделенные глазами духовного знания, ясно видят это.

Таким образом, просветлённые могут это видеть, а невежественные — просто не могут. Что именно они не могут увидеть? Независимо от того, пребывают ли они в теле, покидают его, наслаждаются объектами чувств или действуют под влиянием трёх гун, мудрые ясно осознают, что высший

деятель (*карта*), совершающий все действия, и высший испытывающий (*бхокта*), получающий все переживания, — это не кто иной, как *Дживатма*.

Органы чувств на самом деле ничем не наслаждаются и не совершают никаких действий; физические руки не действуют самостоятельно. Сознательный Принцип, который диктует рукам, командует ими, вдыхает в них вдохновение и полностью контролирует их, — это *Дживатма*.

Поэтому мудрый человек может ясно воспринять коренное различие между безжизненным физическим телом и сознательным *Дживатмой*. Они ясно понимают, что сами органы чувств совершенно бесчувственны (*Ачетана*), и что именно сознательный *Дживатма* стоит прямо за ними. Таким образом, просветлённые ясно видят — будь то пребывание в теле, уход из него, переживание наслаждений через физическую форму и её органы чувств или пребывание в переплетении с *гунами* (качествами материальной природы).

Что именно они знают? Они знают, что абсолютным испытывающим (*бхокта*) всех наслаждений является *Дживатма*, и высшим действующим (*карта*) всех действий является *Дживатма*. *Дживатма* совершает действия под вдохновением Бога (*Ишвары*). Следовательно, индивидуальная душа (*Дживатма*) является исполнителем, Бог — божественным содействующим (*карайита*), а чистое Высшее Я (*Атман*) остаётся совершенно бездействующим (*Акарта*).

Эта фундаментальная концепция философии Веданты может быть ясно воспринята мудрым человеком, тогда как невежественный, глупый человек никак не способен её увидеть. Мы уже не раз рассматривали эту концепцию в прошлом: всякий раз, когда совершается какое-либо действие, непосредственное авторство или исполнение действия целиком лежит на *Дживатме*. *Джива* совершает действие, и делает это исключительно посредством физического тела. Таким образом, *Джива* является истинным исполнителем, тогда как *Ишвара* — содействующая сила; *Ишвара* — высший вдохновитель. Почему Бога называют содействующим (*kārayitā*)? Потому что Бог создал всю сложную систему. Бог привел в движение весь цикл творения, который включает в себя сознательные живые существа (*Chetan Jivas*) наряду с неодушевлёнными, безжизненными объектами (*Achetan*-объектами). Именно *Дживатма* активно совершает действия.

Совершая действия, он питает эго «субъекта действия» и привязывается к ожиданиям результатов. В результате каждый *Дживатма* неизбежно сталкивается с последствиями и пожинает плоды своих собственных

действий. Некоторые из плодов он испытывает прямо здесь, в этой жизни. Однако существует множество других накопленных плодов, которые ему предстоит испытать в ином будущем рождении. Поэтому каждый *Дживатма*, действующий как «субъект действия», должен лично понести последствия своих собственных поступков. Он либо испытает их в этом нынешнем физическом теле (*Стула Шарира*), либо, обретя другое физическое тело, испытает эти переживания в новой форме.

В чём заключается самый важный вывод? Мудрые и просветлённые ясно понимают весь этот механизм — они знают, что физическое тело является лишь средством, инструментом для совершения действий и переживания их неизбежных результатов.

Дживатма — непосредственный действующий субъект и тот, кто на самом деле переживает. Бог (*Ишвара*) — тот, кто вдохновляет *Дживатму*, но абсолютная Основа, на которой происходят все действия — освещающая присутствие, в котором они происходят, — известна как не имеющая качеств Душа (*Ниргуна Атман*) или не имеющая атрибутов Высшая Реальность (*Ниргуна Брахман*). Это — Высшая Основа *Атман*.

Укрепившись в основополагающем Атмане, Сам Бог действует, проявляет всё творение и вдыхает вдохновение во все сознательные живые существа. Только Бог создал всю обширную, сложную систему скрытых склонностей и желаний (*Васаны*). Просто подумайте об этом: представьте себе братьев-близнецов или сестёр-близнецов, живущих в одном и том же доме, рождённых из утробы одной и той же матери. Им обеспечены совершенно одинаковые условия, точно такая же пища, те же культурные ценности (*Санскары*) и тот же дом. Всё их воспитание абсолютно идентично. И тем не менее личные симпатии и антипатии двух сестёр-близнецов оказываются совершенно разными.

Одна может испытывать страсть к пению, в то время как другая абсолютно не интересуется музыкой. Зато вторую тянет на улицу и к занятиям спортом. Итак, если их окружение и воспитание абсолютно одинаковы, почему существует такая система, при которой внутренний порыв одного человека так резко отличается от порыва другого? Кто создал такую сложную систему?

Итак, именно Бог создал эту структуру. И почему Бог создал ее? Потому что Бог намерен даровать каждой индивидуальной душе (*Дживатме*) новую физическую форму строго в соответствии с её собственными прошлыми поступками (*кармой*), и в новом теле она должна столкнуться с новыми переживаниями, новыми обстоятельствами и новыми людьми, которые идеально соответствуют прошлым поступкам.

Что же касается тех двух сестёр-близнецов, то, несмотря на то что они близнецы, их прошлые поступки (*кармы*) совершенно отличаются друг от друга. Именно поэтому одна из них естественным образом тяготеет к пению и музыке, а другая стремится выйти на улицу и поиграть. Если мы просто посмотрим на наши собственные семьи, то увидим, что под одной крышей могут жить четыре человека, но личные предпочтения и антипатии всех четырёх радикально отличаются друг от друга. Они просто не совпадают.

Мы прилагаем невероятные усилия, думая: «Я должна воспитать своего сына, я должна привить ему мудрость и здравый смысл». Я искренне хочу сделать всё это. Но мой сын или дочь просто не хотят меня слушать. Почему они не слушают? Мы можем учить их только до определённой степени; мы можем прививать им ценности (*Санскары*) только до определённого предела. Но каждый человек, даже если это мой собственный сын или моя собственная дочь, рождается, неся в себе накопление своих прошлых поступков и заслуг (*пурва-сукрита*). Чтобы исполнить свои прочно укоренившиеся прошлые желания (*Васаны*), им естественным образом предоставляется определённая среда, они развиваются именно таким образом и идут строго в том направлении, которое им предначертано. Мы являемся лишь инструментами (*нимитта-матра*) на их пути.

Здесь Господь провозглашает: **paśyanti jñānacakṣuṣaḥ** — мудрые и просветлённые могут ясно воспринять это различие: существует физическое тело, и внутри тела обитает *Дживатма*, активный исполнитель действий и высший испытывающий мирские наслаждения. Однако его фундаментальная, истинная природа есть чистое Высшее Я (*Атман*). Все действия происходят на фундаментальной основе *Атмана*, но Тот, кто по своей сути не совершает абсолютно никаких действий, Тот, кто абсолютно не испытывает никаких переживаний, чистый *Атман* и есть то, кем Я являюсь на самом деле. Это моя Абсолютная, фундаментальная Сущность.

jñānacakṣuṣaḥ — мудрые и просветлённые могут ясно воспринимать различие; они способны по-настоящему понять существенную разницу. Благодаря этому они никогда не впадают в отчаяние и не волнуются. Они не расстраиваются и не беспокоятся, думая: «Почему мой сын не слушает меня? Почему моя дочь не прислушивается к моим советам?» Потому что они способны видеть в этом всего лишь спектакль; всё есть просто игра. Всего лишь игра, божественный спектакль или забава, разворачивающаяся целиком в сфере иллюзии (*Майя*). Каждый *Дживатма* прочно связан своими прошлыми поступками (*кармами*) и действует строго в

соответствии с укоренившимися склонностями (*Васанами*), рождёнными из прошлых деяний.

Если мы хотим освободиться от бесконечного цикла, абсолютно необходимо созерцать и когда-то осознать: «Я и есть та самая основополагающая Субстанция, вокруг которой вращается весь цикл».

Чтобы достичь этого, мы должны постоянно заниматься слушанием абсолютной Истины (*Шравана*), глубоко размышлять над Ней (*Манана*) и медитировать на Ней с непрерывной сосредоточенностью (*Нидидхьясана*). Мы не можем постичь важные истины, просто услышав их один раз. Иногда может показаться: «Да, кажется, я немного понял», но это не задерживается в памяти; мы просто забываем. Человеческий ум по своей природе склонен к отвлечению и блужданию. Если мы не будем снова и снова размышлять над истинами, которые однажды постигли, и не будем снова и снова их слушать, мы неизбежно будем спотыкаться и падать снова и снова.

Именно поэтому Господь говорит:

vimūḍhā nānupaśyanti paśyanti jñānacakṣuṣaḥ — невежественные, глупые люди идут по жизни вслепую, полагая, что физическое тело является их истинным «я», и действуют под влиянием иллюзии, что «члены семьи — мои». Ложно утверждать, что это физическое тело принадлежит мне, и считать членов семьи своей собственностью есть акт чистого невежества. Я не являюсь физическим телом, и члены моей семьи также не являются своими физическими телами. По сути, **jīvo brahmaiva nāparaḥ** - Брахман есть моя истинная Природа, точно так же, как и истинная, абсолютная Сущность всех членов моей семьи. Пока я не осознаю этого по-настоящему, с точки зрения священных писаний я нахожусь в невежестве; я полностью заблуждаюсь (*vimūḍhā*). Если мы хотим подняться над коренным невежеством и избавиться от него, Господь раскрывает окончательное решение проблемы в одиннадцатой шлоке. Господь говорит:

Шлока 11:

yatantō yōginaścainān paśyantyātmanyavasthitam |

yatantō.pyakṛtātmānō nainān paśyantyacētaṣaḥ || (B.G. 15.11)

Искатели, стремящиеся к Самореализации, познают Его (Атман), пребывающий в Душе или сердце. Но невежественные люди, не очистившие свой ум, не могут познать «Я есть Атман», несмотря на все свои усилия.

15.11. Подвизающийся мистик также видит это, пребывая в самом себе; но неразумные, нечистые сердцем не видят этого несмотря на старания.

Комментарий Др. Каки к шлоке 11:

Слово «сердце» (*Hṛdaya*) в духовных науках означает Антахкаран (ум-интеллект-память-эго). Атман пронизывает ум. Чидабхаса, отражение Атмана, также пронизывает ум. Ум пронизывает все тело, поэтому Джива также занимает все тело. Если ум чист, то человек может осознавать Чидабхасу и Атман в своем уме. Человек, чей ум нечист, пребывает в причинах, загрязняющих его ум (объекты желания, любовь-ненависть и т. д.) вместо того, чтобы осознавать в нем Чидабхасу. Другими словами, ум, погруженный в приобретение различных видов «ограниченного знания» (*Вритти* Гняна), не может познать основу Чистого Знания, лежащего в основе всех видов знания. Ум, загрязненный эго и чувством «мое», остается погруженным в размышления о теле («Я есть тело») и о мире («Мир принадлежит мне»). Он не способен думать о Чистом Сознании, которое является самой Основой, на которой «ограниченное знание» познается чувствами. Человек, чей ум не омрачен эго и чувством «моё», может осознавать основу Атман, озаряющую его ум. С другой стороны, человек, ослеплённый загрязнениями, никогда не сможет познать Атман, несмотря на многие усилия.

Итак, Господь объясняет:

Yatantah yoginah cha enam; *Yatantah* означает «те, кто стремится» или «прилагает искренние усилия», а

Yoginah относится к йогам, духовным искателям или преданным практикующим. Господь говорит, что йоги, которые стремятся, искатели, прилагающие постоянные и искренние усилия, — какого именно результата они достигают?

paśyantyātmānavasthitam — они открывают для себя своё собственное Высшее Я (*Атман*), свою Абсолютную, фундаментальную Природу, в совершенстве пребывающую прямо в их собственных сердцах; они переживают Её непосредственно. Йог, который стремится, искатель, преданный своим усилиям, становится способным непосредственно переживать свою истинную Сущность.

С другой стороны —

yatantō.pyakṛtātmānō naināṇ paśyantyacētasah.

Akṛitātmānah — слово относится к человеку, который не очистил свой внутренний инструмент (*Antaḥkaraṇa*). Даже если такой человек прилагает усилия, *na enam pashyanti achetasah* — эти невежественные, люди,

лишенные истинного различения (*Вивека*) и не сумевшие очистить ум и сердце, просто не могут испытать свою истинную духовную Природу (*Атма-Сварупа*).

Таким образом, здесь, в одиннадцатой шлоке, Господь чётко провёл разграничение между двумя состояниями:

- тем, чего заблуждающиеся, невежественные люди совершенно не способны увидеть, и
- тем, что мудрые, просветлённые люди могут ярко воспринять.

«Видение» или «невидение» не является каким-то физическим, буквальным актом взгляда глазами. В сфере духовной науки (*Парамартхашастра*) «видеть» в истинном смысле означает непосредственно переживать или осознавать. Что же касается непосредственного переживания, то в одиннадцатой шлоке Господь объясняет его основную причину. Господь заявляет, что те, кто не очистил до конца внутренний инструмент (*Антахкаран*), просто не могут испытать истинную природу Я. Однако те, кто полностью очистил своё внутреннее существо, вполне способны непосредственно пережить Высшее Я (*Атман*).

Итак, к чему в конечном итоге всё сводится? Всё возвращается к единственному ключевому моменту: в духовной сфере, в духовном путешествии, на моём личном духовном пути моё внутреннее устройство должно быть абсолютно чистым и совершенно спокойным — достигая чистоты ума (*Читта-Шуддхи*) и душевного покоя (*Читта-Шанти*).

Когда мы только приступили к изучению «Бхагавад-гиты», мы сформулировали следующее основополагающее условие:

- совершение бескорыстных действий без каких-либо ожиданий вознаграждения (*Нишикама Карма*) очищает ум, а
- бескорыстное преданное поклонение (*Нишикама Упасана*) приносит уму совершенный покой,
- и именно в чистом и умиротворённом уме может действительно пробудиться истинное Знание – самореализация (*Атма Джнана*) – может действительно проявиться.

Поэтому просто чтение и прослушивание учений «Бхагавад-гиты» не приводит к истинной самореализации (*Атма Джнана*). Когда многие люди слышат об этих концепциях впервые, они говорят: «Все слишком сложно. Я не понимаю ни одного слова из того, что здесь говорится». Однако сложность заключается не в самом священном писании. На протяжении веков тысячи людей изучали философию, тысячи читали её, и тысячи непосредственно испытали её высшие Истины. Недостаток не в священном

писании. Настоящая сложность заключается в том, что нам совершенно не хватает врождённой способности, необходимой внутренней готовности и необходимой предварительной подготовки, требуемой для того, чтобы по-настоящему воспринять священный текст. Но, будучи благословленными человеческим телом, мы изначально обладаем свободой активно повышать свою собственную способность. Мы можем сознательно формировать и совершенствовать базовую готовность. У нас есть мощная способность делать интеллект всё более тонким и развитым, а также непрерывно совершенствовать и тщательно очищать внутренний инструмент (*Антахкаран*).

Итак, каков же именно критерий, позволяющий определить, действительно ли моё внутреннее существо чисто или нет? Мы уже не раз размышляли над этим: совершение бескорыстных действий (*Ниикама-карма*) напрямую ведёт к абсолютному очищению ума (*Чита-Шуддхи*). Если мы выполняем повседневные задачи и добросовестно исполняем свои обязанности — обязанности по отношению к самим себе, к нашим физическим телам, к семьям и к обществу — с предельной искренностью и в точном соответствии с предписаниями священных писаний... Если мы праведно выполняем свои обязательства перед собой, своей семьёй, обществом и нацией, то впоследствии наш ум никогда не будет мучиться тяжёлым бременем сожалений, терзаясь мыслями вроде: «Почему я так сказал? Почему я это сделал? «Мне действительно не следовало этого делать; я никогда не должен был этого говорить».

Не утихающие сожаления позже пронзают совесть. Сам укол воспоминаний означает, что в тот момент, когда мне нужно было действовать, я полностью не справился со своим долгом должным образом.

Когда мы не совершаем свои поступки праведно, это напрямую порождает загрязнения в уме. Итак, каков же критерий, позволяющий определить, было ли действие совершено правильно или нет? Просто подумайте об этом: представьте мою бабушку дома пятьдесят лет назад. Когда моя бабушка вела хозяйство, она совершала определённые поступки и выполняла обязанности в качестве жены и матери. Однако природа поступков и обязанностей со временем изменилась; в своё время моя мать совершала иной набор поступков и выполняла совершенно иные обязательства, которые от неё ожидали в том конкретном времени и в той конкретной обстановке.

Точное определение действий (*кармы*) и обязанностей совершенно меняется с каждым новым поколением. Итак, в чём же заключается мой истинный долг в настоящее время и в нынешних условиях? То, что

семьдесят лет назад составляло основную ответственность матери, сегодня, безусловно, не является её обязательным долгом. То, что ожидалось от жены тридцать лет назад, сегодня уже не является определяющим обязательством жены. Сегодня бесчисленное количество женщин вынуждены выходить из дома на работу. Женщинам семидесятилетней давности просто не было необходимости устраиваться на официальную работу. Тридцать лет назад женщины, как правило, вели хозяйство в больших семьях, насчитывающих от пяти до десяти членов. Но, в резком контрасте с этим, современные женщины часто вынуждены выходить из дома и заниматься профессиональной деятельностью.

Их семьи — так называемые нуклеарные семьи, состоящие всего из трёх или четырёх членов, где женщине приходится совмещать как домашние обязанности, так и профессиональную работу вне дома. Поэтому мы должны задуматься и по-настоящему понять, в чём именно заключаются обязанности в наши дни, в наше конкретное время и в нынешних условиях. «Бхагавад-гита» и вся философия *Карма-йоги* прекрасно наставляют и направляют нас именно с этой точки зрения. Следовательно, если я совершаю действия праведно, в соответствии с обязанностями, выпавшими на мою долю в моей нынешней ситуации, в это время и при данных обстоятельствах, мой ум постепенно очищается.

Точно так же, если я совершаю поклонение (*Упасана*) именно так, как предписано в писаниях, и таким образом, которое гармонирует с сегодняшним временем, ситуацией и обстоятельствами, — такое преданное служение успокаивает ум. Бескорыстное действие (*Нишкама-карма*) очищает ум, а бескорыстное поклонение (*Нишкама-упасана*) приносит уму покой.

Что именно говорит здесь Господь?

yatantō.pyakṛtātmānō nainañ paśyantyacētasah — те, кому не хватает истинного различения, чьи собственные умы не являются совершенно чистыми, ни в коем случае не смогут пережить Высшее Я (*Атман*), даже если будут прилагать постоянные усилия.

Существует ещё один критерий, позволяющий понять, заражён ли ум загрязнениями: укоренившееся представление о «я и моём». До тех пор, пока я твёрдо верю, что «я есть физическое тело», мой ум остаётся загрязненным, а мой внутренний инструмент (*Антахкаран*) — нечистым. Я чувствую, что у меня светлая кожа, я чувствую, что мой рост составляет 5 футов, я постоянно думаю, что мне следовало бы быть чуть выше, или меня преследует мысль, что мои глаза должны были бы выглядеть так, а волосы — иначе. «Я чрезвычайно умен, я совсем не умен; мои жизненные обстоятельства таковы, я невероятно богат или я очень беден». Все эти

представления о «я» тесно привязаны к физическому телу, прочно связаны с интеллектом или привязаны к моим жизненным обстоятельствам. До тех пор, пока я твердо верю, что «я — тело» и что «мирское существование — абсолютная реальность», ум остается нечистым и помутненным.

Привязанность к отождествлению с телом (*Деха Тадатмья*) и вера в абсолютную реальность мира (*Джагат Сатьява*) не позволяют ни одному уму, ни одному внутреннему инструменту (*Антахкаран*), ни одной индивидуальной душе (*Дживатма*) когда-либо по-настоящему познать свою подлинную, фундаментальную Природу.

Поэтому прочно укоренившееся чувство «я и моё» является загрязнением (*мала*). Подавляющее влияние трёх гун материальной природы (*гуны*) является загрязнением. Неспособность праведно исполнять свои обязанности (*карма*) и поклонение (*упасана*) — ещё одна форма загрязнения. Таким образом, ум, сильно испорченный всеми этими загрязнениями, должен быть постепенно очищен и умиротворён посредством преданной и последовательной духовной практики (*парамартхическая Садхана*). И именно в совершенно чистом и мирном уме, наконец, наступает истинный рассвет самопознания (*Атма Джняна*).

По-настоящему просветлённый человек — тот, кто достиг самоосознания, — физически не покидает тело, чтобы отправиться куда-то ещё. Он продолжает мирно пребывать прямо здесь, в этом самом теле, до тех пор, пока не исчерпается его предначертанная карма (*Прарабдха*). Но, пребывая в теле, он с абсолютной уверенностью знает, что это физическое тело совершенно бесчувственно (*Ачетана*). *Дживатма*, обитающий в теле, сознательное существо (*Четан*); именно *Дживатма* активно совершает все действия, и именно *Дживатма* воспринимает все мирские переживания.

Однако *Дживатма* не является моей абсолютной, фундаментальной Природой. Поэтому фундаментальная основа, на которой действует *Дживатма*, сам Свет, в котором функционирует *Дживатма*, — Божественный Свет и есть моя истинная Природа; этот Свет Высшего Я (*Атмапракаша*) — моя фундаментальная Сущность. Чистый Свет Я, которым освещаются даже солнце и луна, Высшее Сознание — Атман и есть моя Абсолютная, Истинная Форма.

Просветлённый человек досконально осознаёт это; он обладает твёрдым, непоколебимым и непосредственным осознанием этой истины. Благодаря пониманию мудрый человек никогда не испытывает страданий и не впадает в смятение из-за физических недугов тела. Сколько бы хаоса или смятения ни возникало среди членов его семьи, почему он сам остаётся совершенно нетронутым горем? Потому что он глубоко знает: «Я не тело»,

и что мир, который кажется столь невероятно реальным, не является высшей реальностью; это всего лишь иллюзия (*Митхья*). Члены семьи тоже не являются по-настоящему моими. Исключительно благодаря сложным механизмам прошлой кармы мы собрались вместе на несколько мимолетных дней.

Таким образом, человек, обладающий истинным различением (*Вивека*), ясно понимает все фундаментальные концепции, провозглашённые философией Веданты, поскольку его внутренний инструмент (*Антахкаран*) совершенно чист. Напротив, невежественный человек, лишённый различения, не способен их понять, поскольку его внутреннее существо остаётся загрязненным.

Сегодня мы изучили некоторые чрезвычайно важные концепции из пятнадцатой главы. На следующем занятии мы продолжим изучение с двенадцатой шлоки по пятнадцатую. Концепции, которые мы рассмотрели сегодня, уже много раз изучались ранее в самых разных контекстах. Поэтому сегодня я не углублялась в их сложные детали. Однако я надеюсь, что вы сможете соединить все точки и вспомнить то, чему мы учились ранее. На этом мы завершим наше сегодняшнее занятие.

॥ hariḥ ॐ tatsat ॥

Лекция 7 шлоки 12-15

Мы изучаем пятнадцатую главу «Бхагавад-гиты». Глава, известна как «Пурушоттама-йога», содержит в общей сложности 20 шлок. С точки зрения структуры она очень краткая глава. Фактически, двумя самыми короткими главами «Бхагавад-гиты» по объёму и количеству шлок являются двенадцатая глава, «Бхакти-йога», и пятнадцатая глава, «Пурушоттама-йога». Обе они содержат всего по 20 шлок. Однако с точки зрения *Таттва-гьяны* (знания о Высшей Реальности) пятнадцатая глава считается чрезвычайно глубокой и весьма значимой. До сих пор мы

размышляли над первыми 11 шлоками, а сегодня углубимся в шлоки, начиная с 12-го.

В восьмой шлоке — *śharīram yadavāpnōti* — Господь объяснил, что, подобно тому как ветер переносит ароматы из одного места в другое, в момент *utkrāmana* (ухода *Дживатмы* из тела) *Дживатма* уносит с собой *Сушима Шарипу* (тонкое тело), пребывающее внутри физической формы. Тонкое тело состоит из тонких органов: пяти *Джняниндрий* (органов восприятия), пяти *Карминдрий* (органов действия), пяти *Пран* (жизненных ветров) и *Антахкарана Чатуштая* (четырёх составляющих внутреннего инструмента: ума, интеллекта, памяти и эго). 19 компонентов в совокупности составляют тонкое тело человека. В момент физической смерти, если *Джива* не достигла *Мокиши* (освобождения), *Дживатма* переносит тонкое тело и переселяется из одного *штула-шариры* (грубого физического тела) в другое.

Основополагающим принципом «Бхагавад-гиты» и Адвайта-веданты является то, что принимается перерождение. Каждое живое существо подвергается перерождению. Но почему происходит перерождение? Оно происходит, когда *Васаны* (глубоко укоренившиеся скрытые склонности) человека остаются нереализованными в его нынешней жизни или когда еще предстоит пережить кармические последствия (*бхога*). Чтобы исчерпать оставшиеся кармические переживания, отработать плоды *Санчит-кармы* (накопленного кармического запаса), которые мы накопили, и удовлетворить те неутоленные желания, *Джива* вынужден обрести новое физическое тело.

Поэтому в момент *уткраманы* - ухода *Дживатмы* из тела, смерть человеческого тела не является ни окончательным концом для индивидуума, ни его последним рождением. До каких пор продолжается цикл? Он продолжается до тех пор, пока *Джива* не обретет окончательное освобождение от *Самсары* (колеса рождений и смертей). Связанный тонким телом, *Дживатма* переносит те самые *Васаны* в новый физическое сосуд. Подобно тому, как человек сбрасывает старую, изношенную одежду, чтобы надеть новую, индивид отбрасывает одно грубое тело и обретает новое. Каждый неосвобождённый *Дживатма* непрерывно принимает новое грубое тело именно таким образом.

Далее Господь заявил: *śrōtraṁ cakṣuḥ sparśanaṁ ca* — органы восприятия (*джняниндрии*), видимые нам, являются лишь грубыми органами (*стхула-индрии*). За каждым грубым органом чувств существует тонкий аналог, который мы называем тонким органом чувств (*сушима-индрия*). Физический глаз — лишь грубый орган, который мы видим, но за ним

скрывается тонкий орган зрения, называемый *чакишу*. Таким образом, *śrōtraṁ cakṣuḥ sparśanaṁ ca* — управляя ушами, глазами, кожей и языком, *Дживатма* (индивидуализированная душа) воспринимает объекты чувств (*Вишья*). Человек способен воспринимать объекты мира именно благодаря тому, что он обладает сознанием (*Четана*).

Почему существует сознание? Потому что внутри пребывает *Антахкаран*. Отражение чистого *Атмана* на *Антахакаране* есть то, что мы называем *Чিদабхаса* (отражённое сознание). Мы уже много раз исследовали, слышали, читали и изучали эту концепцию: в чём заключается фундаментальное различие между одушевлённым (*четана*) и неодушевлённым (*джада/ачетана*) творением? Неодушевлённое творение — такое как камень, кусок металла или эта книга — лишено *Дживатмы*, лишено *Антахкарана* и, следовательно, лишено *Чидабхасы*. Именно поэтому книга или камень инертны. Однако человеческое тело или физический сосуд любого живого существа обладает сознанием прежде всего потому, что в нём присутствует *Антахкаран*. Благодаря наличию *Антахакарана* на нем отражается сияющий свет *Атмана*, порождая *Чидабхасу*. Исключительно благодаря *Чидабхасе* и *Антахкарану* физическое тело, в котором обитает *Дживатма*, кажется сознательным и живым. До тех пор, пока *Дживатма* остаётся отождествлённым с телом, тело действует как чувствующее существо. Используя тело в качестве инструмента, *Дживатма* совершает множество действий. Управляя глазами, он видит; управляя ушами, он слышит; управляя носом, он обоняет. Господь раскрывает здесь этот механизм.

В десятой шлоке Господь провозглашает: *utkrāmantam sthitam vāpi bhuñjānam vā guṇānvitam*. Будь то в момент ухода (*уткрамана*) из тела, во время восприятия объектов чувств или при действии под влиянием трёх *гун* (качеств материальной природы), мудрый мудрец, наделенный глазом мудрости (*Джняна-чаксушах*), знает это совершенно точно; знает что? То, что это всего лишь *Дживатма*, тот, кто проживает физические тела, для которого настало время физического ухода. Все мирские переживания (*Бхога*) были перенесены *Дживатмой*. Кто родился? *Дживатма*. Кто умрёт? *Дживатма*. Кто является исполнителем (*Карта*) и переживающим (*Бхокта*) всех действий? Это *Дживатма*.

Таким образом, *Джняна-чакишушах* — просветлённый — способен объективно воспринимать *Дживатму* и понимает, что обусловленный *Дживатма* не является моей истинной, высшей Природой (*Сварупа*). Поэтому то, что никогда не рождается и никогда не умирает, — Высшая Основа (*Адхиштана*), на которой просто проявляются все феноменальные явления, — чистый *Атман*, лишённая атрибутов (*Ниргуна*) и

бесформенная (*Ниракара*) Высшая Реальность (*Параматма*), и есть моя истинная Природа.

Jnana-chakshushah pashyanti — те, кто наделен глазом мудрости, ясно воспринимают абсолютную Реальность.

Vimūdhā nānupashyanti — заблуждающиеся и невежественные не способны увидеть, что, хотя *Дживатма* и является тем, кто совершает все действия, недвойственной основой, на которой происходят все действия, является чистый *Атман*.

Кроме того, в одиннадцатой шлоке Господь провозгласил:

yatanto yoginashchainam pashyantyātmanyavasthitam.

Господь объясняет, что искренний духовный искатель (*садхака*) способен воспринять свою истинную, фундаментальную природу (*Сварупа*), чистый *Атман*, свет Высшего Я. Однако есть много искателей, которые, несмотря на свои усилия, не могут этого осознать. Почему? Они терпят неудачу, потому что их ум нечист; их *Антахакаран* (внутренний инструмент) затуманен загрязнениями. На высшем пути к абсолютной Реальности (*Парамартха*) чистота ума (*Читта-Шуддхи*) и спокойствие ума (*Читта-шанти*) имеют решающее значение.

Часто мы обнаруживаем, что совершенно отсутствует желание слушать священные писания, такие как «Бхагавад-гита», в то же время мы с нетерпением стремимся заниматься бесчисленными другими мирскими делами. Мы хотим смотреть новости по телевизору, читать газеты, смотреть сериалы, слушать разные песни или наслаждаться различными жанрами классической музыки. Ум постоянно жаждет поглощать огромное множество мирских отвлекающих факторов. Но когда дело доходит до участия в *самсанге* (общение с истиной) или прослушивания учений, обеспечивающих вечное духовное благополучие (*шайвата хита*) — учений, содержащихся в «Бхагавад-гите», «Упанишадах» или таких почитаемых текстах, как «Дасбодх» и «Джнянешвари», — человеческий ум просто отказывается этим заниматься.

В одной семье из четырёх человек один может желать слушать «Бхагавад-гиту», в то время как другого раздражает один лишь вид этой книги. Почему же в человеческой природе существует такая резкая разница? Это происходит потому, что до тех пор, пока не пробудится заслуга прошлых праведных поступков (*Purva Sukruta* - заслуга, накопленная благодаря добрым поступкам в прошлом или *Punya*) и пока человеческий ум не обретёт необходимую чистоту и спокойствие, истинное постижение духовного знания невозможно. Требуется огромная внутренняя подготовка, чтобы просто слушать «Бхагавад-гиту», понять услышанное,

действительно воплотить понимание в повседневное поведение и, в конечном итоге, достичь непосредственного, осознания на опыте (*Апарокша Анубхути*) *Таттва-Гняна* (философской Истины), изложенной здесь. Необходимая основополагающая подготовка — не что иное, как очищение и умиротворение ума (*Читта-Шуддхи* и *Читта-шанти*).

О тех, чей ум не является ни чистым, ни умиротворённым, Господь говорит здесь: *nainañ paśyantyacētasah*.

acētasah относится к неразборчивым, невежественным (*авивеки*);

nainañ paśyanty — они не могут воспринять *Атман*.

Почему они не способны осознать? Потому что их ум ещё не был тщательно очищен.

Итак, изучая «Бхагавад-гиту», может возникнуть мысль: «Я читаю «Бхагавад-гиту» уже столько лет, я годами слушаю беседы о ней, но почему же я до сих пор не испытал этого осознания? Почему я не испытал видения Божественного? Почему я до сих пор не постиг своего истинного «Я» (*Сварупа*)? Почему я по-прежнему твёрдо верю, что я есть физическое тело (*Деха Абхимана*), и что весь феноменальный мир абсолютно реален именно таким, каким он представляется (*Джагат Сатьятва*)?» На все эти вопросы есть только один ответ: потому что мой ум ещё не достиг абсолютной чистоты.

Как только ум станет совершенно чистым, высшее осознание, описанное здесь Господом, несомненно, придет и к нам. Пока мы обладаем человеческим рождением (*Manushya Janma*), достижение непосредственного осознания остаётся вполне реальной возможностью. Фактически, сама цель, ради которой нам была дарована человеческая форма, заключается исключительно в том, чтобы достичь осознания, открыть для себя истинную Природу и осознать природу Верховного Господа. Мы получили человеческое тело для того, чтобы непосредственно пережить абсолютное Единство нашего истинного «Я» и Высшей Реальности (*Jīva-Brahma Aikya*). Нам не была дарована драгоценная человеческая форма лишь для того, чтобы предаваться наслаждениям и бесконечно потреблять каждый из доступных объектов чувств (*Vishaya*).

Человеческое тело (*Naradeha*) — не просто средство, предназначенное для извлечения удовольствий из кармы (*Bhoga Yoni*). Вы, безусловно, можете испытывать мирские радости, которые полностью укладываются в этические рамки праведности (*Дхарма*). Мы все — домохозяева, ведущие мирскую жизнь (*Prapanchik/Samsari*); никто из нас не является монахом (*Sannyasins*). «Бхагавад-гита» не учит нас отказываться от всех мирских

обязанностей и бежать в Гималаи — Господь здесь этого не проповедует. Поэтому смело наслаждайтесь мирскими благами. Зарабатывайте богатство (*артха*), удовлетворяйте свои желания (*кама*) — но делайте это строго в рамках *дхармы*. Зарабатывайте столько, сколько соответствует праведности, и наслаждайтесь соответствующими благами мира. Однако пусть это не будет единственной целью и высшим смыслом существования. Возвышаясь над простым чувственным наслаждением, даже живя и действуя в мире, мы должны размышлять о фундаментальной цели — высшей духовной цели, ради которой мы были благословлены человеческим телом, — и искренне стремиться к ней. И именно для того, чтобы пробудиться к высшей цели, мы здесь размышляем над мудростью «Бхагавад-гиты».

Шлоки 12, 13, 14 и 15 пятнадцатой главы образуют тематическую группу. Мы постараемся изучить всю группу целиком. Здесь Господь, по сути, раскрывает Свою божественную славу (*Махима*). Почему Господь счел необходимым выразить Свою собственную славу? Ему пришлось это сделать, потому что до тех пор, пока мы остаемся в неведении относительно всепроникающей природы (*Vyapti*) и абсолютной славы *Ишвары*, мы остаемся полностью поглощёнными собой, запутавшимися в собственной эгоистической гордости (*Ахамкара*).

Мы проводим всю свою жизнь, превознося свою собственную ограниченную славу: «Как я замечателен, как я умен, как прекрасно я работаю, как великолепно я готовлю, как хорошо я сочиняю музыку или как прекрасно я пою *бхаджаны*». Все существование вращается исключительно вокруг понятий «я» и «мое». Господь указывает здесь на то, что мы постоянно поглощены самовосхвалением. Мы воспринимаем только своё собственное величие или славу тех людей, предметов, событий, богатства, имущества и престижа, которые напрямую связаны с нами. Например, как люди, живущие в Индии, мы можем видеть величие только тех, кто находится в пределах наших непосредственных границ. Наш взгляд никогда не поднимается выше ограниченного горизонта, а мышление никогда не выходит за пределы узких, обусловленных представлений.

На самом деле *Ишвара* вездесущ, пронизывая всё творение, и Его космическое действие сродни фоновой музыке. Когда мы смотрим фильм, фоновая музыка звучит непрерывно. Мы называем её «фоновой», потому что музыканты никогда не выходят на экран, чтобы выступить. В кинотеатре мы видим на экране только актёров. Однако за кулисами работает огромная команда художников, занимающихся звукозаписью, операторской работой, сочинением музыки и оркестровкой. За занавесом

трудится огромная съёмочная группа. Наша жизнь очень похожа на этот кинотеатр. Вся жизнь — я, мой дом, моя семья, всё существование от рождения до смерти — всего лишь фильм, проецируемый на экран Божественного (*Параматмана*). Все персонажи этого фильма переплетены с моей личной жизнью. Однако Тот, Кто оживляет меня, Кто поддерживает весь космос и Кто движет каждым персонажем, связанным с моей жизнью, — это Высшая, Безграничная Сила, действующая за космической завесой. Где пребывает эта Сила и какими разнообразными способами она действует? Господь проливает свет на это в шлоках с двенадцатой по пятнадцатую.

Господь говорит:

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्।

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ (गीता 15.12)

yadādityagataṁ tējō jagadbhāsayatē.khilaṁ.

yaccandramasi yaccāgnau tattējō viddhi māmakam ॥ 15.12 ॥

Шлоки 12-15:

Yad ādityagataṁ tejo jagad bhāsayate 'khilaṁ ।

Yac candramasi yac cāgnau tat tejo viddhi māmakam ॥ 12 ॥

Gāṁ āviśya ca bhūtāni dhārayāmy aham ojasā ।

Puṣṇāmi cauṣadhīḥ sarvāḥ somo bhūtvā rasātmakaḥ ॥ 13 ॥

Ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā prāṇināṁ deham āśrītaḥ ।

Prāṇāpānasamāyuktaḥ pacāmy annaṁ caturvidham ॥ 14 ॥

Sarvasya cāhaṁ hr̥di samniviṣṭo

Mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca ।

Vedaiś ca sarvair aham eva vedyo

Vedāntakṛdvedavid eva cāham ॥ 15 ॥

15.12. Знай, что сияние солнца, освещающее весь мир, свет луны и огня — это Мое сияние.

15.13. Войдя в землю, Я поддерживаю всех существ Своей энергией; став луной, Я даю жизненный сок всем растениям.

15.14. Став огнем пищеварения и соединившись с входящим и выходящим дыханием, Я перевариваю четыре вида пищи.

15.15. Я пребываю в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение. Я – то, что познается через все Веды, Я – создатель Веданты, и Я – знаток Вед.

Значение и комментарий: Сияние солнца, озаряющее весь мир, и сияние луны и огня — знай, что этот свет принадлежит Мне. Я пронизываю землю и поддерживаю все существа, используя Свою силу сохранения. Я питаю все травы, становясь струящейся луной. Я один становлюсь огнем *Vaiśvānara* в желудках всех существ и перевариваю четыре вида пищи, возгораясь с помощью *Prāṇa* и *Apāna*. Я вошел в сердца всех существ. Следовательно, «знание» или «отсутствие знания» и «память» во всех существах исходят только от Меня. Только Я достоин того, чтобы быть познанным через изучение всех Вед. Кроме того, Я действительно являюсь автором Веданта-Сампрадаи, а также знатоком сути Вед.

Вся видимая вселенная является творением Ишвары, поэтому силу Ишвары можно ощутить многими способами. Ишвара всеведущ и всемогущ. Его сила сопряжена с Его управлением. Такие столь необходимые ресурсы, как энергия и свет, даются людям только в соответствии с Его предписаниями. Искатель должен помнить об Ишваре всякий раз, когда он видит проявления энергии и света.

Поклонение солнцу и поклонение огню развились из одной и той же концепции. Благодатный свет луны доставляет удовольствие. Зная, что Ишвара присутствует в луне, существует ритуал поклонения Ему в определенные праздники. Брихадараньяка-упанишад гласит:

Yah Pr̥thivyām tiṣṭhan Pr̥thivyā antaro yaṁ Pr̥thivi na veda yasya Pr̥thivi śariraṁ yah Pr̥thivimantaro yaṁāyātyesha ta Ātmāntaryāmyamṛtaḥ || (3.7.3)

«Он обитает на земле и находится внутри неё; однако земля Его не знает. Земля — Его тело, и Он управляет ею изнутри. Он — Атман, бессмертное Я, которое управляет каждым Дживой изнутри».

Противоположные элементы, такие как огонь и вода, земля и вода и т. д., сосуществуют в гармонии только благодаря непрерывной, постоянной энергии Ишвары. Именно по Его замыслу семя плода приносит только тот же плод, а не другой, и каждый Джива живет в соответствии со своей Прарабдхой. Луна, подобная нектару (Амрит), является Его формой. Он питает травы и растения лунным светом. Для живых существ крайне важно, чтобы пища, которую они едят, правильно переваривалась. Работу по пищеварению выполняет огонь, Вайшванара, с помощью Праны и Апаны. Эта энергия огня принадлежит только Господу. Все виды пищи, которые можно есть, пить, сосать, жевать или глотать, перевариваются благодаря огню Вайшванара. Интеллект всех людей движется только Ишварой. Человек может обрести знание, видя,

запоминая или используя другие чувства. Даже отсутствие памяти или забывчивость являются результатом исключительно управления Ишвары. Искатель должен поистине думать о Боге каждый раз, когда он что-то вспоминает или забывает. Знание и невежество — Его формы, поэтому в обоих случаях следует думать только о Нем. Брахман — суть всех Вед; только Брахман достоин познания. Ишвара — создатель Вед и Упанишад, и только Он является подлинным Знающим всех Вед. Даже Джива, который стремится изучить Веды, по сути своей является Брахманом.

yadādityagataṁ tējō — то сияние, которое пребывает в солнце (*Aditya* означает «солнце», а *Adityagatam* — «принадлежащее солнцу» или «пребывающее в солнце»). Чем обладает солнце? Сиянием (*Tejas*)! И что совершает сияние, пребывающее в солнце?

Jagad bhāsayate'kṣitam — оно озаряет весь мир, всё творение. Именно от сияния солнца весь космос получает свой свет, озарение и тепло.

Господь продолжает:

yaccandramasī — тот свет, который пребывает в Луне, то лунное сияние, и

yaccāgnau — блеск огня, то огненное великолепие;

tattejo — тот абсолютный свет;

viddhi — знай, что он

māmakam — Мой.

Безграничное сияние и свет, которые ты видишь во всём космосе, по своей сути не принадлежат этим мирским сущностям. Я наделил их им; это Моё собственное Божественное Сияние, Моё самое Я, Моя *Vibhuti* (Божественное Проявление).

Таким образом, Господь вводит здесь важную метафизическую концепцию: блеск солнца, свет луны и тепло огня по сути своей являются Моей собственной Божественной Сущностью. Если твёрдо помнить об этой истине, то всякий раз, когда мы смотрим на солнце, луну или огонь и вспоминаем об *Ишваре*, созерцая сияние (*Теджас*), это станет исключительно прекрасным способом практиковать *Упасану* (созерцательное поклонение).

Рано утром многие люди выходят на прогулку. Точно так же гуляют по вечерам или даже поздно ночью после ужина. Я вспоминаю случай, произошедший несколько лет назад, когда мы отправились в отпуск, чтобы провести там несколько дней. В том месте, которое мы посетили, возвышалась огромная гора, известная своими восходами солнца; она славилась потрясающе красивым видом на восходящее солнце. Когда мы прибыли, нам сообщили, что нам нужно будет проснуться в два часа ночи,

доехать до места и к четырём часам быть у подножия горы. Нам нужно было начать подъем в четыре, чтобы к 5:00 или 5:30 утра добраться до вершины. Восход солнца, наблюдаемый с вершины горы, нечто поистине божественное и прекрасное, именно поэтому он так интересен.

Итак, мы проснулись в 2 часа ночи, прибыли к подножию горы в четыре, поднялись наверх и достигли вершины около 5:00 или 5:30 утра.

Действительно, вокруг нас раскрылась невероятно красивая, божественная и величественная панорама.

Если бы мы по-настоящему изучили и усвоили мудрость «Бхагавад-гиты», то созерцание такого прекрасного, грандиозного и божественного зрелища вокруг нас естественным образом пробудило бы в нас воспоминание об *Ишваре*. Но что происходит на самом деле? Там было много людей, так как это популярное туристическое место. Мы были окружены большой толпой, и я наблюдала за их поведением. Почти у 99 % из них в руках были фотоаппараты или мобильные телефоны: они либо делали селфи, либо фотографировали других. На вершине было леденяще холодно.

Рядом находилась чайная лавка, и многие люди совершенно не обращали внимания на солнце. Они были заняты тем, что заказывали чай, брали кофе или ели закуски. Все их внимание было целиком поглощено едой, питьем или потягиванием чая.

Мы приложили столько усилий, чтобы добраться до вершины только для того, чтобы увидеть восход солнца! Однако, глядя на солнце хотя бы в течение десяти секунд, должна возникнуть мысль о том, что это необыкновенно прекрасное сияние (*Теджас*) — свет *Ишвары*, дарованный Им; более того, этот свет есть Сам *Ишвара*, проявляющийся в Своей Божественной Славе (*Вибхути*). Точно так же, как мы посещаем храм, чтобы получить *Даршана* (священное видение) Божества и вспомнить о Нём, так и созерцание солнца или луны и воспоминание об *Ишваре* является важнейшим аспектом Его *Даршана* и *Упасаны*.

Мы часто полагаем, что *Упасану* можно практиковать только сидя внутри храма. Поклонение, совершаемое сидя в храме, является ограниченной, локализованной формой *Упасаны*. Это, безусловно, действительная форма поклонения, но лишь один из конкретных методов практики преданности (*бхакти*). Однако в течение остальных двадцати трёх часов повседневной жизни мы можем практиковать *Упасану* в расширенном смысле, постоянно вспоминая *Ишвару* и пребывая в непрерывной духовной связи (*Анусадхана*) с Ним. Если поддерживать устойчивую *Анусадхану*, поклонение никогда не станет однообразным. Сидеть день за днём на одном и том же месте в храме и петь одни и те же *Баджан* может стать однообразным, и легко становится скучно. Поэтому посидите некоторое

время в храме и созерцайте священный образ (*Мурти*) Господа, но, если мы также научимся воспринимать *Ишвару* таким, каким Он проявляется в природе, пребывающим в сиянии солнца, блеске луны и жаре огня и вспоминать Его там, это станет необыкновенно прекрасным аспектом *Упасаны*. Это первый аспект.

Второй аспект заключается в том, что в священных писаниях, в частности в «*Веданта-Шастре*», установлено, что солнце является космическим покровителем (*девата*) наших глаз, луна — *девата* ума, а огонь (*Агни*) — *девата* речи. Писания соотнесли конкретное космическое божество с каждым органом чувств (*Индрии*) и каждым аспектом внутреннего инструмента (*Антахкарана*). Основная цель, стоящая за соотнесением *деват* с органами, заключается в том, что, когда космические силы умиловлены и удовлетворены, чувства функционируют оптимально.

Это важная методология, предписанная *Шастрами*.

Следовательно, не просто солнце, а сама сила зрения, заключённая в глазах — космическим покровителем (*дева*) которой является солнце, — тождественна *Бхагавану* (Господу). Предположим, человек думает: «Мне уже 50 лет, а очки мне всё ещё не нужны; у меня отличное зрение. Я очень бережно отношусь к своим глазам. Я каждый день употребляю витамин А, морковь и свеклу. Вот почему моё зрение остаётся идеальным». Всякий раз, когда в уме возникает такая гордость или представление о личной гордыне (*Ахамкара*), мы должны напоминать себе, что способность глаз видеть — это сила, дарованная исключительно Господом. Точно так же *Агни* (огонь) является *Божеством* речи. Именно Господь дарует силу речи, позволяя выражать свои мысли. Если бы божество *Агни* лишило дара речи, человек мгновенно стал бы немым. Таким образом, огонь является *Божеством* речи, точно так же как луна (*Чандрама*) — *Божеством* ума; способность ума к размышлению (*Манана*) и созерцанию дарована луной.

Следовательно, только тогда, когда сияние солнца, луны и огня согласуется с органами восприятия (*Джнян-индрия*), чувства и внутренний инструмент (*Антахкарана*) способны функционировать. Это целиком дар от *Бхагавана*. Осознание того, что мы не обладаем в этом отношении никакой самостоятельной способностью действовать (*Кармтва*), является чрезвычайно важной истиной, которую важно держать в сознании.

Господь заявляет здесь:

yaccandramasi yaccāgnou tattejo viddhi māmakam —

То сияние, которое есть в луне и которое есть в огне, — знай, что это Моё сияние

это указывает,

во-первых, на сияние солнца и луны;
во-вторых, на Божественную силу, которую Он влил в нас; и,
в-третьих, на истину о том, что сияние не ограничивается только этими
тремя сущностями — везде, где во вселенной воспринимается какая-либо
форма великолепия или блеска, есть не что иное, как сияние Самого
Господа.

Наблюдая за кем-то, мы можем сказать: «Посмотри, какой умный человек;
блеск интеллекта сияет на его лице». Или, если кто-то необыкновенно
красив, мы говорим: «Посмотри, как он потрясающ». В красоте есть
своеобразное сияние (*Теджас*), точно так же, как и в интеллекте. Точно так
же некоторые люди необыкновенно богаты, и великолепие их богатства
(*Айшварья*) ясно отражается на их лице, заставляя сказать: «Этот человек
удивительно сияет (*Теджасви*)».

Везде, где мы наблюдаем сияние (*Теджас-вита*), Божественность
(*дивьята*) или величие (*бхавьята*), это исключительно свет *Бхагавана*;
сила, величие и Божественность, дарованные Им. Однако в жизни часто
бывает так, что, если сосед гораздо богаче, намного умнее или значительно
красивее нас, возникает чувство соперничества или зависти. Мы начинаем
сравнивать, думая: «Посмотри, как она вызывающе выставляет напоказ
своё богатство перед всеми». В результате начинаем критиковать таких
людей. Вместо того чтобы предаваться критике или осуждению (*нинда*),
если понять, что любые благородные качества, присущие человеку,
дарованы *Бхагаваном*, что его блеск и божественность являются дарами
Божества, мы начнём видеть в проявлении (*Даршан*) Самого Господа.
Развитие такого рода созерцания предотвращает возникновение
соперничества, зависти и ревности. Ум остаётся чистым (*Шуддха*) и
спокойным (*Шанти*), и именно в таком спокойном уме может пробудиться
самопознание (*Атма-Джняна*).
Господь развивает эту линию мысли в тринадцатой шлоке, где Он
провозглашает:

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ 15.13 ॥

gāmāviśya ca bhūtāni dhārayāmyahamōjasā.

puṣṇāmi cauṣadhīḥ sarvāḥ sōmō bhūtvā rasātmakaḥ ॥ 15.13 ॥

15.13. Войдя в землю, Я поддерживаю всех существ Своей энергией; став
луной, Я даю жизненный сок всем растениям.

Gām āviśya;

здесь *gām* означает землю.

Gām āviśya означает «вхождение в землю».

Gāmāviśya ca bhūtāni; bhūta обозначает всех живых существ и тварей, населяющих планету.

Dhārayāmyahamojasā – dhārayāmi указывает на то, что Господь говорит: «Я поддерживаю и обеспечиваю существование всех живых существ на земле». Пронизывая землю, Он поддерживает всё существование живых существ, всё проявленное творение (*Бхута Шришти*), посредством Своей Божественной жизненной силы и космической энергии (*оджас*).

Puṣṇāmi cauṣadhīḥ sarvāḥ somo bhūtvā rasātmakaḥ – Господь далее заявляет:

puṣṇāmi, что означает «Я питаю». Что Он питает?

Ca auṣadhīḥ – относится к растительности, то есть ко всем растениям и деревьям. «Я один даю пищу всей растительной жизни».

Sarvāḥ somo bhūtvā rasātmakaḥ;

слово *Сом* обозначает Луну.

Somo bhūtvā означает «становясь Луной». Какой Луной?

Rasātmakaḥ — Луной, дарующей нектар. Лунные лучи сравниваются с соком или нектаром (*Раса*); таким образом, лучи Луны сами по себе являются живительной сущностью. Благодаря лунной сущности, Луне, разливающей нектар,

puṣṇāmi cauṣadhīḥ sarvāḥ — Я питаю и поддерживаю деревья, растения и растительный мир. Здесь Господь раскрывает три важных истины:

1. *Ишвара* пребывает в земле;
2. Он поддерживает и питает каждое живое существо, обитающее на земле;
3. Он питает и поддерживает всю растительную жизнь на земле посредством нектарных лучей луны.

Таким образом, Господь выделяет три жизненно важных аспекта, раскрывающих, где на земле проявляются Его существование, значение и *вьяпти* (всепроникающая сила).

Во-первых, Он провозглашает: «Я вхожу в землю и пребываю внутри неё». Это перекликается с текстом *Шрути* из *Брихадараньяка-упанишады*, в котором провозглашается:

Тот, Кто пребывает внутри земли, но Кого земля не знает, Кого земля не может увидеть; Тот, Кто пребывает внутри ветра, но Кого ветер не

знает; Тот, Кто пребывает внутри пространства, но Кого пространство не может увидеть, — таково Высшее Я (Параматман). Именно такая возвышенная природа Высшей Реальности описывается здесь.

Господь заявляет:

gām āviśya ca bhūtāni — «Я вхожу в землю». И когда *Ишвара* пребывает в земле, из этого естественным образом следует, что Он пронизывает каждый объект и каждое существо, рождённое из земли; это считается само собой разумеющимся.

Давайте кратко поразмыслим о том, что возникает из земли. Обращаясь к «*Катха-упанишаде*» для справки, мы видим, что текст предлагает три весьма значимых термина для классификации этих проявлений.

Каковы три названия?

- Первое — *Адриджа*,
- второе — *Годжа*, а
- третье — *Амбуджа*.

Слово *адри* означает гору, а суффикс *-джа* означает «рождённый из». Следовательно, *Адриджа* обозначает реку, поскольку она берёт начало в горах. А из чего состоят горы? Они рождаются из земли. Таким образом, из земли возникают горы, а из гор текут реки; в конечном счёте, реки рождаются из земли.

Годжа происходит от *го*, означающего землю, и относится к тому, что рождается непосредственно из почвы. Что происходит непосредственно из земли? Все формы растительности, растения и деревья — именно на этом мы здесь сосредоточимся.

Наконец, *Амбуджа* происходит от **амбу**, что означает «вода». Говорят, что примерно 70 % поверхности Земли покрыто водой. Из воды возникает целая экосистема водной жизни. Цветут лотосы, процветают различные виды рыб. Таким образом, весь водный мир, наряду с растительностью, горами и реками, в основе своей происходит из земли.

Вспомните, о чём мы говорили в двенадцатой шлоке: всякий раз, сталкиваясь с великолепными проявлениями творения, если мы можем на мгновение остановиться и заглянуть за поверхность, чтобы воспринять Божественное Присутствие (*Ишвара*), оживляющее их, это становится необыкновенно прекрасной формой *Упасаны* (созерцательного поклонения).

Рассмотрим наши отношения с реками. В индийской культуре нас с самого детства учат прекрасной практике. В нежном возрасте мы ничего не знаем

о «Бхагавад-гите» и не можем понять её *Таттва-Гняна* (философские истины). Тем не менее, по традиции нас воспитывают в духе соблюдения различных священных праздников. Например, в Махараштре во время *Ват-Савитри Пурнимы* мы поклоняемся баньяновому дереву (*Ват-Врикша*); мы также почитаем священное дерево пипал. Я помню, как в детстве ездила на поезде. Всякий раз, когда поезд пересекал реку, следуя из одного города в другой, мы бросали в воду маленькую монетку. Нас учили, что подношение монетки было знаком почтения, формальной *дакининой* священной реке. Мы занимаемся всеми этими практиками просто потому, что *Бхагаван* изначально присутствует во всех составляющих природы; Он присутствует повсюду. Если научиться воспринимать Божественное, пребывающее в каждом отдельном месте, это приведёт к исключительно обширной форме *Упасаны*, поклонение больше не будет ограниченным или скованным.

Поэтому первый ключевой аспект заключается в том, чтобы воспринимать, осознавать и помнить о существовании *Ишвары* в земле и во всех её разнообразных проявлениях. Осознание Божественной всепроникающей силы (*vyapti*) помогает растворить собственное ощущение значимости и величия, тем самым ослабить личное эго (*Ahamkara*).

Второй момент, который Господь подчеркивает здесь, *dhārayāmyahamojāsā* — «Я поддерживаю и удерживаю всё проявленное творение (*Bhuta Srishti*)».

Коренное значение слова *dharana* — поддерживать, сохранять, защищать и держать всё воедино.

Таким образом, когда мы говорим, что Он поддерживает, это означает, что Он удерживает всё творение воедино, защищает его и питает.

Большинство из нас пели или слышали *Ганapati Амхарваширишу*.

О чём гласит «*Амхарвашириша*»? ***Tvameva kevalam kartāsi, tvameva kevalam dhartāsi, tvameva kevalam hartāsi.***

Это означает, что только Он является высшим *Карта* (Творцом или Деятелем), и после сотворения мира только Он является *Дхарта* (Поддерживающим), и только Он является космической силой разрушения. Вы можете воспринимать Божественную Реальность как Ганapati, Вишну или в любом другом проявлении.

Итак, когда Господь провозглашает: «Я поддерживаю всё проявленное творение», из этого естественным образом следует, что в рамках обширного творения и моё физическое тело также поддерживается и охраняется исключительно *Бхагаваном*.

Существует хорошо известный гимн на хинди (*Арату*), *Om Jai Jagdish Hare*, который знаком почти каждому. В этой молитве мы обращаемся к Господу со словами:

tuma pūraṇa paramātmā, tuma aṁtariyāmī, pāra brahma parameśvara, tuma sabake svāmī.

«Ты — бесконечное Высшее Я (Пуран Параматма), Внутренний Управляющий (Антарьями), Трансцендентный Верховный Господь (Пара-Брахма Парамешвара), Господь всего».

Обращаясь к Нему как к Господу всего, мы признаём, что именно Он поддерживает всё сущее. Задача поддерживать всё в целостности в конечном счёте принадлежит Ему. Следовательно, поддержание моего тела исключительно ответственность *Бхагавана*, точно так же, как Его задача поддерживать всех членов семьи, связанных со мной.

Что это на самом деле означает? Это означает, что, если я заболеваю, приём лекарства является моим долгом (*дхармой*) по отношению к моей собственной физической форме. Однако то, выздоровеет ли тело после приема лекарства, уйдет ли недуг или останется, полностью определяется космическим промыслом *Ишвары*.

Когда мы говорим, что Господь поддерживает нас, поддержка не означает лишь физическую защиту. Само состояние или положение, в которое *Ишвара* помещает нас в любой данный момент, и есть Его способ поддерживать нас; это чрезвычайно важная истина, которую необходимо осознать.

Рассмотрим растительное царство: Господь заявляет здесь, что, становясь нектарной сущностью Луны, Он обеспечивает питанием всю растительность. Если бы Господь непрерывно обеспечивал питанием все растения двадцать четыре часа в сутки, ни одно растение никогда бы не увяло. Но феноменальный мир устроен не так. Некоторые растения рождаются (*иришти*), некоторые существуют некоторое время (*стришти*), а другие в конце концов увядают (*лайя*). Некоторые засыхают из-за недостатка воды, в то время как другие увядают, несмотря на полив, потому что подвергаются палящему солнечному свету, и в конечном итоге гибнут. Цветы опадают. Сок остается внутри плода в течение определенного времени, но в конце концов он тоже вытекает.

Подобно тому, как сотворение и поддержание жизни являются функциями *Ишвары*, распад (*самхара*) в равной мере является Его Божественной функцией. Именно в соответствии с Его космическим предначертанием существуют растения и всё проявленное творение, и моё физическое тело также будет существовать строго в соответствии с Его космическим

планом. Поддержание физических форм всех членов моей семьи полностью подчиняется великому замыслу *Ишвары*.

Учитывая, что всё следует плану *Ишвары*, какова моя роль в этом? Я всего лишь инструмент (*нимитта-матра*); я просто посредник. Поэтому какие бы обязанности я ни должен был выполнять по отношению к своему сыну, мужу, жене или родителям, я должен безусловно их выполнять; это мой святой долг. Однако необходимо полностью искоренить заблуждение о «субъектности действия» (*kartrtva-abhimana*), согласно которому «поскольку *я* это делаю, они получают поддержку и заботу». Только благодаря тому, что *Бхагаван* наделил меня способностями, наполнил внутренним вдохновением и предоставил необходимые ресурсы, я способна заботиться о своей семье. Если завтра меня уже не станет, жизнь всё равно будет продолжаться — я знаю несколько таких семей. Много лет назад я знала семью с двумя совсем маленькими дочерьми. Их мать трагически погибла в результате несчастного случая. Девочки были еще совсем крошками и остались только с отцом. Все вокруг сильно беспокоились о том, что станет с двумя маленькими девочками и как они вообще смогут вырасти. Однако девочки прекрасно выросли. Они получили отличное образование, вышли замуж, и в их семейной жизни всё складывается чудесно.

Таким образом, если меня больше не станет, *Ишвара* приведёт в их жизнь другого человека; если это входит в Его божественное провидение, забота о детях просто проявится через другое посредничество.

Рассмотрим ещё одну семью, где отец трагически погиб, пока их единственный сын ещё рос. Хотя сын ещё не достиг совершеннолетия, когда умер его отец, жизнь для оставшихся членов семьи не прекратилась. Через то или иное посредничество их поддерживали и о них заботились. Поэтому, пока члены семьи находятся под моей опекой, пока сохраняется моя связь с ними и пока действуют наши кармические узы (*рнанубандха*), я не более чем простой инструмент (*нимитта-матра*). Если мы будем действовать в соответствии с этим внутренним настроением, страдания (*Дукха*) в жизни будут существенно смягчены. Мы часто попадаем в ловушку мысли: «Я так много сделала для них, а они ничего не дают взамен; они ни разу не признали мои усилия даже простым «спасибо». Я жертвовала собой ради своих родителей, родственников со стороны супруга, семьи по материнской линии, супруга, детей и соседей. А теперь, когда настал мой час нужды, рядом нет абсолютно никого, кто бы меня поддержал». Всякий раз, когда подобная обида овладевает умом, крайне важно помнить, что единственным высшим опорой (*дхарта*) является только Бог (*Бхагаван*).

На практическом, транзакционном уровне (Вьявахарика) мы, безусловно, должны сами совершать все действия и оказывать необходимую помощь. Однако главная цель здесь — рассеять укоренившиеся ожидания, таящиеся в уме. В тринадцатой шлоке Господь раскрыл Свою всепроникающую природу (vyapti) на макрокосмическом уровне (Самашти). На уровне Самашти Он говорил о земле, о растительности и растениях, рождённых ею, а также обо всех живых существах. Но в четырнадцатой шлоке Господь переносит Своё изложение на микрокосмический уровень (Вьяшти) — раскрывая, где именно Он пребывает и как действует внутри индивидуального физического тела.

В четырнадцатой шлоке Господь провозглашает:

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ 15.14 ॥

ahaṁ vaiśvānarō bhūtvā prāṇinān dēhamāśritaḥ

prāṇāpānasamāyuktaḥ pacāmyannaṁ caturvidham ॥ 15.14 ॥

15.14. Став огнем пищеварения и соединившись с входящим и выходящим дыханием, Я перевариваю четыре вида пищи.

Ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā — Вайшванара — это священное имя космического огня.

Bhūtvā означает «становление». «Я становлюсь космическим пищеварительным огнём».

Prāṇinām deham āśritaḥ — пребывая в физическом теле каждого живого существа, я проявляюсь как внутренний огонь Вайшванара.

Prāṇāpāna-samāyuktaḥ — Прана и Апана — названия жизненных сил. Физиологическая система различает пять отдельных жизненных ветров (Панча-Прана), хотя их индивидуальные функции нас здесь не касаются. Тем не менее, действуя в совершенном согласии с восходящей силой Праны и нисходящей силой Апаны,

pacāmyannaṁ caturvidham - разгорается внутренний пищеварительный огонь.

Pacāmi annaṁ caturvidham — Я перевариваю пищу четырех видов, потребляемую живыми существами.

Господь раскрывает здесь, что как только пища потреблена, именно внутренний огонь **Vaishvanara** разгорается и выполняет сложную функцию пищеварения. Это поднимает прекрасный вопрос: кто на самом деле наделил нас способностью к пищеварению и кому она принадлежит?

Во многих традиционных семьях существует давний обычай поминать Ишвару перед приёмом пищи. Например, жители Махараштры по традиции воспевают известную шлоку на маратхи из «Маначе Шлок»: «*vadanī kavaḷa ghetā nāma ghyā śrīharīce*».

Точно так же многие жители регионов, где говорят на хинди, обычно произносят именно эту четырнадцатую шлоку из пятнадцатой главы «Бхагавад-гиты» —

Ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā prāṇinām dehamāśritaḥ — перед тем, как приступить к трапезе.

Почему произнесение шлоки перед едой имеет столь важное значение? Потому что, когда мы едим, это служит мощным напоминанием о том, что, как только пища попадает в организм, именно Сам Бхагаван будет усваивать и переваривать её в нашем желудке.

Таким образом, мы должны приступать к пище только после того, как воздадим Ему почитание и вспомним о Нём. Это прекрасный метод Упасаны (духовной настройки), вплетенный в повседневную жизнь.

Мы видим, сколько граней имеет Упасана и как можно ощущать Божественное присутствие в самых неожиданных и разнообразных аспектах бытия.

Какие четыре вида пищи мы потребляем?

Bhojya — пища, которую необходимо пережевывать, такая как *роти*, *дал*, рис и овощи; мы называем её «бходжья», поскольку она требует активного пережевывания.

Peya — сюда входит всё, что проглатывается напрямую или выпивается, например, фруктовые соки, жидкие экстракты, лекарства, вода, пахта или молочные коктейли; эта категория пищи называется «Пея».

Choshya - пища, которую сосут; например, когда мы едим манго или жуем кусочки сахарного тростника, чтобы извлечь сок, это относится к категории «Чошья».

Lehya — то, что облизывают или лакают, например, мороженое или *Шрикханд* (популярное сладкое блюдо в Махараштре); даже если мы случайно едим его ложкой, истинное удовольствие заключается в том, чтобы облизывать! Будь то мороженое или мёд, мы ни жуем, ни сосем его; мы просто облизываем, и это называется «Лехья».

Таким образом, *бходжья*, *пея*, *чошья* и *лехья* — четыре традиционные категории пищи, признанные в священных писаниях. Какой бы ни была пища, мы должны приступать к ней только после того, как воздадим почитание и пребудем в памяти о *Бхагаване*. Конкретные рекомендации относительно характера пищи, что она не должна быть чрезмерно острой, чрезмерно сладкой или чрезмерно кислой, подробно изложены в

семнадцатой главе, которую мы рассмотрим позже. Однако, как только пища съедена, задача её переваривания полностью лежит на Божестве. Представьте себе, если бы *Бхагаван*, пребывающий в желудке в виде космического пищеварительного огня (*Вайшванара*), решил взять выходной, подумав: «Я измотан, я слишком усердно трудился, теперь хочу немного поспать».

Если внутренний огонь *Вайшванара* не разожжен должным образом, это мгновенно приводит к множеству пищеварительных расстройств. Человек страдает от повышенной кислотности, метеоризма, запоров или рвоты. В кишечнике проявляются бесчисленные физические недуги; и почему они возникают? Либо потому, что мы не питались осознанно и правильно, либо потому, что внутренний *Вайшванара* не функционирует оптимально.

Поэтому можно практиковать простое изменение в повседневном осознании. Возьмём простой, повседневный пример: приготовление пищи дома. Предположим, ваша задача — приготовить *роти* (лепёшки). Приготовление *роти* механическая рутинная работа, которую мы выполняли бесчисленное количество раз. Когда мы стоим и раскатываем тесто, ум часто блуждает без цели, размышляя о соседях, погружаясь в прошлое, беспокоясь о будущем или одержимыми вопросами, которые абсолютно не имеют отношения к нынешней жизни и полностью находятся вне нашего контроля, например, кто был назначен следующим председателем рабочего комитета той или иной политической партии. Какое вам до этого дело? Разве вы собираетесь активно участвовать в деятельности политической партии?

Вы же не собираетесь менять ни одну из этих внешних ситуаций. Вместо того чтобы заниматься такими бесполезными и ненужными мыслями, представьте, какая трансформация произошла бы, если перенести фокус внимания во время приготовления пищи. Когда я беру муку в руки, чтобы испечь *роти*, я могу проследить её космическое происхождение: откуда взялась эта мука? Она взялась из пшеницы. Откуда взялась пшеница? Из урожая. Откуда взялся урожай? Из земли. А что обитает внутри земли? Сам *Бхагаван* вошел в неё и оживил её. Таким образом, само Божественное, присущее земле, присутствует в этой пшенице, в зерне и в муке, которую я только что замесила. Сейчас я формирую из самой муки *чапати* и кладу его на сковороду. А что горит под сковородой? Это огонь (*Агни*). Откуда взялись сияние и тепло огня? Сияние даровано одним лишь *Бхагаваном*.

Если мы сможем научить себя воспринимать Божественное во всех элементах, то, когда *роти* наконец окажется на тарелке, мы не будем сидеть, погруженные в посторонние размышления. Вместо этого мы будем

созерцать истину о том, что пища, которую мы вкушаем, является прямым проявлением *Бхагавана* Самого. Как напоминает замечательный Ови на маратхи:

«*Udara-bharana nohe jāñije yajña-karma*» – знайте, что еда не просто акт наполнения желудка; это священный огненный ритуал (*Яджна*).

Таким образом, когда мы едим, сам процесс пищеварения осуществляется Божеством. От первоначального выращивания зерна до его поглощения и окончательного усвоения внутри, каждая отдельная функция во вселенной управляется *Бхагаваном*.

Так какова же на самом деле моя роль в безграничной вселенной? Насколько ничтожна и крайне ограничена моя самостоятельная воля (*Кармтва*)? Осознав эту абсолютную истину, гордость и индивидуальное эго (*Ахамкара*) начинают растворяться, и мы естественным образом учимся практиковать всеобъемлющее *Упасану* всепроникающего *Ишвары*.

В пятнадцатой шлоке Господь провозглашает:

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ 15.15 ॥

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo, mattaḥ smṛtirjñānamapōhanaṁ ca.

vēdaiśca sarvairahamēva vēdyō, vēdāntakṛdvēdavidēva cāham ॥ 15.15 ॥

15.15. Я пребываю в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение. Я – то, что познается через все Веды, Я – создатель Веданты, и Я – знаток Вед.

Шлока, имеющая глубокий смысл. Господь говорит:

sarvasya cāham hṛdi sanniviṣṭo –

sarvasya означает «всех»,

hṛdi — «в сердце», а

sanniviṣṭaḥ — «прочно пребывающий» или «находящийся». «Я пребываю в глубине сердец всех живых существ».

Далее Господь утверждает:

mattaḥ — «Исключительно от Меня исходят эти способности». Что за способности?

Smṛtiḥ — память, или способность вспоминать;

jñānam — обретение истинного Знания; и

apohanam — избавление от сомнений.

Мириады неопределённостей, скептицизма и сомнений, мучающих ум, полностью рассеиваются Им. Всё это, **mattah**, происходит благодаря Моему божественному присутствию, Моему внутреннему вдохновению и Моему существованию как Внутреннего Управляющего (*Antaryami*).

Кроме того,

vedaís ca sarvair aham eva vedyo — во всех священных Ведах Я являюсь высшей Истиной, которую следует познать, и только Я один являюсь Познающим истинную сущность и высший смысл Вед.

Vedāntakṛd vedavideva cāham – **Веданта-крит** означает, что Я являюсь автором и высшим источником Вед, а

Vedavim означает, что Я — Познающий их истинный внутренний смысл. Я — Тот, от Которого исходят Веда, и Я также являюсь высшей философской Реальностью (*Pratipadya Tattva*), которую Веда стремятся раскрыть.

Именно это Господь провозглашает здесь, в пятнадцатой шлоке. Подумайте, насколько всеобъемлюще присутствует *Бхагаван*! Он пребывает в сердцах всех живых существ. Господь вошел в моё собственное сердце; Он пребывает со мной двадцать четыре часа в сутки.

Если по-настоящему понять и осознать суть шлоки и суметь ощутить пребывающего внутри нас Господа, мы никогда не испытаем одиночества в жизни. Я знаю многих людей, которые жалуются: «Я чувствую себя очень одиноким». Но почему возникает чувство одиночества? Они говорят: «Все в нашей семье так заняты. Они уходят на работу рано утром. У них нет времени, чтобы посидеть и поговорить со мной. Когда они возвращаются домой вечером, они прилипают к своим компьютерам или ноутбукам». Они заняты телефонными разговорами, сидят перед телевизором или уделяют время друзьям. Дома нет никого, с кем я мог бы поговорить, или, возможно, вся моя семья уехала в деревню на каникулы. Я остаюсь в доме совсем один.

Есть пословица: «*poorna ghar khayala uthte*» (пустой дом кажется огромным, готовым поглотить тебя) — так что становится скучно и одиноко. Многие люди панически боятся одиночества. Из-за страха они включают телевизор, смотрят сериалы или слушают музыку — просто потому, что не могут вынести внутреннюю пустоту.

На самом деле, если мы истинные преданные *Бхагавана*, мы осознаем, что никогда не бываем одни. Ни на один миг в жизни мы не изолированы, потому что Господь провозглашает:

sarvasya cāham hṛdi sanniviṣṭo — Господь непрерывно присутствует в моём сердце прямо сейчас, в этот самый момент, и двадцать четыре часа в сутки. И что происходит именно благодаря Божественному присутствию? *Смрити* — вся способность к памяти и воспоминанию, которой я обладаю в жизни, дарована мне Господом.

Jyānam — всё, что я способен понять, будь то мирские дела, духовные озарения или религиозные принципы, всё, что приходит в ум (*Буддхи*), и все знания, которые я приобретаю, происходят исключительно благодаря *Бхагавану*, озаряемому Его присутствием.

Arohanam — устранение сомнений и заблуждений также полностью происходит благодаря Ему.

Тем не менее, мы часто испытываем огромную гордость за свою память, думая: «Я выучила наизусть каждую главу „Бхагавад-гиты“ дословно! Я участвовала в конкурсе, где участникам цитировали случайную фразу из шлоки, и как только я её слышала, я безупречно досказывала остальное. В результате я получила внушительный сертификат и золотую медаль, которые я с гордостью повесила на стене, чтобы все могли увидеть, демонстрируя, что знаю «Бхагавад-гиту» от корки до корки».

«Вы можете спросить меня о чём угодно, и я смогу это процитировать. Я знаю наизусть «Вишну-Сахасранаму» и «Рамаракша-стотру». Мы хвастаемся своей способностью запоминать. С одной стороны, есть тщеславие, а с другой — бывают моменты, когда мы задаёмся вопросом: «Не знаю, почему мой мозг сегодня не работает; я был там, но просто не смог вспомнить свой собственный номер телефона». Такие провалы случаются, и мы сталкиваемся и с забывчивостью. Поэтому, будь то память (*Смрити*) или забывчивость (*Висмрити*), и то, и другое проявляется на абсолютной основе (*Адхиштхана*) Божественного. Если память работает, это Его космический замысел; если наступает забывчивость, это тоже Его план. Однако это не означает, что мы должны перестать прилагать усилия. В эмпирической, повседневной жизни (*Вьявахарика*) мы, безусловно, должны стремиться запоминать главы «Бхагавад-гиты». Мы должны прилагать усилия, потому что это стимулирует интеллект (*Буддхи*), делая его острее, ярче и тоньше (*Сушма*).

Запоминание таких мудрых учений — превосходная привычка. Однако, как только мы их запомнили и прочитали вслух, гордость (*абхимана*), которая нарастает в уме, совершенно неоправданна. То, что моя память работает, происходит исключительно благодаря милости *Ишвары* и Его космическому замыслу.

Когда космические законы *Ишвары* меняются, моя память мгновенно растворяется в забвении. То, что верно для памяти, в равной мере применимо и к приобретению знаний. Мир предлагает бесконечные области знаний. Сколько бы мы ни учились, даже заниматься двадцать четыре часа в сутки, мы никогда не сможем овладеть всем знанием, существующим во вселенной. Поэтому на практическом, прикладном уровне мы, безусловно, должны стремиться приобретать те знания, которые необходимы для домашнего хозяйства, семьи, работы или увлечений. Однако эгоистическое тщеславие, с которым мы живём, думая: «Я такой знающий, я такой блестящий, я такой умный, я столько всего знаю», — совершенно излишне. Память, знания — всё было уникальным образом даровано нам *Бхагаваном*.

Апоханам также касается сомнений (*Samshaya*), которые часто омрачают ум. Иногда мы питаем сомнения по поводу самой «Гиты»; задаемся вопросом: «Я не знаю, о чём говорит Господь Кришна, когда Он говорит: „Я никогда не рождаюсь, я никогда не умираю, я никогда не старею“. А я вот здесь, переношу столько физических мучений и сталкиваюсь со столькими страданиями! Так кто же знает, верно ли вообще то, что сказал Кришна, и соответствует ли это действительности?» Возникают сомнения по поводу Господа, мудрецов и святых душ. Люди думают: «О Свами Рамдасе написано так много, но кто знает, был ли он на самом деле таким? Говорят, что он стоял в реке и совершал суровые аскезы в течение 12 лет, но какие на это есть доказательства? Кто-нибудь его видел? Кто-нибудь сфотографировал?» Таким образом, закрадываются сомнения относительно подлинности Свами Рамдаса.

Мы даже начинаем сомневаться в нашем собственном *Садгуру*. Допустим, *Садгуру* даёт нам определённые наставления. Например, с детства и по сей день я, возможно, был глубоко привязан к Господу Ганешу; Он был моим любимым божеством. Но когда я обратился к нашему Гуру, он наставил меня: «Ты должен поклоняться Господу Шиве и повторять *мантру* Шивы». Мгновенно в уме возникает сомнение относительно *Садгуру*: «Я даже не знаю, понимает ли он что-нибудь!» Таким образом, само возникновение этих сомнений и их окончательное разрешение (*Апоханам*) полностью подчиняются божественному промыслу *Ишвары*.

Колебания или скептицизм, возникающие в уме, обусловлены Его космическими законами, и разрешение этих сомнений также происходит в соответствии с замыслом *Бхагавана*. Поэтому, когда ум омрачён таким скептицизмом по отношению к Божеству, священным писаниям (*Шастрам*), святым, мудрецам или *Садгуру*, следует просто молиться

Ишваре: «Какие бы ни были необоснованные сомнения, затаившиеся в уме, о Господь, пожалуйста, рассеяй их».

Исключительно благодаря Его милости (*крипа-прасада*) и космическому замыслу интеллектуальные сомнения полностью устраняются.

В заключительной строке Господь провозглашает, что во всех Ведах — Риг-веде, Яджур-веде, Сама-веде и Атхарва-веде Я являюсь их высшим смыслом, Я являюсь их сущностной философией (*Таттва-Джняна*), и Я являюсь их изначальным автором. Вся система — Моё космическое устройство. Таким образом, *Бхагаван* присутствует в каждом отдельном компоненте вселенной, в каждом живом существе и в пяти Великих Элементах (*Панча Махабхут*). Он повсеместно доступен во все времена и во всех местах как единое Я (*Атман*), служащее абсолютной основой (*Адхиштана*). Кроме того, в Своём аспекте *Ишвары* Он является верховным движущим началом, попечителем и защитником всей вселенной. Тот, кто защищает, питает, поддерживает и в конечном итоге растворяет творение, — не кто иной, как *Ишвара*.

Абсолютной основой всей проявленной вселенной является *Брахман*. Верховным творцом (*Карта*), поддерживающим (*Дхарта*) и растворяющим (*Харта*) всю вселенную является *Ишвара*. Если мы таким образом признаем и осознаем Божественное присутствие, эгоистическая гордость (*Абхимана*) уменьшится, а *Упасана* станет безгранично обширной и всеобъемлющей. На этом мы заканчиваем наше размышление на сегодня. На следующем занятии мы завершим изучение пятнадцатой главы. Мы рассмотрим шлоки с 16 по 20, а затем приступим к шестнадцатой главе.
॥ hariḥ ॐ tatsat ॥

Лекция 8 шлоки 16-20

В настоящее время мы изучаем пятнадцатую главу «Бхагавад-гиты». Мы уже завершили изучение первых пятнадцати шлоков *Пурушоттама-йоги*. Сегодня мы будем изучать с 16 по 20. Тема, которая раскроется в них, уже несколько раз затрагивалась ранее в рамках данного курса по изучению «Бхагавад-гиты». Основные концепции абсолютно такие же, как те,

которые мы ранее видели, слышали и понимали. Их конкретные названия теперь могут отличаться, но сама по себе смена терминологии не изменяет сути концепций. Мы уже отмечали, что *Пурушоттама-йога* — самая короткая глава в «Гите», однако с точки зрения философии она имеет огромное значение. Здесь Господь излагает определенные глубоко мистические философские идеи столь же глубоким языком. Мы уже изучали эту философию во второй, седьмой и девятой главах. Мы также исследовали эту мудрость в тринадцатой главе. Пятнадцатая глава представляет те же самые истины, но Господь объясняет их, используя совершенно иную лексику и с новой точки зрения. Он объясняет снова и снова просто потому, что мы не улавливаем с первого раза.

Мы должны читать снова и снова, и слушать снова и снова. В этом и заключается суть духовного изучения **Tat kathanam, tat vachanam, tat śravaṇam** — снова и снова говорить о том, над чем мы уже размышляли, обдумывать и слушать. Всё это является неотъемлемой частью постоянной практики. В темах, которые мы рассмотрели до сих пор в пятнадцатой главе, мы в основном выделили три основных раздела:

- Природа мирского дерева
- Описание Дживатмы
- Описание Верховного Господа, Божественного Принципа

Что касается дерева материального мира (*Samsara Vriksha*), Господь прекрасно сформулировал метафору «**ūrdhvamūlam adhaḥśākham**» — Высшая Реальность, известная как *Брахман*, является фундаментальным корнем и Адхиштаной всего творения. На эту самую Основу наложена вся вселенная; она является чисто иллюзорным проявлением, проекцией *Майи*, и видима исключительно из-за нашего собственного невежества или заблуждения (*бхрама*).

Таким образом, описывая всё творение как **ūrdhvamūlam adhaḥśākham**, раскинувшиеся вниз ветви олицетворяют проявленное творение, включающее в себя как неодушевленное (*джада*), так и сознательное (*четана*).

Guṇapravṛddhāḥ — ветви питаются и разрастаются благодаря трём гунам материальной природы.

Viṣayapavālāḥ — все пять объектов чувств являются её нежными побегами и мелкими листьями. Мы тщательно изучили все эти аспекты. Мы очень подробно изучили важное описание «Самсара-врикши» - Древа Существования.

Вслед за этим, описывая Дживатму, Господь объясняет, что, когда человек умирает, душа уносит с собой тонкие органы чувств и тонкое тело (*Сукима-Шарира*) и плавно переходит в другое грубое физическое тело.

Подобно тому, как ветер переносит аромат предмета из одного места в другое, так и воплощённая душа несёт с собой тонкое тело, переходя в новую физическую форму — **это первый ключевой момент.**

Второе: понимание, которое мы приобрели, заключается в том, что, пребывая в этом физическом теле, *Дживатма* обитает в глазах, чтобы наслаждаться объектами зрения, и обитает в ушах, чтобы воспринимать объекты звука. Во всей великолепной системе мы заметили чрезвычайно важный факт: Дживатма является истинным деятелем (Карта),

Верховный Господь — Божественный руководитель или пособник (карайита) — тот, кто на самом деле заставляет вещи происходить, а Абсолютная Реальность, известная как Брахман, является Высшим Не-деятелем (Акарта), не-наслаждающимся (Абхокта) и совершенным бездействующим (*Нишкрия*). То, что является не-деятелем, бездействующим — это именно то, кем я являюсь; **Sah Aham, So'ham.**

Именно это смело провозглашают писания Веданты и «Бхагавад-гита». Однако о недействующем Атмане-Акарта, на фундаментальной основе Которого построено всё творение и беспрепятственно функционирует вся мирская деятельность, у нас нет абсолютно никакого непосредственного осознания, никакого реального опытного восприятия (*Анубхути*), что «я есть недействующий Атман».

Напротив, мы ощущаем прямо противоположное: мы твердо убеждены, что я — действующий, я — наслаждающийся, именно я совершаю все действия. Поэтому, чтобы вывести нас из иллюзии и постепенно освободить от ложного восприятия, Господь дарует глубокую философскую мудрость именно в данной главе.

- Дживатма — действующий,
- Бог — высший Покровитель, а
- фундаментальный Принцип, известный как Атман, есть Абсолютный Не-действующий.

Мы уже ранее подробно размышляли над всеми этими вопросами. Двигаясь дальше, Господь описывает Свои собственные бесконечные славы и великолепно раскрывает, где именно Он вездесущ. Мы просто кратко повторяем темы, рассмотренные в шлоках с первой по пятнадцатую, особо обращая внимание на множество замечательных мест, где активно проявляется присутствие Господа. Если внимательно наблюдать за вселенной и размышлять над ней, мы приходим к важному осознанию того, что только Бог направляет, движет и поддерживает всю деятельность этого творения как на индивидуальном, микрокосмическом

уровне (*Вьяшти*), так и на вселенском, макрокосмическом уровне (*Самашти*).

Господь сказал: ***gāmāviśya ca bhūtāni*** — что означает, Сам Верховный Господь активно входит, пронизывает и пребывает прямо внутри земли. В Упанишадах есть мантра из Шрути, гласящая, что Он пребывает внутри земли, но земля не познает Его; Он пребывает внутри ветра, но ветер не может Его постичь. Господь проникает во все пять великих элементов и непрерывно управляет всей вселенной.

Итак, мы увидели, что Господь неотъемлемо присутствует внутри земли, и Он в равной мере присутствует в зернах пищи, которые мы собираем с неё. Когда мы собираем урожай с полей, приносим его домой, перемалываем в муку и в конце концов используем муку для приготовления роти — вода, которую мы используем для замеса теста, также содержит активное присутствие Господа. Мы замешиваем тесто и раскатываем *роти*. Когда мы кладём их на сковороду, чтобы поджарить и приготовить, Господь присутствует в огне, и Он присутствует даже в металле самой сковороды.

Сам Господь пронизывает все непрерывные действия; Он пребывает в пяти Великих Элементах, и именно поэтому они строго остаются в пределах своих естественных границ и ограничений. Огонь и вода безупречно выполняют присущие им обязанности (*Дхарма*) и строго соблюдают свои естественные ограничения просто потому, что Сам Господь непосредственно пребывает в них. Мы подробно исследовали эту прекрасную концепцию при обсуждении ***gāmāviśya ca bhūtāni***.

Кроме того, Господь также провозгласил: ***yadādityagataṁ tejo*** — какое бы сияние ни существовало во всей вселенной, будь то яркий свет солнца (*Адितья*) или успокаивающее сияние луны, всё великолепное сияние несомненно принадлежит Мне. Блеск острого ума, сияние изысканной физической красоты или поразительное сияние великолепного таланта или искусства — где бы мы ни стали свидетелями какого-либо невероятно сияющего объекта или человека, это не что иное, как прямое, прекрасное проявление Самого Господа. Поэтому, вместо того чтобы питать чувства зависти, если мы по-настоящему научимся воспринимать в этом сиянии прекрасное проявление Господа, самонадеянность, гордость и эго естественным образом ослабнут.

Когда мы встречаем особенного человека, в чьи уникальные качества, возможно, вошел Господь и активно проявляет Себя, в нас органично расцветет глубокое чувство уважения к нему, и зависть естественным образом исчезнет. Господь провозглашает:

ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā — таким образом, Господь по сути Своей присутствует в земле, в зерне, в самой пище и в самом акте питания. И вот, когда пища поступает в наш организм, сложный жизненно важный процесс пищеварения происходит исключительно благодаря Ему, как Он прямо заявляет: *ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā prāṇināṃ dehamāśritaḥ* - *Я, став огнём Вайшванарой, пребываю в телах живых существ.*

Таким образом, на индивидуальном, микрокосмическом уровне (*Вьяшти*) именно Бог один регулирует и поддерживает наше физическое тело, а на вселенском, макрокосмическом уровне (*Самашти*) только Он один управляет всем творением. Таким образом Он полностью раскрыл Свою абсолютную славу в образе Верховного Господа (*Ишвары*). Истинная природа воплощённой души (*Дживатмы*), грандиозная структура мирового дерева (*самсара-врикша*) и великолепная вездесущность Господа во всём творении — все эти темы прекрасно раскрыты в шлоках до пятнадцатой.

Теперь, в шестнадцатой шлоке, Господь говорит:

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 15.16 ॥

dvāvimau puruṣau loke kṣaraścākṣara ēva ca ।

kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni kūṭasthō.kṣara ucyatē ॥ 15.16 ॥

Шлока 16:

Dvāv imau puruṣau loke kṣaraś cākṣara eva ca ।

Kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni kūṭastho 'kṣara ucyate ॥ 16 ॥

В этом мире существует два Пуруши: Кшара-Пуруша (тленный) и Акшара-Пуруша (нетленный). Джива, который имеет Упадхи Авидьи, является Кшара-Пурушей, в то время как Ишвара, имеющий Упадхи Майи (причины мира), является Акшара-Пурушей.

15.16. Есть два вида существ в мире: преходящие и непреходящие; все существа в материальном мире преходящие, но неизменное называется непреходящим.

Значение шлок 16-19: В этом мире существует два Пуруши: Кшара-Пуруша (тленный) и Акшара-Пуруша (нетленный). Джива, который имеет Упадхи Авидьи, является Кшара-Пурушей, в то время как Ишвара,

имеющий Упадхи Майи (причины мира), является Акшара-Пурушей. Уттама-Пуруша отличается от этих двоих, и в Веданте Он известен как Верховный Атман или Параматман. Тот, кто пронизывает три плана и питает их, является нетленным высшим Правителем, которым является Уттама Пуруша. Я известен как Уттама Пуруша, поскольку я отличаюсь от Кшара Пуруши и Акшара Пуруши. По той же причине Я известен в мире и в Ведах как Пурушоттама. О Арджуна! Тот, кто знает Меня, Пурушоттаму, знает всё, и он поклоняется Мне с предельной преданностью.

Комментарий к шлокам 16-19

Слово «Кутастха» в 16-й шлоке здесь не означает «Атман». Оно означает «Ишвару» (Свидетеля), который не потребляет плоды действий (Мундака-упанишада). «Джива», имеющий Упадхи Авидьи (невежества), является Кшара Пурушей, в то время как «Ишвара», имеющий Упадхи Майи, является Акшара Пурушей. Ишвара имеет очень долгую жизнь по сравнению с любым Дживой. Он всеведущ и всемогущ; поэтому Его называют Акшара Пуруша (нетленный). И Кшара, и Акшара Пуруша подвержены рождению, жизни и смерти, поэтому они низжестоящие. Уттама Пуруша находится за пределами этих двух. Упадхи Майи или Авидьи не ограничивает Его. В 17-й шлоке слово Ишвара означает «Брахман», также известный там как Уттама Пуруша. Брахман поддерживает и сохраняет три плана, являясь их субстратом. Брахман пронизывает все сущности в одушевленном и неодушевленном мире, однако Он не привязан к этим сущностям и не удерживается ими. Поэтому Его называют Уттама Пуруша. Искатель должен осознать, что его истинное Я — это Уттама Пуруша. Он должен следовать всем повелениям Ишвары, созерцать Ишвару в Его Сагуна-форме, поклоняться Ему и осознать в этом процессе, что «Я — Уттама Пуруша». Ишвара является Сагуна, но бесформен, поэтому Его нельзя увидеть в Его непроявленной форме. Только когда Ишвара воплощается в виде Бога Сагуна Сакара, такого как Кришна или Рама, Его может увидеть преданный, обладающий глубокой верой и преданностью. Искатель может осознать Уттама Пурушу, став Единым с Ним. Просветлённый искатель осознаёт это и поклоняется только Уттама Пуруше через Чистое Знание Брахмана.

Это очень известная шлока. Многие люди знают пятнадцатую главу всю наизусть; более того, мы часто заучиваем эту главу ещё с детства. Здесь

Господь собирается представить три чрезвычайно важных понятия: тленное существо (**Kshara Purusha**), нетленное существо (**Akshara Purusha**) и Высшее Существо (**Uttama Purusha**). Мы разберем шлоки 16 и 17 вместе.

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥15.17 ॥

uttamaḥ puruṣastvanyaḥ paramātmētyudāhṛtaḥ ।

yō lōkatrayamāviśya bibhartyavyaya īśvaraḥ ॥15.17 ॥

Шлока 17:

*Uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ paramātmety udāhṛtaḥ ।
Yo lokatrayam āviśya bibharty avyaya īśvaraḥ ॥ 17 ॥*

Уттама-Пуруша отличается от этих двоих, и в Веданте Он известен как Верховный Атман или Параматман. Тот, кто пронизывает три плана и питает их, является нетленным высшим Правителем, которым является Уттама Пуруша.

15.17. Но помимо их есть Высшее Существо, называемое Высшей Душой и предвечным Господом, который поддерживает три мира, пронизывая их.

dvāvimau puruṣau loke;

loke означает «в этом мире»; *puruṣau* означает «существа» или «сущности», а

dvāvimau означает, что существует два различных типа. Что же именно представляют собой два типа существ?

- *Кшара-пуруша*,
- *Акшара-пуруша*.

Кто такой *Кшара* - *пуруша*?

Ksharah sarvaṇi bhūtāni — всё это физическое творение, включающее в себя все проявленные живые существа, и есть тленное *Кшара-пуруша*. А

Kutastho'kshara uchyate — мы сейчас рассмотрим значение слова *Кутастха*. Основное, коренное значение слова «*Кутастха*» — это абсолютная Реальность (*Брахман*), Высшая Реальность (*Парабрахма*) или Высшая Душа (*Параматма*). В Веданте очень распространена практика

использования слова «*Кутастха*» для обозначения бесформенного, лишённого атрибутов Абсолюта (*Ниргуна-Брахмана*). Когда мы конкретно используем термин «*Кутастха Чайтанья*», мы имеем в виду непосредственно *Атман*.

Однако в контексте конкретной шлоки слово «*Кутастха*» приобретает несколько иной оттенок; здесь оно интерпретируется как Верховный Господь (*Ишвара*). Что касается 16 шлоки, то различные комментаторы по-разному толковали термины «*Кшара Пуруша*» и «*Акшара Пуруша*». Если прочитать слишком много разных текстов, это, что вполне понятно, может привести к некоторой путанице. Но мы сузим круг и приложим все усилия, чтобы понять четко.

Что касается *Кшара-пуруши* и *Акшара-пуруши*, то одно из ведущих толкований заключается в том, что *Кшара-пуруша* относится ко всему неодушевленному, неживому творению. Следовательно, моё физическое тело, мобильный телефон и все физические объекты, существующие лишь как имена и формы, — именно эти физические структуры называются тленным *Кшара-пуруша*.

С другой стороны, *Акшара-пуруша* - воплощённая душа (*Дживатма*), жизненная сознательная энергия (*Джива Чайтанья*) или всё одушевлённое творение.

Таким образом, по сути, всё неодушевленное является *Кшара*, а всё одушевленное или сознательное — *Акшара*. Это одна из конкретных интерпретаций и классификаций, и некоторые комментаторы объясняли именно таким образом.

Однако в нашем сегодняшнем изучении мы рассмотрим совершенно иную точку зрения на эти термины.

В альтернативном контексте **Кшара-пуруша** относится к воплощённой душе (*Дживатма*) — всему проявленному творению, охватывающему как неодушевленное, так и сознательное.

Акшара-пуруша обозначает Верховного Господа (*Ишвару*), которого мы понимаем как Божественный Принцип, обладающий атрибутами, но остающийся бесформенным (*Сагуна Ниракара Таттва*).

Наконец, **Уттама-пуруша** представляет собой Высшую Реальность — Абсолют, лишённую атрибутов *Ниргуна-Брахман*.

Те из вас, кто уже некоторое время посещает эти занятия, хорошо знакомы с этими концепциями, поскольку мы неоднократно к ним возвращались.

- Принцип индивидуальной души (*Джива Таттва*),
- Принцип Верховного Господа (*Ишвара Таттва*) и
- Абсолютная Реальность (*Брахман Таттва*) —

это три принципиально разные концепции. Абсолютно необходимо иметь полную ясность в отношении этих трёх фундаментальных концепций. Толкование, которое мы здесь принимаем, в точности такое, как прекрасно научил нас наш *Садгуру*, заключается в том, что

- **Кшара Пуруша** олицетворяет воплощённую душу (*Дживатма*),
- **Акшара Пуруша** олицетворяет принцип Верховного Господа (*Ишвара-Таттва*), а что касается
- **Уттама Пуруша** —

в семнадцатой шлоке Господь говорит: *Uttamah purushas tu anyah . anyah* означает «совершенно иной». *Уттама-пуруша* полностью отличается, находится совершенно за пределами и принципиально отличается как от *Кшара-пуруши*, так и от *Акшара-пуруши*.

Итак, здесь обсуждаются в общей сложности три отдельных сущности (*Пуруши*):

- *Кшара-пуруша*,
- *Акшара-пуруша* и
- *Уттама-пуруша*.

Повторим:

- *Кшара-пуруша* по сути означает *Дживатма*,
- *Акшара-пуруша* означает *Ишвара*, а
- *Уттама-пуруша* означает Абсолютную Реальность, *Брахман*.

Сегодня мы продолжим изучение, твердо придерживаясь именно этой интерпретации.

Господь провозглашает:

uttamah puruṣastvanyaḥ paramātmētyudāhṛtaḥ. - Но иной есть высочайший Пуруша, именуемый Параматманом

Udāhṛtaḥ означает «называется» или «известен как». Именно *Уттама-пуруша* известен как *Параматма*. А какова же точная природа *Параматмы*?

Yo lokatrayam avishya — *Локатраям* относится к трём взаимосвязанным мирам. Все мы обычно знаем их как

- земное царство (*Бхулока*),
- подземный мир (*Патала-лока*) и
- небесное царство (*Сварга-лока*).

Avishya означает «активно входить» или «полностью пронизывать».

Слово *bibharti* означает «тщательно поддерживать и питать».

Bibhartyavyaya ishvarah — то есть, принимая на себя роль Верховного Господа (*Ишвары*), Он беспрепятственно пронизывает три мира и активно поддерживает, питает и сохраняет их все.

Точные значения, приведённые в шлоке, на первый взгляд могут показаться немного запутанными. Однако нет абсолютно никаких оснований для замешательства. Всякий раз, когда мы занимаемся глубоким изучением философии Веданты, мы должны помнить одно золотое правило: ни одно слово не имеет жесткого, абсолютного значения, которое можно было бы слепо применять во всех без исключения контекстах. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с новым термином и изучаем его, мы должны толковать его истинное значение строго в соответствии с конкретным контекстом предмета, который мы изучаем в данный момент. Например, слово *Атман* может иметь несколько различных значений.

- Иногда оно используется для обозначения воплощённой души (*Дживатма*),
- иногда — внутреннего инструмента (*Антахкарана*),
- а в других случаях обозначает Высшую Душу (*Параматма*) — Абсолютную, бесформенную Реальность.

Поэтому истинное значение слова необходимо определять исключительно на основе конкретного контекста.

Здесь, изучая пятнадцатую главу, мы сталкиваемся с фразой *Kutastho'kshara uchyate*. В данном конкретном контексте слово *Kutastha* обозначает Принцип Верховного Господа (*Ишвара-Таттва*), который является нетленным *Акшара-пурушей*.

Но почему же воплощённая душа называется *Кшара-пуруша*, а Господь — *Акшара-пуруша*? Слово *Кшара* буквально означает «разлагаться», «приходить в упадок» или «быть в конечном итоге уничтоженным».

Дживатма по своей природе тленен. Мы уже не раз видели, что продолжительность жизни *Дживатмы* чрезвычайно ограничена.

Дживатма связана циклами

- сотворения (*утпатти*),
- существования (*стхити*) и
- уничтожения (*лайя*).

Если рассмотреть любого *Дживатму*, особенно человека, то наша максимальная продолжительность жизни обычно составляет около 80 или 100 лет; это и есть общая продолжительность физического существования *Дживатмы*. Таким образом, *Дживатма* чрезвычайно бремен, невероятно мимолетен и постоянно подвержен упадку и распаду. Поэтому все сознательное живое существо, всё смертное творение, здесь именуется **Кшара пуруша** — это первый ключевой момент.

Итак, почему Верховный Господь (*Ишвара*) называется **Акшара пуруша**? Потому, что, если сравнивать непосредственно с короткой жизнью *Дживатмы*, *Ишвара* относительно нетленен (*Акшара*). Буквальное

значение слова *Акшара* — «неразрушимый». Однако в абсолютном, высшем смысле *Ишвара* не является строго неразрушимым. Мы уже видели ранее, что даже *Ишвара* подвержен космическим циклам творения, поддержания и разрушения. Но продолжительность жизни *Ишвары* существенно превосходит нашу — она исчисляется миллионами лет. Когда вселенная приходит в существование, Сам *Ишвара* первым проявляется в ней. Мы говорили, что *Ишвара* принимает облик Господа Брахмы, чтобы создать всё творение, Он становится Господом Вишну, чтобы поддерживать и питать его, и Он принимает величественный облик Господа Шивы, чтобы в конечном итоге привести его к разрушению.

После Великого Распада (*Махапралая*) Сам *Ишвара* плавно сливается с изначальной природой (*Мула-пракрिति*) и пребывает поглощенным в Высшей Душе (*Параматма*).

Таким образом, даже Верховный Господь (*Ишвара*) подчиняется космическим циклам сотворения, поддержания и распада. Однако *Ишвара* упоминается здесь как нетленный *Акшара Пуруша* просто потому, что Его продолжительность жизни невероятно длительна по сравнению с продолжительностью жизни *Дживатмы*. Мы уже изучили все эти концепции в тринадцатой главе.

При изучении тринадцатой главы, в частности когда мы размышляли о *Кшетра-Кшетраджняна-йоге*, мы тщательно исследовали и ознакомились со всеми этими фундаментальными принципами.

Здесь нам просто нужно понять, что *Кшара-пуруша* — то есть *Дживатма* — по своей сути тленен и имеет весьма ограниченный срок жизни.

Напротив, *Акшара-пуруша*, то есть *Ишвара*, обладает исключительно долгой и продолжительностью жизни, и именно поэтому *Ишвара* в данном контексте и обозначается как *Акшара-пуруша*.

Еще одна чрезвычайно важная причина заключается в том, что все сознательное и одушевленное творение в корне рассматривается как следствие или проявленный продукт (*Карья*). Всякий раз, когда возникает следствие, за его созданием обязательно должна стоять первопричина (*Карана*).

Мы признаем *Ишвару* неотделимой инструментальной и материальной причиной (**Abhinna Nimitta Upadana Karana**) великолепного творения. В самом начале изучения пятнадцатой главы мы очень подробно рассмотрели именно это понятие.

За любым проявленным следствием стоят два различных типа причин:

- **Upadana Karana** (материальная причина)
- **Nimitta Karana** (инструментальная причина)

Упадана-Карана — это та фундаментальная субстанция, которая активно входит в следствие и пронизывает его в самый момент его создания; без её непосредственного присутствия само создание следствия было бы совершенно невозможным. Это основная материальная причина, которая остаётся внутри продукта на протяжении всех трёх фаз — создания (*утпатти*), существования (*стхити*) и распада (*лая*) — и продолжает существовать даже после того, как само следствие в конечном итоге было уничтожено. Именно эту основополагающую субстанцию мы и называем *Упадана-карана*. Такова была терминология священных писаний и философии.

Но если говорить проще: **всякий раз, когда мы лепим горшок, глина является его Упадана-караной — то есть материальной причиной.** Почему же её называют материальной причиной? Потому что глина существовала ещё до того, как был создан горшок. Пока горшок формируется и даже после того, как его создание завершено, глина пронизывает горшок. Если бы мы каким-то образом извлекли всю глину, а затем попытались найти горшок, он просто перестал бы существовать. Поэтому даже после того, как горшок сделан, глина по-прежнему неотъемлемо присутствует внутри него. Именно поэтому она и называется материальной причиной (*Упадана-карана*) горшка.

Однако в момент изготовления горшка действуют и другие причины. Например, гончар, который фактически лепит горшок, и гончарный круг, на который кладётся комоч глины для формовки. Таким образом, гончарный круг и гончар также являются существенными причинами создания горшка. Но почему и гончарный круг, и гончар конкретно называются инструментальной причиной (***Nimitta Karana***)? Их называют инструментальной причиной, поскольку их необходимость и полезность строго ограничены только активным процессом создания горшка. Как только горшок изготовлен, даже если гончар уйдет далеко или гончарный круг перенесут в другое место, это абсолютно никак не повлияет на дальнейшее существование и наличие горшка.

Таким образом, инструментальная причина (*Nimitta Karana*) — это то, что абсолютно необходимо во время непосредственного создания следствия, но не играет роли и не имеет полезности после того, как создание завершено. Мы называем их материальной причиной и инструментальной причиной — *Upadana Karana* и *Nimitta Karana*.

Теперь, когда Господь сотворил вселенную, это представляло собой невероятно уникальный случай. **Сам Ишвара является материальной**

причиной этого творения, и Сам Ишвара также является его инструментальной причиной.

Абхинна буквально означает «неразделимый» или «цельный». *Ишвара* является и материальной, и инструментальной причиной, потому что Он Сам сотворил вселенную, и дело не в том, что, сотворив её, Господь остался в стороне, а творение стало отдельным, обособленным целым. Напротив, Сам Господь вошел в творение и проник в него. Именно это мы ранее исследовали через утверждение из священных писаний: *ātmanah akashah sambhutah* (Из того самого ātman возникло пространство).

Таким образом, в пределах пяти Великих Элементов *Брахман* существует как фундаментальная Основа (*Adhiṣṭhāna*). Когда *Ишвара* сотворил вселенную, мы говорим, что Он Сам вошел в неё. Проникнув в неё, Он непрерывно проявляет и поддерживает всё творение. Возьмём классический пример с золотом, который мы уже много раз рассматривали. Когда из золота изготавливают украшения, это не так, будто украшения существуют отдельно от золота. Скорее, само золото преобразуется и в полной мере проявляется в форме украшений. Обычно всё наше внимание приковано к поверхностным именам и формам (*Нама-Рупа*) золотых украшений — мы сосредоточены исключительно на том, является ли это браслетом, ожерельем или серьгой. Вся сосредоточенность естественным образом тяготеет к именам и формам. Однако прямо за каждым именем и формой скрывается фундаментальная, неизменная субстанция: золото. Точно так же за всем сознательным живым творением существует Высшая Реальность, известная как *Брахман*, как Абсолютная Основа. Именно эта основа, принимая на себя роль *Ишвары*, активно создаёт вселенную и все названия и формы, поддерживает их существование и, в конечном итоге, приводит к их распаду. Всё это великолепное космическое устройство непрерывно разворачивается с незапамятных времён.

Итак, мы отмечали, что

- **Кшара Пуруша**, по сути, означает воплощённую душу (*Дживатма*),
- **Акшара Пуруша** — Верховного Господа (*Ишвару*).

Почему именно *Ишвара* называется *Акшара-пуруша*? Потому что *Ишвара* искусно создал творение. Он — высший творец и первопричина (*карана*) всей вселенной, а всё проявленное физическое творение является лишь Его проецируемым следствием (*карья*). Но что существует совершенно вне как *Дживатмы*, так и *Ишвары*? Что открывает Господь в семнадцатой шлоке? **uttamaḥ puruṣastvanyaḥ paramātmētyudāhṛtaḥ** – *Uttamah purushas tu anyah* — совершенно отличное и принципиально отдельное как от *Ишвары*, так и от воплощённого творения, существует высшее понятие, известное

как *Уттама Пуруша*, которое здесь непосредственно именуется *Параматмой*.

Параматма — именно то, что лишено атрибутов (*Ниргуна*) и бесформенно (*Ниракара*), что мы почитаем как *Брахман*, *Парабрахман* или *Атман*.

Yo lokatrayam avishya bibharti avyaya ishvarah — именно этот *Параматма* проникает во все три мира и в совершенстве поддерживает и питает их. Фактическое, динамическое действие сохранения и поддержания непосредственно осуществляется *Ишварой*. Однако за этим действием, под ним и служа абсолютной, лежащей в основе самого действия Основой, находится высшая субстанция Принципа *Брахман* (*Брахма-Таттва*). Именно благодаря существованию основополагающей Субстанции (*Адхиштана*) *Ишвара* способен совершать Свои космические действия. Именно благодаря абсолютному Фундаменту возникает всё одушевлённое и неодушевлённое творение. Если бы не было фундаментальной Основы, не было бы наложения (*Адхьяса*), и великая иллюзия (*Abhasa*) никогда бы даже не возникла.

Читая самую первую шлоку пятнадцатой главы, в первой строке сразу же говорится:

ūrdhvamūlam adhaḥśākham (*с корнями наверху и ветвями внизу*). В то время мы размышляли над этой концепцией, понимая, что Принцип *Брахман*, действующий как высшая Основа, является самым высшим из всех. Нахождение «выше» не означает физическое расположение на более высокой точке. Слово *Урдхва* (выше) не обозначает физическое пространственное положение; скорее, оно означает, что это абсолютное Высшее, самое верховное и окончательная Реальность.

То, что Господь ранее называл **урдхвamuла** (высший корень), — это именно то, что Он здесь именует *Уттама Пуруша*.

Уттама Пуруша, *Параматман*, является абсолютной Основой, и именно благодаря этому фундаменту проецируется все космическая наслоение или великая иллюзия. Он Сам входит в неё, питает и поддерживает всё творение. И как именно Он питает и поддерживает его? Мы уже исследовали в шлоках, «*gāmāviśya sa bhūtāni u ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā*». Во всех них Господь прекрасно объяснил, как Он регулирует, поддерживает и питает вселенную на макрокосмическом уровне (*Самашти*), одновременно проникая глубоко внутрь, чтобы поддерживать и питать её на микрокосмическом, индивидуальном уровне (*Вьяшти*).

В восемнадцатой шлоке Господь провозглашает:

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 15.18 ॥

yasmāt kṣaramatītō.hamakṣarādapi cōttamaḥ ।

atō.smi lōkē vēdē ca prathitaḥ puruṣōttamaḥ ॥ 15.18 ॥

Шлока 18:

*Yasmāt kṣaramatītō 'ham akṣarād api cottamaḥ ।
Ato 'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ ॥ 18 ॥*

Я известен как Уттама Пуруша, поскольку я отличаюсь от Кшара Пуруши и Акишара Пуруши. По той же причине Я известен в мире и в Ведах как Пурушоттама.

15.18. Так как Я – величайший и превосхожу преходящее и непреходящее, то в Ведах и в мире Меня восхваляют как Высшее Существо.

Yasmāt kṣaram atītō.hama – *Yasmat*, по сути, означает «именно по этой причине» или «следовательно».

kṣaram atītō.hama – итак, когда Господь говорит здесь «Я» (*Aham*), выступая в качестве бесформенного Абсолюта (*Ниргуна-Брахмана*) и верховного *Парам-Атмана*, в чём же заключается Его истинная природа? Он говорит: «Я полностью превосхожу тленного *Кшара-пурушу*». И **akṣarādapi cōttamaḥ** – то есть: «Я также несравненно превосхожу нетленного *Акишара-пурушу*». Вспомните подробное обсуждение самой первой шлоки, где Господь использовал слово *Urdhvamulam* — Принцип *Брахман* является Абсолютным, Высшим и Превосходнейшим просто потому, что служит основополагающей Реальностью (*Adhiṣṭhāna*).

Если поразмышлять над классическими примерами миража в пустыне или о том, как веревку принимают за змею, — иллюзия змеи возникает только потому, что веревка на самом деле существует. Если бы веревки изначально не было, ложное представление о змее никогда бы не возникло. Точно так же Высшая Душа (*Параматман*) является Абсолютным воплощением Существования, Сознания и Блаженства (*Сат-Чита-Ананда*), и именно на вечном фундаменте бесконечно проецируется великолепная иллюзия всего творения.

Если бы высшей Основы (*Адхиштана*) не существовало, ни *Кшара-пуруша*, ни *Акишара-пуруша* никогда бы не были сотворены; не существовало бы даже их иллюзорного проявления (*Абхаса*). Именно поэтому Господь провозглашает: «Я полностью превосхожу и нахожусь за

пределами тленного *Кшара-пуруши*, и Я превосхожу нетленного *Акшара-пурушу*».

Но почему же Он, будучи *Парам-Атманом* по Своей истинной природе, заявляет, что «Я превосхожу» *Акшара-пурушу* или *Ишвару*? -Просто потому, что *Ишвара* Сам по сути является продуктом *Майи* (*майик*). Мы уже много раз рассматривали эту концепцию — что даже *Ишвара* связан циклами сотворения, существования и разрушения. Самая первая спонтанная вибрация, возникшая на основе Абсолютного Принципа *Брахман*, есть то, что мы называем *Муламайя* (первоначальная иллюзия).

Мы уже видели всё это: *Брахман + Майя = Ишвара*.

Таким образом, *Ишвара* Сам обладает атрибутами, но бесформен (*Сагуна Ниракара*). Все Божественные воплощения (*аватары*) *Ишвары* обладают как атрибутами, так и физической формой (*Сагуна -Сакара*). Однако, основополагающее учение гласит: ***Брахман есть Реальность, мир есть Митхья***. Следовательно, *Ишвара*, Его Божественные воплощения и великолепная вселенная, сотворенная Им, — всё творение по сути своей иллюзорно (*майик*) и нереально (*Митхья*). Оно подчинено процессам сотворения, поддержания и разрушения. Поскольку оно проходит через сотворение, существование и разрушение, оно считается низшим или подчинённым (*Канишитха*), тогда как Верховный Господь в Своей абсолютной, бесформенной природе (*Параматман*) является нерождённым (*Aja*), бессмертным (*Ajara*) и бессмертным (*Amara*).

Мы подробно рассмотрели эту истину во второй главе: то, что никогда не рождается, то, что никогда не умирает, то, что никогда не создается, и то, что никогда не может быть уничтожено — такова природа верховной *Параматман Таттвы*. И именно Принцип *Параматман* является истинной, изначальной природой (*Мула Сварупа*) моей, вашей и каждой воплощённой души.

Однако из-за невежества (*Аджняна*) воплощённая душа совершенно не способна распознать и понять свою истинную природу. Вследствие этого она отождествляет себя с физическим телом (*Тадатмья*). Установив ложное отождествление, она совершает действия, считает себя деятелем и наслаждающимся и таким образом безнадежно запутывается в связывающий цикл материального творения.

Объясняя здесь самую сущность всего творения, Господь провозглашает: ***Ato'smi loke vede cha prathitah Puruṣottamah***.

Локе и веде — то есть во всех мирах и во всех Ведах Я прославляюсь как *Пурушоттама*. Это означает, что «Я», абсолютная бесформенная Высшая Душа (*Ниргуна Параматман*), известен под величественным именем *Пурушоттама*. *Кишара Пуруша* олицетворяет всё воплощённое творение; *Акишара Пуруша* олицетворяет *Ишвару*. Находясь за пределами обоих, будучи намного выше обоих и являясь Абсолютным Высшим и Верховным, Я — *Пурушоттама*, *Параматман*; Я — бесформенная Высшая Реальность.

Почему Я — Абсолютный Высший? Просто потому, что Я полностью свободен от сотворения, поддержания и уничтожения. Я вечно не связан временем (*Трикалабадхита*) — высший Принцип, который остаётся абсолютно неизменным и незатронутым в прошлом, настоящем и будущем. Такова Моя истинная, фундаментальная природа, и Господь открыто и прекрасно раскрывает эту замечательную истину Арджуне. Откровенно раскрывая Свою истинную природу Своему самому дорогому другу и преданному, Арджуне, Господь говорит: «Арджуна, не смотри на Меня как на того, кто ограничен этим физическим телом Кришны длиной 5–6 футов; это тело не является Моей фундаментальной природой. Скорее, превосходя как тленного *Кишара*, так и нетленного *Акишара-пурушу*, существует *Уттама-пуруша*, *Пурушоттама*, который не имеет формы (*Ниргуна*) — и это Моя истинная, изначальная форма». Вот та важная истина, которую Господь утверждает здесь.

В девятнадцатой шлоке Господь провозглашает:

यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 15.19 ॥

yō māmēvamasammūḍhō jānāti puruṣōttamam ।

sa sarvavidbhajati māṁ sarvabhāvēna bhārata ॥ 15.19 ॥

Шлока 19:

Yo mām evam asaṁmūḍho jānāti puruṣottamam ।

Sa sarvavid bhajati māṁ sarvabhāvena bhārata ॥ 19 ॥

О Арджуна! Тот, кто знает Меня, Пурушоттаму, знает всё, и он поклоняется Мне с предельной преданностью.

15.19. Тот незаблуждающийся, который знает Меня как Высшее Существо, знает все и поклоняется Мне всем своим естеством, о Бхарата.

yō mām ēvam asammūdhaḥ — слово *Sammūdha* обозначает человека, находящегося в глубоком заблуждении или одурманенного. Слово *Asammūdha* означает того, кто полностью свободен от такого заблуждения. А *yo mām janati* — Господь говорит: «тот, кто знает Меня»; но кто именно? Человек *Asammudha*, тот, чье заблуждение было полностью развеяно и кто поистине знает Меня. Как он познаёт Меня? Как *Пурушоттам* — тот, кто способен ясно видеть, распознавать и понимать Мою абсолютную, изначальную природу.

Sa sarvavit bhajati mām — такой человек становится *Сарвавитом*, высшим знающим всё. Другими словами, он становится тем, кого мы называем *Sarvajna*, или всеведущим. *Sa sarvavit bhajati mām sarvabhavena* — «О Бхарата (Арджуна)! Такой человек, который является *Asammudha*, чье заблуждение полностью искоренено и который осознал Мою Абсолютную Природу, поистине является знающим всё (*Sarvavit*), и он поклоняется Мне всем своим существом (*Sarvabhava*)». Возвышенное состояние, ясное сознание и чистое величие такой освобождённой души (*Дживанмукта*) прекрасно описаны Господом здесь, в девятнадцатой шлоке.

Какие три конкретных качества здесь выделены? Главное качество заключается в том, что он является *Асаммудхой*; он не находится во власти заблуждения. Но почему освобождённый человек совершенно свободен от заблуждения?

Просто потому, что его заблуждение (*Мокша*) было полностью уничтожено. А какова же природа этого заблуждения? Мы тщательно исследовали это в первой главе и во введении к «Гите». «Я — физическое тело», «Весь мир — абсолютная реальность» и «Я — деятель и наслаждающийся» — пока эти три прочно укоренившиеся убеждения удерживаются в наших умах, мы остаемся погружёнными в заблуждение с точки зрения высшей духовной Реальности (*Парамартха*). С мирской точки зрения люди могут осыпать их похвалами, говоря: «О, какие же они невероятно умные! Какую престижную должность они занимают! Какую великолепную работу они выполняют и какое огромное служение оказывают обществу!» Все похвалы вполне уместны на практическом, мирском уровне. Однако до тех пор, пока я верю, что «я — физическое тело» и что «весь мир — высшая Реальность», с точки зрения абсолютной духовности я остаюсь *асаммудхой* — заблуждающимся.

Истинное изучение «Бхагавад-гиты» никогда не сводится к чисто теоретическому или словесному упражнению. Изучив «Гиту» с полной самоотдачей и обретя полноценное опытное осознание (*Анубхути*) изложенных в ней высших принципов, человек по-настоящему познает фундаментальную природу *Параматмана*. Практикуя духовные дисциплины с искренней убеждённости в *Сах Ахам* или *Со 'хам* («Я есть То»), человек обретает непосредственный опыт этой истины.

Твёрдо утвердившись в непоколебимом недвойственном осознании (*Адвайта*), что «абсолютная природа Высшей Души и моя собственная истинная природа — совершенно одно и то же», такой человек постоянно пребывает в непрерывном самопознании (*Akhanda ātmanusandhana*) и высшем пребывании в Себе (*Atmasthiti*).

Sa sarvavit — именно такую просветлённую душу по праву называют *Sarvajna*, знающим всё.

Мы уже не раз разбирали это; в «Мундака-упанишаде» есть мудрый рассказ, в котором ученик обращается к своему Гуру и умоляет: «О почитаемый Учитель, пожалуйста, научи меня тому единственному высшему Принципу, той единственной конечной Истине, зная которую, становится известным абсолютно всё остальное».

В повседневных мирских взаимоотношениях кого мы обычно считаем всеведущим (*Sarvajna*)? Того, кто, сидя прямо здесь, может точно рассказать нам, что происходит в Пуне прямо сейчас, идет ли в Пуне дождь в этот самый момент, что происходит в Америке, что творится в чьем-то уме, что принесет будущее или что именно произошло в прошлом. Таким образом, в практическом, материальном мире общепринято считать, что тот, кто обладает всеобъемлющим знанием обо всех таких людях, предметах, событиях и обстоятельствах, является поистине всеведущим.

Однако такой конкретный вид всеведения не является истинным, абсолютным всеведением. С высшей духовной точки зрения (*Парамартхика*) единственным истинным знатоком всего (*Сарвавит* или *Sarvajna*) является тот, кто осознал саму суть и основополагающую субстанцию (*Адхиштана*) всего творения. Например, если человек по-настоящему понимает золото — если он обретает фундаментальное знание о золоте — то совершенно нет необходимости по отдельности изучать различные украшения или их конкретные названия и формы. Как только я по-настоящему постигаю тот основной элемент, который называется золотом, и мой взор прочно устремляется на него, поверхностное значение имен и форм естественным образом уменьшается, и внимание без усилий переключается на лежащую в основе сущность (*Таттва*). Точно так же, если моё навязчивое внимание ко всем бесчисленным названиям и формам

в этом великолепном творении постепенно угасает, и я наконец осознаю тот Абсолютный Основополагающий Принцип, существующий прямо за ними — который мы называем *Параматманом* или бесформенным *Ниргуна-Брахманом*, — то в тот момент, когда пробуждается это высшее Знание, такого человека по праву называют *Сарвавитом* или *Сарваджняной*.

Почему именно такого человека называют *Сарваджняной* или *Сарвавитом*? Потому что, познав единственную Высшую Реальность, он словно мгновенно познал абсолютно всё. «Я понял одну тайну».

Свами Вивекананда известен своим утверждением, что Принцип *Брахман*, сущность *Параматмы*, является «открытой тайной». Почему? Потому что она находится прямо перед нами! Каждое имя и каждая форма пронизаны и наполнены единственным Божественным Принципом. Основная проблема заключается в том, что всё внимание безнадежно застряло в поверхностных именах и формах. Прямо за всеми именами и формами скрывается глубокая истина. Ади Шанкарачарья прекрасно объясняет, что везде, где есть имя, там присутствует *Брахман*; везде, где есть форма, там присутствует *Брахман*. Везде, где происходит какое-либо действие или деятельность, там фундаментально присутствует исключительно Абсолютный Принцип *Брахман*.

nāma-rūpa-karma-dvāreṇa brahma nirdīśyate I (Briha. Upa. 3.9.28)

Брахман постигается/определяется через имя, форму и действия

Однако все наше внимание упорно сосредоточено на названии, форме и действии. Именно поэтому мы постоянно испытываем ощущение: «О, я узнал что-то об этом конкретном предмете, но о том другом я по-прежнему ничего не знаю». Или мы думаем: «Я наконец-то узнал, чем занимается мой ближайший сосед, но по-прежнему не имею ни малейшего представления о том, что происходит в доме на другой стороне улицы!» Мы сетуем: «Я тщательно изучил одну тему, но не изучил другую. Я прочитал одну газету, но пропустил другую. Я посмотрел этот фильм, но тот ещё не видел». Если вечно оставаться привязанными к практической, мирской жизни именно таким образом, ненасытная, бесконечная жажда постоянно приобретать всё новые и новые фрагменты мирской информации никогда, никогда не закончится.

В практической, мирской жизни определённый объём знаний абсолютно необходим для существования и просто для зарабатывания на жизнь. Мы, безусловно, должны их приобретать. Мы все — мирские люди, люди, ведущие домашнее хозяйство и несущие семейные обязанности. Мы не из

тех, кто отрекся от мира, чтобы жить в Гималаях, на берегу реки, у моря или уединившись на каком-нибудь курорте. Какие бы знания ни требовались для ведения домашнего хозяйства, мы обязательно должны их приобрести. Какие бы знания ни были нужны для профессии, для продвижения по карьерной лестнице и для зарабатывания богатства, мы должны активно стремиться к ним и обретать их. Однако, помимо профессиональных и семейных обязанностей, огромное количество времени растрачивается на сбор совершенно ненужной информации. Если бы мы только могли сэкономить хоть немного времени и вместо этого посвятить его изучению тех священных писаний, которые обеспечивают вечное благополучие, высшее духовное благополучие было бы полностью обеспечено, и путь к обретению всеведения (*Сарвавит*) естественным образом открылся бы перед нами. Тогда нам действительно не пришлось бы изнурять себя изучением миллионов и миллионов различных наук и предметов, разбросанных по всему миру.

Осознав единственный Принцип *Брахман*, служащий высшей Основой, человек словно познал абсолютно всё. Осознав одну абсолютную Реальность, незаблуждающийся (*Асаммудха*), обладающий совершенным различением (*Вивека*) человек поистине становится знающим всё (*Сарвавит*).

После этого, *Sarvabhavena Bharata; sa sarvavidbhajati tam sarvabhavena* — каждое их действие естественно превращается в Моё поклонение (*бхаджан*).

Вы, возможно, помните, что, когда мы читаем гимны (*стотры*) или поём *аарты*, в самом конце произносятся определённые стихи. Если мы уделим хотя бы немного внимания смыслу этих стихов:

yadyatkarma karomi tattadakhilam śambho tavārāadhanam I (śiva mānasa pūjā)

«О Господь Шива (*Шамбхо*), какое бы действие я ни совершал, всё это — не что иное, как непрерывное поклонение Тебе».

Высокое состояние *Дживанмукта* описывается так, что даже когда он занимается повседневными мирскими делами:

yatra yatra mano yāti tatra tatra samādhayaḥ II (Drik Drishya Viveka 30)

«Куда бы ни направлялся ум естественным образом, там и находится состояние глубокого медитативного погружения (*самадхи*)».

Каждое их действие подобно непрерывному состоянию *самадхи*. Когда они едят, это — поклонение Господу. Когда они спят, это тоже —

поклонение Господу. Когда они просто беседуют с людьми, даже это является формой поклонения Божеству. Если в повседневной жизни им приходится кого-то отругать, строго наказать или преподать кому-то урок, и этот поступок становится подношением поклонения Господу. Каждое их действие, независимо от того, совершают ли они что-то сознательно или вообще ничего не делают, каждое действие по своей сути становится высшим поклонением Богу.

Итак, *sa sarvavidbhajati māṇ sarvabhāvēna bhārata* — и почему именно говорится, что каждое действие этого человека органично становится поклонением Господу? Почему сформулировано именно так? Потому что с абсолютной духовной точки зрения (*Парамартхика*), в сфере высшей Реальности, они воспринимают лишь Единый Божественный Принцип, пронизывающий всю вселенную. По сути, они не видят абсолютно никакой разницы между собой, другим человеком и образом Господа. Их непоколебимая убежденность и глубокий, непосредственный опыт заключаются в том, что «Высшая Реальность, которая является моей истинной Природой, — точно та же Реальность, что и в человеке, стоящем прямо передо мной, и та же самая Реальность, воплощенная в образе Господа».

Вспомним тот знаменитый момент, когда Господь Кришна убил Шишупалу; на лице Господа Кришны была прекрасная, безмятежная улыбка. Мы уже не раз возвращались к этому рассказу. Просто представьте себя на мгновение в той самой ситуации — представьте, что вы сидите на почетном месте в величественном собрании, и кто-то подходит к вам, обращается к вам по имени и обрушивает на вас совершенно беспочвенные, оскорбительные и унижительные слова. Если вы смотрели или читали «Махабхарату», то знаете, что, несмотря на непрекращающийся поток тяжелых оскорблений, Господь Кришна оставался абсолютно спокойным и непоколебимым (*авичал*). Та тонкая, прекрасная улыбка, которая всегда украшает Его лицо, присутствовала даже тогда, когда Он вынес Шишупале Своё последнее предупреждение. Он был спокоен, непоколебим и безмятежен даже во время этого предупреждения. И даже в тот самый момент, когда Он непосредственно привел в исполнение смертный приговор Шишупале, Он оставался спокойным, невозмутимым и совершенно радостным.

Поэтому, если удастся сохранять спокойствие, непоколебимость и истинную радость при совершении любого мирского действия в повседневной жизни, это именно то, чего от нас ожидает философия «Бхагавад-гиты». Фундаментальная мудрость «Гиты» стремится направить нас именно в этом направлении — чтобы, осознав Божественный Принцип

изнутри, осознав полное Единство с Ним и непосредственно пережив то, что «Я и есть само воплощение Реальности, Сознания и Блаженства (*Сам-Чита-Ананда*)», мы могли жить мирной, здоровой и прекрасной жизнью.

Однако это ни в коем случае не означает, что речь идет о пассивном, бездеятельном или безжизненном существовании. Внешне наша жизнь может быть, и на самом деле обязательно должна быть, интенсивно активной и высокодинамичной. Свами Вивекананда прекрасно описал высший плод изучения «Бхагавад-гиты» так: **«Интенсивная деятельность при вечном внутреннем спокойствии»**. Внешне человек очень активен, выполняя бесчисленные обязанности и предпринимая огромные усилия ради своей семьи и общества. И все же в глубине души он абсолютно непоколебим и пребывает в совершенном покое. Каждое его действие, по сути, становится поклонением Господу, поскольку он везде воспринимает именно тот же Божественный Принцип. В его уме не осталось ни малейшего чувства различия, ни следа двойственности (*Двайта*), ни колеблющихся чувств привязанности или отвращения к тому, что является благоприятным или неблагоприятным. Только такой возвышенный человек может по-настоящему сказать, как прекрасно провозгласил почитаемый Джнянешвар Махарадж:
he víśvacī mājhe ghara (*Вся эта вселенная — мой дом*).

Когда мы живём в нынешнем состоянии, мы чувствуем: «Нет, это моя трёхкомнатная квартира, и это моя маленькая семья». На практическом, мирском уровне это совершенно нормально. На практическом уровне мы, очевидно, не можем принять весь мир и разместить всех в нашем физическом доме. Однако именно глубоко укоренившаяся в умах ментальность «мы против них» — чувства превосходства и неполноценности — и является причиной проблем. Мы думаем: «Посмотри, какой красивый у меня дом, а твой дом совсем некрасивый». Или, наоборот, мы можем чувствовать: «Посмотри, какой великолепный у них дом, а мой совсем нехорош». Такие комплексы превосходства и неполноценности прочно связаны с нашим ограниченным, замкнутым существованием. Как только мы обретаем личное опытное осознание (*Анубхути*), что «Я есть то безграничное, бесконечное начало» — **Сах Ахам, Со'хам** — нас больше не затрагивают мелкие мирские радости и печали. Такие мысли о высоком и низком просто перестают существовать в голове. Такой человек остаётся непоколебимым, устойчивым и спокойным.

В заключительной шлоке Господь говорит:

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयाऽनघ।

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ 15.20 ॥

iti guhyatamaṁ śāstramidamuktaṁ mayā.nagha ।

ētabuddhvā buddhimānsyātkṛtakṛtyaśca bhārata ॥ 15.20 ॥

Шлока 20:

Iti guhyatamaṁ śāstram idam uktaṁ mayā.nagha ।

Etat buddhvā buddhimān syāt kṛtakṛtyaś ca bhārata ॥ 20 ॥

О безгрешный Арджуна! Таким образом, Я изложил тебе учение этой чрезвычайно глубокой и таинственной философии. Познав это, искатель обретает просветление и достигает истинного совершенства.

15.20. О безгрешный, Мной поведано самое тайное учение; постигнув его, человек станет мудрым и преуспее в своих делах, о Бхарата.

Комментарий к шлоке 20:

Как и в 9-й главе, здесь познание Высшего Я также называется таинственным. Изучая глубокую теорию Веданты, ведущую к познанию Высшего Я, мы можем понять, почему оно здесь называется таинственным. Поэтому тот, кто стремится к этому познанию, должен быть проницательным, интеллигентным и пригодным для его изучения. «Брахман — тот единственный Принцип, познав который, как будто становится известным всё (Мундака-упанишад)». Вся человеческая жизнь искателя, осознавшего «Я есть Брахман», становится значимой и славной в истинном смысле этого слова.

Итак, Господь провозглашает:

iti guhyatamaṁ śāstram — это писание называется «самым сокровенным» (*Guhyatam*). В повседневном языке маратхи используются окончания *Tar* и *Tam* для выражения степеней сравнения, таких как *Guhyatar* (более сокровенный) и *Guhyatam* (самый сокровенный).

То, что является «гухья» (тайным), трудно понять; то, что является «гухьятар», понять ещё труднее; а то, что является «гухьятам», — самое сложное, невероятно тонкое и абсолютно трудно постижимое. Именно

поэтому оно и называется «*гухьятам*» — оно чрезвычайно глубоко и необыкновенно важно.

Iti guhyatamaṁ sāstram idam uktaṁ mayā anagha — эта глубокая философия была изложена Мною.

Maya uktaṁ означает: «было провозглашено Моим собственным голосом», — объясняет Господь.

Здесь Он обращается к Арджуне как к *Anagha*.

Anagha означает чистый и безгрешный — тот, чей ум и поведение полностью свободны от каких-либо пороков.

«О безгрешный Арджуна, сегодня, исключительно ради тебя и для твоего высшего духовного блага, это величайшее тайное писание было изложено Моими собственными устами, Моим собственным голосом».

Ētaḥ buddhvā — тщательно изучив и поняв;

buddhimān syāt kṛtakṛtyaśca Bhārata — осознав, активно практикуя и полностью овладев этим Божественным Знанием;

kṛtakṛtyaś ca Bhārata — о Бхарата (Арджуна)! Каждый человек обретает Высшее Удовлетворение (*Kritakṛitya*).

Истинный смысл слова *Kritakṛitya* — то, что мы имеем в виду, когда с радостью говорим: «Моя жизнь действительно обрела своё высшее значение и абсолютное удовлетворение».

Kṛita относится к действию, которое необходимо совершить, а

Kṛitya означает осознание того, что «я успешно его совершил».

Поэтому, обрета драгоценное человеческое рождение, я наконец совершил самое значимое и высшее действие.

Это и есть то глубокое чувство Абсолютного Удовлетворения, которое возникает в уме. Но когда именно оно возникает? Оно возникает только после обретения истинного Знания писания. Это самое сокровенное писание — «открытая тайна», о которой Господь ранее говорил в девятой и тринадцатой главах, — теперь прекрасно повторено и обобщено здесь, в пятнадцатой главе.

Осознав эту фундаментальную Реальность и обрета Высшее Знание, вы обретете полное удовлетворение (*Критакрытья*).

Любой человек, который обретает это Высшее Знание, становится совершенно удовлетворенным. Обратное утверждение верно в равной мере: если человек не обретет эту особую духовную мудрость, то какими бы великими поступками он ни занимался в жизни и какими бы грандиозными ни были его мирские достижения, простой успех в материальном мире никогда не принесет истинного и прочного удовлетворения. Для того чтобы человеческая жизнь, человеческое тело,

действительно достигло своей высшей цели и обрело абсолютный смысл, совершенно необходимо познать, понять и непосредственно пережить Божественный Принцип.

Почему Господь открыл все эти тайные истины именно Арджуне? Потому, что Арджуна — **Анага**. Слово *Анага* означает «чистый» и «безгрешный». Быть безгрешным означает, что в уме, речи или физических действиях человека нет абсолютно никаких пороков или нечистоты. Арджуна был человеком с невероятно чистым умом, чистой речью, чистым поведением и чистыми мыслями. Именно поэтому Господь передал ему самую сокровенную и тайную философию (*Гухьятам Таттваджняна*), и благодаря этой чистоте Арджуна был вполне способен её понять.

Изучая «Бхагавад-гиту», особенно когда мы впервые сталкиваемся со сложными философскими концепциями, часто возникает ощущение, что мы вообще ничего не понимаем. Мы можем задаваться вопросом: о чём же, собственно, идёт речь! Такие термины, как *Адхиштана* (основа), *Адхьяса* (наложение), *Адхьяста* (наложенное) и *Адхьяропа* (ложное приписывание), кажутся невероятно сложными и легко ускользают от понимания. Одна из главных причин этого заключается в том, что мы ещё не достигли той существенной чистоты интеллекта, ума и внутреннего инструмента (*Антахкарана*), которая необходима для реального понимания этих глубоких истин.

Однако это абсолютно не означает, что нам следует ждать, пока мы не станем совершенно чистыми, прежде чем даже начать изучение! Бескорыстное действие (*Нишкама - карма*) постепенно ведёт к очищению ума (*Читта - Шуддхи*), бескорыстное преданное поклонение (*Нишкама - Упасана*) приносит уму покой (*Читта-шанти*), и только в совершенно чистом и спокойном уме наконец наступает славный рассвет самопознания (*Атма Джняна*).

Поэтому, когда Господь здесь специально обращается к Арджуне как к *Анага*, это означает, что ум Арджуны исключительно чист, совершенно умиротворён и совершенно безгрешен. Благодаря прекрасно подготовленному состоянию он изначально обладает способностью воспринимать и усваивать высшую философию. Если мы тоже желаем по-настоящему понять, усвоить и воплотить в жизнь высокую духовную мудрость, мы также должны искренне стремиться очистить свой ум и стать хоть немного более безгрешными.

Чистота речи подразумевает:

- отказ от критики в адрес кого-либо,

- избегание ненужной болтовни и
- соблюдение молчания (*Мауна*) везде, где это возможно и необходимо.

По возможности мы должны активно тренировать свой голос, чтобы непрерывно повторять имя Господа (*Намасмарана*). В нынешнюю эпоху *Кали-юги* *Намасмарана* считается высшей и самой действенной духовной практикой (*Садханой*).

Таким образом, чистота речи, чистота ума и сознательное освобождение ума от грязных или нечистых мыслей являются абсолютно необходимыми. Часто в жизни мы сталкиваемся с людьми, которые невероятно раздражают. Иногда разочарование накапливается настолько, что хочется подойти к ним и сильно ударить! Бывают даже моменты, когда мы думаем: «Мне просто нужно их ударить. Они доставляют мне столько хлопот, что я должен просто пойти и покончить с ними».

Конечно, на самом деле мы никогда не совершаем таких физических действий; мы никого не бьем. Но насильственные, разрушительные мысли определенно приходят в голову. Или, возможно, возникают мысли о сильной зависти. Если кто-то другой делает успехи или добивается успеха, мы просто не можем этого вынести; вместо того чтобы радоваться их успеху, мы на самом деле становимся несчастными.

Поэтому, пока в уме таятся чувства ненависти, отвращения, ревности, неуважения или желания мести по отношению к кому-либо, ум просто не может быть чистым. А нечистый ум вообще никогда не сможет непосредственно пережить высшую Истину (*Таттва Джнана*).

Чтобы по-настоящему пережить, впитать и осмыслить эту глубокую мудрость, необходимо постепенно и терпеливо подготавливать ум. Мы должны сознательно стирать старые, укоренившиеся впечатления (*Самскар*ы) и сознательно культивировать новые, возвышенные. Наш *Садгуру* даёт по этому поводу очень практический совет: самый первый и самый важный шаг — **полностью перестать смотреть телесериалы!** Именно та страсть (*Кама*), гнев (*Кродха*) и зависть (*Матсара*), от которых мы так отчаянно пытаемся избавиться на духовном пути, в избытке присутствуют в них. На нас сильно влияет то, что мы смотрим в фильмах, тексты песен, которые мы слушаем, сенсационные новости, которые мы читаем в газетах, и бесконечный поток сообщений в WhatsApp, которыми мы перегружаемся. Недавно я где-то прочитала статистику, согласно которой в среднем человек проверяет свой WhatsApp или аккаунты в социальных сетях как минимум раз в 7 минут. Раз в 7 минут! Было проведено подробное статистическое исследование, чтобы выявить,

насколько сильно разум приучился и пристрастился к постоянному внешнему шуму.

Итак, проверка раз в 7 минут означает, что примерно 10 раз в час человек проверяет свои аккаунты в WhatsApp или социальных сетях. Если он проверяет их 10 раз в час, а мы исходим из 14-часового активного бодрствования в течение дня, это составляет 140 минут. Даже если мы тратим всего одну минуту на каждую проверку, в итоге мы тратим впустую более двух целых часов из 14-часового дня, не делая абсолютно ничего, кроме как пролистываем экран телефона! Теперь нам нужно задуматься: разве невероятно драгоценное человеческое рождение (*Нарадеха*) было даровано лишь для того, чтобы мы снова и снова проверяли аккаунты в социальных сетях?

Мы снова и снова смотрим на одни и те же фотографии. Мы снова и снова слушаем одну и ту же пустую болтовню. Мы бесконечно пересылаем другим людям одни и те же сообщения. В наши дни даже среди так называемых духовных искателей (*Парамартика*) появилась новая мода — ну, я бы не назвала это модой, скорее преобладающей привычкой — присоединяться к бесчисленным группам в WhatsApp. Там мы ежедневно получаем «Мысль дня». Один гуру сказал то, другой махарадж — это; третий гуру — нечто иное, а ещё один махарадж поделился чем-то новым. Мы поверхностно прочитываем все цитаты, берём сообщение из одной группы и пересылаем его в другую, берём что-то из второй группы и пересылаем в третью. И, к сожалению, в умах укореняется ложное убеждение, что само по себе пересылка сообщений и составляет истинную духовную практику (*Садхана*)

Однако простое чтение сообщений или их бесконечная пересылка друг другу не является подлинной *Садханой* и никогда не приводит к очищению ума и интеллекта (*Антахкарана -Шуддхи*). Для истинного очищения и спокойствия ума строго необходимо совершать бескорыстные действия (**Нишкама -карма**) и бескорыстное поклонение, свободное от ожиданий (**Нишкама -Упасана**). Только после искренней практики бескорыстного поклонения и выполнения бескорыстных обязанностей, ум (*Читта*) становится по-настоящему чистым и мирным. Как только мы станем совершенно безгрешными (**Anagha**), подобно Арджуне, тогда наступает — **Etat buddhva**. Только после достижения возвышенного состояния внутренней чистоты естественным образом пробудится истинная способность воспринимать, усваивать и сохранять Высшее Знание.

Внимательно примите к сведению: Господь явно заявил здесь: *Ētaḍ buddhvā* — что означает: «Усердно изучайте высшую философию и по-настоящему проникнитесь ею в глубине души».

Господь настаивает на том, что любое действие, которое мы совершаем в жизни, должно совершаться с полной осознанностью и обдуманым пониманием.

Самартх Рамдас Свами написал священный текст под названием *Маначе Шлок*. В нём он даёт мудрый совет:

«**Jani janata bhakta houni rahe**». Он не просто говорит, чтобы мы поклонялись Господу; скорее, он призывает нас быть *джаната-бхактой* — осознанным, понимающим преданным.

Джаната-Бхакта — тот, кто истинно понимает абсолютную природу Господа и, всесторонне осознав ЕЕ, погружается в преданность Ему. Не должно быть так, что мы просто входим в храм Господа, механически подносим несколько цветов, приносим пищу (*бхог*), и пока физически совершаем все эти действия, ум блуждает где-то снаружи, внимание сосредоточено на том, чтобы сфотографироваться, или мы бесконечно отвлекаемся на десять других мирских вещей. Совсем не должно быть так.

По-настоящему поймите природу Бога, глубоко осознайте высшую цель поклонения (*Упасана*) и ясно осознайте свою собственную фундаментальную Природу. Как только мы действительно поймём всё это, если затем будем совершать действия, они мгновенно принесут огромные духовные плоды. Беспокойное блуждание ума туда-сюда постепенно и без усилий утихнет. Ум станет сосредоточенным (*Екагра*), совершенно спокойным и абсолютно чистым. Когда любое действие совершается с таким осознанным пониманием, мы непременно обретём Его высшую награду.

Таким образом, Господь провозглашает: «Я излагаю тебе это глубочайшее тайное писание прямо здесь», прекрасно завершая так беседу. Истинно поняв это Высшее Знание, проникнув в Него и непосредственно пережив Его, «О Бхарата! Ты обретешь полное удовлетворение (*Kritakritya*); твоя жизнь обретет абсолютный смысл и высшую цель».

Итак, это была вся важная тема, охватывающая шлоки с 16-го по 20-й. Сегодня мы прошли её немного быстрее просто потому, что уже ранее изучали всю эту философию, так что для нас все в основном повторение. Начиная со следующего занятия, мы официально приступим к изучению шестнадцатой главы «Бхагавад-гиты» — «**Дайвасура сампад вибхага-**

*Adhaś ca mūlāny anusamtatāni
Karmānubandhīni manuṣyaloke || 2 ||
Na rūpamasyeha tathopalabhyate
Naānto na cādirna ca sampratiṣṭhā |
Aśvatthām enaṃ suvirūḍhamūlaṃ
Asaṅgaśastreṇa dr̥dhena chittvā || 3 ||*

Значение: (Шрибхагаван сказал) Священные писания — Шрути и Смрити — говорят об этом постоянно меняющемся мире как о «неувядаемом дереве Ашваттха», корни которого находятся вверху, ветви — внизу, а листья — это Веды. Только тот, кто познал дерево Ашваттха, является знатоком сути Вед. Объекты удовольствия, питаемые тремя Гунами, являются листьями этого дерева, а его ветви раскинуты внизу и вверху. Тела людей, испытывающих плоды хороших и плохих поступков, являются корнями, уходящими вниз (по отношению к Брахману). Дерево не является тем, что описывают люди в этом мире. Происхождение, существование или конец этого дерева невозможно воспринять каким-либо образом. Срубив это глубоко укоренившееся дерево мирской жизни топором Знания истинного Я, подвижным непривязанностью, —

Благословенный Господь сказал:

15.1. Говорится, что существует непреходящее дерево баньян, корни которого растут вверх, а ветви — вниз, а листья его — ведические гимны. Знающий его — знаток Вед.

15.2. Вверх и вниз простираются его ветви, питаемые гунами природы. Объекты чувств — его побеги. Вниз, в мир людей, тянутся корни, связывающие кармической деятельностью.

15.3. Нельзя постичь в этом мире его истинную форму, его основание, конец и начало. Срубив мечом отрешенности баньян с разросшимися корнями,

Как правило, у каждого дерева корни находятся под землей, а ветви и листья — над землей. Однако в этой шлоке говорится, что корни мирового дерева Ашваттха находятся «наверху». В данном контексте слово «наверху» означает «выше», что сходно со смыслом выражения «Приказ поступил от вышестоящих инстанций». Основа (Адхиштана) тонкого Брахмана является высшей. Напротив, физическое мирское дерево, ложно наложено (Адхьяста) на Брахман, считается низшим. Наложение (Адхьяса) дерева происходит на субстрате Брахмана, поэтому Брахман называется «вверху» или «выше» и приравнивается к «корням» этого мирового дерева. Ранее Господь Кришна сказал, что дерево Ашваттха — это Его

Божественная Слава (10.26). Традиционно его отождествляют с деревом пипал (*Ficus religiosa* или священный фикус).

Слово «Ашваттха» на санскрите означает «динамичный» и «постоянно меняющийся». Природа мирского дерева Ашваттха непрерывно изменяется; оно не остается одним и тем же ни на секунду. Однако искатель не может видеть, как меняется мир, поскольку эти изменения едва уловимы. Брахман является основой постоянно меняющегося мира, и Брахман не подвержен тлению и нерушим.

Листья питают, поддерживают и украшают дерево. Точно так же Веды считаются листьями мирского дерева, поскольку они питают и сохраняют его. Это просто означает, что, когда искатель действует, следуя указаниям Вед (листьев), эти действия питают и обеспечивают его жизнь.

Шрути утверждает, что мир является проявлением Брахмана.

आराममस्य पश्यन्त न ते पश्यत कश्चन ।

Ārāmatasya paśyanti na taṁ paśyati kaścan । (Bru. 4.3.14)

«Все видят простирание (Арама) Брахмана в форме видимого мира, но никто не видит самого Брахмана».

Искатель, познавший истинную природу дерева Ашваттха вместе с его корнями, считается истинным знатоком Вед. Ади Шанкарачарья лаконично сформулировал суть Вед:

ब्रह्म सत्यं जगन्मथया ।

Brahma-Satyam Jaganmithyā ।

«Только Брахман реален; мир нереален (Mithyā)». Если это действительно считается сутью Вед, то необходимо с уверенностью знать, что мировое дерево Ашваттха нереально, в то время как Брахман является высшей Реальностью.

Создание, поддержание и распад мира продолжаются циклически, поэтому здесь о мирском дереве Ашваттха говорится как об *Авуауа*, т. е. постоянном (неподверженном тлению). Оно постоянно в форме циклического потока, но постоянство не является его сущностью. Оно подвержено началу и концу. Это дерево Ашваттха выросло до огромных размеров благодаря поливу гунами Саттва, Раджас и Тамас; на дереве выросли маленькие новые листья объектов удовольствия. Его ветви различных видов, таких как люди, боги, животные, птицы, Тирьяки и т. д., раскинулись вверх и вниз. [Примечание: Все виды, кроме людей, передвигаются, удерживая свои тела в горизонтальном или наклонном положении. На санскрите их называют Тирьяк Йони. Только люди передвигаются в вертикальном положении.] Среди всех видов только люди связаны своими действиями из-за корней эго и «моего», и эти корни глубоко проникли в дерево. Три Гуны, объекты наслаждения, путешествие

между различными планами, чувство «я», эго, «мое» — вот причины, по которым человек остается связанным в дереве Ашваттха этого постоянно меняющегося мира.

Это дерево не является непреходящим. Можно признать его нереальным, увидев его таким с помощью священных писаний. Дерево реально для невежественных людей, а нереально для мудрых мудрецов, достигших Самопознания. Поэтому говорят, что дерево не является ни реальным, ни нереальным, а значит, оно неопишимо и иллюзорно (Sat-Asat-Vilakṣaṇa-Anirvacanīya-Mithyā). Невозможно понять, когда дерево было создано, и невозможно представить, когда оно исчезнет. Таким образом, оно не является постоянным. Это чистая сила Майи, которая не позволяет никому оставаться постоянно установленным в этом мире; следовательно, дерево Ашваттха мирской жизни не имеет постоянного существования. Если кто-то желает познать истинную природу дерева Ашваттха, которое на самом деле нереально, но считается реальным из-за чувств эго и «моего», то необходимо расщепить его оружием отрешенности и непривязанности по отношению к мирским делам. Отрешенность и различение вместе могут помочь преодолеть это ложно наложенное дерево и познать субстанцию Брахман.

Предайся Изначальному Господу, чтобы познать Брахман

Шлока 4

*Tataḥ padaṃ tatparimārgitāvyam
Yasmin gatā na nivartanti bhūyaḥ
Tameva cādyam puruṣam prapadye
Yataḥ pravṛttiḥ prasṛtā purāṇī ॥ 4 ॥*

15.4. Следует стремиться в ту обитель, достигнув которой, не возвращаются снова, и предаться изначальному Существо, от которого началось издревле проявление мира.

Значение: Следовательно, следует стремиться к этой исконной цели. Достигнув этой цели, искатели не возвращаются в круг рождений и смертей. Я предался этому изначальному Пуруше — из которого возникло бесконечное мирское дерево — став единым с Ним. (Именно так следует познавать или стремиться к этой не имеющей начала цели).

Примечание: Адхиштана = основа (веревка)

Адхьяста = ложно наложенная сущность (змея)
Адхьяса = ложное наложение (видение змеи на веревке)

Увидев Адхьясту, следует попытаться уловить Адхиштану. Адхьяста — это обманчивое, суперпозиционное видение, которое всегда основано на Адхиштане. Например, Адхьяста в виде миража ложно видится на Адхиштане бесплодной земли в пустыне. Зная это, искатель должен предаться Господу Нараяне, который является Адхиштханой всего, созерцать Его истинную природу Брахман и нивелировать (Бадха) то, что является Адхьястой на Брахмане. Адхьяста по своей природе является майической (иллюзорной). Майю можно усмотреть по ее последствиям или действиям. Брахман является Адхиштаной Майи. Мир Адхьясты имеет три аспекта:

Мир Майик или Адхьяста	Брахман Адхиштана
Асти — мирское существование	Сат — Чистое Существование
Бхати — мирское знание или познание	Чит — Чистое Знание или Чистое Сознание
Прийя — мирская привлекательность	Ананда — Чистое Блаженство

Объект «существует», он «познается» и может «нравиться» или «не нравиться». Несмотря на огромное разнообразие имен и форм, три фактора — существование, познание и симпатия — являются общими для всех них. Асти, Бхати, Прийя принадлежат видимому миру, созданному Ишварой; однако их происхождение — это Брахман Сат, Чит, Ананда. Брахман пронизывает все в мире. В основе каждого «Асти» — имени и формы — лежит фундамент «Сат». «Асти» подвержено началу, существованию и окончанию, но «Сат» не имеет начала, не имеет какого-то состояния и бесконечен. «Бхати» зависит от органов тела, но «Чит» существует независимо от каких-либо органов. «Приятва» зависит от человека, «Ананда» всегда доступна независимо от какого-либо человека.

Практики для достижения Атмана

Шлока 5:

Nirmānamohā jitasāṅgadoṣā
Adhyātmanityā vinivṛttakāmāḥ ।
Dvandvair vimuktāḥ sukhaduḥkhasamjñaiḥ
Gacchhantyamūḍhāḥ padamavyayam tat ॥ 5 ॥

5.5. Свободный от гордости и заблуждения, победив грешные привязанности, постоянно созерцая истинное я, отбросив вожделение, свободный от двойственности счастья и несчастья, идет незаблуждающийся к той высшей Обители.

Значение: Те мудрецы, чьё эго и заблуждения искоренены, которые победили привязанность к объектам наслаждения, которые тверды в познании Себя, чьи желания искоренены и которые освободились от противоположностей, таких как радость и печаль, достигают Высшую Непреходящую Цель.

Самореализация легко достижима для тех, кто не стремится к почестям или уважению со стороны общества, кто не поддается разнообразным соблазнам, и кто отрекся от всех привязанностей. Большинство людей стремится к престижу, который приносит ум, богатству, власти, успеху и славе. Их желания основаны на заблуждениях, что «я — это тело» и «мир реален». Например, интеллект является частью существования в теле; поэтому человек, который сильно отождествляет себя с телом, жаждет признания и одобрения со стороны других в отношении своего интеллекта. В «Шримад-Бхагаватам» говорится: «Слава исчезла вместе с Господом Кришной, когда Он завершил Свою жизнь в форме Сагуны. Сейчас слава, которую получают обычные люди в своей жизни, является лишь отражением изначальной славы, принадлежавшей Господу Кришне». Люди, жаждущие славы, никогда не обретут прочную славу в наше время. Их тяга к власти, богатству и славе является результатом отсутствия веры в Ишвару. Согласно плану Ишвары, известному как Прабандха, каждый обязательно получит то богатство, славу и т. д., что ему суждено получить в течение жизни. Никто не может получить больше богатства или власти просто благодаря тому, что он этого ожидает. Ум искателя, у которого много ожиданий, становится беспокойным, и тогда он не способен сосредоточиться на своей цели. Искатель должен освободиться от всех привязанностей, таких как «Я — это тело» и «Семья и друзья — мои». Пока он не освободится от мирских привязанностей, он не сможет привязаться к своему истинному Я, Атману. Отказ от привязанности просто означает, что он не должен потакать ненужным размышлениям о людях или предметах. Это не означает физическое отречение от семьи, дома или друзей. Искатель, который испытывает чрезмерную и ненужную любовь к своему телу и семье, не может любить Бога. Он должен заботиться о теле для духовного поиска, а также заботиться о семье как о своем долге, но ненужное вовлечение в них называется привязанностью. Только искатель, который сознательно удалил из своего ума все мирские желания и амбиции, может непрерывно созерцать Знание Себя.

Каждый человек обречен получить положенные ему плоды, если он добросовестно выполняет свои обязанности, независимо от того, стремится ли он к этим плодам или нет. Если же искатель ожидает от действий определенных плодов, он попадает в ловушку двойственности надежды и отчаяния. Он испытывает счастье, когда получает желанные плоды; в противном случае он чувствует себя глубоко несчастным и неудовлетворённым. В жизни, неизменно наполненной такими двойственностями, искатель никогда не сможет осознать Абсолютное, Чистое Блаженство своего истинного Я. Постоянное переживание радости и печали — это центральная дуальность человеческой жизни. Искатель, погруженный в нее, не может продолжать свое духовное стремление и изучать священные писания. Духовное стремление включает в себя созерцание Сагуна-Господа и Ниргуна-Брахмана.

Природа Высшего Атмана

Шлока 6

*Na tad bhāsayate sūryo na śaśāṅko na pāvakaḥ ।
Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ tama ॥ 6 ॥*

15.6. Моя высшая Обитель не освещается солнцем, луной или огнем.
Попав туда, не возвращаются

Значение: Достигнув этого места (цели), просветлённые люди не возвращаются к мирской жизни рождения и смерти. Ни солнце, ни луна, ни огонь не могут осветить это место. Это Моя Верховная обитель.

Святой Тукарама Махараджа говорил, что мирские объекты можно увидеть в свете солнца или луны. Но самосветящийся Атман не может быть увиден ни в солнечном, ни в лунном свете. Атман может быть осознан только путем следования учениям просветлённых святых. Вечный свет Атмана озаряет солнце и луну. Другими словами, солнце и луну можно познать только в свете Атмана. В духовной науке «познание» — это «просветление» (Пракашана). Как человек познает тьму? В каком свете человек понимает, что «это тьма»? Это познание или просветление происходит в свете Атмана, истинного Я.

Атман чрезвычайно тонкий, поэтому он не имеет формы; следовательно, его нельзя увидеть глазами. Хорошо известно, что только объект, имеющий форму или очертания, может быть увиден глазами. Атман бесформен, поэтому Он недоступен прикосновению; его нельзя познать кожей. Атман недвойственен; он беззвучен, поскольку нет ничего другого,

что могло бы столкнуться с ним, создавая вибрации; поэтому нельзя познать Атман, слушая ушами. В Атмане нет частиц, поэтому его нельзя обонять и познать носом. Атман не является объектом, поэтому его нельзя попробовать на вкус и познать языком. Знание, полученное через эти 5 чувств, познается Дживой с помощью ее интеллекта. Поэтому даже интеллект не может постичь Атман, поскольку Атман находится за пределами пяти чувств. Таким образом, Атман является само-познаваемым (Svasaṁvedya). Его можно познать, только став Единым с ним. Искатель, осознавший, что «Я есть Атман», не попадает в круг рождений и смертей. Атман — это истинное Я каждого дживы; осознание того, что «Я есть Атман», является высшей целью человеческой жизни.

Связь между Атманом и Дживой

Шлока 7:

*Mataivāṁśo jīvaloke jīvabhūtaḥ sanātanaḥ ।
Manahśaṣṭhānīndriyāṇi prakṛtisthāni karṣati ॥ 7 ॥*

15.7. Вечная душа – частица Меня, – попав в материальный мир, привлекает находящиеся в материи чувства, из которых ум – шестое.

Значение: Дживаатма в этом теле является вечной частью только Меня Одного. Он побуждает шесть элементов (пять чувств и ум), сотворенных из Праkritи, искать объекты наслаждения.

Джива пребывает в теле с самого начала существования вселенной, поэтому в этой шлоке он называется «вечным». Этот Джива является частью Меня, то есть Господа Кришны, воплощения Брахмана. Джива активизирует чувства и ум заставляя их работать. Единственное различие между Дживой и Атманом — это Упадхи, придаточный атрибут. Между ними нет реальной разницы. Например, только одна луна отражается по-отдельности в воде, наполняющей десять сосудов, поставленных в лунном свете. Это не десять разных частей луны. Тот факт, что «Джива является частью Брахмана», необходимо утверждать только до тех пор, пока Джива не осознает, что он сам является Брахманом. В Брахмане нет понятия разделений или сегментов (часть, целое и т. д.). «Брахман — это целое, а многие Дживы — Его многочисленные части» — это невозможный сценарий. Брахман единственный, недвойственный Принцип, не имеющий никаких разделений или подразделений. Джива, который воспринимается как часть Брахмана, побуждает чувства и ум к соответствующим

действиям. Брахман, однако, ничего не делает. 9 шлока объясняет это более подробно.

Как джива покидает своё тело?

Шлока 8:

*Śarīraṃ yad avāpnoti yac cāpy utkrāmatīśvaraḥ ।
Grhitvaitāni saṅyāti vāyur gandhān ivāśayāt ॥ 8 ॥*

15.8. Когда душа (владыка тела) обретает тело или оставляет его, она, взяв чувства и ум, уносит их, как ветер переносит запах от источника.

Значение: Когда Джива, владелец тела и органов чувств, покидает своё прежнее тело, он уносит с собой ум и тонкие органы в следующее тело, подобно тому, как ветер переносит сладкие ароматы от одного цветка к другому.

Ведантические писания гласят, что тонкое тело перемещается на Удана Ваю (разновидность Праны, энергии) и входит в следующее тело. Это очень тонкий, деликатный процесс, подобный примеру с частицами аромата в цветке. Джива уносит с собой свой ум и все тонкие органы, когда переходит в следующее тело. Об этом следует помнить при донорстве глаз или других органов.

Различные средства для получения удовольствия

Шлока 9:

*Śrotraṃ cakṣuḥ sparśanaṃ ca rasanaṃ ghrāṇaṃ eva ca ।
Adhiṣṭhāya manaś cāyaṃ viṣayān upasevate ॥ 9 ॥*

15.9. Она наслаждается объектами чувств, используя глаза, уши, язык, осязание и нос, а также ум.

Значение: Этот Дживатма ощущает объекты наслаждения, пребывая в носу, ушах, глазах, коже, языке, уме и всех органах действия.

Звук, осязание, форма, вкус и запах — это пять видов объектов, а уши, кожа и т. д. — их соответствующие органы чувств. По своей природе они не обладают сознанием. Например, звук не обладает сознанием; звук не может познать ни себя, ни кого-либо другого. Он не знает, что «я — звук, и есть какой-то другой человек, который меня произносит».

Неодушевленные объекты сами по себе не обладают способностью делать человека счастливым или печальным. Джива чувствует себя счастливым, услышав похвалу, или печальным, услышав критику. Человек может чувствовать себя несчастным, видя роскошный дом недружелюбного соседа; однако сосед чувствует себя счастливым в том же доме. Если бы дом обладал способностью доставлять удовольствие, он сделал бы всех людей одинаково счастливыми. Чувства, такие как слух, обоняние, вкус и т. д., бесчувственны, как и дом. Они считаются чувствующими только благодаря Дживаатме, который их пронизывает. Поэтому мертвое тело не может ничего знать, несмотря на то, что все его чувства и органы остаются неповрежденными.

Невежественные люди не знают Дживатму, мудрые же знают Его

Шлока 10:

*Utkrāmantam sthitam vāpi bhuñjānam vā guṇānvitam ।
Vimūḍhā nānupaśyanti paśyanti jñānacakṣuṣaḥ ॥ 10 ॥*

15.10. Глупец не видит, как она уходит из тела, пребывает в нем и наслаждается, связанная с гунами природы; но имеющий глаза мудрости видит.

Значение: Невежественные люди не знают о Дживе, когда он пребывает в теле, покидает тело, взаимодействуя с гунами или наслаждаясь объектами удовольствия. Однако просветленные люди могут видеть (знать) Дживу. Всякий раз, когда мы обсуждаем действия, совершаемые телом, они связаны с Дживой в теле. Согласно теории Ābhāsavāda, понятие «Джива» включает в себя три составляющие:
Джива = Атман (Чистое Сознание) + Интеллект + Чидабхаса (Отраженное сознание в интеллекте)

Атман (Кутастха Чайтанья), истинное Я, сам по себе бездейственен, но он выступает в качестве основы для Чидабхасы в интеллекте. Поэтому пребывание в теле, покидание тела, наслаждение объектами — все эти

действия совершаются Дживой или Чидабхасой. Искатель может непосредственно видеть или предположить о присутствии Дживы в своём теле через свои собственные действия. Он также может косвенно делать вывод о присутствии Дживы в теле другого человека, наблюдая за его движениями. Мудрые люди понимают присутствие Чистого Сознания как основу для всех действий, совершаемых Дживой. Напротив, невежественные люди остаются погружёнными лишь в действия.

Чистый ум необходим для Знания Атмана

Шлока 11:

*Yatanto yoginaś cainaṁ paśyanty ātmany avasthitam ।
Yatanto'pyakṛtātmāno nainaṁ paśyanty acetasaḥ ॥ 11 ॥*

15.11. Подвизающийся мистик также видит это, пребывая в самом себе; но неразумные, нечистые сердцем не видят этого несмотря на старания.

Значение: Искатели, стремящиеся к Самореализации, познают Его (Атман), пребывающий в Душе или сердце. Но невежественные люди, не очистившие свой ум, не могут познать «Я есть Атман», несмотря на все свои усилия.

Слово «сердце» (Hṛdaya) в духовных науках означает Антахкаран (ум-интеллект-память-эго). Атман пронизывает ум. Чидабхаса, отражение Атмана, также пронизывает ум. Ум пронизывает все тело, поэтому Джива также занимает все тело. Если ум чист, то человек может осознавать Чидабхасу и Атман в своем уме. Человек, чей ум нечист, пребывает в причинах, загрязняющих его ум (объекты желания, любовь-ненависть и т. д.) вместо того, чтобы осознавать в нем Чидабхасу. Другими словами, ум, погруженный в приобретение различных видов «ограниченного знания» (Вритти Гняна), не может познать основу Чистого Знания, лежащего в основе всех видов знания. Ум, загрязненный эго и чувством «мое», остается погруженным в размышления о теле («Я есть тело») и о мире («Мир принадлежит мне»). Он неспособен думать о Чистом Сознании, которое является самой Основой, на которой «ограниченное знание» познается чувствами. Человек, чей ум не омрачен эго и чувством «моё», может осознавать основу Атман, озаряющую его ум. С другой стороны, человек, ослеплённый загрязнениями, никогда не сможет познать Атман, несмотря на многие усилия.

Величие Господа

Шлоки 12-15

*Yad ādityagataṁ tejo jagad bhāsayate 'khilam ।
Yac candramasi yac cāgnau tat tejo viddhi māmakaṁ ॥ 12 ॥
Gām āviśya ca bhūtāni dhārayāmy aham ojasā ।
Puṣṇāmi cauśadhīḥ sarvāḥ somo bhūtvā rasātmakaḥ ॥ 13 ॥
Ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā prāṇināṁ deham āśrītaḥ ।
Prāṇāpānasamāyuktaḥ pacāmy annaṁ caturvidham ॥ 14 ॥
Sarvasya cāhaṁ hṛdi samniviṣṭo
Mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca ।
Vedaiś ca sarvair aham eva vedyo
Vedāntakṛdvedavid eva cāham ॥ 15 ॥*

15.12. Знай, что сияние солнца, освещающее весь мир, свет луны и огня — это Мое сияние.

15.13. Войдя в землю, Я поддерживаю всех существ Своей энергией; став лунной, Я даю жизненный сок всем растениям.

15.14. Став огнем пищеварения и соединившись с входящим и выходящим дыханием, Я перевариваю четыре вида пищи.

15.15. Я пребываю в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение. Я — то, что познается через все Веды, Я — создатель Веданты, и Я — знаток Вед.

Значение: Сияние солнца, озаряющее весь мир, и сияние луны и огня — знай, что этот свет принадлежит Мне. Я пронизываю землю и поддерживаю все существа, используя Свою силу сохранения. Я питаю все травы, становясь струящейся лунной. Я один становлюсь огнем Vaiśvānara в желудках всех существ и перевариваю четыре вида пищи, возгораясь с помощью Prāṇa и Arāṇa. Я вошел в сердца всех существ. Следовательно, «знание» или «отсутствие знания» и «память» во всех существах исходят только от Меня. Только Я достоин того, чтобы быть познанным через изучение всех Вед. Кроме того, Я действительно являюсь автором Веданта-сампрадаи, а также знатоком сути Вед.

Вся видимая вселенная является творением Ишвары, поэтому силу Ишвары можно ощутить многими способами. Ишвара всеведущ и всемогущ. Его сила сопряжена с Его управлением. Такие столь необходимые ресурсы, как энергия и свет, даются людям только в соответствии с Его предписаниями. Искатель должен помнить об Ишваре

всякий раз, когда он видит проявления энергии и света. Поклонение солнцу и поклонение огню развились из одной и той же концепции. Благодатный свет луны доставляет удовольствие. Зная, что Ишвара присутствует в луне, существует ритуал поклонения Ему в определенные праздники. Брихадараньяка-упанишад гласит:

Yah Prṥthivyām tiṣṭhan Prṥthivyā antaro yaṁ Prṥthivi na veda yasya Prṥthivi śariraṁ yah Prṥthivimantaro yaṁāyātyesha ta Ātmāntaryāmyamṛtah || (3.7.3)

«Он обитает на земле и находится внутри неё; однако земля Его не знает. Земля — Его тело, и Он управляет ею изнутри. Он — Атман, бессмертное Я, которое управляет каждым Дживой изнутри».

Противоположные элементы, такие как огонь и вода, земля и вода и т. д., сосуществуют в гармонии только благодаря непрерывной, постоянной энергии Ишвары. Именно по Его замыслу семя плода приносит только тот же плод, а не другой, и каждый Джива живет в соответствии со своей Прарабдхой. Луна, подобная нектару (амруте), является Его формой. Он питает травы и растения лунным светом. Для животных крайне важно, чтобы пища, которую они едят, правильно переваривалась. Работу по пищеварению выполняет огонь, Вайшванара, с помощью Праны и Апаны. Эта энергия огня принадлежит только Господу. Все виды пищи, которые можно есть, пить, сосать, жевать или глотать, перевариваются благодаря огню Вайшванара. Интеллект всех людей движется только Ишварой. Человек может обрести знание, видя, запоминая или используя другие чувства. Даже отсутствие памяти или забывчивость являются результатом исключительно управления Ишвары. Искатель должен поистине думать о Боге каждый раз, когда он что-то вспоминает или забывает. Знание и невежество — обе Его формы, поэтому в обоих случаях следует думать только о Нем. Брахман — это суть всех Вед; только Брахман достоин познания. Ишвара — создатель Вед и Упанишад, и только Он является подлинным Знающим всех Вед. Даже Джива, который стремится изучить Веды, по сути своей является Брахманом.

Описание трех Пуруш

Шлоки 16-19:

*Dvāv imau puruṣau loke kṣaraś cākṣara eva ca ।
Kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni kūṭastho 'kṣara ucyate* || 16 ||
*Uttamaḥ puruṣas tv anyah paramātmety udāhṛtaḥ ।
Yo lokatrayam āviśya bibharty avyaya īśvaraḥ* || 17 ||

*Yasmāt kṣaramatīto 'ham akṣarād api cottamaḥ ।
Ato 'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ ॥ 18 ॥
Yo mām evaṁ asaṁmūḍho jānāti puruṣottamam ।
Sa sarvavid bhajati mām sarvabhāvena bhārata ॥ 19 ॥*

15.16. Есть два вида существ в мире: преходящие и непреходящие; все существа в материальном мире преходящие, но неизменное называется непреходящим.

15.17. Но помимо их есть Высшее Существо, называемое Высшей Душой и предвечным Господом, который поддерживает три мира, пронизывая их.

15.18. Так как Я – величайший и превосхожу преходящее и непреходящее, то в Ведах и в мире Меня восхваляют как Высшее Существо.

15.19. Тот незаблуждающийся, который знает Меня как Высшее Существо, знает все и поклоняется Мне всем своим естеством, о Бхарата.

Значение: В этом мире существует два Пуруши: Кшара-Пуруша (тленный) и Акшара-Пуруша (нетленный). Джива, который имеет Упадхи Авидьи, является Кшара-Пурушей, в то время как Ишвара, имеющий Упадхи Майи (причины мира), является Акшара-Пурушей. Уттама-Пуруша отличается от этих двоих, и в Веданте Он известен как Верховный Атман или Параматман. Тот, кто пронизывает три плана и питает их, является нетленным высшим Правителем, которым является Уттама Пуруша. Я известен как Уттама Пуруша, поскольку я отличаюсь от Кшара Пуруши и Акшара Пуруши. По той же причине Я известен в мире и в Ведах как Пурушоттама. О Арджуна! Тот, кто знает Меня, Пурушоттаму, знает всё, и он поклоняется Мне с предельной преданностью.

Слово «Кутастха» в 16-й шлоке здесь не означает «Атман». Оно означает «Ишвару» (Свидетеля), который не потребляет плоды действий (Мундака-упанишада). «Джива», имеющий Упадхи Авидьи (невежества), является Кшара Пурушей, в то время как «Ишвара», имеющий Упадхи Майи, является Акшара Пурушей. Ишвара имеет очень долгую жизнь по сравнению с любым Дживой. Он всеведущ и всемогущ; поэтому Его называют Акшара Пуруша (нетленный). И Кшара, и Акшара Пуруша подвержены рождению, жизни и смерти, поэтому они нижестоящие. Уттама Пуруша находится за пределами этих двух. Упадхи Майи или Авидьи не ограничивает Его. В 17-й шлоке слово Ишвара означает «Брахман», также известный там как Уттама Пуруша. Брахман поддерживает и сохраняет три плана, являясь их субстратом. Брахман пронизывает все сущности в одушевленном и неодушевленном мире, однако Он не привязан к этим сущностям и не удерживается ими. Поэтому

Его называют Уттама Пуруша. Искатель должен осознать, что его истинное Я — это Уттама Пуруша. Он должен следовать всем повелениям Ишвары, созерцать Ишвару в Его Сагуна-форме, поклоняться Ему и осознать в этом процессе, что «Я — Уттама Пуруша». Ишвара является Сагуна, но бесформен, поэтому Его нельзя увидеть в Его непроявленной форме. Только когда Ишвара воплощается в виде Бога Сагуна Сакара, такого как Кришна или Рама, Его может увидеть преданный, обладающий глубокой верой и преданностью. Искатель может осознать Уттама Пурушу, став Единым с Ним. Просветлённый искатель осознаёт это и поклоняется только Уттама Пуруше через Чистое Знание Брахмана.

Заключение

Шлока 20:

*Iti guhyatamaṁ śāstram idam uktaṁ mayānagha ।
Etat buddhvā buddhimān syāt kṛtakṛtyaś ca bhārata ॥ 20 ॥*

15.20. О безгрешный, Мной поведано самое тайное учение; постигнув его, человек станет мудрым и преуспее в своих делах, о Бхарата.

Значение: О безгрешный Арджуна! Таким образом, Я изложил тебе учение этой чрезвычайно глубокой и таинственной философии. Познав это, искатель обретает просветление и достигает истинного совершенства.

ॐ तत्सददवत श्रीमद्भगिद्गीतासूपवनषत्सु ब्र० विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन सं० ादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽर्धयायः ॥

*Om Tatsaditi Śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu Brahmavidyāyāṁ Yogaśāstre
Śrīkrṣṇārjunasaṁvāde Puruṣottamayogo Nāma Pañcadaśo 'dhyāyaḥ ॥*

Как и в 9-й главе, здесь познание Высшего Я также называется таинственным. Изучая глубокую теорию Веданты, ведущую к познанию Высшего Я, мы можем понять, почему оно здесь называется таинственным. Поэтому тот, кто стремится к этому познанию, должен быть проницательным, интеллигентным и пригодным для его изучения. «Брахман — тот единственный Принцип, познав который, как будто становится известным всё (Мундака-упанишад)». Вся человеческая жизнь искателя, осознавшего «Я есть Брахман», становится значимой и славной в истинном смысле этого слова.

