

ЖИВАЯ ГИТА: Вся Бхагавад Гита

Комментарий для современных читателей

Шри Свами Сатчидананда

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА	3
Правила чтения Санскрита	4
Д-р Б.К. Чатурведи "ГАНЕША"	5
ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ	6
Почтенный Шри Свами САТЧИДАНАНДА	8
Введение Шри Свами САТЧИДАНАНДЫ	9
История, предшествовавшая Бхагавад Гите	10
Глава 1. Отчаяние Арджуны	13
Глава 2. Йога Мудрости	16
Глава 3. Карма Йога: Йога Действия	27
Глава 4. Мудрость Йоги Действия и Отречения	36
Глава 5. Йога Отречения	44
Глава 6. Йога Медитации	48
Глава 7. Йога Знания и Реализации	57
Глава 8. Йога Абсолютной Истины	64
Глава 9. Йога Царственного Учения и Королевской Тайны	69
Глава 10. Йога Божественных Проявлений	77
Глава 11. Йога Видения Космической Формы	83
Глава 12. Йога Преданности	89
Глава 13. Йога Поля и Знатока Поля	92
Глава 14. Йога Трёх Качеств Природы	100
Глава 15. Йога Высшего Духа	108
Глава 16. Йога Божественного и Демонического	114
Глава 17. Йога Тройственной Веры	119
Глава 18. Йога Освобождения с Помощью Отречения	127
ЭПИЛОГ	146
Примечание для читателя относительно Санскритской транслитерации	146
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	147
СЛОВАРЬ	153

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Это перевод я сделал по просьбе моих последователей по Йоге. Из нескольких сотен комментариев к Бхагавад Гите(*), написанных различными Учителями, в России на русском языке изданы лишь единицы (* Читателя, возможно, удивило такое количество комментариев к Бхагавад Гите, являющейся частью великого эпоса “Махабхарата”. Чтобы как-то прояснить ситуацию, я привёл здесь отрывок из книги д-ра Б.К. Чатурведи “Ганеша”. - Дели, 1996 г. - см.далее *). При этом большая их часть издана в советский период и вызывают у читателя оскомины от атеистической направленности перевода этой глубоко религиозной книги. Другие - навязывают подход какой-либо школы индийской философии. Третьи - слишком упрощены. Четвёртые, наоборот, чересчур сложны для понимания. На их фоне настоящий вариант Гиты будет выглядеть не только более либеральным, но и более понятным и доступным для менталитета большинства российских читателей.

Выбор этого комментария к Гите не случаен. Я нахожусь в цепи ученической преемственности его Святейшества Свами Шивананды из Ришикеша. Свами Сатчидананда был одним из его учеников.

Александр ОЧАПОВСКИЙ

Правила чтения Санскрита

Специальный Ведантический термин “Я” (I, Self) значит “единый Брахман, Душа, Атман, Атма”. Санскритские термины см. “Словарь Йоги и Веданты”, глоссарий, предметный указатель. Их пишут с малой или большой буквы (как в английском оригинале). В именах основное имя выделено большими буквами среди вторых имён и титулов, например: Шри Свами ШИВАНАНДА Махарадж. В каталогах и справочниках надо ссылаться на основное имя, далее вторые имена и титулы.

Здесь применена упрощённая (часть букв теряется) транслитерация алфавита Санскрита на русский. Некоторые правила чтения (Буква - Произношение):

кха, чха, тха, пха - с придыханием после согласного (х глухое).

гха, джха, дха, бха - с придыханием после согласного (звук х звонкий, как украинское Г).

х - в большинстве случаев (кроме указанных выше) звук х звонкий (как украинское Г). Иногда так пишется буква “висарга” – глухой звук “х”.

л - мягкое зубное русское Л (“л” произносится как “ль”; “ла” - как среднее между “ла” и “ля”).

м - русское “м”. Иногда перед согласной меняется: “мда” читается как “нда”, “мджа” - как “нджа”.

джа - читается как английское “J”, единый взрывной мягкий звук: “джь”, “джя” (как звонкое “ча”).

джна - звук н мягкий: “джня”. Исключение: допускается писать и произносить “гья”.

е - во всех позициях произносится как русское “э”.

йе - произносится как “йе”.

ау - здесь “у” краткое (почти как “ав”; наподобие “ай”).

ао, оу - просторечные варианты “ау”.

Д-р Б.К.Чатурведи “ГАНЕША”

– Дели, 1996 г. (* Отрывок из книги. Приводится в пояснение к предисловию, о необходимости комментариев к Гите. – Примечание переводчика).

– Бог Ганеша описывается, как великий переписчик, который овладел всеми религиозными знаниями и изучил все священные писания. Великий мудрец Вьяса уговорил его под диктовку написать “Махабхарату”. Вот как это было:

Великий мудрец Вьяса был озабочен продолжением существования священных Вед, т.к. на земле наметилось развитие демонических тенденций. Люди стали толковать Веды так, как это было им удобно. Чтобы сохранить Веды и поддержать их святость, мудрец Вьяса решил собрать все знания в одном руководстве. С этой целью он начал мысленно создавать “Махабхарату”, в основе которой лежит история борьбы между Кауравами и Пандавами. Эта история включает в себя множество переплетающихся между собой рассказов, которые несут сущность всего древнего учения. Вьяса мысленно сочинял стихи, и когда процесс был закончен, он решил перенести всё на бумагу. Теперь, для того, чтобы написать это руководство, состоящее более чем из ста тысяч строф, потребовался опытный писец, который мог бы сделать это под диктовку. Не найдя подходящей кандидатуры, Вьяса обратился с мольбой к Творцу Брахме. Когда Творец предстал перед ним, мудрец обратился к нему: “О, Господь! Я мысленно создал великое руководство по всем нашим знаниям. То, чего в нём нет, не нужно человечеству или вообще не существует где-либо. Теперь мне нужен хороший писец, кто мог бы записать его. Я продиктую всё руководство. Прошу тебя, помоги мне найти такого писца”.

“Дитя моё”, – ответил Творец. “Я рад, что ты решил собрать все наши знания в одну “Грантху” (“Грантха” в переводе с санскрита означает “Узел” – Примеч. Переводчика). Только Бог Ганеша способен выполнить эту работу. Ты должен молить его сделать это для тебя”.

Получив совет, мудрец сел на своё место и стал взывать к Богу Ганеше. На третий раз тот появился перед ним. Когда Вьяса объяснил Богу свою проблему, последний сказал: “Не беспокойся! О, великий мудрец! Я сделаю это для тебя, но при одном условии. Как только я начну писать, моя ручка не должна останавливаться ни на секунду. Лишь в том случае, если ты сможешь диктовать мне, не останавливаясь, я могу взяться за выполнение твоего задания”. Вьяса был расстроен, услышав это условие. Хотя он помнил наизусть всю “Грантху”, он собирался редактировать её во время диктовки. В этом случае он бы диктовал с остановками. Подумав немного, он согласился и попросил Бога: “Хорошо, Господь! Я принимаю твоё условие. Но ты должен согласиться ещё на одну мою просьбу. Ты не должен ничего писать, пока не поймёшь значения строф, диктуемых мною”.

“Хорошо!” – ответил Бог. “Я не буду писать ничего без понимания его истинного значения”.

И тогда мудрец Вьяса начал диктовать свою “Махабхарату”, а Бог Ганеша начал её записывать. Чтобы иметь больше времени для создания новых строф, мудрец диктовал некоторые строфы очень сжато. Они получили название “Кут-шлоки” (“Шлока” – строфа. “Кут” – в буквальном смысле слова означает “Холм” или “Куча”. Последнее значение используется, чтобы показать “защиту, скрывающую истинное значение”. Отсюда “Кут” означает нечто, скрытое под кучей. Нечто не являющееся очевидным или явным, или то, что может иметь множество значений, или толкований. Здесь “Кут” означает те краткие построения мудреца, чьё значение нелегко поддаётся расшифровке, поскольку они имеют форму головоломки.). В них истинное значение не легко уловить. Они были свёрнуты в виде каламбура или игры слов. Даже Богу Ганеше требовалось некоторое время, чтобы понять их истинное значение. В это время мудрец успевал создать очень много других строф, поэтому его повествование никогда не прерывалось. Когда вся работа была закончена, Бог Ганеша изрек, благословляя Вьясу: “Мудрец, эти твои “грантхи” никогда не станут бесполезными. Наоборот, их значение со временем будет возрастать”.

(*Отсюда следует необходимость авторитетных комментариев к Гите, особенно для тех, кто незнаком с этим произведением. – Примеч. переводчика).

Действительно, этот многократно проверенный временем трактат о древнем знании, похоже, всегда будет уместным и важным.

**Истина одна, а путей множество.
"Truth is One, Paths Are Many"
– Sri Swami SATCHIDANANDA**

“Священные писания следует читать снова и снова... Если какие-то строки привлекли ваше внимание, взволновали вашу Душу, читайте их чаще. Учите их наизусть и применяйте в своей жизни. Вам не нужно даже всё предложение и даже его половина. Достаточно четверти строки, чтобы вознести вас, подобно ракете, не только к Луне или Марсу, но и к самому небесному Солнцу”.

Почтенный Шри Свами САТЧИДАНАНДА

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ

Существует множество комментариев к Бхагавад Гите, а также достаточно места для многих новых. Гита является частью эпической поэмы Махабхараты и относится к культуре древней Индии. Она содержит послание для всех времён и народов. Свами Сатчидананда один из первых смог с такой силой интерпретировать Гиту для Запада, что она изменила жизнь людей к лучшему. Поэтому новый комментарий приветствуется всеми, кто высоко ценит индийскую Мудрость и желает видеть её участие в решении проблем Запада.

**Отец Б. ГРИФФИТС
Шантиванам, Тамилнад, Индия**

“Живая Гита”, так озаглавлена эта книга, прекрасно написанная Шри Свами Сатчиданандой. Его жизнь, наполненная зрелым опытом, является подлинным комментарием к Гите. Она настолько спокойна, разумна и далека от сумасшедшего материализма, что может в полной мере наслаждаться сущностью Гиты.

Свами Сатчиданандой проделана грандиозная работа. За строками Гиты ощущается особый смысл. Независимо от того, осознавал ли он в себе наличие великих качеств или нет, все его слушатели и читатели прекрасно их чувствуют. Этими качествами является простота и ясность изложения. Посредством стиля письма Свами Сатчидананды Бхагавад Гита находит ясное выражение и значение, столь важное для современного читателя, достигая самых глубин души. Что ещё требуется от изложения? Красноречие, ритм и рифма не так важны, как простота и искренность мысли. Шри Свами Сатчидананда занимает выдающееся положение в этом искусстве.

Я надеюсь, что все, кто желают знать больше о Гите, прочтут эту книгу и получат необыкновенное наслаждение и пользу от неё.

**Доктор П. ДЖАЯРАМАН
Исполнительный директор Бхаратья Видья Бхаван, США**

Комментарии, изложенные в этой работе, не были изначально написаны; они были переданы в виде рассказов почтенным Шри Свами Сатчиданандой своим ученикам. Это традиционный метод передачи духовного знания от Гуру к ученику, известный с незапамятных времён.

Эти комментарии начинались как серия неформальных дневных и вечерних бесед Шри Гурудэва (так его называют многочисленные последователи) во время 10-тидневных курсов Йоги в Ньюпорте, Род-Айленд. Позже он переложил это на множество строф, соответствующих стихам в Гите, для своих учеников в Сатчидананда Ашраме в Рамфрет Центре, штат Коннектикут; а позже – в Сатчидананда Ашраме – Йогавилле, Бакингам, Вирджиния.

Бхагавад Гита уже является кратким изложением и сущностью Восточной духовной мудрости, берущей начало из индийской традиции. Я считаю, что вы найдёте комментарии Шри Гурудэва мудрыми и возвышенными. Его учения всегда практичны. Он гениально раскрывает самые непонятные и скрытые стороны Учения с помощью пояснений и историй, и всё делается настолько ясным, что вы даже не могли предполагать до этого, насколько глубокими они являются.

Это представление Гиты является истинным по своему духу и в большинстве случаев соответствует мельчайшим подробностям текста оригинала. Однако изначально оно не предназначено для учёных. Скорее всего – это практическое руководство о том, как жить радостно и свободно, где бы вы ни находились и чем бы ни занимались в жизни.

Иногда Шри Гурудэв использует некоторые санскритские слова. Вы найдёте для них транслитерацию в тексте и комментарии вместе с их значением на русском языке, которые могут подчас отличаться в зависимости от контекста или от дополнительного значения. Например, карма в одном месте указывает на действие, в другой – на результат действия, а в третьей – на совокупность человеческой судьбы.

Дхарма часто означает добродетель или праведность. В других случаях она указывает на сущность религиозного учения. Кроме того, о ней могут говорить, как о соответствующих обязанностях, которые призван выполнять человек.

В конце текста и комментария вы найдёте полезный словарь часто употребляемых санскритских слов, а также других йогических терминов и понятий.

Кроме всего прочего, *Бхагавад Гита* – книга йогической мудрости.

Йога означает “соединение ограниченного умственного сознания с безграничным сознанием”. Это осуществляется с помощью различных процессов, красноречиво и подробно изложенных в Гите.

Несмотря на пояснения Шри Гурудэва и сопровождающие их примечания, вы, возможно, столкнётесь со строфами, которые озадачат вас. В таких случаях Гурудэв советует оставить их и продолжать чтение. В каждом великом Священном Писании некоторые разделы становятся понятными лишь после дальнейшего изучения и практики. По мере вашего духовного роста некоторые места в Гите, ставившие одно время вас в тупик, раскроются перед вами подобно россыпи драгоценностей. Шри Гурудэв иногда говорит слушателям, что они могут измерить свой духовный рост с помощью сравнения своих переживаний с авторитетом Священного Писания.

Эта книга была бы незаконченной без благословения некой невидимой силы, которая формирует нашу жизнь и освещает наш путь. Шри Свами Сатчидананда никогда не просил кого бы то ни было делать эту книгу. Мы попросили его объяснить нам *Гиту*. И когда ученик искренне просит, что ещё остаётся делать любящему Учителю?!

Здесь вы найдёте сливки сливок, чистейший эликсир, самый драгоценный камень: способ быть счастливым, победоносным, процветающим и свободным. Всё это в *Живой Гите*. Я молю Бога, чтобы эта книга стала подходящим убежищем и источником просветления для многих и многих искателей, жаждущих этого в течение долгих лет.

Прахаладан Филлип МАНДЕЛЬКОРН
Издатель

Почтенный Шри Свами САТЧИДАНАНДА

Шри Свами САТЧИДАНАНДА

Его Преподобие Шри Свами Сатчидананда (Шри Гурудэв) является одним из самых почитаемых живущих ныне мастеров Йоги. Всеми любимый Учитель, хорошо известный в сегодняшнем мире, благодаря сочетанию в себе практической мудрости и духовной пронизательности, посвятил свою жизнь служению человечеству, демонстрируя на своём собственном примере средства, позволяющие обнаружить спокойствие, пребывающее в самой сути жизни каждого человека и внутри собственной Души. Его обращение к внутреннему миру всех людей и к гармонии между всеми верами и странами были услышаны во всём мире. Каждый год Шри Гурудэв получает сотни приглашений для выступлений по всему земному шару на конференциях, в колледжах, для медицинской публики и в домах, где поклоняются всем религиям.

Родившись в семье посвящённых на юге Индии в 1914 г., Шри Гурудэв провёл свои ранние годы в получении знаний и работая в таких различных сферах деятельности, как сельское хозяйство, кинематография и электроника. Он добился успеха во всех этих областях. Тем не менее, он предпочёл отказаться от личной жизни ради жизни, посвященной внутреннему миру, духовному познанию и единению с Богом. Он учился у величайших индийских святых и мудрецов Шри Рамана Махариши, Шри Ауробиндо и своего собственного наставника, всемирно известного Шри Свами Шивананды Махараджи из Ришикеша, расположенного в Гималаях.

Свами Сатчидананде предложили послужить в Шри-Ланке, это было незадолго до того, как был создан первый Сатчидананда Ашрам его учениками, желавшими получить от него больше знаний. Он прожил с ними 13 лет. В 1966 г. его пригласили посетить Запад, где его высокая духовная реализация произвела глубокое и неизгладимое впечатление. И вновь он был окружён искренними последователями, с вдохновением следовавшими по его стопам. Сегодня мы имеем Сатчидананда Ашрамы и Институты Интегральной Йоги, созданные по всему миру на основе его Учения.

Шри Гурудэв спонсировал множество экуменических симпозиумов, съездов и семинаров по всему миру. Во время нескольких личных аудиенций Его Святейшества Папа Павел VI высоко отозвался об этих усилиях, способствующих взаимопониманию между различными вероисповеданиями. В своих путешествиях по миру Шри Гурудэв отстаивает гармонию между людьми с различной философией, всех вер, религий, рас и национальностей. Он встречается с духовными и политическими лидерами: Его Святейшеством Папой Павлом II, Далай Ламой, Индирой Ганди, Матерью Терезой, У-Таном, с членами американского Сената и Конгресса. Он несколько раз посещал Советский Союз, прилагая усилия к установлению гармоничных отношений между народами СССР и США ради содействия мирному диалогу между ними. Он получил множество почётных наград за свою деятельность, в том числе Премию Мартина Бубера “За выдающееся служение человечеству”; Премию Бнай Брит от Антиклеветнической Гуманитарной Лиги. Он обладатель таких почётных титулов, как “Обладатель Всемирной Благодарности”, “Почетный член Всемирного вегетарианского конгресса”, и “Член Университета Согласия”.

Сам Шри Гурудэв не принадлежит к какой-то одной вере, группе или стране. Придерживаясь принципа: “Истина одна, а путей множество”, он отправляется туда, где его просят служить, объединяя людей всех культур и верований и обучать уважению к всевозможным другим путям и реализации их общего духа и универсальности их цели. Он долго мечтал о прочном мире, где все могли бы собраться вместе, чтобы индивидуально реализовать одну Истину, лежащую в основе всех названий и форм. ЛОТОС - Универсальная Святыня Света Истины (LOTUS - “Light Of Truth Universal Shrine”) является таким местом. Эта Святыня, созданная по вдохновению и дизайну Шри Гурудэва в июле 1986 г., расположена в Сатчидананда Ашраме – Йогавилле, штат Вирджиния, США. Она предназначена для распространения Света всех вероисповеданий и для всеобщего мира, являясь, таким образом, прекрасным примером универсальности Учения Шри Свами Сатчидананды.

Введение Шри Свами САТЧИДАНАНДЫ

Веды являются древнеиндийскими Священными Писаниями. Бхагавад Гита происходит из *Вед*. А что собой представляют *Веды*? Корень “*вид*” означает “знание”. Согласно индуизму, *Веды* – это Священные Писания. Любое Священное Писание, толкующее об Истине, является *ведой*. Другое название *Вед* – “*шрути*”, что означает “То, что услышано”. Мудрецы “слышали” эти истины во время глубокой медитации. Они не читали их где-либо и не слышали их от какого-либо другого человека. Они не были написаны кем-либо и не имеют исторической даты происхождения. Поэтому содержание этих *шрути* называли *Санатана Дхарма* или Вечная Истина. Даже сегодня в Индии эта философия известна как Санатана Дхарма, а не как индуизм. Слово “Инду” некорректно. Это название появилось с приходом в Индию иноземцев, которые нашли здесь прекрасную культуру, процветающую в долине Инду, и стали называть людей, проживающих здесь, – “Инду”. Позже это слово трансформировалось в “Индус”.

Это было “услышано” или, можно сказать, обнаружено или реализовано. Эта Истина не принадлежит лишь Индии, поскольку не имеет ограничений, она космическая. Все, кто обретают свойство восприимчивого состояния, могут получить подобное видение или откровение. Поэтому вы увидите ту же Истину, если исследуете суть любой религии. Она выражена различными способами, согласно эпохе, особенностям людей и географии местности. Но Истина, стоящая за всем этим, одна и та же. Независимо от того, получено ли это от Учения Моисея, Иисуса, Будды, Магомета, Шанкары или Кришны – все они обнаруживают одну и ту же Истину. Эти откровения были переданы их ученикам. Поэтому Священные Писания были названы *шрути*. Учитель рассказывал их, а ученики слушали. *Шрути* на тамильском языке называются “Илютха Марай” – неписанные Священные Писания. Как это обычно случается, умственные способности постепенно снижаются. Сила головного мозга слабеет, а энергия убывает. Ученики не способны были надолго запоминать наизусть. Они могли какое-то время помнить услышанное, но постепенно забывали. Память настолько ослабевала, что ничего уже нельзя было вспомнить.

Так появились письменные изложения *Вед*. До сих пор они передавались в словесной форме. Даже сегодня, если вы прочитаете *Веды* в оригинале, то увидите, что они похожи на короткие отрывки, иногда включающие в себя не связанные между собой части. Если вы сделаете краткие пометки в то время, пока кто-то говорит, то только вы сможете понять их. Таким образом, ученики, делая пометки, создавали писания, чтобы учить своих учеников, комментируя при этом значение пометок. Их ученики, в свою очередь, делали свои пометки и так далее, и так далее, и так далее.

Веды охватывают всю Вселенную и всю её деятельность. Они не говорят исключительно лишь о духовном. Разделы, содержащие теоретическую Мудрость, находятся рядом с повседневными практиками. *Веды* описывают различные стадии жизни в этом мире: *брахмачарья* (ученик или человек, находящийся в безбрачии); *грихастха* (семьянин); *ванпрастха* (отшельник), и как каждый из них должен жить. Они излагают, как должна организовываться женитьба, какие ритуалы должны совершаться и всё то, что составляет повседневную жизнь.

Раздел мудрости представляет собой простую Истину, теоретическую часть. Его называют *Веданта*. “*Антя*” означает “конец”; *Веданта* – это конец или цель *Вед*. Это раздел *Вед* известен как *Упанишады*. *Упанишады* передают непосредственно нечто относящееся к окончательной духовной Истине. Но обычным людям трудно понять их значение. Поэтому великий мудрец *Вьяса*, которому приписывают изложение всех *Вед*, упростил их в своих *Брахма Сутрах* – учениях об Абсолюте. Даже упрощённые *сутры* или “нити” были несколько сложными для людей, т.е. опять потребовалось их упрощение. Это напоминает приём лекарства. Если больному трудно проглотить чистое лекарство, его покрывают сладкой оболочкой. Подобным образом, высокая философия была заключена в прекрасную историю, *Махабхарату*. *Бхагавад Гита* – “Песня Бога”, является частью этой истории.

Гита содержит те же ведические истины в виде предания. Давайте не будем забывать, что каждая религия имеет свою веду. Коран – это *веда*, Библия – *веда*, Тора – *веда*, Дхаммапада – это тоже *веда*. Каждое из этих Писаний является *ведой*, поскольку все они раскрывают одну и ту же космическую Истину.

Если мы хотим научиться чему-то из великого Священного Писания, мы должны почтительно относиться к нему. Таким образом, мы приводим себя в состояние восприимчивости. Давайте начнём с традиционной молитвы Священному Писанию.

ОМ, О, Бхагавад Гита, с помощью которой Арджуна был просвещён самим Богом Кришной и которая состоит из 18 глав в Махабхарате, древнего мудреца Вьясы;

О, Божественная Мать, Разрушительница повторного рождения, которая орошает нас нектаром единства;

О, Бхагавад Гита, моя любимая Мать, на Тебе я медитирую.

Все Упанишады – коровы; мальчик – пастух Кришна доит их;

Арджуна – телёнок; люди с чистым интеллектом – сосунки; молоко – высший нектар Гиты.

Мои приветствия Богу, который является источником высшего Блаженства, по милости которого немой становится красноречивым, а калека способен преодолеть горы.

Это означает, что с милостью высшего Господа нет ничего невозможного.

История, предшествовавшая Бхагавад Гите

Мой Учитель Шри Свами ШИВАНАНДА Махарадж сказал о величии *Гиты* следующее:

“Гита очень ясно излагает философию Йоги. Это великий источник мудрости. Это великий путеводитель, высший учитель, неисчерпаемое духовное сокровище. Она является источником блаженства, океаном знания. Она полна божественного величия и великолепия”.

Прежде, чем мы перейдём непосредственно к самому тексту *Гиты*, следует познакомиться с обстоятельствами, в которых было дано это Священное Писание. *Гита* является диалогом между Арджуной – великим воином-королём и высшим Господом, воплощенным на Земле, как Шри Кришна. Чтобы узнать, кем были Арджуна и Кришна, нам потребуется некоторое знание истории *Махабхараты* – великого индийского эпоса, в который входит *Гита*. Суть её следующая.

Жили два брата: слепой Дхритараштра и светлокожий Панду. Они управляли королевством в древней Индии или Бхаратаварше, как её называли в те времена. Король Дхритараштра женился на Гандхари, а король Панду – на Кунти и Мадри. Поскольку Панду был проклят, он не мог иметь детей. Однако, по милости Бога, через божественных представителей, ему были даны 5 сыновей. (Об этом повествуется в другой истории из *Махабхараты*.) У слепого Дхритараштры было сто сыновей. Первого сына звали Дурьодхана.

Король Панду жил недолго. Его сыновья, которых называли Пандавы, стали жить в семье Дхритараштры вместе с сотней своих двоюродных братьев – Кауравов. Запомните: у нас есть 5 Пандавов и 100 Кауравов. Они росли вместе; но из-за храбрости и сообразительности Пандавов у Кауравов возникла ужасная ревность. Из-за постоянных разногласий Пандавы решили жить отдельно от Кауравов, и страна была поделена между ними. Пандавы очень умело управляли своей частью. Благодаря мудрости и доблести их страна стала настолько процветающей и могущественной, что Пандавы могли даже совершать великий ритуал, называемый *Раджасуя Яджна* или “Церемония Управления Землёй”.

Для осуществления этой церемонии требовалась огромная сила, и только те, у кого не было врагов, могли совершать её. Она происходила следующим образом. Король страны отпускал на волю своего прекрасного коня и позволял ему пастись где угодно. Вместе с тем король в сопровождении преданных воинов следовал за ним. Если кто-либо не давал ему пастись или препятствовал его перемещению, король должен был сражаться с ним. Эта *Яджна* служила доказательством того, что не было ни одного человека столь могущественного, чтобы состязаться с королём. Пандавы обладали этим высоким статусом; не было таких сильных врагов, которые могли бы бросить им вызов.

Эта великая *Раджасуя Яджна* разожгла ревность в сердцах Кауравов. Дурьодхана с помощью своего коварного дяди Шакуни организовал заговор для уничтожения Пандавов. С помощью своего дяди Дурьодхана пригласил к себе старшего из братьев Пандавов – Юдхиштхиру поиграть в кости и, используя обман и мошенничество, победил его. Юдхиштхира проиграл всё своё богатство, собственность и королевство. Он потерял всё: даже свою жену Драупади. Это был позор для всех Пандавов, но они приняли условия своего поражения.

Пандавы, включая Драупади, согласились отправиться в лес и жить там в течение 12 лет. После чего они должны были прожить ещё один год незаметно для Кауравов. Если бы случайно их заметили или узнали в течение последнего года, они должны были вернуться в лес и прожить там ещё 12 лет. В это время Кауравы должны были управлять всем королевством. Если бы Пандавы выполнили эти условия, согласно договорённости, они могли забрать свою часть королевства через 13 лет.

Несмотря на тяжёлые времена, Пандавы успешно преодолели трудности и выполнили все условия. С Божьей помощью, которая была результатом их веры и преданности, они пережили эти 13 лет. Затем они вернулись и заявили: “Мы выполнили все условия. Верните нам, пожалуйста, наше королевство”.

Дурьодхана наотрез отказался. Он сказал: “Нет, вы не получите даже крошки земли, которая может поместиться на кончике иглы”. Так буквально он и сказал. Какая “щедрость!” И добавил: “Если вы чего-то хотите, то должны за это бороться”.

Тогда Кунти, мать Пандавов, посоветовала своим сыновьям: “Не будьте глупцами, вы должны воевать с ними. Вам брошен вызов”. И, конечно, Бог Кришна также вдохновил их, заявив:

“Вы – добродетельные люди, и закон справедливости на вашей стороне. Ваша обязанность так и поступить. Кауравы не подходят для правления страной. Вы являетесь праведными и должны спасти всех людей от этих негодяев, даже путём борьбы, если это необходимо”.

Таковы причины, приведшие к войне.

Обе стороны хотели получить поддержку Бога Кришны. Так, в один и тот же день, независимо друг от друга Арджуна и Дурьодхана решили обратиться к Кришне за помощью. Зная, об их приходе, Кришна отправился в спальню и притворился спящим. Он сделал это нарочно (Кришна обычно весьма шаловливый!). Прежде чем прилечь, он поставил удобное кресло у изголовья своего ложа. Затем он лёг и сделал вид, что спит.

Дурьодхана прибыл раньше Арджуны. Они встретились в зале, который примыкал к покоям Кришны, и вошли в опочивальню. Дурьодхана отправился прямо к креслу, стоящему за изголовьем Кришны, и уселся в него, ожидая пробуждения Кришны. Вошёл Арджуна и, будучи хорошим преданным Господа, стал у ног Кришны, терпеливо ожидая его пробуждения.

Существует старый индийский обычай: младший брат не должен садиться перед старшим братом, а также перед отцом, матерью, дядей и другими старшими родственниками. Даже если он всего на год младше своего брата, он не должен садиться перед ним до тех пор, пока ему не будет это предложено. Это не из-за страха; это способ проявить уважение. И сегодня в Индии можно встретить этот обычай. Вы ничего не потеряете, если проявите своё уважение. А сейчас вы увидите, чего достиг Арджуна благодаря своему уважению.

Что вы видите вначале, когда просыпаетесь и открываете глаза? – То, что находится у ваших ног.

Арджуна стоял и терпеливо ждал. Через некоторое время “сон” Бога Кришны закончился, и он сказал:

– Приветствую тебя, Арджуна! Когда ты пришёл? Ты давно здесь стоишь? Почему бы тебе не присесть.

– Нет, благодарю, я счастлив даже от того, что просто стою здесь, мой Господь.

Затем Кришна повернулся и увидел Дурьодхану.

– Приветствую тебя, Дурьодхана; ты тоже здесь? Замечательно. Когда ты пришёл?

– Я пришёл первым, чтобы попросить твоей помощи. Ты должен отдать предпочтение тому, кто пришёл первым.

Кришна посмотрел на Арджуну, который кивал головой, словно желая сказать, что и он явился за помощью Бога. Тогда Кришна сказал:

– Дурьодхана, я верю твоим словам, когда ты говоришь, что пришёл первым. Но я спал, когда вы оба пришли. А когда я проснулся и открыл глаза, то вначале увидел Арджуну. Ты пришёл первым, но я первым увидел его. Следовательно, я должен помочь вам обоим. Чтобы быть нейтральным и беспристрастным, я дам что-нибудь каждому из вас. Я разделю свою энергию на 2 части. Один из вас может взять всю мою армию, а другой может просто иметь меня, не вооружённого, и я не буду воевать. Теперь у вас есть выбор. Младшему из вас я позволю первому сделать выбор. Итак, Арджуна, хорошенько подумай, прежде чем выбирать.

Дурьодхана подумал: “О, Бог, не дай ему возможность попросить армию”.

Арджуна сказал:

– Что я могу сделать с твоей армией без тебя, мой Господь? Достаточно просто иметь тебя.

И он припал к стопам Бога Кришны.

– Ты получишь то, что хочешь, – сказал Кришна.

– Замечательно, – облегчённо вздохнул Дурьодхана. – Зачем ты мне нужен? Я хочу иметь всю твою армию, твою силу!

– Хорошо, ты получишь то, что ты хочешь, а он получит то, что он хочет.

После того, как Дурьодхана ушёл, Кришна сказал Арджуне:

– Ты получил лишь меня. У меня не будет в руках ни меча, ни лука. Я буду безоружным. Что я смогу сделать для тебя?

Арджуна засмеялся:

– Ты думаешь, я не знаю, кто ты, мой Бог? Мой Господь, я так долго ждал подобной возможности. Если я выйду на поле битвы с тобой как возницей моей колесницы, весь мир увидит, что добродетель восстановлена. Пожалуйста, будь добр, управляй моей колесницей, держи вожжи.

Таким образом, высший Бог Кришна стал возницей воина Арджуны.

После этого Кришна отправился навестить Дурьодхану и сказал ему:

– Ещё есть время, почему бы нам не решить всё мирным путём?

Но Дурьодхана опять наотрез отказался. Перед приходом Кришны Дурьодхана установил для него красивый трон, чтобы с почестями встретить Кришну. Трон был установлен на тонкой подстилке из тростника, под которой находилась огромная яма. Дурьодхана был настолько глуп, что считал, что подобным образом он сможет уничтожить самого Бога! Кришна вошёл и, конечно, зная всё заранее, он уселся на трон. И когда трон провалился, он остался сидеть во ввешенном состоянии над ямой. Тогда он сказал:

– Мне горько сознавать, что теперь ничто не может помочь вам. Вы решили уничтожить сами себя.

Он вернулся к Пандавам; всё было готово к войне.

Обе армии стали друг против друга на огромном поле, которое называлось “Курукшетра”. В этот момент Арджуна захотел повнимательнее посмотреть на людей, собравшихся воевать. Они были ему хорошо известны. Он сказал:

– Кришна, я хочу просто взглянуть на всё это. Направь, пожалуйста, колесницу к центру поля брани.

Отсюда и начинается повествование *Бхагават Гита*.

Но прежде, чем мы перейдем к нему, следует сделать важное пояснение относительно *Гиты*. Весь диалог между Кришной и Арджуной и саму войну следует рассматривать, как аллегорию. История битвы на Курукшетре символизирует войну в жизни человеческого тела. Пандавы и Кауравы являются параллелями добрых и злых человеческих тенденций. Плохими тенденциями являются Кауравы; естественно, их большинство. Почему они являются плохими? Потому что они порождены “слепым” отцом, которым является невежество. Как вы помните, Дхритараштра был слепым. В то время как его брат, Панду, как уже было сказано, был светлокожим. Это не имеет отношения к его расовой принадлежности. Слово “панду” означает “белый”. Белый цвет символизирует *саттву*: чистоту и спокойствие. 5 сыновей Панду являются производными спокойствия и представляют добродетельные человеческие качества.

Существует постоянная борьба между добром и злом. Но оба эти качества черпают свою энергию из высшего Бога или *Атмана*, внутреннего сознания. Без *Атмана* или Души даже плохие качества ничего не могут сделать. Бог Кришна представляет *Атмана*. Хорошие качества всегда ищут руководства внутреннего сознания, *Атмана* или Кришну. В то время как другие тенденции ищут помощи чувств и физических сил – армии Кришны.

Итак, битва на Курукшетре произошла не когда-то в доисторические времена. Она постоянно происходит внутри каждого из нас. Если хорошие тенденции позволяют сознанию управлять собой, они могут получить благосклонность и дружескую поддержку Бога; тогда они могут выиграть битву жизни.

С другой стороны, боевая колесница – это тело; 5 прекрасных лошадей – это 5 чувств; а поводыря, управляющие лошадьми – это *буддхи* или интеллект. Если интеллект или способность различать находится в руках сознания, которое является Богом в вас, тогда ваша колесница будет ехать хорошо. Если душа или вмещающий желания ум находится позади и просто следует за тем, что говорит сознание, это движение всегда будет успешным. Таково аллегорическое значение *Гиты*.

Теперь давайте перейдем к самой *Бхагавад Гите*.

Глава 1. Отчаяние Арджуны

Первая глава *Гиты* называется “Отчаяние Арджуны”. Некоторые люди говорят, что эта глава не нужна. Но, если мы исследуем её более детально, то увидим: как Арджуна попал в эту ситуацию и почему была дана *Бхагавад Гита*.

В действительности вся *Гита* должна рассматриваться, как видение чистосердечного Санджайа. Он обладал даром видения всего, что происходило за многие километры от него на поле битвы. Он мог также читать мысли всех её участников.

Бхагавад Гита представляет собой описание диалога между Богом Кришной и Арджуной, также последующего сражения. Всё это было рассказано слепому королю Дхритараштре почтенным провидцем Санджайей.

1. Дхритараштра сказал: Скажи мне, Санджая, что делали мои сыновья и сыновья Панду, когда они собрались на священном поле Курукшетры, желая сражаться?
2. Санджая сказал: Увидев войско Пандавов, собравшееся для битвы, Дурьодхана подошёл к своему наставнику Дроне и сказал:
3. О, Учитель, ты только взгляни на эту великую армию сыновей Панду, возглавляемую Друпадой, твоим талантливым учеником.
4. Среди них герои, меткие лучники, Ююдхана и Вирата, равные самим великим Бхиме и Арджуне, а также Друпادا – величайший воин на колеснице.
5. Здесь Дхриштакету, Чекитана, храбрый король Каши, Пуриджит, Кунтибходжа и Шаибья – лучший из людей.
6. У них храбрый Юдхаманью, доблестный Уттамауджа, сын Субхадры и сыновья Драупади – все великие воины.
7. У нас тоже выдающиеся предводители. О, высочайший из дважды рожденных, позволь мне перечислить их.
8. Это Ты, Бхишма, Карна, Крипа – победители сражений; Ашваттхама, Викарна и Джаядратха – сын Сомадатты.
9. А также великое множество героев, прекрасно вооружённых искусных воинов, готовых отдать свою жизнь ради меня.
10. Огромна наша армия, возглавляемая Бхишмой; их армии, под руководством Бхимы, явно недостаточно.
11. Теперь все вы занимайте свои позиции и всеми силами защищайте Бхишму.
12. Чтобы приободрить Дурьодхану, великий и могущественный дед, самый старый из Куру – Бхишма издал клич, подобно льву, и мощно затрубил в свою раковину.

Как в действительности начиналось сражение? Старейший в семье могущественный дед, Бхишма, был великим святым. Но поскольку он был главным в семье Кауравов, он считал, что должен сражаться на стороне Дурьодханы. В последнюю минуту он просто не смог изменить своей преданности. Он принял это как свою *Свадхарму* или предопределённую обязанность: “Это моя обязанность – воевать, хотя я и знаю, что нахожусь на несправедливой стороне”. Это Бхишма в действительности начал сражение. Он издал львиный рёв и затрубил в свою раковину. Затем Бог Кришна, Арджуна и другие затрубили в свои раковины. Следует отметить этот важный момент: на самом деле войну развязали несправедливые Кауравы, а не Пандавы.

13. Сразу же Куру затрубили в свои раковины, рожки и трубы; ударили литавры, загрохотали барабаны, подняв невообразимый шум.
14. Тогда Кришна и Арджуна, стоя на величественной колеснице, запряжённой белыми конями, затрубили в свои божественные раковины.
15. Кришна затрубил в Панчаджаю (раковину, отобранную у демона Панчаджаи); Арджуна затрубил в Девадатту (раковину, подаренную Богом), а Бхишма, вселяющий страх своими подвигами – в (раковину) Паундру.
16. Король Юдхиштира, сын Кунти, затрубил в Анантавиджаю (раковину бесконечной победы). Накула и Сахадэва затрубили в Сугшошу (прекрасно звучащую раковину) и в Манипушкаку (раковину, увенчанную браслетом из драгоценных камней).
17. Тотчас великий лучник и король Каши, храбрый воин на колеснице – Шикханди; Дхриштадьюмна; Вирата и непобедимый Сатьяки.
18. Вместе с Друпадой, сыновьями Драупади и могущественным сыном Субхадрой, затрубили в свои раковины, о, мой Господь.

19. Заполнив землю и небо таким рёвом, что сердца Куру затрепетали.
20. Увидев войско Дхритараштры, собравшееся для сражения и готовое к бою, Арджуна, несущий знамя Ханумана, поднял свой лук и обратился к Кришне:
- 21-22. Проведи, пожалуйста, мою колесницу между двумя армиями, чтобы я мог видеть тех, с кем предстоит сражаться и с кем я должен воевать.
23. Я хочу знать, кто собрался здесь с целью ублажить в битве злонамеренного Дурьодхану.
- 24-25. Санджая сказал: По просьбе Арджуны Кришна расположил лучшую колесницу между двумя армиями. Затем, повернувшись лицом к Бхишме, Дроне и всем правителям земли, он сказал: Смотри, Арджуна: все Куру собрались вместе.
26. Стоя там, Арджуна видел обе армии: дядей, дедов, учителей, двоюродных братьев, сыновей, товарищей, тестей и друзей.

Арджуна больше не смотрел на них как на врагов. Если прежде он воспринимал их как несправедливых, то теперь, находясь между армиями, он вместо этого видел в них родственников.

27. Увидав своих друзей и родственников, расположенных по обе стороны, Арджуну охватила жалость, и он сказал подавленным голосом:
- 28-29. О, Кришна, увидев своих родственников, жаждущих сражения, у меня отказали руки и ноги, всё пересохло во рту, тело охватила дрожь, волосы встали дыбом.

Полезно знать эти симптомы, с которыми мы тоже можем столкнуться в подобных ситуациях, даже в тех случаях, когда мы стараемся побороть свои собственные вредные привычки.

Он ощущал не подлинное сострадание, а разновидность привязанности, подобно судье, который теряет свой нейтралитет, когда видит своего родственника на скамье подсудимых. Арджуна забыл, что они были порочными людьми в тот момент, когда он воспринимал их как родственников.

30. Гандива – лук Арджуны выпал из рук, моя кожа горит. Я не могу стоять, мне кажется, что мой ум перемешался.
31. Кришна, у меня плохое предчувствие, я не вижу ничего хорошего от гибели моих родственников в бою.

Посмотрите, как ум мгновенно находит оправдание снова и снова. Арджуна был рассудительным человеком, поэтому он говорит:

32. Кришна, я не хочу ни победы, ни королевства, ни наслаждений. Какая польза от королевства, удовольствий или даже от самой жизни?

Разве это истинное беспристрастие?

33. Те, для кого мы могли желать королевство, наслаждения и удовольствия, собрались здесь, отрекшись от жизни и богатства, готовые к войне.

Послушайте только так называемые прекрасные советы, которые он даёт Богу.

34. Преду мной учителя, отцы, сыновья, а также деды, дяди, тести, внуки, двоюродные братья и другие родственники.
35. Кришна, хотя они и могут убить меня, я не хочу убивать их даже ради владычества над тремя мирами, тем более, ради этой земли.

Посмотрите на его подход. Всё это основано на его привязанности.

36. Какое нам от этого удовольствие, Кришна, убивать сыновей Дхритараштры? Мы накличем лишь беду, уничтожив этих убийц.
37. Поэтому мы не должны убивать сыновей Дхритараштры, наших собственных родственников. Как потом опять мы можем быть счастливы, Кришна, убив своих сородичей.
38. Хотя их рассудок охвачен алчностью и они не чувствуют вины за истребление всей семьи и за разжигание войны с родственниками...

Теперь Арджуна приводит другое оправдание для того, чтобы не воевать.

“Они несчастные люди, убийцы. Какой толк убивать их и сознательно совершать грехи самим”? Почему он называет их несчастными? Потому что так оно и есть. Если вы прочтёте всю *Махабхарату*, то не найдёте там ни одного преступника, к которому они не имели бы отношение. Все они были закоренелыми преступниками. Они тайно подожгли дом, где, как они предполагали, спали Пандавы во время их ссылки. Они использовали яд. Они открыто совершали убийства. Они обманом старались лишить Пандавов королевства, богатства и Драупади, которая была замужем за всеми братьями Пандавами. Смерть является наградой такой *дхарме* или судьбе, даже если это были родственники Арджуны.

Охваченный чувствами, Арджуна хочет спасти их, несмотря на свой долг *кшатрия* (члена правящей, защищающей касты) уничтожать зло. Обязанностью короля является поддержка справедливости. Несмотря на то, что он называет их убийцами, он хочет спасти их и говорит о совершении греха. Этот аргумент основан на чувствах.

39. Разве нам не следует отвергнуть с отвращением этот грех, Кришна, отчётливо осознавая ту беду, которая последует за уничтожением семьи?

В строфах 38 и 39 Арджуна доказывает следующее: “Этой войной мы собираемся уничтожить само существование семьи”. Это серьёзный довод в пользу того, чтобы не сражаться, если это не справедливая война.

В строфе 39 ясно сказано: “Почему нам просто не избежать этого преходящего действия, которое принесёт так много греха. Мы знаем, что эта война принесёт огромное разорение, и семьи будут разрушены. Множество людей погибнет в семьях”.

40. Когда будет уничтожена семья, её почитаемые долгие времена религиозные традиции также исчезнут, и безверие охватит тех, кто уцелеет.

В этой строфе подчёркивается: “Когда имеет место упадок семьи, остаётся мало людей, которые будут беспокоиться о соотечественниках и стране, тогда эффективность жертвоприношений будет потеряна”.

41. Поскольку распространится бесчестие, женщины станут развращёнными. Это приведёт к смешению каст.
 42. Со смешением каст обе семьи будут уничтожены, а семья разрушителей должна страдать в аду и ей не помогут даже подношения преданных потомков.
 43. Когда касты смешаны, религиозные традиции гибнут, а вместе с ними и семейные заслуги, – всё это вызывают те, кто уничтожают семью.

Как вы видите, Арджуна продолжает доказывать, что мужчины погибнут в этой войне, а большинство выживших составят женщины. Он говорит, что когда в обществе женщин много, а мужчин мало, нарушается добродетельная жизнь. Тогда даже женщины могут стать безнравственными и испорченными. Это приведёт к неразберихе и смешению разных кровей и каст.

Это не следует понимать буквально. Под кастами он подразумевает людей с различными качествами. Существуют различные типы ума с разным темпераментом: люди духовные и глубоко мыслящие, люди воинственного типа, люди склонные к бизнесу и люди рабочего склада. Арджуна предостерегает, что все эти типы людей смешаются.

В те времена считалось, что люди должны жениться в пределах одной и той же группы, чтобы избежать культурных и интеллектуальных различий. Обычно человек воинского типа не должен был жениться на девушке из рабочего класса. Не потому, что один из них выше или ниже, а потому, что механизм мышления у них слишком разный. Подобное смешение, говорит Арджуна, приведёт к ужасной неразберихе. И чистота жизни будет испорчена. Таковы некоторые его доводы против того, чтобы сражаться.

44. Кришна, мы слышали, что люди должны некоторое время страдать в аду, когда религиозные практики в их семьях уничтожены.
 45. Увы! Мы склонны совершить великий грех убийства всех своих родственников из-за жадности к наслаждениям королевства.

Доводы Арджуны, не желавшего сражаться, убедительны. Но гораздо важнее любого из этих доводов является необходимость идти на войну, как это имеет место в данном случае, поскольку порочные люди необоснованно расстроили жизнь невинных людей. Поэтому Бог Кришна будет определённым способом объяснять Арджуне необходимость этой войны. Из-за этого некоторые люди говорят, что *Бхагавад Гита* пропагандирует войну. “Разве может это быть Священным Писанием”? – спрашивают они. Да, – это Священное Писание, Учение, основанное на Истине; оно показывает,

что война не всегда является несправедливой. Иногда это такая война, в которой невинные люди являются жертвами безнравственных людей, и нет другого способа остановить их, за исключением войны.

Когда мы захвачены эмоциональной привязанностью к людям, мы часто упускаем из виду Истину, как и здесь. Здесь Бог Кришна пытается устранить сентиментальные чувства и вернуть Арджуну к Истине и его долгу. Но, охваченный печалью, Арджуна, отложив оружие, сидит в колеснице с подавленным настроением.

46. Для меня было бы гораздо лучше, если бы вооружённые сыновья Дхритараштры могли бы напасть на меня, безоружного и не сопротивляющегося в битве, и убить.

47. Санджая сказал: Сказав это, Арджуна бросил свой лук и стрелы и сел в колеснице, охваченный горем.

На этом заканчивается первая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, озаглавленная *Отчаяние Арджуны*.

Глава 2. Йога Мудрости

В первой главе мы видим Арджуну, короля-воина, который должен защитить землю от несправедливости, который отправился решить эту проблему с помощью Бога Кришны. Но когда он увидел знакомых и родню в рядах противника, его охватила сентиментальность и он тут же забыл о своём долге. Он подвергся физическим переменам: его тело охватила дрожь, у него пересохло в горле, он чуть не упал в обморок от отчаяния. Он решил не сражаться. Лук, никогда не знавший неудачи, выпал у него из рук. Он потерял храбрость и молча сидел в своей колеснице.

Чтобы интерпретировать аллегорию этой ситуации, каждый из нас должен воспринять себя, как Арджуну. Очень часто мы терпим неудачу в выполнении своих обязанностей, потому что увлечены личной привязанностью; например, думая: “Это моё. Это мне дорого. Как я могу расстаться с этим”? Всюду, где есть личная привязанность, возникает сентиментальность и мы не в состоянии хорошо выполнять свои обязанности.

В подобную ситуацию попадает и Арджуна. Теперь Кришна постарается напомнить Арджуне о его долге. В этом главная цель Гиты. Это не означает, что Бог заинтересован в том, чтобы заставить Арджуну воевать и убивать каких-то неблагочестивых людей. Если бы он действительно хотел это, ему достаточно было просто щёлкнуть пальцами. Ему не нужен Арджуна или кто-либо ещё. Арджуна – это лишь предлог для того, чтобы показать всему миру, как люди должны выполнять свой долг.

1. Санджая сказал: Когда Кришна увидел Арджуну, расчувствовавшегося, подавленного, с полными отчаяния и слёз глазами.
2. Благословенный Господь сказал: Арджуна, откуда происходит эта стыдливое и трусливое уныние, которое в этот опасный момент перекрывает путь к небесам?

Он употребляет слова “Трусливый, преграждающий себе путь на небо и постыдное уныние...” для того, чтобы задеть гордость Арджуны.

3. Не поддавайся слабости. Это недостойно тебя. Отбрось это жалкое малодушие. Очнись и поднимайся, Победитель врагов!

Разве мы не часто поступаем, как подавленный Арджуна? “О, я просто не знаю, что делать. Я не могу это сделать. Не могу!” Я слышал подобного рода мантры от многих людей. В таких случаях я говорю: “Вы можете это сделать; у вас есть способности для этого”.

Но вы всё ещё можете утверждать: “Я не могу, не могу, не могу”. Тогда что это, если не малодушие? Вместо этого просто скажите: “Я могу!” И вы сможете. Нет ничего невозможного.

Но для того, чтобы объяснить свою точку зрения, Арджуна продолжает приводить свои доводы, которые кажутся ему весьма убедительными.

4. Арджуна сказал: О, Кришна, как я смогу вообще когда-нибудь сражаться с почтенными Бхишмой и Дроной, которые достойны моего поклонения?

“Мой дед Бхишма, а также Дрона, мой учитель стрельбы из лука находятся там. Разве ты не видишь их? Они достойны моего поклонения. Ты знаешь это”. Это так. Но что должно идти первым, если есть единственный выбор: поклоняться или сражаться со своим учителем? Если он должен выбирать между ними, вначале он должен выполнить свой долг. Почему? Потому что в действительности он не убивает учителя. Бог объяснит это позже. Но пока Арджуна продолжает изложение своих интеллектуальных аргументов. В конце концов, он достигает момента, когда говорит:

5. Для меня было бы лучше, если бы я был нищим, чем убивать эти великие души, которые были моими учителями. Если бы я даже убил их, разве моё наслаждение богатством и удовольствиями этого мира не были бы запятнаны их кровью.
6. Сыновья Дхритараштры стоят перед нами. Я не знаю, что лучше: нам убить их или самим быть убитыми. Если мы убьём их, мы не захотим даже жить.
7. Слабость моего ума перевесила; я запутался и не могу понять свой долг. Прошу тебя, скажи мне убедительно, как мне правильно поступить. Я твой ученик. Научи меня, пожалуйста, ибо лишь в тебе я нахожу утешение.

Это прекрасная шлока: “Я твой ученик. Обучи меня”. В Библии сказано: “Проси и тебе воздастся”. Здесь Арджуна спрашивает. Он осознаёт эту ситуацию. Он приходит к пониманию того, что ничего не знает. Это лучшее понимание, поскольку, если вы осознаёте, что вы не знаете, вы захотите узнать. Если вы не осознаёте что-то, вы даже и не захотите знать. Если кто-то приходит к вам, чтобы сообщить вашу истину, вы скажете: “Мне это не нужно”. По этому поводу существует поговорка: “Если человек не знает, что он не знает, избегайте его. Если он знает, что он не знает, идите его учить. Если он знает, что он знает, идите учиться у него”.

Итак, Арджуна готов учиться. Здесь ясно описаны качества, которыми должен обладать искренний ученик. Когда вы идёте к учителю и говорите: “Я немного знаю, не могли бы вы ещё немного добавить знаний?” Или “Я знаю, но не могли бы вы меня проверить?” Вы просто пришли к нему, чтобы проверить свои способности, а не учиться чему-либо новому. Если вы хотите учиться, идите пустым и открытым: “Я пустой сосуд; наполните его, пожалуйста, всем, чем можете”. Если вы идёте с уже наполненным сосудом, тогда, даже если учитель нальёт что-то хорошее, куда это попадёт? Не следует думать, что он или она скупые; учитель хотел бы налить, но это будет переливаться через край и попросту теряться. Поэтому опустошите свой сосуд.

В Дзэне есть интересная история об ученике, который отправился к роши, учителю, требуя, чтобы он его обучил секрету просветления. Вместо того чтобы ответить, роши начал наливать чай в чашку ученика. Чашка переполнилась, но учитель продолжал лить, и чай стал переливаться через край и течь на пол. “Учитель, у меня уже полная чашка, почему вы продолжаете лить ещё и ещё?” – спросил ученик.

– “Подобно этой чашке с чаем, твой ум уже чем-то наполнен. Если я налью своё знание в твою чашу, то он просто выльется на пол, потому что в твоём уме для него нет места. Ты будешь истолковывать мои инструкции, согласно своему пониманию. Твой разум не будет способен принять истину, которую я дам тебе”.

Но Арджуна уверяет, что он будет хорошим и искренним учеником, когда говорит:

8. Я не нахожу лекарства от этого страшного горя, которое иссушает мои чувства, даже если бы я достиг процветания и неоспоримой королевской власти здесь на земле и на небесах.
9. Санджая сказал: Сказав это Кришне, Богу чувств, Арджуна, гроза врагов добавил: “Я не буду воевать” и замолчал.

Сказав это, Арджуна замолчал, ожидая наставлений Бога Кришны. Господь одарил его прекрасной улыбкой и начал своё повествование. В нескольких следующих строфах он описывает бессмертие Атмана или Души.

10. Затем, о великий король, Кришна улыбнулся и промолвил подавленному воину, находящемуся между двумя армиями, следующие слова:

Бхагавад Гита обязана своему существованию в основном из-за заблуждения и отчаяния Арджуны. Когда Арджуна увидел на поле битвы всех своих учителей, близких и дальних родственников и других, он опечалился. В этот момент он забыл о своём долге, воина-защитника и не хотел сражаться, желая уйти прочь. Но в то же время, будучи образованной личностью, он не мог просто сказать: “Я подавлен”. Он постарался скрыть это чувство, рассуждая следующим образом: “А какая польза от этого сражения. В конце концов, даже если я завоюю королевство, на этом всё не закончится. Почему бы нам просто не оставить в покое этих людей. Убив их всех, мы сами можем в итоге попасть в ад”. Видите, он привёл все оправдания, используя различные формы логики. Иногда мы тоже поступаем подобным образом, чтобы избежать выполнения своих обязанностей.

Между тем, учитель, Кришна, просто смотрел на него, кивая головой, затем улыбнулся и сказал: “Хорошо, давай посмотрим, многому ли ты научился. Продолжай, истощи весь свой словарь и аргументы”. В конце концов, Арджуна признал: “Извини, я просто пустомеля. Фактически я не ведаю, что творю. Мой Господин, скажи мне, что делать. Я готов совершить это. Я откажусь от своего эго и целиком положусь на твой совет”. Таким образом он доказал, что является хорошим учеником. Все его аргументы были истощены. Он понял, что всё то, чему его учили, не помогло ему. И в этот момент Бог Кришна начал рассказывать о природе чистой Души, Атмана, который неистребим. В то же время он говорит Арджуне, что, придя в этот мир, каждый должен выполнять свои обязанности. “Ты родился здесь, как Кшатрий, король, защитник и должен выполнять свои обязанности. Ты должен это делать не ради себя, а ради всех, чтобы защитить невинных людей от несправедливых”, – сказал он. Вот как он начал говорить:

11. Ты горюешь о тех, о ком тебе не следует горевать, произнося вроде бы мудрые слова. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мёртвых.

Здесь Бог делает первый шаг в объяснении Йоги, поскольку всё наше понимание и практика должны быть основаны на знании о бессмертии Души, которая является целью нашей реализации. Эти строфы непосредственно описывают теоретическую основу Йоги, которая называется санкхья. Поэтому вся Вторая глава называется Санкхья Йога. Тот, кто читал о различных школах индийской мысли, может быть, слышал о санкхье, как о чём-то другом, в отличие от того, что говорит Бог Кришна. То, что он называет санкхья, является непосредственной информацией о Душе.

Вначале он объясняет ситуацию Арджуне: “Ты не сделал гармоничными свои мысли, слова и дела. Ты думаешь одно, говоришь другое, а делаешь третье. Ты знаешь правду об этих людях. Ты называл их даже жалкими и безнравственными. Они даже не боятся совершить ещё более тяжкие преступления. Тем не менее, ты говоришь сострадательными словами и не можешь выполнить свой долг. Поэтому нет гармонии между твоими мыслями, словами и делами. Такой человек не вписывается в Йогу”. Таким образом, он предостерегает Арджуну от его падения.

12. Не было времени, когда бы не было меня, тебя или кого-то из этих правящих принцев. И никогда также не наступит время, когда мы прекратим своё существование.

Исходя из терминологии Атмана, реальности Души, “мы всегда есть; мы всегда существуем”. Это не означает, что мы когда-то не существовали, сейчас появились, а позже прекратим своё существование.

13. Тот, кто воплощён, переживает телесное детство, юность и старость. Со временем он приобретает также другое тело. Это не нарушает душевное равновесие того, чей ум спокоен.

Тот, кто обладает спокойным умом, не подвержен воздействиям, когда тело подвергается изменениям. Тело появляется после зачатия, растёт, умирает, а затем гниёт и распадается. Существует непостоянство тела. Как оно может быть бессмертной Душой? Так Бог Кришна объясняет природу смерти.

Далее он поясняет различие между постоянным и непостоянным, реальным и нереальным.

14. Арджуна, поскольку чувства взаимодействуют с объектами, ощущается жара и холод, возникает страдание и удовольствие. Эти ощущения приходят и уходят; они непостоянны. Терпеливо переноси их, великий Принц.
15. Фактически тот человек, который не гоняется за чувственными переживаниями и всегда остаётся уравновешенным в страдании и удовольствии, подходит для переживания бессмертия.
16. То, чего нет, никогда не было; а то, что есть, есть всегда. Эта истина относительно реального и нереального была открыта провидцами.
17. Знай, что вся эта огромная вселенная пронизана тем, кто неразрушим. Никто не может уничтожить то, что вечно и нетленно.
18. Постоянно пребывающий вечен, нерушим и неизмерим. Тела постоянно пребывающего преходящи. Следовательно, Арджуна,
19. Кто бы ни думал об этом Атмане или Духе, как об убиваемом, или что он может убить, он заблуждается. Этот (Дух) не убивает и никогда не может быть убит.

Кто является пророком? Кто действительно знает Истину? Тот, кто различает реальное и нереальное. Это – различающее знание или вивека. С помощью различающей способности постоянное, которое никогда не меняется, отличается от вечно меняющегося. Но постоянное и непостоянное не являются абсолютно различными. Когда мы говорим о чём-то, что постоянно меняется, должно существовать нечто, что меняется. Без этого нечто не может быть каких-

либо перемен. Тогда что же меняется? Меняются названия и формы всегда существующей изначальной сущности. Она всегда есть, но она предстаёт в виде множества имён и форм.

Основополагающее единство – вот что реально. Давайте, например, возьмём воду и объявим её реальностью. Пар – это одно её выражение, а лёд – другое. Но в воде, в пару и во льду вы увидите одну и ту же сущность – H₂O, водород и кислород. Хотя мы видим перемены и имеем с ними дело, мы всегда должны помнить, что существует нечто постоянное, стоящее за всем. Здесь ясно сказано об этом, как о видении истины.

Если мы хотим что-то делать, то должны иметь в виду реальность, а затем делать это. Если мы упускаем эту реальность, то что бы мы ни делали на поверхностном уровне, однажды будет разрушено. Это напоминает человека, который отправляется в любимое место, чтобы построить там прекрасный ашрам йоги, центр для тренировки. Он решил на это. Но тем или иным способом он узнаёт, что земля здесь не подходит для строительства: она рассыпается и ничего на ней вырастить нельзя, или в ней слишком много глины и она не обладает дренажными свойствами. Данное место отвергается, каким бы красивым оно ни было.

Далее следует хорошо известная шлока:

20. Он не рождается и не умирает. Нерождённая, вечная и изначальная Душа не погибает, когда убивают тело.

Он по-настоящему готовит Арджуну. Это также полезно знать, поскольку многие люди так боятся смерти. Почему? Потому что мы упускаем из вида собственное бессмертие. Мы теряем из вида нашу бытность Атмана и постоянно мечтаем стать им. Бог Кришна упрощает представление о смерти. Странно видеть, как легко Бог рассуждает о ней. Поэтому, на Востоке в особенности, люди не слишком сильно обеспокоены относительно смерти.

21. Арджуна, тот, кто действительно знает Душу: нерушимую, вечную, нерождённую и неизменную, каким образом такой человек может убить? Кто может быть убит?
22. Подобно тому, как сбрасывается изношенная одежда и надевается новая, та, что воплощена, сбрасывает изношенные тела и входит в другие, новые.

Если кто-то выбрасывает свою изношенную рубашку и говорит: “Я собираюсь купить новую”, – вы будете это оплакивать? Смерть – нечто подобное этому. Вы надеваете новую рубашку и гордо хвастаетесь перед всеми: “Посмотрите, какая она новая! Какая прекрасная! Никаких складок!” Но когда вы начинаете её носить, она становится грязной и мятой. Вы стираете и гладите её, но наступит момент, когда ничего нельзя будет поделать. Поэтому вы просто выбросите её. То же самое происходит с телом. Подобным образом мы должны думать о смерти.

Но Душа – это нечто иное.

23. Оружие не может поразить Душу; огонь не сжигает её, вода не может её намочить и ветер не может её иссушить.
24. Душу нельзя пронзить насквозь или разрубить на части; она не горит, не мокнет и не высыхает. Она бесконечная, всепроникающая, постоянная, неподвижная и вечная.
25. Её называют непроявленной, непостижимой и неизменной. Если знать всё это, не будет повода для горя.

Почему? Потому что Душа – это не элементы Природы. Все элементы являются продуктами одной и той же сущности; поэтому они не могут повлиять на неё. Они являются её грубым выражением.

Сказав несколько слов о бессмертной сущности Атмана, Бог Кришна заводит другой разговор: “Сейчас Я рассказал тебе о бессмертии, но ты до сих пор не можешь поверить, и считаешь это просто теорией. У тебя всё ещё есть сомнения, и ты настойчиво утверждаешь: “Это было порождено и это умрёт”. Хорошо, если это так, зачем тогда беспокоиться об этом?”

26. О, могущественный Арджуна! Если ты представляешь Атмана (Душу) постоянно рождающимся и умирающим, то даже тогда нет причины для печали.

Естественно: всё, что пришло, – уйдёт. Названия и формы приходят и уходят; они постоянно меняются. Но сущность, которая стоит за ними, всегда остаётся неизменной.

27. То, что рождено, несомненно, умрёт; то, что умерло, несомненно, родится. Ты не должен горевать о том, что неизбежно.
28. Арджуна, все существа изначально непроявлены. В промежуточном состоянии они проявлены; и в конце они опять непроявлены. О чём же тогда горевать?

29. Один может воспринимать Душу, как полную чудес; другой говорит о ней, как о необыкновенной; другой слышал о ней, как об удивительной, – но никто полностью её не понимает.
30. О, Арджуна! Обитатель, Душа, которая существует в каждом, неуязвима. Поэтому ты не должен больше горевать.

Это всегда меняется. Просто наблюдайте за изменениями и наслаждайтесь ими. Теперь Бог Кришна высказывает ещё одну, более мирскую точку зрения.

31. Более того, если ты согласишься на свой долг, у тебя не будет причин для колебания. Несомненно, для Кшатрия нет ничего выше справедливой войны.

Кшатрий – это член воинской или правящей касты. Предполагалось, что он будет защищать справедливых людей от несправедливых. Король является Кшатрием, и обязанность короля поддерживать закон и порядок. Поэтому он – правитель. Кришна напоминает Арджуне о следующем: “Теперь, раз началась война, ты должен защищать справедливость. Отступая от этого, ты позволяешь процветать несправедливости. Это невыполнение долга Кшатрия”.

Если человек не выполняет свой долг, что произойдёт? Здесь Кришна слегка задевает гордость Арджуны.

32. О, Арджуна! Поистине счастливыми являются Кшатрии, призванные сражаться в такой войне, которая возникла сама по себе, подобны распахнутым небу вратам.
33. Но если ты не сражаешься, хотя это является твоим долгом, ты теряешь свою честь и навлекаешь на себя грех.

Ты не хочешь выполнять работу, ради которой ты был создан, которая является свадхармой, твоей личной обязанностью.

И не только это, но...

34. Люди постоянно будут помнить твой позор. А для того, кто был почитаем, бесчестье хуже смерти.

“Что они подумают о тебе? Все эти дни люди только и говорят о твоём величии. Разве ты этого не знаешь? Не позорься!”

35. Великие колесничие будут думать, что ты, испугавшись, покинул поле битвы. Те, кто возвышенно думал о тебе, не воспримут всерьёз твои доводы.

“Ты можешь иметь собственные оправдания. Ты можешь сказать, что являешься сострадательным и не хочешь убивать их. Но ты думаешь, они поверят в это? Нет. Они скажут, что ты – трус. Эти люди тебя высоко ценят; будь достоин их уважения”.

36. И твои враги будут насмехаться над твоей силой и порочить твою репутацию. Что может быть ужаснее?

Бог Кришна даёт здесь три различных подхода к этой проблеме. Вначале он говорит Арджуне о бессмертии Атмана. Затем, он говорит, что если бы Душа могла родиться и умереть, тогда не о чем было бы беспокоиться, поскольку приход и уход неизбежны. И, наконец, с мирской точки зрения, он говорит Арджуне о том, что нужно выполнять свой долг, напоминая, что если он будет игнорировать свои обязанности, он навлечёт на себя грех и позор, которые хуже смерти.

37. Если тебя убьют, ты попадёшь на небо. Если ты выйдешь победителем, ты будешь наслаждаться на земле. Поэтому вставай, Арджуна, и принимай решение сражаться!

“Но когда Я говорю: – вставай и сражайся, не забывай, что ты действуешь в моих интересах, а не ради самого себя. Ты был сотворён в моём космическом плане для этой цели, и ты являешься осуществлением этого замысла. Лично тебе не нужно ничего делать с этими вещами”.

Здесь Бог начинает говорить о пути Карма Йоги.

38. Если на войне ты одинаково будешь смотреть на удовольствие и страдание, обретение и потерю, победу и поражение просто ради самого сражения, тогда ты будешь безгрешен.

Всё очень просто. Ты действуешь как посредник. Поэтому, что бы ни произошло, это не коснётся тебя.

39. Тебе показан идеал Самопознания. Теперь, Арджуна, послушай о практической мудрости Йоги, с помощью которой ты сможешь разорвать оковы кармы.

В этой главе Санкхья Йога существует два раздела: Санкхья, теоретическая часть и Йога, практическая часть. Простое знание теории недостаточно. Приведите её в действие. Вы можете знать наизусть всю книгу по кулинарии, но, тем не менее, останетесь голодными, если не приготовите пищу и не съедите её. Так вы должны понимать важность этих двух частей: Санкхьи и Йоги. Обе они важны. Почему Бог Кришна делает упор на обеих? Потому что некоторые люди просто сидят и интересуются Атманом: “Кто Я? Я – Брахман, Абсолют. Сохам – Я есть то”. Это чистая Джнана Йога, путь различающего знания. Другие погружаются в активность, даже не зная основных принципов. Между теорией и практикой должна существовать гармония. Тогда жизнь будет более приятной и плодотворной. В этом величие Раджа Йоги или, говоря по-простому, Интегральной Йоги. Вы смешиваете теорию и практику. Вы применяете теорию в своей повседневной деятельности.

Некоторые люди говорят: “Наверное, мне уже слишком поздно заниматься этим. Я не знаю, сколько ещё нужно прожить, чтобы практиковать эти вещи. У меня мало времени”. Или “Я слишком стар, чтобы выполнять всё это. Я понапрасну растратил свою жизнь”. Но здесь Бог вселяет надежду в таких людей:

40. В этих практиках ни одно усилие не пропадёт зря; не будет и неблагоприятных результатов. Даже небольшая практика этой дхармы защитит человека от великого страха.

“Даже небольшая практика этой дхармы защитит человека от сильного страха”. В этом заключается огромное преимущество практики Йоги. С пониманием теории и принципов, даже небольшая практика не будет напрасной и никогда не приведёт к неблагоприятным результатам. Предположим, вы строите дом. Вы возводите стены, а потом говорите: “Я израсходовал все свои деньги. У меня ничего не осталось, чтобы сделать крышу”. Вся энергия, которую вы использовали для строительства стен, потрачена напрасно. То же самое имеет место со всеми мирскими делами. Если вы начинаете, то должны дойти до самого конца, чтобы получить пользу.

Но совсем другое дело с практикой Йоги. Даже если вы практикуете позы и дыхание Хатха Йоги один день, вы, по крайней мере, в этот день будете в меньшем напряжении. Это подобно еде. Если вы едите один день, вы позаботились об этом дне. Он не пройдёт напрасно. Поэтому Бог Кришна говорит, что даже чуть-чуть, – уже хорошо. Попробуйте. Если вам это нравится, делайте больше. Никаких плохих последствий не будет, в отличие от приема ядовитых лекарств, дающих осложнения.

41. Если твой ум неустойчив и блуждает, мысли и решения будут разрозненными и неопределёнными. Когда ум ясный и сосредоточенный, решение будет единственным.

Кришна обращается к Арджуне, касаясь различий между людьми решительного и нерешительного ума. Понять это очень просто, поскольку для решительного разума существует только одно решение, а для нерешительного разума характерны “многонаправленность и бесконечность принимаемых решений”. Для обозначения твёрдого ума он использует замечательное санскритское слово *вявашаям*. *Вьявашаям* в переводе с санскрита означает сельское хозяйство. Чтобы собрать урожай, землепользователь должен иметь твёрдое убеждение в одном: “делая то-то и то-то, я соберу большой урожай”. С такой убеждённости он делает всё, чтобы это осуществить. Хороший землепользователь никогда не меняет своего решения на полпути. Он не готовит почву в одном месте, а сеет в другом. Он не поступает так: вначале сеет, а потом говорит: “У меня нет времени заботиться об урожае”. Он последовательно прилагает свои усилия, до тех пор, пока не достигнет намеченной цели. Вот что означает твёрдый, решительный разум.

Как часто мы сталкиваемся с непостоянным типом ума. Люди с таким умом не занимаются чем-то одним. Они выбирают одно, но вскоре их разум становится рассеянным. То, что следует обрести, не приходит сразу. “Москва не сразу строилась”. Духовный искатель нуждается в твёрдой убеждённости. “У меня очень высокая цель. Если я достигну этой высшей цели, то достигну всего остального”. В Библии сказано: “Вначале ищите царствие Божие; всё остальное приложится”. Имея такую высокую цель, мы не можем ожидать мгновенных результатов. Ищущий человек, обладающий твёрдым умом, говорит: “Я должен приложить все свои силы, сделав разум полностью сосредоточенным и непоколебимым”. Такой искатель непременно достигнет того, что он или она желает.

Но другие люди постоянно меняют свои решения. Если что-то вызывает некоторое раздражение или небольшие трудности, они говорят: “Давай-ка я оставлю это и займусь чем-нибудь другим. Возможно, это будет легче и дешевле”. Они переключаются на другое. Это напоминает копание множества неглубоких колодцев, глубина которых не доходит до воды. Бог Кришна ясно показывает различие между этими двумя типами людей.

В твёрдом уме существует лишь одно решение или одна цель. Важно знать, что на самом деле не существует разницы

в целях у двух людей, обладающих твёрдыми умами. Один убеждён в высшей цели и другой. Оба являются людьми с твёрдым умом. У этой твёрдости один и тот же конец. Люди, решающие простую математическую задачу всегда приходят к одному и тому же результату. Лишь один ответ правильный, а неправильных – может быть много. Что касается нерешительного ума, он даёт множество неправильных ответов. Эти люди стараются делать что-нибудь, но когда что-то не так, они отказываются от этого и берутся за другое; затем отбрасывают и его, хватаясь за третье и т.д. Человек с твёрдым умом приходит к одному заключению, к одному ответу, одной цели, которая остаётся неизменной.

Искренне ищущий человек должен обладать подобной решительностью относительно цели. Тогда садхана, духовная практика, становится более лёгкой. Когда вы обладаете твёрдым убеждением и твёрдым умом, тогда ничто вас не остановит.

Представьте себе рыбака, который хочет поймать рыбу. Он сидит в небольшой лодке посередине озера. Идёт дождь, прохладно и ветрено. Он закидывает удочку и не сводит глаз с поплавка. Ничто не мешает ему. Чтобы просто поймать маленькую рыбку, ему приходится от многого отказаться. Он мог бы сидеть дома в удобном кресле, но тогда бы он не мог ловить рыбу. Даже для такого простого дела необходима очень большая концентрация внимания.

Когда вы смотрите на цель, вы не должны думать о телесных трудностях. Какими бы большими не были физические неудобства, это не имеет значения. Вы не должны думать даже о еде и сне. Люди могут говорить о вас разное. Некоторые могут дразнить вас. Другие скажут: “Вы напрасно теряете время”. Не слушайте их. Не отвлекайтесь даже на приятное. Никто не должен сбивать вас с намеченной цели.

Вам могут сказать: “Оставь это, пошли домой; по телевизору показывают интересный фильм”. Но вы отвечаете: “Нет, я ловлю рыбу. Я не сойду с места до тех пор, пока её не поймаю”. Так говорит настоящий рыбак. Для других людей это просто хобби. Если они не поймают рыбу, то скажут: “Подумаешь, велика потеря. Забуду и всё”. Вы поняли разницу между твёрдым и нетвёрдым умами?

42. В красивых рассуждениях немудрые люди сосредоточивают своё внимание на букве Священного Писания и утверждают, что нет ничего более авторитетного.
43. Их умы полны желаний; а высшей их целью являются небеса. Они говорят в основном об обрядах и ритуалах, которые, как они верят, принесут наслаждение и власть.
44. Крепко привязанные к удовольствиям и власти, они не способны сосредоточить свой ум в медитации и наслаждаться самадхи (сверхсознательность).
45. Веды обсуждают три гуны. Арджуна, выйди за пределы трёх гун, и ты освободишься от пар противоположностей. Ты будешь всегда уравновешенным, свободным от желания иметь или получать что-либо; обретёшь убежище в своей Душе.

Когда Бог Кришна говорит о парах противоположностей, он имеет в виду все двойственности, такие как удовольствие и страдание, обретение и потеря, хвала и порицание.

46. Для уже просветлённых людей Священные Писания полезны, подобно резервуару для воды во время наводнения.

Для просветлённой личности все священные писания бесполезны. Когда всюду вода, какой толк от маленького колодца или даже от резервуара с водой? Резервуар необходим, когда нигде нет воды. Тогда, по крайней мере, у вас будет немного воды, чтобы напиться. Но когда кругом вода, кто будет беспокоиться о резервуаре? Это же касается и просветлённого человека. Ему всё известно, он знает, что есть что. У него нет необходимости обращаться за советом к священным писаниям. Приведу простую аналогию. Вы знаете, что вы живёте, не так ли? Разве вам нужны священные писания, чтобы почерпнуть из них: “Да, вы живёте?” Вот что означает просветлённость. Тот, кто знает, что следует знать, не нуждается в священных писаниях. В этом суть 46 шлоки. Но это не означает, что священные писания не нужны. Они подобны лестнице. Тот, кто взобрался наверх, больше не нуждается в лестнице. А как насчёт других людей, всё ещё находящихся на земле? Они также должны взобраться наверх. Поэтому, по крайней мере, для них следует иметь лестницу.

47. Что касается тебя, выполняй работу, которую ты получаешь, но не гонись за вознаграждением. Плоды действий не должны быть твоим стимулом. Но и не привязывайся к бездействию.

Это часто цитируемая шлока: Ваша обязанность совершать действие, а не довольствоваться его плодами. Требование получения результатов за свои действия – это “запретный плод”, как об этом сказано в Библии. Такова была первая заповедь Бога первому человеку, Адаму. Такая же заповедь дана также “Атману”. Адам, Атман и даже атом – всё это более или менее одно и то же. Адам, Атман и атомы просто функционируют. Спросите у атома: “Почему ты постоянно вращаешься?”

– “Это не моё дело знать это. Я просто делаю то, для чего предназначен”. Он просто действует и некогда не беспокоится о результатах этого. Как здесь говорит Бог: “Ты не должен быть затронут действием”.

48. Равновесие ума есть Йога. Арджуна, делай всё, пребывая в этом равновесии. Отказавшись от всех привязанностей, ты будешь наслаждаться спокойствием ума в удачах и провалах.

“Равновесие ума есть Йога”. Сохраняйте спокойствие, позволяя природе или природе действовать через вас. Бог Кришна продолжает:

49. Арджуна, работа, выполненная ради какого-то вознаграждения, намного ниже той, что проделана с умственной уравновешенностью. Несчастливы те люди, мотивацией которых являются плоды их действий.

Иногда это санскритское слово переводится как “скупой”, вместо “преследующий результат”; поскольку человек, который делает что-то исключительно для того, чтобы что-то за это иметь, не является щедрым человеком. Если вы щедрый человек, то не ожидаете чего-то в ответ. Если вы ожидаете в ответ хоть чуть-чуть, как тогда вы можете называть себя щедрым? Вы даёте и вы получаете. Если вы не получаете, то и не даёте. Такие люди являются несчастными, всегда думающими о получении. Если вы даёте, делайте это ради радости отдачи. Важно запомнить эту строфу: “Несчастливы те, кто ищут результаты”.

Предположим, вы прибыли в отель. Подбегает швейцар и спешит открыть дверь вашей машины; подхватывает багаж и проводит вас в ваш номер. Разве это не прекрасное служение? Посмотрите на его лицо: как много радости в нём, особенно если вы хорошо одеты и вышли из дорогой машины. У вас может быть лишь маленький чемодан, который вы легко можете нести сами. Тотчас за вами подъезжает простая машина. У её пассажиров может быть 3-4 чемодана, но швейцар не захочет подходить к ним. Вместо этого он бросится “на помощь” к вам. Если после того, как войдёте в номер вы просто скажете: “Спасибо”, то увидите, как он переменится в лице. По его манерам вы поймёте, что он удручён или даже разгневан, потому что его действия провалились. Поэтому он ждёт от вас “чаевые”. “Чаевые” – это не что иное, как перевёрнутые “провальные” (Здесь Свами Сатчидананда использует каламбур с помощью английских слов: “tips” – “чаевые” и “pits” – “провал, яма”. Примеч. переводчика.).

Но что будет, если, как только вы выйдете из машины, вы встретите своего хорошего друга, направляющегося в этот же отель? Он скажет: “Позволь мне помочь тебе”; и, подхватив чемоданы, поможет вам донести их до номера, а потом уйдёт. Он не будет дожидаться даже благодарности, и тем более откажется от “чаевых”. Оба человека выполнили одну и ту же работу. Кто из них действительно получил от неё удовольствие, а также сохранил спокойное состояние ума? Тот, кто делал её ради радости выполнения. Он является карма йогом. Другой – является скупым и жалким. Если он не получит “чаевые” или получит их несколько меньше, чем ожидал, он будет несчастлив.

50. Тот, чей ум тренирован в том, чтобы оставаться уравновешенным, уже в этой жизни избавится от хорошей и плохой кармы. Поэтому изо всех сил практикуй Йогу. Совершенство в действии есть Йога.

Я часто цитирую эту шлоку, как определение Йоги. “Йога кармасу каушалям” – “Совершенство в действии есть Йога”. Действие становится совершенным, когда вы делаете его с радостью, не ожидая чего-либо взамен. Все остальные действия, какими бы замечательными они ни были, какими бы прекрасными они ни казались, какие бы религиозные ярлыки на них ни навешивали, являются несовершенными, поскольку они поражают ум. Тогда вы не будете свободны от чувства приобретения или потери.

Вы можете спросить: “Почему я не могу что-то делать и получать по заслугам? Вы советуете отказаться от всех результатов, а как насчёт хороших результатов? Что в этом плохого?” Бог Кришна отвечает, что независимо от того: хорошие они или плохие, они привязывают вас; ибо причина рождения и смерти – это карма, действия и результат действий, как плохих, так и хороших. Если вы спросите: “А как насчёт хороших действий?” Здесь как гласит крылатое выражение: “Подобно тому, как заменить грязную железную клетку золотой”. Она выглядит привлекательнее, но клетка есть клетка (Как говорят в России: “Менять шило на мыло”. – Примеч. переводчика.). Вы рождены в результате также и хороших действий, плоды которых вы хотели вкусить. Но лучше отказаться от плодов всех своих действий.

Конечно, в начале нелегко отказаться как от хорошего, так и от плохого. Поэтому мы иногда советуем вместо плохих действий совершать хорошие; по крайней мере, действуйте ради заслуги. Но независимо от того, хорошее действие или плохое, оно воздействует на вас определённым образом и приносит рождение и смерть. Поэтому с определённой точки зрения вам советуют отказаться от обоих.

Когда вы так поступаете, вы просто выполняете свою обязанность без какой-либо привязанности. Это поддерживаёт чистоту ума. Нет основания для беспокойства, нет разочарования, нет горя, нет страха, нет конкуренции.

Теперь мы подошли к самому важному и часто цитируемому разделу Второй главы, Схтиапраджня Лякшана –

описанию просветлённой личности. Арджуна говорит: “Создаётся впечатление, что ты много говоришь о Санкхье и Йоге, теории и практике. А существуют ли люди, достигшие этой цели, которые всё делают в свете подобной реализации, которых ты мог бы назвать просветлёнными людьми? Есть ли такие люди, чей ум всегда спокоен и невозмутим, действия которых всегда совершенны? Если да, то расскажи о них”.

51. Наслаждаясь равновесием ума и отрекшись от плодов действий, свободный от уз повторного рождения, мудрец, несомненно, достигнет безупречного состояния.
52. Когда твоё понимание превосходит заблуждение, тогда ты безразличен к тому, что слышишь и что может быть услышано.

Когда вы поняли то, что следует чётко осознать без какого-либо сомнения, тогда вы становитесь безразличными к вещам, о которых слышите или которые вам предстоит услышать. Если такой человек слышит что-то, он или она может сказать: “Так, это мне уже известно”. И, если другой скажет: “О, здесь, есть нечто большее и должно быть услышано”, – первый может ответить: “Я не хочу больше слушать”.

Всё это является качествами человека, достигшего вершины. В Упанишадах сказано: “Для просветлённых людей нет ничего, что следует или не следует делать”. Такие люди поднялись над этими обязанностями. Они не несут личную ответственность. Нет ничего того, что они должны или не должны делать. Эти “должны” и “не должны” больше не воздействуют на таких людей.

Но до этого времени необходимо следовать определённым вещам. Вы должны делать определённые вещи и перестать делать некоторые другие. В большинстве случаев – это два путеводителя, но существует ещё и третий.

53. Когда твой ум, охваченный противоречивыми мнениями, успокоится и обретёт равновесие, тогда ты испытаешь Йогу.

Это замечательная шлока. После метания взад-вперёд из-за многочисленных противоречивых взглядов медленно, но верно вы продвигаетесь всё выше и выше. Однажды вы достигнете вершины. Тогда вы уже больше не будете метаться между этими двойственностями различных мнений: за и против, хороших и плохих.

Когда ваш интеллект колеблется от противоречивых мнений других людей, не расстраивайтесь из-за этого, поскольку вы знаете истину. Просто воспринимайте их мнения, как обычные слова. Просто сознавайте: “Да, – это то, что они чувствуют. Пусть они чувствуют таким образом”. Это может казаться противоречивым, но вы даёте другим свободно думать так, как они хотят и высказывать всё, что им хочется. Просветлённый человек не затрагивается этим.

Шлоки с 54 по 72 очень важны, т.к. в них описывается личность, обладающая непоколебимой мудростью. Одним словом это можно назвать “невозмутимостью”. Человек, обладающий непоколебимой мудростью – это тот, кто остаётся спокойным в любой ситуации. Абсолютно ничто не может поколебать такую личность. Даже если он или она иногда кажутся выведенными из равновесия, это просто является способом воспитания других людей. В действительности такая личность остаётся непоколебимой.

Стхитапраджня, устойчивая сознательность, раскрывается в шлоках с 54 по 72, как свойство человека, уравновесившего двойственности: удовольствие и страдание, обретение и потерю, хвалу и порицание. Поддержание собственной уравновешенности при подъёмах и падениях является Йогой. Подытожить можно так: спокойствие является Йогой. Арджуна просит разъяснить следующий вопрос.

54. О, Господь! Каковы признаки человека непоколебимой мудрости, который всегда находится в самадхи (сверхсознательность)? Как он говорит, ходит и сидит?

Арджуна просит объяснить, как такой человек должен вести себя в повседневных делах.

Разве это не замечательный вопрос? Мы должны поблагодарить Арджуну за него. Возможно, иначе, Кришна не затронул бы этой темы. Поэтому мы называем Арджуну телёнком. Он движется вперёд и говорит: “Я голоден”. И мальчик – пастух, Кришна, выдаивает некоторые истины их Вед ради Арджуны. Некоторое их количество проливается на землю, и все мы наслаждаемся этим.

Это действительно прекрасные шлоки. Это наиболее важный и часто цитируемый раздел Второй главы: описание просветлённого. Благословенный Господь говорит:

55. Человек, который отбросил все личные желания и довольствуется истиной Атмана, подлинной Души, обладает непоколебимой мудростью.
56. Человек, незатрагиваемый трудностями, который не жаждет быть счастливым, у кого нет кумиров, страха и гнева, является непоколебимо мудрым.

57. Тот, кто свободен от всех умственных привязанностей, кто не возбуждается, когда случаются хорошие вещи и не становится удручённым, когда происходят пагубные события, обрёл равновесие в мудрости.
58. Когда человек может отвлечь чувства от объектов, подобно черепахе, втягивающей голову и конечности под панцирь, его мудрость является непоколебимой.

Здесь приводится хороший пример, иллюстрирующий пратьяхару в Сутрах Йоги Патанджали. Когда ваши чувства полностью находятся под контролем, вы можете воспринимать чувственные объекты, но вы способны также убрать свои чувства от них. Чувства не должны тянуть вас против вашей воли. Это – пратьяхара, отвлечение чувств от чувственных объектов.

59. Если воздерживаться от чувственных объектов, они уйдут. Стремление к ним также исчезнет после реализации высшей истины.

Вы можете контролировать чувства, но, тем не менее, впечатления от прошлых желаний, васаны, всё ещё будут сохраняться. Вы можете не наслаждаться объектами своих желаний, но это не означает, что вы полностью свободны от них. Вы можете всё ещё иметь некоторые стремления. Иногда, когда люди голодают, даже хотя они оторваны от пищи, к сожалению, они ещё больше думают о ней. Подобного отстранения недостаточно. В действительности вопрос заключается в следующем: как нам избавиться от этого стремления, этих васан? Ответ: не с помощью силы, а при помощи подлинного понимания истины. Спросите себя: “Кто ест пищу? Я или моё тело? Это тело страстно желает получить пищу. Я не хочу есть и пить”.

Когда вы укоренитесь в этой истине, тогда даже сильные стремления исчезнут. Мой Учитель обычно напевал: “Я – не тело и не разум, Я – бессмертная Душа; вот кто Я!” Когда вы укоренитесь в этом, тогда вы будете смотреть на тело и говорить: “Ага, ты ещё не достаточно голодно. Ты хорошо накормлено. У тебя много запасов. Используй их все, а потом я дам тебе ещё”. Вы не должны заикливаться на пище. Поэтому сказано: “Когда вы реализуете Всевышнего, исчезнут даже страстные желания”.

До тех пор, пока вы ещё боретесь, будьте чрезвычайно осторожными, чтобы не быть введёнными в заблуждение излишней самоуверенностью, полагая: “Я достиг всего. Теперь я полностью себя контролирую”. Вы в любое время можете быть введены в заблуждение. Бог Кришна предупреждает:

60. Арджуна, если чувства становятся возбуждёнными, они увлекут ум даже мудреца, стремящегося к совершенству.
61. Но йог учится контролировать чувства, медитируя на Мне, как на высшей цели. Как только чувства будут взяты под контроль, мудрость йога станет непоколебимой.

Здесь он демонстрирует цепную реакцию, показывая, как люди, в конце концов, разрушают себя. Это замечательная часть Гиты, которую всегда следует помнить.

62. От размышлений над чувственными объектами возникает привязанность к ним. Эта привязанность порождает личное желание. А от желания возникает гнев.
63. Гнев приводит в беспорядок процесс мышления, который в свою очередь разрушает память. Когда память нарушена, расстраивается рассуждение. А когда рассудок уходит, человек потерян.

Когда всё это возникает? При размышлении над чувственными объектами. Когда вы начинаете размышлять, вы заканчиваете гибелью. Вот пример. Вы ходите на работу каждый день по одной и той же дороге. Вы встречаете много людей, идущих вместе с вами по этому же пути, но даже не замечаете их. Внезапно в вашем уме возникает один образ. “О, кто эта прекрасная женщина?” Затем вы продолжаете свой путь. Но иногда образ остаётся в уме. “Кто бы это мог быть?” На следующий день вы случайно встречаете ту же самую женщину, и ваш интерес возрастает ещё больше. Через пару дней вы хотите узнать её адрес и телефон. Вы надеетесь на свидание. Каким-то образом вы узнаете, что кто-то ещё ищет её расположения. Что тогда происходит? Возникает конкуренция. Когда вы встречаете этого человека на своём пути, вы становитесь сердитым. Гнев разрушает вашу рассудительность. Из-за того, что вы потеряли из-за неё голову, возникает вражда, и вы хотите уничтожить своего соперника. Вы ввязываетесь в ужасную драку. Закону безразлично, что там у вас произошло в уме, и вы оба попадаете в тюрьму. Жизнь рушится.

Всё начинается с ума. Когда ум становится привязанным к чему-либо, вы обычно не задаёте вопрос своему уму. Вы не анализируете его работу. Стоит ему захотеть, как вы тут же следуете за ним. Здесь имеется в виду не то, что вы должны полностью исключить поиски дружеских отношений, а то, что должны держать свои желания под личным контролем. Не позволяйте, чтобы ум уносил вас. В этом смысл данного учения. Личное желание порождает гнев. Это временное умопомешательство. В конце концов, нет разницы между временным умопомешательством и безумием. Временное умопомешательство тоже называют сумасшествием.

64. Но йог, который дисциплинировал ум и контролирует чувства, может обитать среди чувственных объектов, свободный от привязанности и отвращения, глубоко погружённый в спокойствие.
65. В этом спокойствии исчезают все печали, (потому что) проницательный интеллект спокойного ума вскоре закрепляется в равновесии.
66. В постоянно меняющемся уме нет ни мудрости, ни медитации. Без медитативного, сконцентрированного ума нет покоя. А как можно быть счастливым без спокойствия ума?

Как можно обрести счастье без покоя? Эти шлоки говорят о юкте, различающей личности. В этом различающем знании вы обретаете правильное понимание, которое делает ваш разум основательным. Без этой основательности нет покоя. А когда нет покоя, нет счастья. Все мы ищем счастье, но, к сожалению, не там, где Гита советует искать его. Мы ищем его вне себя. Сам факт, что мы ищем во вне, беспокоит разум. Но если мы осознаем, что счастье отражается в спокойном уме, тогда мы не будем его беспокоить даже погоней за счастьем. Оно всегда в нас.

67. Подобно кораблю, который беспомощно мечется среди штормовых волн, ум субъекта, скитающийся среди чувств, теряет способность различать (вивека).
68. Арджуна, когда чувства полностью отвлечены от объектов, тогда ум находится в совершенном равновесии.
69. То, что другие принимают за ночь, является состоянием бодрствования для того, у кого ум дисциплинирован таким образом. А то, что другими принимается за день, для мудреца, познавшего Душу, является ночью.

Это ещё одна прекрасная строфа, которую можно выразить простыми словами: то, что реально для просветлённого человека, кажется нереальным для обычного человека, и то, что кажется реальным для последнего, является нереальным для просветлённого. Естественно тогда, что просветлённый человек называет других ненормальными, а мы называем его или её ненормальными. Когда кто-то хочет вести духовную жизнь самоотречения, мы говорим: “Я не знаю, почему он это всё делает. Он так хорошо мог бы наслаждаться жизнью. Он богат, молод; у него всё есть. Не понятно, почему он отказывается от всего. Почему он не может жить, как нормальный человек? Он что, с ума сошёл?” Люди спрашивают духовного искателя: “Ты что, сумасшедший? Ты молод, красив; всё – при тебе. С твоей внешностью ты мог бы выиграть конкурс красоты! Почему ты пренебрегаешь всем этим?” Словно молодость и красоту нельзя использовать для более высокой цели. И как будто выигрыш конкурса является смыслом жизни.

Теперь Бог Кришна приводит в качестве примера океан:

70. Человек, обладающий желаниями, не переживает истинный покой. Но когда все желания сливаются, подобно различным рекам, впадающим в необъятный глубокий океан, тогда легко достигается покой.

Океан удовлетворён. Он никогда не посылает приглашение рекам. Он просто счастлив сам по себе. Поэтому все реки хотят влиться в него. Они говорят: “Ты выглядишь таким счастливым, в то время как мы беспокойны. Присоединившись к тебе, мы станем счастливыми”. Поэтому они все текут в океан. Океану ничего не надо, он не беспокоится о реках. Это реки беспокоятся о нём. Это с одной стороны. С другой стороны, даже когда все реки вольются в океан, последний останется таким же удовлетворённым. Он не будет восклицать: “Смотрите, какой я великий! Все реки вливаются в меня: Миссури, Миссисипи, Ганга!” Возбуждение нарушает покой даже удовлетворённого ума.

71. Покой переживает каждый, кто живёт без страстного стремления к чему-либо, свободный от всех личных желаний и чувства “мне” и “моё”.
72. Арджуна, это является абсолютным состоянием. При его достижении вопросы больше не возникают. Если утвердиться в этой осознанности ещё во время существования телесной оболочки, произойдёт слияние с единством Бога.

На этом заканчивается Вторая глава. Разве не приятно изучать Гиту? Но запомните, пожалуйста, что перед вами вся Гита. Лучшая книга для чтения – это книга жизни. С этой книгой вы будете постоянно всему учиться. Священные Писания важны не для того, чтобы показать, что существуют те же самые вещи, которым мы можем доверять: “Да, здесь в Бхагавад Гите Бог Кришна говорит то же самое. Так, вероятно, это правильно”. Мы хотим авторитетного подтверждения наших опытов. Изучение Священного Писания прекрасно для подтверждения наших убеждений.

Так заканчивается Вторая глава Бхагавад Гиты, Учения Йоги, озаглавленная: Йога Мудрости.

Глава 3. Карма Йога: Йога Действия

До сих пор мы имели дело с философией Души или *Атмана* и коснулись практической стороны Карма Йоги. Она помогает нам совершить переход к реализации *Атмана*. Мы также познакомились с качествами, которыми обладает реализовавшая себя личность, называемая в *Гите* сущностью, обладающей непоколебимой мудростью. В этой главе, озаглавленной *Йога Действия*, мы узнаем о тайне действия.

После первых наставлений Бога Кришны у Арджуны всё же ещё оставались некоторые сомнения. Он спрашивает:

1. Кришна, поскольку ты говоришь, что путь мудрости лучше, чем путь действия, почему тогда ты побуждаешь меня участвовать в этом ужасном действии (в войне)?

Арджуна спрашивает: “Почему ты не позволяешь мне просто сесть и пережить опыт истины прямо сейчас? Твои слова ставят меня в тупик”.

2. Я смущён, поскольку это кажется мне противоречивым. Расскажи мне, пожалуйста, об истинном пути, необходимом для достижения высшего.
3. Благословенный Господь сказал: “Арджуна, вначале Я показал тебе мир двойственного пути, включающего в себя путь различающей мудрости (Джнана Йога) и путь самоотверженного действия (Карма Йога).

Для активных людей существует путь кармы, действия. А для людей, которые могут сидеть и анализировать, полностью полагаясь на свой интеллект, рекомендуется путь знания, *джнаны* (известный также под названием *санкхья*). Кто-то сразу подумает: “Прекрасно, я – человек разумный и это мне прекрасно подходит”. Это нормально – рассуждать подобным образом. Даже если я предполагаю, что вы вовлечены в какую-то работу, вы можете поинтересоваться: “Разве это не означает, что автор думает обо мне, как о глуповатом человеке? Почему он не рекомендует мне путь мудрости?” Это естественная реакция. Поэтому Бог Кришна поясняет:

4. Прекратив совершать действия, ты не станешь “безучастным”. Простым отказом от действий ты не достигнешь совершенства.

Карма или желание действовать должна отпасть сама по себе, подобно созревшему плоду, падающему с дерева. Если незрелый плод, который выглядит спелым, отрывается от дерева, потому что тоже хочет упасть, он должен заставить себя сделать это. Отрешенное действие должно прийти автоматически, а не с помощью того, что вы заставляете себя, утверждая: “Я отрекаюсь”. Вместо попытки отбросить желание, вы можете развить естественное состояние отсутствия желания, в котором вы не будете чувствовать необходимость в чём-то. *Тогда* вы действительно отрелись. Вы не можете заставить себя быть отрешённым. Но вы можете подготовить своё окружение для этого и созреть.

5. Никто даже на мгновение не может освободиться от действий, поскольку качества природы побуждают каждого человека выполнять дела.

Качества природы, известные как три *гуны* (*радžas*, *тамас* и *саттва*) являются тремя качествами, функционирующими через *пракрити* или природу. Они подобны положительной, отрицательной и нейтральной силам. Три гуны есть даже в атоме: протоны, электроны и нейтроны. Чем отличаются элементы друг от друга? Числом протонов, электронов и нейтронов. Подобным же образом, если *саттва* несколько преобладает в человеке, он является духовным искателем. Тот, у кого немного больше *раджаса* (чуть больше электронов), просто носится вокруг. Чем, в конце концов, являются тело и ум? Ничем иным, как той же самой *пракрити*. Природа состоит из естественных элементов, которые сами по себе являются выражением тонкой сущности – чистого сознания. Всё, что проявлено, можно назвать *пракрити*, Матерью Природы. Все выражения этой сущности называются Матерью, а не проявленное – Отцом. Отец, сущность всего, не может выразить себя. Он должен выражать или проявлять себя через Мать или *как* Мать. Поэтому знайте, что всё и вся, что выражено, является Матерью. В этом смысле всё, что мы видим, – это не что иное, как Мать. Не думайте, что вы – мать только в том случае, если имеете женское тело. Все мы являемся частью природы. Поэтому мы говорим Мать Природа.

До тех пор, пока мы отождествляем себя с телом и умом, мы постоянно будем испытывать беспокойство от этих *гун*. Это наше беспокойное метание можно назвать действием. Даже ваш голод и жажда являются действием. Для утоления голода и жажды требуется дополнительное действие. Каждый человек должен пройти через *пракрити*. Но

постепенно, когда вы достаточно созреете в своей мудрости, вы просто отпадёте от неё. *Пракрити* больше не будет воздействовать на вас. Хотя вы отойдёте от неё, вы не исчезнете. Вы всё ещё будете находиться в том же самом космосе, но *пракрити* не сможет воздействовать на вас.

Это подобно тому, как пациент отправляется в больницу на лечение. Пока он не поправится, он должен находиться там. Он не может неожиданно вскочить с койки и сказать: “Я пришел сюда лишь на неделю и сейчас собираюсь уходить”. Пока он там, он следует режиму пребывания в больнице для того, чтобы вылечиться. С другой стороны, после того, как он полностью поправится, он мог бы заявить: “У меня такая удобная кровать; здесь так замечательно кормят, за мной так хорошо ухаживает медицинский персонал. Почему бы мне ни остаться здесь ещё на пару дней?” Но теперь его выпишут отсюда, даже без попытки уйти.

Отречение приходит подобным образом, автоматически. Даже если вы не хотите его, оно придёт, когда вы будете готовы. Мать, *пракрити*, будет удерживать вас до тех пор, пока вы не уйдёте. Самка птицы подталкивает своего птенца: “Теперь у тебя выросли крылья, и ты можешь летать самостоятельно. Лети!” Вот что мы видим в Природе. Это функция Матери Природы. Когда вы будете готовы, она не будет беспокоиться о том, чтобы постоянно кормить вас. У неё слишком много дел; у неё так много детей, за которыми нужно ухаживать. Но до этого времени вы должны просто ждать, находясь под её нежной опекой, и обучаться всему тому, чему вы должны научиться.

6. Если человек спокойно сидит в медитации, а думает в это время о чувственных объектах, он обманывает себя и лицемерит.

Часто мы думаем: “Я голодаю. Сегодня я не собираюсь ничего есть. А что бы поесть завтра утром?” Физически мы можем не есть, а мысленно едим. Действие определяется его мотивацией, а не само по себе. Иногда оправдываются даже преступления, совершённые неумышленно. Если будет доказано, что убийство было неожиданным и не было задумано заранее, убийцу могут оправдать. Но если будет доказано, что хотя он в действительности не совершал преступления, но обдумывал и планировал его, он понесёт наказание.

Это показывает, что намерение важнее самого действия. Зачастую можно слышать от так называемых “отрешённых”: “У меня ничего нет; нет привязанности. Я не желаю что-либо делать”. Но фактически они мысленно совершают множество вещей. Может быть, они отправились в пещеру и сидят там одни. Но мысленно они захватили с собой весь мир. Это не истинное отречение. В то же время король, управляющий страной, может быть отрешённым, если у него нет эгоистических желаний.

Король Джанака, например, был правителем государства, но многие мудрецы и святые провидцы приходили к нему, чтобы получить посвящение. Яджнавалкья был хорошо известным Гуру, великим *джнани*, отрешённым человеком. Но он послал своего собственного сына, Шуку, к королю Джанаке для получения посвящения в *санньясу*, отрешённую жизнь. Вы только посмотрите на это! Отрешённый мудрец посылает своего сына для получения инициации к королю, управляющему страной. Это говорит о том, что не ваше положение в мире, а ваше отношение, стоящее за всем, что вы осуществляете, делает вас или отрешённым, или домохозяином. Это зависит от того, насколько много “домашнего” в вашем сердце.

Таким образом, разум и его отношения должны просматриваться за всем.

7. Для того чтобы преодолеть это, и мысленно контролировать чувства, нужно отбросить все привязанности и вовлечь тело в практику Карма Йоги, самоотверженного служения.

Это означает, что ум полностью под контролем. Он просто позволяет телу совершать определённые действия ради самих действий. Здесь необходима определённая дисциплина. Например, вы должны приготовить пищу, которую мы называем *прасад*, для подношения алтарю. Вы иногда готовите совершенно изумительные блюда. С самого начала вы знаете, что готовите для Бога, поэтому подношение должно быть красивым и вкусным. Согласно представлениям индусов, вы не должны даже нюхать и пробовать её. Если вы всё же попробовали её своими органами чувств (глазами, носом, языком), она становится вкушённой и не годится для подношения (Вы же не будете предлагать Богу объедки!?). Необходим полный контроль чувств. Конечно, вы можете пробовать пищу, когда готовите её для человека, но не ради собственного языка. Вы хотите, чтобы гостю было подано изысканное блюдо, и это действие предпринимается не ради себя.

Если вы действуете так, вы готовите и одновременно не готовите, т.к. не готовите для своего собственного наслаждения. Это пример того, что, хотя вы действуете, *лично вы* не действуете. Это называется “бездействие в действии”.

8. Выполняй свои обязанности. Это лучше, чем бездействие. Если ты попытаешься отказаться от всех действий, то не сможешь поддерживать своё тело.

В этой главе Бог Кришна говорит о ритуале жертвоприношения, *яджне*, под которой часто понимают огненную церемонию: вы садитесь, зажигаете огонь и всё предлагаете огню. Но это не истинная *яджна*, а лишь внешнее её проявление. Кришна поясняет, что такое подлинная *яджна*:

9. Мир является рабством, когда действия совершаются только ради себя. Поэтому, Арджуна, преврати каждое действие в жертвоприношение, абсолютно свободное от личной привязанности.

Всё, что вы делаете для чьей-либо пользы, является истинной *яджной*. При этом не должно быть даже следа личной заинтересованности. Если так случится, что при этом вы получите какую-то пользу, хорошо, пусть будет так. Не отвергайте её, но и не действуйте ради собственной пользы.

10. После сотворения человеческого рода вместе с *яджной* (жертвоприношением) Творец сказал: “Через жертвоприношение вы умножите себя и получите всё, что пожелаете”.

Праджанати – это слово, которое используется здесь для обозначения Творца. *Праджа* означает “сотворённый”. *Пати* означает “Бог”. Бог сотворённого мира является Творцом. *Праджа* буквально означает “гражданин”. Вы праджа своей страны. Но здесь это обозначает не только человеческие существа. *Праджей* является всё, что существует, как видимое, так и невидимое. Бог – это Тот, кто *является причиной* Творения.

Когда Бог создал прекрасный Райский Сад, он не сказал ни слова всем этим деревьям, кустарникам, цветам и животным. Он мог бы хотя бы что-нибудь сказать собакам и кошкам. Но нет. Он просто сотворил их и позволил им резвиться. Он нечего не сказал даже змее и скорпиону. Он мог бы сказать: “Никого не кусайте!” Так нет, он промолчал. Только после того, как он сотворил людей, он произнёс: “Дети мои, не вкушайте плод”. Почему? Потому что лишь на человеческом уровне дана свобода выбирать хорошее или плохое. Поэтому, естественно, здесь должно было быть дано также и руководство.

Согласно этой шлоке, Бог дал следующее руководство: “Итак, род человеческий, Я сотворил тебя и наделил способностью совершать жертвоприношение, делать подношение. С помощью этого ты размножишься. Пусть эта *яджна* или жертвоприношение станет твоей дойной коровой”. Конечно, здесь не имеется в виду обычная корова. Эта корова представляет собой “всё, что вы хотите получить”. Согласно индийской мифологии, существует корова Камадхену. *Кама* означает “желание”. *Дхену* означает “дающий”. Всё, что вы хотите, вы получаете. Если у вас дома есть Камадхену, все ваши желания осуществляются. Стоит просто захотеть, и вы получите. У нас есть сегодня такая Камадхену? Да. Это не просто какая-то мифологическая корова. Каждому дана Камадхену, средство, обеспечивающее дарами. Это дерево, дающее дары. Похоже, это дерево трансформировалось в Новогоднюю ёлку, под которой можно найти подарки. Это дерево приносит дары: просто подойдите туда и загадайте желание; вы получите то, что хотите.

Великая святая Аввааяр однажды сказала: “Если вы пойдёте и сядете под дерево, дающее дары и попросите горький плод, таковой будет ваша судьба”. Оно готово дать всё, но не даст это до тех пор, пока вы не попросите. И вы должны знать, что просить.

Однажды один человек отправился в джунгли и очень устал. Он нашёл красивое дерево и уселся под ним. Вся земля была настолько усыяна колючками, что он нигде не мог прилечь. У него мелькнула мысль: “Как было бы хорошо, если бы у меня была небольшая кушетка!” Как только он подумал об этом, он мгновенно оказался сидящим на кушетке. “Ох, ты! У меня есть теперь кушетка!” Он улёгся на неё. “А здесь довольно удобно. Но я так голоден, что с удовольствием съел бы что-нибудь, например, банан”. Тут же появилась связка бананов. “Что это?” Он не мог поверить своим глазам. “Похоже, что всё, что я захочу, я могу здесь получить. Тогда как насчёт чего-нибудь вкусенького?” Сразу же появились блюда с деликатесами, с изысканными яствам, пудингом и десертом. Он с большим аппетитом поел, а потом подумал: “Было бы замечательно, если бы кто-нибудь помассировал мне стопы, чтобы я заснул”. И только он подумал, тотчас появился человек ангельской красоты и стал массировать его ноги. Он воскликнул: “Ого! Похоже, я могу получить всё, о чём я подумаю! Теперь у меня есть удобная кушетка, изысканная пища и массажист. А что, если пока мне делается массаж, я усну, а в это время придёт тигр. Что тогда произойдёт?” Сразу же он услышал рёв, появился тигр и съел его.

Что поделаешь с таким человеком? Он оказался под деревом, дающим дары, и получил всё, что захотел. Иногда люди ведут себя так же. Они могут получить всё, но не знают, что просить.

Поэтому Творцом было дано жертвоприношение. “Не смотри на всё, как на окружение, существующее только для тебя. Пусть твоя жизнь будет жертвоприношением, *яджной*. Если ты воспользуешься моим наставлением, то, несомненно, станешь процветающим”. Для того чтобы преуспеть, нужно выполнять одно единственное условие – жить преданной жизнью. Пусть вся ваша жизнь будет жертвоприношением. Это означает отказ от всех своих личных интересов и желаний, т.е. жить ради других. Жертвоприношение – это закон жизни.

Это было сказано лишь человеческому роду, поскольку все остальные существа уже совершают его. Все они в этом творении, похоже, существуют для того, чтобы пользоваться другими. Сама их жизнь является жертвоприно-

шением. Они живут не для себя, а для других. Они всё ещё находятся под прямым руководством закона природы. В этом творении нет других существ, которые бы обладали такой же свободой, какой обладает человечество. В университете природы они всё ещё находятся под контролем космического закона. На простом языке преданного каждое мгновение Бог просто говорит им, что делать, и они выполняют это. Они никогда не могут ослушаться Его.

Помните, что все мы жили до этой жизни. Во время нашей эволюции мы получали уроки. Мы учились чему-то, когда были травой. Потом учились ещё чему-то, когда были небольшим кустом, червями, скорпионами, кошками, собаками, лисами и коровами. Иногда обнаруживаются отпечатки прошлого. Мы слышим, люди говорят: “Не доверяй ему: он хитрая лиса”. Почему? Потому что даже в этой жизни у него преобладает воспоминания о лисьих повадках. “Посмотрите на эту женщину: из-за любого пустяка она лает на других”. Это качество собаки преобладает в ней. Вот ещё примеры. “Боже мой! Он жалит тебя за все действия”. Или “Не стой там, как вкопанный [дуб]!”

Мы пережили все эти жизни. Мы все имеем эти *самскар*, умственные впечатления, глубоко спрятанные, как часть нашего подсознательного сокровища. После непосредственного обучения всему под руководством Господа, теперь на человеческом уровне Бог говорит: “Хорошо! Я научил тебя всему. Я всюду водил тебя за руку и говорил, что делать. Теперь Я хочу испытать тебя. Это означает: Я даю тебе свободу. Посмотрим, как ты сможешь воспользоваться своим образованием”. Вот что происходит на человеческом уровне. “Я дал вам жизнь, чтобы вы жили самопожертвованием”, – говорит Творец. “Я просто напоминаю, что если вы будете продолжать жить самопожертвования, вы будете процветать”.

Поэтому, если кто-то хочет процветания, хочет вести комфортную и спокойную жизнь, жизнь, которая ведёт к взлёту, он или она должны задаться вопросом: “А я веду преданную жизнь? Является ли моя жизнь жертвоприношением?”

Весь мир является жертвенным алтарём. Мы должны постоянно жертвовать собой. Это и есть *яджна*.

11. С помощью жертвоприношения вы заботитесь о богах (*дэвах*), и они заботятся о вас. Любя друг друга, таким образом, вы пойдётесь самое высшее.

Показав путь жертвоприношения, он говорит: “Давай, если ты так поступишь, *дэвы*, божественные существа, будут счастливы от твоего жертвоприношения. Поэтому предлагай всё божественным существам и в свою очередь позволь им благословить тебя. Таким образом, вы поможете друг другу”.

Здесь под словом *дэвы* не следует буквально понимать некие существа, находящиеся “где-то там, наверху”. Всё является божественным. Когда вы приносите в жертву свою жизнь и делаете что-то ради других, другие, в свою очередь, будут делать что-то для вас. Их добро всегда будет присутствовать. Как сказал Тхируваллувар в работе Тхирукурал: “Если человек решил воздерживаться от убийства ради еды, он не должен убивать и не должен есть мясо”. Если он не будет убивать и есть то, что было убито другими, ему будут поклоняться все существа мира. Они просто будут любить его, превозносить и поклоняться ему. Даже дикая собака будет вилять хвостом при виде его, чувствуя, что он не совершит насилия. “Вы не совершали насилия по отношению к какому-либо животному”. Оно ощущает это.

Не думайте, что только мы обладаем современными средствами связи. Растения и животные тоже обладают ими. Если вы где-то спасли жизнь животного, а затем случайно встретились с другим животным, которое, может быть, и не относится к тому же виду, оно выразит свою признательность: “Да, мне передано сообщение о том, что ты спас моего брата”. Если вы жертвуете для других, то все души будут ценить ваше жертвоприношение и благословлять вас. Таким образом, в конце концов, вы получите высшее благословение.

12. Взлелеянные вашим духом жертвоприношения, боги дадут вам всё, что вы хотите. (Но помните!) Тот, кто получает дары от богов без предложения им чего-либо взамен, является вором.

Существует 5 типов предложения и получения. *Гита* поясняет. Если вы берёте 100% и не даёте ничего взамен, вас можно назвать вором. Если вы берёте 100% и даёте взамен 50%, вы – должник. Если вы берёте 100% и даёте взамен 100%, вы – хороший бизнесмен. (Вот каким образом должен строиться бизнес: давайте взамен эквивалент того, что получили. Если бизнесмен получает 10 долларов, то он или она должны быть уверены, что отдадут 10 долларов товарами или услугами. Это честный бизнес.) Далее. Если вы берёте 50% и даёте взамен 100%, вас можно назвать добродетельным человеком. Но, если кто-то не берёт ничего, а даёт 10, 15 или 100%, т.е. сколько может, то как вы назовёте такого человека? Святой, йог.

Мы всегда должны изучать свои сделки и определять, к какой категории нас можно отнести: к первой (вор), ко второй (должник), к третьей (бизнесмен), к четвёртой (добродетельный человек) или пятой (святой). Если вы относитесь к первой категории, старайтесь перейти во вторую. Если вы относитесь ко второй категории, старайтесь перейти в третью. Не останавливайтесь, пока не достигнете пятой категории.

Хорошо постоянно руководствоваться этим. *Яджна* так прекрасна! О ней можно говорить и говорить. Вся жизнь является подношением.

13. Добродетельные люди, которые едят то, что остаётся после *яджны*, свободны от прошлых грехов. А те люди, которые готовят пищу только для себя, ещё больше множат свои грехи.

Что это значит? Вы не должны готовить пищу только для себя, вы должны накормить других. Если что-то останется, тогда ешьте. Тогда вы освободитесь от греха. Дело не в том, что вы оказываете какую-то благотворительность, а в том, что вы просто не совершаете греха. Приведу пример из индуcской *дхармы* или учения о добродетели, поскольку я немного больше знаком с индуcской *дхармой*, чем вы. Я часто нахожу там примеры. Только не ловите меня на слове, и не навешивайте ярлыков. Такая же *дхарма* преобладает всюду. Её можно назвать католической *дхармой*, протестантской *дхармой*, иудейской *дхармой* и мусульманской *дхармой*. Истина есть истина.

В индуcской *дхарме*, если мать готовит пищу, отец должен выйти из дома и смотреть на дорогу не менее 15 минут. Если он увидит прохожего, то должен спросить: “Уважаемый (или уважаемая), вы сыты? Не хотите ли поесть?” Если прохожий хочет есть, его приглашают в дом и кормят до тех пор, пока он не скажет: “Хватит, достаточно”. Если что-то ещё останется, поест семья. Если гость съел всё, вы не должны готовить ещё. Это означает, что Бог не хочет, чтобы вы ели в этот день. Ваша Душа уже поела в образе этого гостя.

Существует замечательная история в одном из разделов эпоса *Махабхарата*. Однажды, Пандавы совершили великую жертвенную *яджну*, королевскую церемонию. Она была проведена с большой помпой и роскошью. Пришло много людей, и все получили большое удовольствие. В то время как все сидели и восхваляли пищу, неожиданно появился странный мангуст, и направился к ним. Он начал валяться в остатках предложенной в качестве жертвоприношения пище и в цветах. Затем он поднялся и тряхнул головой, всем своим видом показывая разочарование.

Хозяин церемонии воскликнул: “Что это? Это не обычный мангуст. Он какой-то особенный. Одна половина у него золотая, а другая – обычного цвета. Что с ним произошло?”

– Это длинная история и я не знаю, стоит ли её рассказывать?

– Расскажи нам, пожалуйста, это очень интересно.

– Хорошо. Раз вы просите, я расскажу вам её. Я был обычным мангустом без золотистой окраски. Однажды я бродил по округе и подошёл к одной маленькой хижине. Я сел у входа и заглянул внутрь. Там жил бедный учитель, его жена, сын и сноха. В это время свирепствовал ужасный голод. Пищи не хватало. Этой семье нечего было есть. К счастью, один из прежних учеников принёс немного муки, чтобы приготовить *роти* (разновидность индийского хлеба). Жена учителя приготовила его. Когда всё было готово, учитель, будучи набожным человеком, как обычно, вышел и стал смотреть на дорогу, не идёт ли по ней кто-нибудь. Священные писания советуют обращаться с тем, кто в этот момент приходит, как с Богом, принявшим форму гостя.

Учитель заметил путника и промолвил: “Господин, не хотите ли немного перекусить?”

“Да, я очень голоден”, – ответил прохожий.

Его пригласили в дом. Всего было приготовлено 4 *роти*: по одному на каждого. Поэтому учителю пришлось отдать гостю свою часть. Затем жена учителя спросила гостя: “Не хотите ли ещё?”

– Да, да, конечно, я что-то очень проголодался. И он съел ещё одну порцию.

Увидев это, сын учителя и сноха предложили свои порции *роти*: “Поешьте еще, если хотите”.

– Да, пожалуй, я съем ещё. Наевшись, гость сказал: “Большое спасибо! Да благословит вас всех Бог”, и ушёл.

Через полчаса все четверо умерли, поскольку были очень слабы из-за длительного голода. Но я видел, что они умерли в состоянии радости.

Наблюдая за всем этим, я испытывал такие муки от голода, что пошёл посмотреть, не уронил ли гость немного пищи, когда ел. Но на полу я обнаружил лишь крошки и немного муки. Их было так мало, что нечего было даже есть. Поэтому я просто обвалился в них. Когда я встал, то увидел, что половина моего тела стала золотой. Тогда я понял, что в действиях этой семьи было что-то таинственное, чудесное и божественное. Эти люди действительно посвятили свою жизнь другим людям. Они совершили поистине прекрасную *яджну*.

У меня возникла безумная мысль: “Как сделать вторую половину тела золотой?” С той поры я брожу и валяюсь повсюду. Когда я услышал, что Юдхиштхира, великий Пандава, готовится совершить королевскую *яджну*, то подумал, что она будет гораздо более могущественная, чем у тех четырёх бедных людей. Я изо всех сил бросился бежать сюда. Но теперь вы видите, – и мангуст указал на своё тело, которое осталось наполовину золотым, – что *яджна* оказалась не такой хорошей”.

Вы бы видели лицо Юдхиштхиры! В жертвоприношении важно качество Души, а не размах и роскошь. В *яджне* Пандавов было пожертвование, но, вероятно, оно было смешано с некоторой гордостью: “Мы совершаем её!” А те бедные люди покорно совершили подношение и действительно испытали переживание Бога.

В этом свете мы можем судить о наших собственных действиях. Они могут выглядеть милосердными, но являются ли они таковыми на самом деле? Есть ли в них хотя бы частица самоотверженности? Если ваши действия подобны этим,

вы уже освобождены. Вы можете ещё находиться в человеческом теле, ходить повсюду, подобно всем остальным людям, но вы являетесь Богом на этой земле. В этом величие Карма Йоги.

14. Из пищи возникают все существа. От дождя возникает пища. Дождь является результатом самоотверженного жертвоприношения (*яджны*). А жертвоприношение является результатом действия (кармы).

В этой главе сказано: “Все мы рождены, чтобы действовать, что является кармой. Но, если наша карма, наши действия самоотверженные, из этого проистекает жертва”. Значит, ваша карма создаёт величие жертвоприношения. И благодаря этому жертвоприношению природные элементы становятся счастливыми, и идёт дождь. Из *яджны* возникает дождь. Теперь вы знаете, почему во многих местах засуха: поскольку там мало жертвенности в жизни людей. А что возникает после дождя? Возникает пища, а из пищи возникают существа. Такова суть этой шлоки.

Итак, ваши действия должны быть жертвенными, благодаря чему природа станет благосклонной к вам. Благодаря этому вы обретёте изобилие. Пища – это не обязательно то, что поступает в организм через рот. Здесь имеется в виду пища, которая поддерживает вас во всех смыслах. Таким образом, для человеческого существования очень важно совершать самоотверженные действия, производящие пожертвования.

15. Знай, что действие (карма) проистекает от творческого сознания (*Брахмы*), который является непреходящим и вечным. Таким образом, всепроницающий *Брахма* постоянно пребывает в самопожертвовании.
16. Арджуна, здесь на земле каждый человек, который не встраивается во вращающийся круг (жертвоприношение – действие – Бог – жертвоприношение), а вместо этого выбирает путь пустой растраты времени своей жизни, наслаждаясь лишь чувствами, живёт напрасно.
17. Тот, кто наслаждается в Душе (*Атмане*), находит удовлетворение в Душе и пребывает в Душе, поистине больше не будет иметь обязанностей.
18. Тогда, наконец, нечего будет обретать, совершая что-либо (действие), нечего будет терять от бездействия (не деяние), и не будет зависимости от кого-либо в чём-либо.
19. Поэтому всегда выполняй свой долг без привязанности. Если ты будешь совершать дела без ожидания результатов для себя, ты испытаешь высшее состояние.
20. Король Джанака и многие другие достигли совершенства посредством Карма Йоги, пути самоотверженного действия. Для того чтобы руководить другими, ты тоже должен следовать этому пути действия.
21. Что бы ни совершала великая личность, другие люди создают стандарты своего поведения, следуя её примеру.
22. Арджуна, нет ничего в трёх мирах [земля, астральный мир и небесные планеты], что Я должен был бы делать, или что Я должен был бы достичь и чего Я ещё не достиг; тем не менее, Я продолжаю делать вещи.

Что хочет достичь этот представитель Бога, воплощение Бога? Ничего. Для него не существует того, что необходимо достичь. У него есть всё. Ему ничего не нужно делать, чтобы что-то получить. В этом нет необходимости. Он может просто оставаться спокойным, но он говорит: “Придя в мир в теле и имени, Я постоянно тружусь”.

Поэтому не думайте, что когда вы обретёте всё, вы прекратите действовать. Тот факт, что вы всё ещё являетесь представителем человеческого рода, говорит о том, что вам ещё есть, чем заниматься. Бог поясняет: “Хотя Я и не нуждаюсь в чём-либо, но если Я ничего не буду делать, знаете, что произойдёт? Все мои ученики последуют моему примеру. Они скажут, – “Смотрите, он ничего не делает. Почему мы должны что-то делать?” По крайней мере, ради них Я должен что-то делать”. Это подобно тому, как мы видим студентов и профессора, посещающих университет. Для профессора нет необходимости ходить в университет ради учёбы. Но если он не будет ходить туда, студенты тоже не пойдут. Запомните эту замечательную мысль.

23. Арджуна, если Я прекращу совершать свою непрерывную работу, каждый, так или иначе, последует моему примеру.
24. Если Я перестану действовать, мир погибнет. Произойдёт беспорядок среди всех существ, который приведёт к их гибели.
25. Арджуна, непросветлённые люди делают вещи с привязанностью (желая для себя каких-то благ). Просветлённая личность совершает действия с таким же рвением, но без привязанности, и таким образом руководит другими на пути самоотверженного действия (Карма Йога).

Если обычный человек совершает действия с эгоизмом, то просветлённый человек делает это без эгоизма. Единственное различие между ними – обычный человек делает что-то для своей выгоды, а просветлённый – делает что-то для пользы другим. Выполнение действий для других ни в коей мере не является более низким. Бог Кришна говорит, что самоотверженный человек должен действовать даже несколько более внимательно и эффективно, чем эгоистическая натура. Йог действует ради всех людей и должен выполнять работу немного лучше. Иногда можно встретить такое отношение: “Поскольку я ничего особенного не получу от этого действия, ибо оно в основном предназначено для других людей, это не важно, как я буду его выполнять. Пусть будет так, как получится”. Вероятно, Бог Кришна знаком с таким отношением, являющимся частью человеческой природы. Поэтому он говорит: “Не думай, что если ты действуешь бескорыстно, ты можешь пустить всё на самотёк. Нет, ты должен выполнять работу лучшим образом”.

Кто является йогом? Тот, кто совершает действия искусно и эффективно. Почему? Ваш интерес заключается в служении другим. Поэтому многие должны получить пользу от ваших действий; и работу вы должны совершать наилучшим образом. Если обычный человек не выполняет работу хорошо, в этом случае теряет только он. Но если вы не делаете работу хорошо, представьте, сколько людей потеряют от этого.

26. Мудрец не будет беспокоить ум обывателя, который ещё привязан к плодам своих действий. Но, постоянно выполняя совершенные (самоотверженные) действия, мудрец влияет на других людей во всём, что они делают.

С одной стороны Бог Кришна говорит: “Хотя в определённом смысле слова необходимость совершать действия отпадает естественным образом, реализованная личность не должна прекращать делать вещи”. В качестве примера он приводит себя: “Посмотри, Я – Кришна, воплощённый. Хотя для меня нет ничего в этом мире, что нужно было бы достичь, Я работаю. Почему? Если Я не буду это делать, другие люди скажут: “Почему он ничего не делает, а мы должны работать? Должно быть, бездействие является признаком реализации”.

Предположим, маленький ребёнок спрашивает своего дядю:

– Кто этот человек, у которого что-то висит на шее?

– Это доктор, а на шее у него стетоскоп.

– Дядя, я тоже хочу быть доктором. Купи мне стетоскоп.

Подражать легко. Поэтому учителя делают вещи, в которых у них нет необходимости. Они делают это не для себя, а чтобы показать пример своим ученикам. Если они прекратят совершать действия, их ученики немедленно последуют этому примеру. Об этом Кришна как раз и говорит здесь.

Он также подробно отвечает на вопрос, как мы должны работать, если делаем это не для себя, а для других. Должны ли они отблагодарить нас за то, что мы делаем? Можем ли мы выполнять работу как угодно?

Кришна говорит, нет; тогда это будет уже не Карма Йога. Даже обычный алчный человек будет выполнять работу хорошо для собственной пользы. Мы тоже должны делать вещи хорошо, если не лучше. Не думайте, что если это посвящённое действие или действие карма йоги, не важно, как его выполнять. На самом деле, действия карма йоги должны быть совершенными, более аккуратными и опрятными, чем обычные, поскольку являются подношениями.

Предположим, вы каждый день готовите кашу и печёте хлеб, чтобы поесть. Когда ожидается приход множества гостей, разве вы будете готовить то же самое? Нет, вы приготовите что-то особенное. Это не для себя. В этом вся прелесть. Всё, что вы делаете для себя, может быть обычным. Но, когда вы делаете для пользы другим людям, вы делаете это для Бога. Поэтому работа должна выполняться лучше, чем когда вы делаете её для себя.

Посмотрите, сколько всего следует иметь в виду на пути действия.

27. Качества природы [спокойствие, беспокойство, инерция] делают всё, что сделано. Но поскольку из-за эго затуманивается ум, человек думает: “Я – деятель”.
28. Арджуна, человек может интуитивно постичь взаимоотношения между качествами природы (*гуны*) и действием (*карма*). Кто делает это, познаёт эту природу, как чувства, просто взаимодействует с природой, как с чувственными объектами. Он не отождествляет себя с ними и поэтому не становится вовлечённым.
29. Те же, кто ещё остаются в заблуждении качествами природы, становятся привязанными к естественным функциям. Но человек, обладающий совершенным пониманием, не должен беспокоить ум того субъекта, который не знает лучшего.
30. Посвящай все свои действия Мне. (Тогда) твой ум будет покоиться в Душе (*Атмане*), свободный от желаний и эгоистического возбуждения, и ты сможешь вступить в бой.
31. Тот, кто живёт по этим предписаниям с верой и без выражения недовольства, превзойдёт карму.
32. Те же, кто не следуют этим предписаниям, а вместо этого ищут возможность покритиковать их, всё понимают неправильно. Они не обладают способностью различать (*вивека*) и погибают.

33. Даже мудрец следует своей природе, подобно всем существам. Зачем стараться заставлять кого-то быть другим?
34. Для чувств естественно привлекаться или отталкиваться от различных чувственных объектов. Но ни на секунду не попадайся под их влияние, иначе они точно станут твоими врагами.
35. Лучше выполнять свою собственную *дхарму* (призвание), пусть не столь совершенным образом, чем в совершенстве выполнять *дхарму* кого-то другого. Лучше даже умереть в своей *дхарме*, нежели в чужой, которая вызывает сильный страх”.

Вас это сбивает с толку? Какова ваша *дхарма* и *дхарма* других людей? То, что вы действительно призваны сделать, является вашей *дхармой*. Она соответствует вашим склонностям, способностям и естественным наклонностям. Конституционно ваша физическая и умственная *дхарма* представляет собой ходьбу. Посмотрите на змею. Если попытаетесь ползти как она, это не будет вашей *дхармой*. Это может выглядеть привлекательно, но помните, что вы созданы для того, чтобы ходить. Не пытайтесь подражать ползающим тварям.

Это грубый пример. Но мы часто сталкиваемся с подобной ситуацией, например, под названием “равенство”. “Я должен делать всё, что делает он. Только тогда я буду равен ему. Если он прыгает, я тоже должен прыгать. Если он летает, я тоже должен летать. Если он водит трактор, я тоже должен водить трактор. Только тогда я буду равным”. Это абсолютно неправильный подход. Помните, это даже доказано научно, что во всём творении не существует копии. Нет даже двух совершенно одинаковых снежинок. Раз так, то и вы уникальны. Вы были сотворены с определёнными способностями, которых нет ни у одного человека. Это составляет вашу *свадхарму*, вашу индивидуальную обязанность.

Выясните, что является вашей *свадхармой*. Когда вы что-то делаете, спросите себя: “Как я себя чувствую? Что мне легче делать? Это естественно для меня или я пытаюсь кому-то подражать?” Вначале возьмите ряд своих естественных наклонностей и способностей, которые вам по вкусу, соответствуют вашему темпераменту и возможностям. В некоторых делах вы чувствуете себя естественно, как рыба в воде. В этих случаях вы просто осознаёте, что требовалось от вас сделать. На санскрите это называется вашей *свадхармой*.

Но помните, что *свадхарма* отличается от кармы, которая является просто действием, основанным на эгоистическом интересе. *Свадхарма* – это нечто добродетельное; это нечто совершенно естественное для вас, что вы можете сделать для пользы другим. Это *свадхарма*. Вы не можете сказать: “Моя *свадхарма* заключается в воровстве. Я чувствую естественную наклонность лезть к кому-то в карман, чтобы украсть. Это мне по душе”. Нет, слово “*дхарма*” всегда подразумевает пользу для других. За этим не стоит личное желание. Подумайте, что является вашей *свадхармой*, и старайтесь выполнять её. Если вы опытный повар, – это ваша *свадхарма*. Она просто естественно пришла к вам. Прекрасно! Готовьте для всех. Но, если вы естественно имеете склонность к работе в другой области, тогда в данное время это является вашей *свадхармой*.

Свадхарма с годами может меняться. Как вы знаете, ваше мышление меняется по мере того, как вы растёте. *Свадхарма* ребёнка состоит в ползании, а взрослого человека – в хождении. Она меняется, как бы течёт. Это не то, что вы сознательно решаете, говоря: “Это не хорошо. Я бы хотел вместо этого сделать что-то другое”. Это вытекает само. Новые вещи случаются даже без вашего знания и планирования.

Я приведу вам пример из своей собственной жизни. С самого начала я никогда ничего не планировал. В детстве меня взяли в школу, оттуда – в высшую школу и далее – в сферу бизнеса. Всё это происходило естественно. Я никогда не говорил: “Это не хорошо, а это хорошо”. Я получил техническое образование, но позже я естественным образом был перемещен в другое место, чтобы заботиться о храме. Вы только посмотрите! От технического образования – к управлению храмом! Это было так естественно, что я просто следовал. Я переходил с одного места на другое до тех пор, пока не оказался в Ришикеше. Даже оттуда я естественным образом был направлен на Цейлон (Шри Ланку), а потом – в страны Дальнего Востока, Европу, Нью-Йорк, причём, без моего планирования, естественно. Вероятно, поэтому я получил статус “натурализованный” гражданин.

Видите, как происходит развитие. Помните, что вы были привнесены в этот мир не для работы на себя. Вам здесь нечего делать, нечего здесь обретать и терять. Вы не планировали сюда прийти. Вы что, сознательно планировали родиться там, откуда вы родом, у такой-то женщины? Нет. Вы просто появились, переходя от одной стадии – к другой. Вы не имеете какой-либо ответственности за себя. Помните это. Вы не появились на земле благодаря своему плану и не собираетесь уходить отсюда согласно своему плану. Вас поместили здесь, и будут держать здесь до тех пор, пока “Кто-то там” нуждается в вас. Вот что это значит. В тот момент, когда “там” посчитают, что ваша работа закончена, всё, что делает Божество, это просто “выключит” вас. И воздух больше не будет поступать в ваши лёгкие. Наступит конец.

Врачи говорят: “Сердце не выдержало”. Йоги говорят: “Дыхание остановлено. Прекращён доступ дыхания в тело”. Вот чему приходит конец. Кто-то накачивал и выкачивал воздух. Он прекратил это делать, и теперь вы больше не получаете воздуха.

Итак, мы просто “плывём”. Почувствуйте, как невидимая рука постоянно управляет вами, переводя от одного события – к другому. Знайте, что это всегда не запланировано вами и делается для пользы всем. Это *свадхарма*.

Но очень часто люди считают, что работа какого-то другого человека лучше. Это тенденция ума. “Чужая трава всегда зеленее”. Отбросьте такое представление. Знайте, что вы нужны. Вас послали сюда и наделили особым умением. Вы можете подумать: “Мне кажется, что у меня нет какого-то особого умения”. Но вы едите, спите, не так ли? Даже это является особым умением. Не умаляйте себя, не преуменьшайте своих способностей, думая: “Я нехороший; я напрасно трачу своё время и являюсь обузой для людей”. Совершенно нелепо так думать.

Разве вы кого-то обременяете? Если бы Высший Разум считал, что вы являетесь обузой для кого-то, Он бы не стал тратить своё дыхание на вас. Он бы просто “отключил” его, и конец. Он не дурак, чтобы держать вас здесь в качестве обузы, поддерживать вас и снабжать вас дыханием.

36. (Тогда) Арджуна спросил Бога: “Что это за сила, которая втягивает нас в грех даже против нашей воли, как бы, по принуждению?”

Хотите знать источник греха?

Арджуна спрашивает: “Что заставляет людей совершать грех? Хотя они и не хотят делать такие вещи, тем не менее, они против своей воли втягиваются в это. Существует ли какая-то сила, стоящая за всем этим?” Часто в нашей жизни мы сталкиваемся с этой проблемой. Мы не хотим делать определённых вещей. Мы даже знаем, что это ужасно неправильно, но словно какая-то сила толкает нас: “Давай, делай это. Всё будет в порядке”. Поэтому неудивительно, что Арджуна спрашивает Кришну: “Что это?”

37. Благословенный Господь сказал: “Знай, что врагом здесь, на земле является (личное) желание и гнев, которые возникают от всепоглощающей *раджасической гуны* (беспокойное качество природы).

Благословенный Господь говорит: “Это не что иное, как ваше личное желание. Вы хотите этого”. Ваше желание подавляет ваше разумное рассуждение. Происходит борьба между вашим более низким эгоистическим желанием и чистым мышлением. Это желание вызвано *раджасом*. Оно является всепоглощающим и представляет собой причину греха. “Помните, это ваш смертельный враг”, – говорит Кришна. *Раджас* порождает эгоистическое желание, а гнев является его следствием, когда вы не удовлетворили это желание. Желание и гнев – порождения *раджаса*.

38-39. Подобно огню, скрытому дымом, подобно зеркалу, покрытому пылью, подобно плоду в утробе матери покрытому оболочкой, мудрость человеческого рода охвачена ненасытным огнём желания, постоянного врага мудрого человека.

40. Чувства, ум и интеллект являются местами обитания желания. Это желание скрывает мудрость и вводит людей в заблуждение.

41. Следовательно, Арджуна, вначале возьми под контроль свои желания, которые являются греховными разрушителями мудрости и самореализации.

Иными словами, научитесь контролировать ум с помощью *пратьяхары* – удаления чувств от чувственных объектов. Контролируя чувства, вы опосредованно контролируете ум. Чувства сами по себе бессознательны. Решит не зрение, слух или вкус. Язык не переедает. Рука сама не лезет в чужой карман. Это ум использует все эти органы чувств.

Сидя за рулём автомобиля, вы нажимаете на тормоз, чтобы остановить машину. Колёса напоминают чувства. Двигатель подобен уму. Двигатель заставляет колёса вращаться. Отключите двигатель от вращающегося вала. Хотя вы и сделаете это с помощью педали сцепления, автомобиль ещё некоторое время будет продолжать двигаться по инерции. Даже при переведении рычага коробки передач в нейтральное положение, машина сразу не остановится, если вы едете на достаточно высокой скорости. Нужно нажать ещё и на тормоз.

Поэтому рядом друг с другом находятся две педали. Постарайтесь отключить свой ум от чувств. Но если чувства уже ушли от объектов чувств, тогда примите также определённое решение. Например, если вы хотите контролировать язык, то скажите себе: “Я не буду ничего есть между приёмами пищи”. Вы также используете тормоз, если отказываетесь идти есть; что тогда будет делать язык? Это один из способов. Заблокируйте чувства, и с помощью этого вы сможете контролировать ум.

42. Чувства сильнее, чем тело. Ум сильнее, чем чувства. Различающий интеллект (*буддхи*) сильнее, чем ум. *Атман* стоит выше интеллекта.

43. Теперь, зная, что *Атман* находится за пределами даже различающего интеллекта (*буддхи*), ты можешь контролировать (низшую) душу с помощью *Атмана* (высшей Души). Хотя это трудно, в конце концов, ты уничтожишь своего смертельного врага – (личное) желание.

Так заканчивается Третья глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, которая озаглавлена: Карма Йога: Йога Действия.

Глава 4. Мудрость Йоги Действия и Отречения

1. Благословенный Господь сказал: “Я обучил этой вечной науке Йоги Вивасвата (Бог Солнца), который подал её Ману (отец человечества), а Ману, в свою очередь, передал её великому мудрецу Икшваку.
2. Таким образом, учение Йоги последовательно передавалось от учителя ученику на протяжении веков. Даже праведные короли знали её. Но, Арджуна, спустя много лет преемственность была прервана, и учение было утрачено.
3. Теперь Я посвящаю тебя в эту высшую тайну Йоги, поскольку ты являешься моим преданным и другом”.
4. Арджуна спросил: “Ты родился значительно позже Вивасвата. Как это было возможно обучать этой науке раньше твоего появления на свет?”
5. Бог Кришна сказал: “Арджуна, ты и Я имели множество рождений. Я помню их все, а ты – нет.
6. Истина состоит в том, что Я – вечный; Я – не рождённый и никогда не умру. Я – Бог всего. Тем не менее, контролируя элементы природы (моя *пракрити*), создается впечатление, что Я получаю рождения с помощью своей силы иллюзии (*майя*).

В этой главе Бог Кришна рассказывает о причине своего воплощения:

7. Когда справедливость утрачена и преобладает безнравственность, Я появляюсь в телесной форме.

Иногда меня спрашивают о пришествии Мессии. Мессия – это тот, кто приносит послание от Бога. Когда люди забывают истинное послание Бога, имеет место *адхарма* или порок. Тогда приходит Мессия, чтобы напомнить, трансформировать и вернуть людей на праведный путь. Если нужно, Он даже разрушает их физические тела, а затем позволяет им пройти через другое рождение, чтобы обучиться лучше. Это является формой очищения.

Почему Он приходит к существованию в физическом мире? Седьмая шлока даёт пояснение: когда бы ни происходило падение *дхармы* (добродетели) и возрастание *адхармы*, Я прихожу воплощённым, чтобы быть среди людей, чтобы действовать, как один из них, чтобы помогать нуждающимся людям и помогать тем, кто действительно хочет выбраться из затруднительного положения.

Это пояснение дано нам Богом. Библия говорит, что Бог послал Иисуса, как сына Божьего. Почему Бог не пришёл сам? Никому не ведомы его планы. У Бога даже нет имени. Мы говорим *Бог* или *Он*. Но кто сказал, что Бог – это Он, Она или Оно?

Бог знает: “Если Я приду как Бог, то люди или не захотят признать меня, или они испугаются меня, потому что они не знают, кто я. Я не могу просто прийти, таким, какой Я есть, поскольку Я – ни человек, ни животное, ни растение. У меня нет ни формы, ни имени. Как они узнают меня? Поэтому Я просто приду к ним в таком виде, в котором они могли бы признать меня”.

Поэтому среди человеческих существ Он появляется как человеческое существо. Когда Он решает оказаться среди быков, Он определённо не появится в образе человека; Он является в образе быка. Среди свиней Он появляется в образе свиноматки. На этот счёт существуют даже истории. Мы признаём его, только когда Он приходит таким же, как мы.

Бог приходит в такой форме, которую мы понимаем, и с которой можем общаться. Когда Бог приходил в Англию, Он говорил на английском языке. Когда Бог приходил в Северную Индию, Он говорил на санскрите и хинди. Когда Он появлялся в Тамилнаде, Он говорил на тамильском языке. Поэтому здесь даётся обещание: “Я прихожу к людям в их собственном образе, поэтому они смогут понять меня и общаться со мной. Я прихожу помочь им выбраться из этого беспорядка, забрать их с грешной земли и привести на священную землю, от *адхармы* – к *дхарме*, от нереального – к реальному”.

Что такое Израиль? В сущности, это слово означает “То, что Реально”. [Здесь автор тонко подмечает и использует для пояснения своей мысли сходство английских слов “rael” и “real”. Israel=Is + rael (“Is” в переводе с английского языка означает “есть”; “real” в переводе с английского означает “реальный, настоящий, подлинный”). Примеч. переводчика.] Когда дети Израиля захотели покинуть грешную землю и отправились искать землю обетованную, Бог не просто пришёл, и вывел их. Вначале они должны были испытать глубокое чувство: “О, нет, мы не хотим жить на этой грешной земле. Нам нужно место, где мы могли бы практиковать добродетель и истину”.

В тот момент, когда вы чувствуете, что вам необходима помощь и руководство, чтобы кто-нибудь спас вас, *тогда* приходит спаситель. И ничто не может остановить Его от вашего спасения: ни земля, ни море. Даже море расступится. Все Священные Писания имеют также определённое эзотерическое значение, скрытое за текстом. Когда Бог хочет помочь вам, ничто не может Его остановить. Такое обещание Бог даёт в этой часто цитируемой строфе. Единственное, что вам остаётся делать – это следовать за Ним.

Кто думает о Боге, когда всё прекрасно и замечательно? Вы должны испытывать настоящий голод по Богу, чтобы Он предстал перед вами таким образом. Вы должны просить от всего сердца. Тогда Вам будет дано. Почему только тогда? Не потому, что Он скупой. Он ждёт до тех пор, пока не увидит, что вы сильно проголодались. Тогда Он действительно может утолить ваш голод. В этом весь секрет. Если вы не голодны, а Я предложу вкусную пищу, вы не получите наслаждения от неё. Вы можете даже швырнуть мне её прямо в лицо. Так и Он ждёт, чтобы вы нуждались и были готовы к Его появлению.

Конечно, Бог всегда здесь. Неверно полагать, что Он то приходит, то уходит: иногда здесь, иногда там. В каком-то смысле, верно так считать. Но где в действительности находится Бог? Всюду. Куда Он может уйти? Откуда Он может прийти? Но до тех пор, пока вы не почувствуете потребности в Его присутствии, вы вряд ли будете искать его. Это не означает, что Он не хочет прийти. Только тогда, когда вы жаждете Его, вы получите наслаждение от Его появления. Тогда вы познаете ценность этого.

Когда Бог приходит, чтобы пообщаться с вами, Он просто играет, разговаривает, а иногда даже шалит с вами. Он не хочет, чтобы вы всегда думали о нём, как о чём-то величественном, потому что возникнет дистанция между вами и теряется польза. Для того чтобы пообщаться, Он иногда приходит в виде вашего друга детства или товарища.

8. Я рождаюсь из века в век, чтобы защитить добро, уничтожив несправедливость, и утвердить добродетель.

“Я прихожу из века в век”, – говорит Он. “Это не единственное моё появление. Я приходил много раз, потому что мир постоянно проходит через одни и те же циклы. Это постоянный процесс. Очень часто накапливается *адхарма* и Я должен прийти и очистить мир от неё. Тогда некоторое время всё будет протекать гладко. Затем, вновь постепенно накапливается *адхарма*”.

Это подобно уборке нашего дома. Если мы вычистим дом один раз, это не означает, что мы не должны больше делать этого. Одни совершают уборку один раз в год, другие – два. Всё зависит от того, сколько детей бегают по дому и как мы поддерживаем чистоту. Этот мир является домом Господа, а мы – дети, носящиеся туда-сюда и совершающие разные дела. Поэтому Бог должен приходиться и очищать этот мир.

9. Когда умирают люди, действительно знающие меня, вместо того, чтобы принять другое рождение, они приходят прямо ко Мне.
10. Многие прямо достигают моего существа, поскольку они свободны от страсти, страха и гнева; поскольку они обретают убежище во Мне; поскольку их сердца очистились посредством аскетических приёмов, ведущих к мудрости.

В следующей строфе Бог Кришна говорит о различных человеческих подходах и о цели каждого подхода.

11. Однако когда люди искренне взывают ко Мне, Я иду к ним и осуществляю их сокровенные желания. Они используют множество путей, чтобы достичь меня.

Возможно, это звучит несколько по-философски, но мы можем немного пояснить, заявив, что Бог, Всевышний, Воплощённый, – это не человек. Тогда кто же такой Бог? Проще всего представить, что Бог – это покой в нас. Радость является нашим врождённым качеством. Мы являемся воплощением покоя и радости. Мы являемся воплощением чистоты.

К сожалению, похоже, мы не ведаем об этом. Мы ничего не знаем о своей истинной природе. Поэтому мы гонимся за вещами, полагая, что они сделают нас счастливыми и помогут обрести покой. Основопологающей мотивацией, стоящей за всеми нашими усилиями, является стремление найти счастье и таким образом обрести покой. Все наши действия направлены на это. Для этого не требуется быть религиозным. Все мы работаем, чтобы обрести это счастье. Даже все войны, столкновения и конфликты являются способами, с помощью которых люди ищут счастье. Даже когда кто-то что-то крадёт, он думает, что потом станет счастливым. Таким образом, в конечном счете, мотивацией всех наших действий является обретение радости и покоя.

Вот что имеет в виду Кришна, когда говорит: “Что бы люди ни делали, в конечном итоге их интерес заключается во мне”. Когда он говорит “во мне”, имеется в виду тот покой: “Я являюсь той радостью. Я – вечный. К сожалению, многие люди не осознают Меня, в качестве покоя, который уже находится в них”.

Иногда вы надеваете серьги, а потом забываете об этом. Затем, затрачиваете несколько часов, роясь во всех шкафах, до тех пор, пока кто-то не придёт и не схватит вас за мочку уха со словами: “Вот же они!”

Так же и с духовностью. Покой или ваша истинная Душа – это нечто субъективное. Вы ищите его снаружи, как некий объект, что-то отдельное от вас. Поэтому вы упускаете его. Если, бывает, вам кажется, что вы наслаждаетесь счастьем или покоем, – это не что иное, как отражение вашего собственного внутреннего покоя.

Представьте себе следующее: вы ходите по своему дому и рассматриваете все стены. Внезапно вы сталкиваетесь со своим лицом и говорите: “Ага, наконец-то я тебя нашёл после долгих поисков”. Что же произошло? Вы оказались перед зеркалом. Затем вы идёте дальше и больше не видите его. “Боже мой! Что случилось? Я только что видел его и уже потерял!” Вы озираетесь вокруг. Вы можете случайно подойти к другому зеркалу и сказать: “Ага, вот ты где!” Это не значит, что зеркало приносит вам лицо. Лицо всегда с вами. Вы смотрите с помощью своего лица; лицо – это субъект, который хочет видеть предметы. Субъект никогда не может видеть себя как объект. Но в определённое время и в определённом месте ваша собственная душа, ваше истинное лицо отражается на чистой поверхности.

Если вы чувствуете, что счастливы, потому что у вас что-то есть, знайте, что в действительности это не означает, что объект принёс вам счастье. Если бы это было так, тогда чем больше бы у вас было, тем счастливее бы вы становились. Но, похоже, что это не так. Иногда вы получаете чуть-чуть больше и становитесь несчастными.

Если мы представим, что стакан молока принесёт нам счастье, мы пьём его, пьём и думаем: “Я попил молока. Теперь я действительно счастлив! Но я хочу быть ещё счастливее. Поэтому я выпью ещё несколько стаканов”. Что тогда произойдёт? Нас будет тошнить. Если бы молоко могло принести счастье, тогда чем больше бы мы его пили, тем счастливее становились. Похоже, мы забываем, где можно найти настоящее счастье.

Поэтому Бог Кришна говорит: “Какими бы ни были твои усилия, они всегда направлены на то, чтобы найти меня, наслаждаться мной, чувствовать моё присутствие”. Поэтому существуют различные религии. Все они имеют разные подходы и названия. Мы можем ходить в различные залы для совершения молитвы. Один человек стоит на коленях и молится. Другой верующий молится, распростёршись на полу. Третий стоит и молится. Возможно, вы столкнетесь с людьми, которые перекатываются и молятся. Независимо от того, стоим ли мы, на коленях, лежим или перекатываемся, важно то, что мы молимся. Это является общим. Мы слишком часто упускаем из виду нечто общее для всех. Поэтому у нас нет согласия. Фактически все религии преследуют одну и ту же цель. На жизненном пути каждый обретает свою собственную религию. Поскольку наши умы различны, каждый имеет свою религию. Ваш подход является вашей религией.

12. Для того чтобы преуспеть, люди поклоняются богам (*дэвам*). С помощью действий в этом мире скоро приходит успех.

Когда он говорит “боги”, имеются в виду низшие божества. Существует высший Бог, а также более низкие божества. Если ваш подход на этом уровне, вы, вероятно, получите более быстрый результат; но вы получите только его. Если вы захотите большего, вам нужно подняться выше. На самом деле они не являются различными. Существует одна и та же энергия, проходящая по различным каналам. Иногда более низким легче управлять. Но для великой цели этого может быть недостаточно. Лучше стремиться к высшему.

Возьмём, например, электричество. При возникновении на электростанции оно имеет напряжение в тысячи вольт. Мы не можем сразу пользоваться им. Оно должно быть снижено на подстанции, а уже потом поступать в наши дома. Оно, если случайно и ударит током, то слегка. А, предположим, вы скажете: “Я – богат; пусть в моём доме будет большее напряжение. Я хочу иметь лишь высокое напряжение”. Тогда и удар током будет сильнее. При подключении приборов количество потребляемого тока возрастает. Чем больше цель, тем больше ток.

Сила Бога подобна этому. Требуется время, чтобы достичь Всевышнего. Вы должны научиться управлять этим процессом, уметь защитить себя, прежде чем подойти к высоковольтному трансформатору. Это всё равно, что подружиться с высокопоставленным чиновником; это займёт много времени. Вы легко можете подружиться с младшим служащим. Но иногда стоит подождать и сделать всё, чтобы познакомиться со старшим по званию служащим.

Божественная энергия действует также на различных уровнях. Обычные люди довольствуются чем-то малым. Но постепенно они приходят к высшему. Не следует осуждать или отговаривать их. При удобном случае просто скажите им: “Это ещё не всё. Чуть позже вы увидите гораздо больше. Продолжайте движение”.

13. По-разному распределив качества природы (*гуны*) и деятельность (*карму*) среди человеческого рода, я, таким образом, создал четыре касты (умственные тенденции). Хотя Я – автор всего этого, знай, что Я не деятель и никогда не меняюсь.

Многие слышали о кастовой системе индуизма. Вокруг неё ведутся горячие споры. Но её *изначальная* цель и значение были прекрасны. Касты группировались согласно способностям и врождённому темпераменту людей. На санскрите каста называется *варна*, что означает “цвет”. Это имеет отношение к цвету ума. И вновь цвет соотносится с тремя гунами: *саттвой*, *раджасом* и *тамасом*. *Саттва* – белая, *раджас* – красный, а *тамас* – чёрный.

Это не цвет кожи или того, что вы можете видеть. Это просто символика умственного цвета. Глупый ум всегда затуманен. Поэтому если вы в медитации видите всё в тумане, знайте, что ваш ум *тамасический*. Когда он *раджасический*, вы увидите яркие цвета. Если он *саттвический*, вы увидите золотистые цвета. В этот момент вы можете по цвету угадать состояние своего ума.

В идеале касты определялись цветом ума. Люди не могут легко измениться от одного к другому до тех пор, пока, как следует, не поработают над своим умом.

14. Я не затронут всеми действиями; Я не желаю каких-либо результатов. Тот, кто испытает эти мои качества, также будет свободен.
15. Даже древние, которые достигли этой свободы от всех обязанностей, тем не менее, продолжали работать в этом мире. Подобно этим мудрецам, ты тоже должен продолжать действовать.
16. Даже мудрецы иногда сбиваются с толку относительно действия и бездействия. Однако Я расскажу сейчас тебе о том, что является действием, и ты освободишься от зла.

С этой убежденностью он переходит к следующей шлоке.

17. Умей отличить хорошее действие от плохого действия и от бездействия. Почти невозможно постичь путь кармы.

Важно видеть различие между подходящим действием, запрещенным действием и бездействием. Запомните эти три сочетания: правильное действие, неправильное действие и бездействие или бездеятельное состояние. Ученые спорят относительно значения этой шлоки. Но большинство из них считает, что Кришна говорит о том, что следует делать, что не следует делать и что является бездействием. Это поясняется в следующей шлоке.

18. Человек является мудрецом, если он видит бездействие в действии и действие в бездействии. Он или она является йогом и может осуществить всё.

В шлоке 4:18 говорится, что человек, который видит бездействие в действии и действие в бездействии, является мудрецом, йогом. При достижении этого положения вы сможете осуществить всё. Вы действуете и одновременно не действуете. Вы не действуете и, тем не менее, действуете. Вы спите и не спите. Вы едите и не едите. И так далее и тому подобное, когда две различные вещи выглядят как противоположности. Мудрец сознаёт различие. Он видит бездействие среди всех действий. Это означает осознание двух совершенно разных вещей в одном и том же переживании, двух сторон одной медали. Одно действует, другое наблюдает. Наблюдатель является свидетелем. Как свидетель, вы не действуете. А как деятель, вы не являетесь свидетелем. Если вы мудрый человек, то рассматриваете оба эти состояния одновременно. Вы знаете: кто действует и кто наблюдает. И поскольку вы знаете, как быть свидетелем, даже если ваше тело и ум совершают определённые действия, вы осознаёте, что это действуете не вы.

Предыдущую строфу Кришна заканчивает словами: “Невозможно понять путь кармы с точки зрения наблюдателя, который видит кого-то делающего что-то”. Наблюдатель не может сказать: человек действует или бездействует. Знает только тот, кто совершает действие. Это очень глубокая мысль. Чтобы понять карму, человек должен подняться на определённый уровень, позволяющий различать правильное действие, неправильное действие и бездействие.

Возьмём простой пример. Цветок лотоса раскрывается при восходе солнца. Когда солнце садится, он закрывается. Разве солнце заставляет цветок распускаться утром и закрываться вечером? Спросите солнце: “Почему ты это делаешь?” Солнце ответит: “Я не знаю. Всё, что мне известно, это то, что я здесь. Я даже не прихожу и не ухожу. Это вы говорите, что солнце всходит и заходит. Я никогда не встаю и не сажусь. Я не нарушаю своего равновесия. Лишь с вашей точки зрения я прихожу и ухожу”.

Аналогичным образом кажется, что йог совершает действия: приходит и уходит, делает то или иное. Иногда он даже может сказать, что делает какие-то вещи. Но фактически, это Природа делает так, что вещи происходят. Йог является постоянным свидетелем всего этого. Таким образом, он осознаёт секрет кармы. Йог воспринимает действия из состояния бездействия и одновременно наслаждается бездействием среди действия. Сказанное звучит немного запутанно. Это приятно слышать, но слушать недостаточно. Когда вы достигнете состояния, в котором испытаете это, тогда скажете: “Теперь я знаю, что он имел в виду”.

Пракрити проявленная вселенная, контролируется тремя *гунами*. Наш ум и тело является частью этой *пракрити*, которая постоянно приводится в движение этими тремя *гунами*: *саттвой*, *раджасом* и *тамасом* (равновесием, неугодностью и инерцией). Кто же вы на самом деле? Вы – это Душа, Сознательная сущность. Вас не затрагивает *пракрити*. Вы абсолютно отличны от неё.

Вот почему вы говорите: “мой ум” или “моё тело”. Когда вы говорите: “Мой ум расстроен”, – вы абсолютно правы. Это не вы, а ваш ум расстроен. Но, если вы к этому добавите: “Поэтому я действительно несчастлив”, – это будет неправильно. Это не истинный вы. Но вы продолжаете настаивать: “Я несчастлив, потому что мой ум расстроен”. Если бы вы были несчастливы, то не могли бы даже заметить, что ваш ум несчастлив. Несчастливая или больная персона не может распознать другую несчастную или больную личность. Только здоровый человек может различить: большой другой человек или нет.

Если само ваше осознание было бы несчастным, вы не смогли бы распознать несчастье ума. Это означает, что ваша *сознающая* сущность всегда здорова, поскольку вы являетесь *Сознающим, осознанностью*. Вы осознаёте всё, что происходит с вашим телом и умом. Эта осознанность никогда не прекращает своё существование. Это является вашей постоянной, вечной и неизменной сущностью – вашей Душой. К сожалению, вы обычно отождествляете *себя* с умом или телом и говорите примерно так: “Я был счастлив, я был несчастлив”, и так далее.

Ваша истинная сущность, которая является Душой или *Атманом*, ничего не делает. “Ваша *пракрити*” (природа, действующая через ум и тело) делает это. Здесь одновременно имеет место действие и бездействие. Хотя я (как ум – тело) совершает действие, а Я (как Душа – *Атман*), – нет. Понятно? Одновременно одно я действует, другое Я – нет. Мы видим здесь два “я”. Истинное “Я” (Душа) осознаёт, что моё маленькое “я” (ум – тело) совершает действие. Даже хотя вы и видите меня (тело–ум) действующим, Я (Душа) не действую. Действует просто мой ум и тело. Здесь вы видите бездействие в действии.

Теперь понятно? Если вы сможете держать это в своём уме, это будет очень полезно. Даже когда вы чувствуете себя подавленным человеком, вы можете просто быстро проанализировать ситуацию и спросить себя: “Кто чувствует себя подавленным? Это определён не Я. Я сознаю, что кто-то находится в подавленном состоянии. Кто? – Мой ум. Почему? Да потому что я говорил ему не совершать все эти поступки, приводящие к страданию. Что я теперь могу для него сделать?” Вы увидите, как быстро сможете избавиться от отождествления с собственным умом. Это очень легко. Вы никогда не растеряетесь. Вы сможете не допустить погружения в неверное отождествление. В момент избавления от отождествления страдание уходит. Это подобно отключению главного выключателя. Вы станете свидетельствующей личностью.

То же самое с болью. Вы обожгли палец, почувствовали боль и быстро отдернули руку. Спросите себя: “Боль? Откуда она взялась? Кто жалуется на боль? Кто обжёгся? Кто это осознаёт?” Как только вы начнёте анализировать боль, она исчезнет. А когда вы отождествляете себя с телом и умом, который испытывает боль, вы страдаете. Как только вы отделитесь от этого и начнёте анализировать, она больше не будет беспокоить вас. Если вы примете эту точку зрения, то получите большую пользу в повседневной жизни. Не следует теряться в удачах и неудачах.

19. Мудрецы называют мудрым человеком того, кто делает вещи без личного желания получить вознаграждение. Действия такого человека чисты и он знает истину.

Мудрец – это тот, кто кажется человеком, делающим вещи без какого-либо желания делать их и без желания достичь какого-либо результата. Кажется, что он делает вещи, но действия мудреца полностью сгорают в огне абсолютной истины благодаря подлинному знанию.

Если вы слегка обжарите зёрна на сковороде, они могут ещё казаться такими же, как и прежде, словно готовые для прорастания. Они сохраняют свою форму, название и внешний вид. Но они не прорастут. Они потеряли зачаток своего желания. Поскольку нет желания, семена не прорастёт.

Внешне кажется, что вы действуете и совершаете всё. Люди могут подумать: “Видите, он делает то же, что и мы. Иногда кажется, что он желает, чтобы что-то было сделано. Если это не происходит, создаётся впечатление, что он ругает нас”. Но вспомните более раннюю шлоку (3:25), где в обращении к Арджуне сказано, что просветлённый человек совершает действия с таким же рвением [как и непросветлённый человек], но без привязанности и таким образом руководит другими на пути самоотверженного действия.

Более того, просветлённые люди не действуют из-за того, что они лично *хотят* делать что-то. Природные силы действуют через них особым образом; они являются катализаторами. Некоторые химические вещества используются в качестве катализаторов. Они не преследуют какую-то особую цель для себя. Они используются для того, чтобы что-то произошло. Как только это достигнуто, их удаляют. Это каталитические агенты. Во время сварки в качестве катализатора используется стержень, покрытый флюсом. Он способствует тому, что металл свободно расплавляется и течёт. Флюс здесь используется не ради флюса, а для осуществления этого процесса. Затем он удаляется. Иногда вы видите людей в этой роли. Вот что здесь имелось в виду.

20. Поскольку он освободился от привязанности к плодам своих действий, он всегда удовлетворён и независим. Хотя кажется, что он совершает действия (карма), в действительности он не является деятелем.
21. Поскольку он ничего не хочет для себя; поскольку он контролирует свой ум и эго; поскольку он не считает, что всё, чем обладает, является его собственностью, он является абсолютно чистым, несмотря на действия, совершаемые его телом и умом (которые действуют согласно силам природы).
22. Поскольку он удовлетворён тем, что приходит само собой; поскольку у него нет зависти по отношению к кому бы то ни было; поскольку он вышел за пределы пар противоположностей и поддерживает свою уравновешенность в успехе и поражении, а также, несмотря на то, что кажется, что он делает вещи, он не связан своими действиями.

23. Когда ты освободишься от всех привязанностей и обретёшь освобождение, твой разум будет поглощён истиной. Тогда все твои действия станут жертвоприношением (*яджна*) и вся твоя карма исчезнет.
24. Само подношение является *Брахманом*. Пожертвование является *Брахманом*, которое предлагается *Брахманом* огню *Брахмана*; тот, кто не видит ничего, кроме *Брахмана* во всём, что он делает, безусловно, осознал *Брахмана*.

Это очень важная шлока, но здесь больше не добавишь, поскольку, в конце концов, всё является *Брахманом*. Для совершения преданного подношения или поклонения, упоминаются различные части: огонь, который предлагается; вода или подношение; топливо или топлёное масло; и тот, кто предлагает всё это. Всё, каждая часть и само жертвоприношение, в конечном счете, являются *Брахманом*. Вот что это означает. На одном уровне вы видите всё как единое, неотделимое одно от другого. Тогда нет кого-то, предлагающего нечто какому-то огню и того, кто получает это. Всё является одним и тем же. Различие исчезло. Тогда вы осознаёте, что подношение есть *Брахман*, топлёное масло есть *Брахман*, человек является *Брахманом*, предлагающий огню *Брахмана*. Таким образом, всё идёт в *Брахмана*.

В действительности приём пищи является *пуджей*, преданным подношением. Если мы поднимаемся до этого уровня, то понимаем его значение и переживаем его во время еды: “Пища является *Брахманом*; рука, которая берёт пищу, является *Брахманом*; жующий рот является *Брахманом*; пищеварительный тракт является *Брахманом*; человек, который ест, является *Брахманом*; процесс еды является *Брахманом*. Всё является *Брахманом*”.

В один прекрасный день все мы должны пережить эту истину. А до той поры, полезно так думать во время еды.

Входящий воздух, выходящий воздух, задержка дыхания, – всё это является *Брахманом*. Само ваше дыхание становится жертвоприношением. Оно производится в любом случае; просто осознавайте это, вот и всё. В действительности же дыхание жертвует собой для поддержания нашей жизни. Оно входит и сгорает. Если бы оно не приносило себя в жертву, нас не было бы сегодня в живых. Входящее и выходящее дыхание являются примерами жертвоприношения.

25. Некоторые йоги совершают жертвоприношения *дэвам* (низшим божествам, ангелам), в то время как другие предлагают самих себя в качестве жертвоприношения *Брахману* (Абсолютный Бог).
26. В качестве подношения некоторые люди обуздывают свои чувства (такие как слух, зрение, вкус), в то время как другие приносят в жертву чувственные объекты (такие как звуки и т.д.), которые в противном случае услаждали бы чувства.
27. Побуждаемые мудростью, есть еще и другие люди, которые предлагают свои чувства и жизненную энергию (*прана*) в качестве жертвоприношения в форме самообуздания.
28. Некоторые предлагают своё богатство в качестве жертвоприношения или своё страдание, или плоды своей йогической практики. Иные, имеющие склонность к аскетизму и строгим обетам, предлагают их результаты и знание изучения Священных Писаний в качестве своего жертвоприношения.
29. Среди тех, кто, прежде всего, заинтересован в контроле над жизненной энергией с помощью сдерживания потока дыхания (*пранаяма*), некоторые люди предлагают выходящее дыхание в качестве жертвоприношения входящему дыханию, а входящее дыхание в качестве жертвоприношения выходящему дыханию.
30. Другие люди, которые ограничивают свою диету, предлагают дополнительную жизнеспособность, полученную от такого аскетизма в качестве своего жертвоприношения. Все эти йоги очищаются с помощью *яджны*, которая в конечном итоге разрушает их грехи.
31. Этот мир и мир грядущий – для тех, кто жертвует. Те, кто довольствуются тем, что остается от жертвоприношения, следуют к *Брахману* (Богу).
32. Многими способами люди совершают самопожертвование и достигают Бога. Каждое жертвоприношение осуществляется согласно собственной карме. Пойми это хорошенько, и ты станешь освобождённым.
33. Арджуна, передача знания даже лучше, чем пожертвование богатства, поскольку все остальные жертвенные действия ведут к получению знания.

Теперь Кришна говорит о дарении мудрости другим людям. Пожертвование знания называется *Джнана Яджной*. Вы можете дать людям множество материальных вещей, но это ненадолго. А если вы можете дать мудрость, это спасёт их души, поскольку вытащит их из цикла рождений и смертей. Если вы дадите им пищу, они будут удовлетворены в течение нескольких часов. Но потом они должны будут пойти к кому-нибудь ещё, чтобы опять попросить еды. Если вы дадите им какое-то академическое образование, возможно, они сами смогут заработать. Они смогут выполнять работу и зарабатывать деньги. Вот и всё. Но если вы подарите мудрость, это спасёт их души. Это освободит их от страдания в жизни. Поэтому *Джнана Яджна* – пожертвование мудрости – является лучшим даром.

34. Если ты ищешь просвещение от тех, кто осознал истину, преклоняйся перед ними, спрашивай их и служи им. Только тогда ты станешь открытым для восприятия их учения о священном знании.

В этой шлоке показаны качества ученика. Бог Кришна советует стать просветлённым посредством подчинения. Преклонение уничтожает эго. Добавив к этому задавание вопросов и служение, вы получите от мудреца инструкции знания. До этих пор вы их не получите. Это означает, что вы должны утвердить себя в качестве достойного искателя истины с помощью смирения и вопросов. Чтобы получить такое знание, вы не можете просто сказать: “Не могли бы вы мне дать это?” Нужно буквально плакать и умолять. Вот что означает преклонение.

Не следует слепо принимать то, о чём вы спрашивали. Если это не устраивает ваш интеллект, спросите: “Почему это так? Почему таким способом, а не иным?” Ученик имеет право задавать вопросы, но со смирением. Получение знания невозможно без покорности. Вы являетесь приёмником, а учитель является передатчиком. Покорность позволяет вам получать. Если после того, как вы получите, у вас останутся сомнения или вы что-то не поняли, у вас есть право на вопрос. Хороший ученик *должен* спрашивать.

Учитель обязан убеждать ученика. Если ученик не убеждён, он не может быть хорошим учеником. Если учитель не может убедить ученика, возможно, этот конкретный учитель не подходит для данного ученика. Но чтобы стать убеждённым, ученик должен слушать. Если у вас имеется сложившееся заранее твёрдое мнение, и вы говорите: “Давайте, убедите меня”, – это невозможно. Вы должны иметь открытый разум. Вначале вы должны получить.

Иногда люди задают вопросы, а пока вы отвечаете, они готовят очередной вопрос. Они не хотят даже выслушать ответ. Больше того, они хотят услышать такой ответ, с которым они могут согласиться. Такие люди задают вопросы не для обучения. Они просто подвергают проверке учителя.

Преклонение не означает, что вы припадаете к чьим-то стопам. Под этим следует понимать покорное отношение. Вы чувствуете, что мало знаете, и верите, что учитель знает немного больше. Вы становитесь ниже учителя, и получаете знания от него. Получение знания возможно лишь в том случае, если вы обладаете покорностью. Чтобы понять, нужно занять более низкое положение.

Вот что делает Арджуна. Он говорит: “Похоже, я ничего не знаю. Я потерял понимание. Я потерял свой разум. Я не знаю, что делать. Направь меня, пожалуйста”. *Тогда* Бог Кришна начинает говорить ему. Легко чем-то наполнить разум, если он опустошён и говорит: “Я пуст. Наполните меня, пожалуйста”.

Даже с научной точки зрения это так. Предположим один стакан пустой или в нём немного воды, а другой стакан наполнен водой. Для того чтобы пустой стакан получил воду из полного стакана, оба стакана соединяют трубкой. Если в трубке находится воздух, вода не течёт. В трубке должен быть вакуум. Тогда в неё будет всасываться вода. Вода поступает в пустой стакан до тех пор, пока он находится ниже. Если получающий скажет: “Я должен быть равен тебе”, тогда течение воды прекратится. Когда он говорит: “В действительности я лучше, чем ты”, тогда он потеряет всё, что имеет. Это система сообщающихся сосудов. Теперь, надеюсь, вы понимаете, насколько научными является религиозные учения.

Поток электричества может служить другим примером. А известно ли вам, что само человеческое тело является магнитом? Каждый магнит имеет два полюса: северный и южный. Обычно на карте север изображают вверху, а юг внизу. Если вы магнит, стоящий вертикально, ваша голова является северным полюсом, а стопы – южным. Если у вас слабый магнетизм, а рядом располагается сильный магнит, куда вы развернётесь, чтобы получить немного магнетизма? Какая ваша часть, и какая часть магнита соприкоснется? Ваша голова, северный полюс, притянется к южному полюсу сильного магнита. Таким образом, вы сможете набраться магнетизма.

Это другая причина, почему вы должны поклоняться, касаясь головой стоп учителя. Не думайте, что для учителя это такая великая радость видеть множество людей, припадающих к его стопам: он становится истощённым. Не легко быть гуру. Если он не знает, как пополнять свою энергию, очень скоро он будет полностью истощён. Это означает, что он должен подставить свою голову под чьи-то громадные стопы. Если он говорит: “Я знаю всё, теперь я могу дать вам”, он больше не является святым человеком; скоро он станет пустым человеком.

Чем больше учитель даёт, тем больше он должен знать, как восполнить опустошённость от чего-то ещё более высокого. Вероятно, поэтому ученик воспринимает своего гуру, как большой магнит, поскольку не может видеть эти громадные стопы. Но Гуру знает другой, ещё больший магнит, к которому притягивается; а ученик, в свою очередь притягивается к гуру. Таким образом, гуру не истощается, и то, что приходит к учителю, передаётся ученику.

Конечно, одного поклонения и задавания вопросов не достаточно. Необходимо также служение. Служите учителю. Это означает повиновение ему и выполнение того, что он говорит. Служение очень важно. Некоторые ученики говорят: “Я пришёл только для того, чтобы учиться. Почему я должен на вас работать? Я могу работать где угодно”. Но с помощью служения вы демонстрируете свою покорность и готовность вашего ума к восприятию. С помощью служения учитель наделяет вас знанием.

Одних слов не достаточно. Физике и химии нельзя научиться просто по книгам. Ученик должен ходить в лабораторию и работать. В случае духовного знания, лабораторией является весь мир, где бы вы ни находились. Учитель может сказать: “Ступай и вымой туалет”. Это Карма Йога. В давние времена, когда ученики приходили к гуру, они целыми

годами не видели Гуру. В основном, они имели дело лишь с некоторыми из его старших учеников. Независимо от происхождения вновь прибывших, будь то король или крестьянин, их просто просили выполнять какую-нибудь работу. “Хорошо! Раз вы пришли, подшейте материал; соберите травы для коровы; принесите дров для кухни”. Это то, что они и делали.

В *Ведах* упоминается случай, когда ученик пришёл к учителю, а последний сказал: “Вот корова. Иди и паси её. Не возвращайся до тех пор, пока это корова не превратится в стадо, состоящее из ста голов. Потом можешь снова прийти ко мне”. Представляете, сколько времени это заняло? Обычный курс обучения под руководством учителя составлял 12 лет. Вы можете возразить: “Это было во времена, когда в качестве транспортного средства использовалась повозка, запряжённая буйволом. А сегодня мы живём в космическом веке. Разве нельзя обучиться за 12 минут?” К сожалению, нет! Истина всегда одна и та же. Действительно, вы можете обучиться ей за 12 минут, если у вас правильное отношение. Но потребуется много времени, чтобы соскоблить, стереть, очистить эго и получить соответствующую восприимчивость ума. Он покрыт толстым слоем грязи. Освобождение и очистка ума займёт много времени.

35. Арджуна, когда ты осознаешь эту истину, ты никогда больше не будешь сбит с толку. Ты отчётливо увидишь, что все вещи в творении являются частью тебя и частью меня.
36. Даже если ты был самым грешным человеком, ты, несомненно, пересечёшь на плоту этой реализации океан греха и зла.
37. Подобно тому, как бушующее пламя превращает дрова в пепел, огонь твоей реализации истины превратит всю твою карму в пепел.
38. Несомненно, в этом мире нет ничего, что может так очистить тебя, как это делает пробуждение истинного знания. Любой человек, поднявшийся с помощью Йоги, со временем осознаёт эту истину в своём сердце.

Ещё одним важным качеством, которым должен обладать ученик, является *шраддха*: абсолютная искренность, полная заинтересованность и всепоглощающий интерес, истинное рвение к тому, чем вы занимаетесь.

39. Тот, кто обладает искренней верой и преданностью, и приобрёл контроль над своими чувствами, достигнет этой мудрости, которая, в свою очередь, приведёт к реализации абсолютного покоя.
40. Некоторые люди из-за невежества не обладают искренней верой и являются постоянными скептиками. Они погибают. Ум такого человека несчастлив в настоящем и будущем.

Какая великая истина в этих словах! Даже если атом сомнения проникнет в ваш разум, вашей первой и наиглавнейшей обязанностью будет его устранение. Сомнение портит всё, подобно ложке дёгтя в бочке мёда. Такое ядовитое сомнение может возникнуть всюду: между друзьями, в семье, между деловыми партнёрами, между вами и вашим учителем, или в вашей собственной практике. Первая обязанность заключается в искоренении сомнения.

41. Если ты посвящаешь все свои действия, твоя работа становится Карма Йогой. Все оставшиеся сомнения будут уничтожены в огне твоего пробуждения. С этого момента все оковы спадут, и ты обретёшь равновесие в собственной Душе.

Если всё, что вы делаете, является Карма Йогой, самоотверженным действием, посвящённым Богу или человечеству, и в вашем уме нет сомнения, автоматически возникнет истинное знание и ничто в этом мире не свяжет вас. Такой человек является освобождённым.

42. С помощью острой бритвы знания разрежь любые сомнения, возникшие благодаря невежеству, которые ещё могут оставаться у тебя, относительно *Атмана*, истинной Души, обитающей в твоём сердце. Таким образом, прочно утвердившись в Йоге, вставай, Арджуна!

На этом заканчивается Четвёртая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, которая озаглавлена: *Мудрость Йоги Действия и Отречения*.

Глава 5. Йога Отречения

1. Арджуна спросил: “Ты, похоже, рекомендуешь как отречение от действия, так и совершение действия. Можешь ли ты сказать, что из них лучше?”
2. Кришна ответил: “Оба пути ведут к освобождению. Но из этих двух Карма Йога, самоотверженное действие, лучше.
3. Арджуна, истинный *санньяси* (отрешённый) ни ненавидит, ни желает (чего-либо просто для себя). Свобода от подобной двойственности ума приносит освобождение.
4. Если ты не можешь, как мудрец, относиться ко всему с детской непосредственностью, старайся различать путь мудрости (Джнана Йога) и самоотверженные действия (Карма Йога). Тот, кто прочно становится на один из этих путей, получает плоды обоих.
5. И джнана йоги и карма йоги переживают одно и то же возвышенное состояние сознания. Они ясно видят, что Джнана Йога и Карма Йога – одно и то же.
6. Арджуна, трудно достичь состояния истинной отрешённости (*санньяса*) без Карма Йоги, без совершения самоотверженных действий, которые очищают ум. Любой регулярно медитирующий человек, с умом, очищенным Карма Йогой, быстро реализует Бога.
7. Как только твой ум очистится с помощью Карма Йоги и станет дисциплинированным благодаря медитации, чувства успокоятся и ты увидишь, что твоя собственная Душа – не что иное, как *Атман*. С этого момента ты больше не будешь субъектом для кармы.

В этой главе Бог Кришна описывает отречение.

- 8-9. Отождествляя себя с истинной Душой, ты станешь мудрецом, ясно видящим, что это не ты, а чувства движутся среди чувственных объектов. Даже видя, слыша, осязая, ощущая запахи, кушая, гуляя, находясь во сне, осуществляя дыхание, разговаривая, отпуская, захватывая, открывая и закрывая глаза, ты осознаёшь: “Я – не деятель”.

Это означает, что независимо от того, что бы ни происходило посредством тела или ума, это просто ум функционирует через органы чувств. Вы осознаёте все происходящие действия, но не подвержены их воздействиям. Вы осознаёте, что просто являетесь Сознанием. Вы подобны человеку, сидящему в кинотеатре своего тела и ума, наблюдающему за фильмом. Для сознющего даже собственное тело и ум являются чем-то внешним. Словно вы окружены не просто одним экраном, а своеобразным панорамным экраном, расположенным со всех сторон, и постоянно наблюдаете за тем, что на нём происходит. Если всё протекает гладко, если здесь одни лишь положительные герои и героини, тогда вы будете ждать, когда появится злодей. Почему? Для изменения темпа и неожиданности. Только тогда картина будет действительно хорошей.

Точно так же, чтобы наша жизнь состояла из большего числа приключений, мы переживаем различные сцены. Нам постоянно прокручивают меняющиеся эпизоды. Лучше всего просто наблюдать за тем, что происходит. К сожалению, даже в обычном кинотеатре люди не просто смотрят кино. Мы можем там услышать плачущих и шмыгающих носом людей, когда происходят печальные сцены. Если мы пойдём на футбол, то можем даже получить удар ногой от соседа, который забыл, что он является лишь свидетелем этой игры. Вместо этого он начинает как бы участвовать в игре, пиная ногой во все стороны.

Подобное происходит и в нашей жизни. Мы забываем, что просто видим представление. Мы забываем, что мы просто свидетели. Мы начинаем действовать и присоединяться к этому зрелищу. Лучше всегда повторять себе: “Я – свидетель”. Тогда мы не будем захвачены. Это признак мудрого человека или полностью отрешённого. Если вы являетесь полностью отрешённым человеком, тогда, несмотря на то, что многие вещи предстанут перед вами и может показаться, что вы думаете, делаете и разговариваете, но для вас это будет не так. Как другие видят вас совершающим действия, вы так же видите себя действующим. Они наблюдают, и вы тоже.

10. Подобно тому, как вода не смачивает лист лотоса, грех не касается того человека, который освободился от привязанности к плодам своих действий и вместо этого посвящает свои действия Богу.
11. Йог отбрасывает привязанность к вознаграждениям. Чтобы дальше продолжать очищать себя, он продолжает работать с телом, умом, интеллектом и чувствами.
12. Надёжно освободившись от привязанности к плодам своих действий, йог достигает покоя. Но нейогическая личность, которая руководствуется личными желаниями, опутывается узами привязанности к вознаграждению.

13. С помощью мысленного отречения от плодов своих действий ум йога становится дисциплинированным. Таким образом, он осознаёт себя как *Атмана*, счастливо обитающего в городе девяти ворот (тело). Он осознаёт, что не является деятелем, который действует или заставляет действовать.
14. Бог (постоянный внутренний Обитатель) непосредственно не создаёт силы, которые действуют в мире, или нечто, что происходит здесь. К тому же он никоим образом не подвержен их воздействию. Всё это делает Природа (*Пракрити*).
15. Бог, который является вездесущим, не измеряет чьи-то добродетели или пороки. Из-за того, что внутренняя мудрость скрыта в невежестве, люди заблуждаются и грешат.
16. Когда ты осознаешь себя, станешь просветлённым. В этой самореализации тьма невежества исчезает благодаря свету истинного знания, сияющего подобно Солнцу и обнаруживающего Всевышнего.
17. Тот, кто постоянно думает о Той (о Душе), сливается с ней и устанавливается в ней. Любой человек, который придерживается этого, как своей цели, больше не будет субъектом для повторного рождения; [потому что] Самореализация рассеивает все оставшиеся недостатки.
18. Тот, кто осознал Душу, видит эту же самую Душу в скромном учёном, корове, собаке или в человеке, который ест собак.

Такая личность обладает равным видением. Обладание равным видением означает, что вы не воспринимаете человека выше или ниже себя. Для вас оба: как вор, так и милиционер равны. Вы перестаёте обращать внимание на поверхностное. Душа вора такая же, как у милиционера. Нечто играет роль вора, и то же нечто играет роль милиционера. Поскольку мудрец укоренён в Душе, он воспринимает обоих, как Душу. Для мудреца оба равны.

В одной библейской заповеди сказано: “Возлюби ближнего своего, как Себя самого”. Там не говорится: “Возлюбите только своего хорошего соседа, как Себя самого”; или “Возлюбите лишь соседа, одинаковой с вами веры. Если это католик, возлюбите его, а если протестант, забросайте его камнями”. Нет, там просто сказано “ближнего своего”. А кто является вашим ближним? Тот, кто сейчас сидит рядом с вами, или находится в соседней комнате; или в соседнем доме; или в соседнем городе. Любой, кто рядом с вами, является вашим ближним.

Но как полюбить ближнего своего, как самого Себя? Вы должны видеть свою Душу в нём. Иначе, вы не сможете любить, как Себя самого. Как можно видеть свою Душу в другом человеке, если вы не знаете свою душу? Предположим, я говорю: “Вот банан. Постарайтесь увидеть банан, который был вчера, в этом банане”. Для этого вы должны были иметь банан вчера, чтобы знать, что он собой представляет. Только тогда вы примете оба фрукта за банан. Если вы не знаете, что такое банан, вы не сможете сказать, что этот фрукт такой же, как другой; или что этот банан вам нравится так же, как и тот.

Ключом к решению проблемы является знание собственной Души, а затем видение её в вашем ближнем. Тогда можно любить его, как Себя самого. Поэтому тот, кто осознал свою Душу, всегда обладает равным видением, основанном на этой Душе. Личность, реализовавшая Бога, не видит вокруг ничего, кроме Бога, несмотря на то, что Бог может принимать различные формы и использовать разные имена. Бог Кришна говорит, что независимо от того, собака это или неприкасаемый, или великая духовная личность – для мудрого человека всё это одно и то же.

Действительно, как мы можем идти вместе? Только с этим духовным знанием, а не с помощью умственного, физического или материального знания. Мы никогда не сможем обнаружить единство в любом из этих планов или в названии страны, расы, вероисповедания, сообщества, в деньгах или образовании. Единственным способом, позволяющим видеть всех равными, является обладание этим божественным видением. Тогда мы сможем видеть одну и ту же истину, расцветенную различными способами.

Представьте себе, что дети зашли в кондитерскую. Там продаётся множество шоколадных конфет, имеющих различную форму и разноцветные фантики. Но, в конечном итоге, всё это лишь шоколадные конфеты. Если вы попросите взвесить 400 гр. шоколадных конфет ассорти, продавец просто возьмёт немного конфет оттуда, немного отсюда и взвесит их, чтобы было 400 гр. Он назовёт вам цену за 400 гр. шоколадных конфет. Он не будет обращать внимание на название, цвет этикетки, форму конфет. Вы можете сказать, что он обладает равным видением шоколада. Но один ребёнок скажет: “Я люблю квадратный шоколад”. Другой заявит, что овальный шоколад очень вкусный. Третий захочет шоколадных конфет в зелёном фантике. Каждый из них захочет чего-то особенного. Они начнут спорить: “Мой шоколад лучше!” “Нет, мой!” Они могут даже подраться друг с другом. В конце концов, они будут есть один и тот же шоколад. Таким образом, продавец обладает равным видением шоколада, а дети обладают лишь видением формы, цвета и названия.

Тот, кто смотрит в корень проблемы, не беспокоится об этих различиях. Какой бы ни была этикетка, – это неважно. Для мудреца это всё это одно и то же. Поэтому, такую личность мы называем человеком, обладающим равным видением.

Я хочу особо подчеркнуть важность этого, поскольку мы часто говорим о единстве, единении и гармонии. Но истинную гармонию может испытывать лишь реализовавшаяся Душа, которая видит эту же Душу в каждом. Во всех остальных сферах мы видим лишь различия; такая гармония не может продолжаться долго. Когда люди одеваются

одинаково или говорят на одном и том же языке, они находятся в своеобразной гармонии. Но, если кто-то говорит на другом языке они воспринимают его или её как отличающихся от них. Тогда это не универсальная гармония. Существует лишь одна универсальная истина. Это великое достижение, когда реализуется собственная истинная Душа.

19. Когда ты всюду будешь видеть прочное единство Бога (*Брахман*), ты станешь укоренённым в *Брахмане* и поднимешься над постоянными изменениями этого мира.
20. Несомненно, когда ты установишься в Абсолюте, в твоём понимании не останется заблуждений. Тот, кто осознал *Брахману*, не захватывается удовольствиями и не страдает от горя.
21. Если ты освободишься от привязанности к внешним вещам, то будешь наслаждаться в блаженстве *Атмана* (истинная Душа). Настойчивая медитация на *Брахмане* (Безграничный) приводит в состояние непрекращающейся радости.

В следующей строфе Бог Кришна говорит о месте, откуда проистекает страдание.

22. Арджуна, удовольствия, проистекающие от чувственных контактов, на самом деле являются источником страдания. Мудрец не восторгается удовольствиями, которые приходят и уходят.

Будда – это тот, кто обладает *буддхи* или пронизательным интеллектом, это мудрец. Мудрец никогда не ждёт радостей от внешнего мира или от контактов с внешними объектами. Истина состоит в том, что радость никогда не может прийти извне. *В этом истина*. Счастье никогда не может возникнуть снаружи. Даже если кажется, что оно приходит извне, это лишь отражение нашего собственного внутреннего счастья.

Когда мы зависим от удовольствий, которые кажутся нам происходящими снаружи, каждое из них несёт за собой страдание. Такое удовольствие начинается со страдания и заканчивается страданием. Если вы начнёте искать удовольствие, то будете испытывать своеобразное страдание, желая получить удовольствие. Вскоре после того, как вы его обретёте, вы почувствуете огорчение или беспокойство, вызванное необходимостью защищать его из-за страха потерять его. Тогда кто же мудрый? Тот, кто никогда не ищет счастья во внешних вещах. Это не означает бегство от удовольствий. Вместо этого необходимо простое понимание: “Я не могу быть счастлив от обладания этим, от приобретения того или от достижения чего-то”. Мир вообще когда-нибудь видел человека, который мог бы сказать: “Я счастлив, потому что у меня есть всё, что я хочу”? Никогда! Человек порождает десятки желаний. На самом деле, вы можете желать просто ради получения развлечения от желания, но не для счастья.

Если вы не получаете то, что хотите, – это тоже должно быть развлечением. “Ага, я хотел это, но не получил! Это весьма занимательно”. Наслаждайтесь желанием; наслаждайтесь тем, что не получили. Наслаждайтесь также тем, что потеряли. “О, у меня это было! Вы посмотрите: я только что это потерял! Разве это не забавно!?” Не теряйте своё счастье, когда желаете, получаете или теряете что-либо. Это как игра в шахматы или карты. Не теряйте свою радость, проигрывая игру. Всё это просто развлечение.

С таким пониманием жизнь становится забавной. Тот, кто обладает таким пониманием, является мудрецом. Иначе мы совершаем большую ошибку, стремясь обрести счастье извне. Вот что Бог Кришна старается довести до сведения.

То же самое говорит Шри Патанджали в *Сутрах Йоги*: “Для *вивеки*, человека, обладающего способностью различать, всё вызывает страдание”. Он имеет в виду, что внешние удовольствия, в конце концов, сопровождаются страданием. Изнутри и сами по себе вещи не составляют страдание. Только тогда, когда наш подход неправильный, они вызывают страдание и говорят нам: “Эй, не смотрите на меня ради счастья. Просто имейте меня ради развлечения, как забаву. Но не ждите счастья, используя своё собственное эго или интеллект”. Если вы думаете: “Я очень умный; я всегда могу быть счастливым”, – вы, вероятно, разочаруетесь. Иногда ваша смыслённость приносит как удовольствие, так и страдание.

Даже ваше тело не всегда доставляет вам радость. Тело, можно сказать, также находится снаружи от вас. Истинный вы – это просто вы, являющийся изолированным “Я”. Всё, что у вас есть или чем вы обладаете, является частью внешнего мира, частью природы. Даже если вы всегда контролируете ум и используете свой интеллект, вы не сможете по-настоящему быть счастливым. Вот в чём смысл этого изречения. Вместо этого действуйте не для счастья, а ради выполнения обязанностей, соответствующих данному моменту: “Ладно, я здесь. Это то, что я должен делать, и я делаю это”. Благоприятные возможности появляются сами, и мы реагируем на них. И если нечего делать, мы просто как бы счастливы.

Вырвите ямку и бросьте туда зёрнышко. Затем засыпьте её. До посадки зерно было в полотняном мешке. Оно не было несчастным. Оно было просто зерном. Затем вы зарываете его в землю. Оно находится там. Оно не стало счастливее. Вместо того чтобы находиться в мешке, оно теперь находится в земле. Разве зерно требует: “Давай, поливай меня. Я хочу расти”? Нет. Когда вы поливаете его водой, оно растёт. Оно счастливо? “Ага, вы полили меня водой: теперь я буду расти”. Нет, оно скажет: “Вы полили меня водой, теперь моя обязанность расти. Если вы прекратите поливать, я останусь там же. Я просто выполняю свою обязанность согласно настоящим условиям”. Таким же спосо-

бом действует мудрец: он никогда по какой-либо причине не теряет счастья. Он знает, что поиск счастья снаружи приводит к страданию. Причиной страдания и местом его возникновения является невежество.

23. Если ты, пребывая в человеческом теле, сможешь устоять среди сил желания и гнева, тогда ты поистине являешься йогом, которому суждено быть счастливым.
24. Йог, который открыл счастье и радость внутри себя, получает озарение исключительно изнутри. Этот йог становится единым с Богом и наслаждается в экстазе Бога.
25. Люди, реализовавшие своё единство с *Брахманом* (Абсолют), являются *риши* (мудрецы), от которых отпали грехи и сомнения. Они превзошли двойственность природы и радуются богатству всех существ.
26. Похоть и гнев естественным образом отпадут от тех, кто успешно отрёкся от привязанности к плодам своих действий (*санньясины*). Обладая спокойным и контролируемым умом, они легко осознают свою истинную Душу и наслаждаются блаженством единства с Богом.
- 27-28. Переместив внимание от внешних вещей, и мысленно сфокусировав его позади межбровья, и уравновесив входящее и выходящее дыхание (*пранаяма*), таким образом, ты сможешь контролировать ум, чувства и различающий интеллект (*буддхи*). (Тогда) естественным образом отпадут личные желания, страх и гнев, и ты, несомненно, испытаешь окончательное освобождение (*мокишу*), если будешь нацеливаться лишь на абсолют и на необусловленную свободу (*мокишу*), а не на что-то другое.

Легко сказать: “Отключитесь от всех внешних предметов и сосредоточьтесь на точке между бровями; уравновесьте входящее и выходящее дыхание; контролируйте свои чувства, ум и интеллект; стремитесь лишь к освобождению; отбросьте желания, страх и гнев. И тогда вы станете освобождённым мудрецом”.

Первое, что нужно сделать – это оторвать внимание от внешних объектов. Это не означает закрыть глаза, зажать нос, уши и т.д. Это означает не отвлекаться на внешние объекты. Развивайте бесстрашие, которое является отвлечением от чувственных объектов.

Далее он говорит о медитации: “Сосредоточьте внимание между бровями”. Это не означает “между бровями” в прямом смысле слова. Это может быть даже теменная *чакра*, расположенная рядом с макушкой головы. И это вовсе не означает держать глаза открытыми, что может вызвать определённые проблемы в работе зрительных нервов. Он имеет в виду мысленный взор.

Уравновешенность дыхания означает “очень спокойное дыхание”. Если ваше внимание хорошо сосредоточено, дыхание автоматически становится уравновешенным. Вам не потребуется даже что-то сознательно делать. Возможно, вы замечали подобное состояние, когда работаете при полной концентрации на чём-то, например, на математической задаче, или просто глубоко задумались, или когда во время создания статьи вы размышляете о том, что написать дальше. Если в этот момент вы обратите внимание на своё дыхание, то заметите, что оно почти прекратилось. Это и означает уравновешенность дыхания.

Когда ум спокоен, дыхание успокаивается.

Это может происходить и по-другому. Если вы не можете успокоить ум, а через него остановить дыхание, тогда постарайтесь остановить ум, успокаивая дыхание. Поэтому перед медитацией мы немного занимаемся *пранаямой*, поскольку дыхание и ум идут вместе. Мудрец Тхируваллувар говорил: “Всюду, куда бы ни двигался ум, дыхание следует за ним”. Когда ум взволнован, дыхание также становится взволнованным. Когда ум спокоен, дыхание также спокойно. Когда благодаря сосредоточенному мышлению вы совершаете глубокий вдох, это происходит, потому что дыхание было полностью остановлено. Это естественная задержка дыхания, а не сознательная его остановка. Оно остановилось само по себе.

Все эти моменты в медитации связаны друг с другом. Если вы делаете одно, другое происходит автоматически. Поэтому начните с того, что вам легче: будь то отвлечение внимания от внешних предметов или сосредоточение внимания на *чакре*, или уравновешивание входящего и выходящего дыхания, или контроль чувств, контроль ума, контроль интеллекта, или искоренение желаний, страха и гнева. Всё они являются звеньями одной и той же цепи. Потянув за одно звено, вы вытяните всю цепь.

Попытайтесь сделать это, и станьте освобождённым мудрецом.

29. Любой человек, который знает Меня как Бога самопожертвования и аскетизма, как владыку вселенной, и как друга всех, достигает состояния высшего покоя.

На этом заканчивается Пятая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, которая озаглавлена: *Йога Отречения*.

Глава 6. Йога Медитации

1. Благословенный Господь сказал: “Если вы выполняете свои обязанности без желания получить плоды для себя от этого, вы поистине являетесь отрешённым (*санньяси*) и истинным йогом, в отличие от тех, кто живёт без жертвоприношения и преданности.
2. Арджуна, отречение является сущностью Йоги. Никто не может стать истинным йогом до тех пор, пока не отречётся от собственного желания.
3. Самоотверженное служение, Карма Йога, является для мудреца способом для достижения состояния Йоги. Спокойствие является природой тех, кто достиг этого состояния.
4. Переживание истинного йогического состояния имеет место тогда, когда ты освобождаешься от привязанности к чувственным объектам и от желания получить плоды за свои усилия.
5. Человек может подняться с помощью усилий своего собственного ума или упасть, благодаря уму, поскольку для каждого человека ум является и другом, и врагом.

Что это значит? Кто вы и кто ваш друг? Должно быть, существуют оба. Ваша высшая Душа дружит с вашей низшей душой. Иными словами, если ваш собственный ум ведёт себя как ваш хороший друг, вы имеете все преимущества от этого и всюду видите друзей. Но если ваш ум ведёт себя как враг, вы вряд ли найдёте друзей где-либо. С таким недружественным видением вы в каждом человеке будете видеть врага. А когда вы каждого воспринимаете как своего врага, вы действительно создаёте себе врагов. Существует высказывание: “Если вы вор, вы не доверяете никому”. Всё зависит от “цвета стёкол очков”, которые вы носите. Вы видите каждого человека глазами своего собственного ума. Следующая шлока в той или иной степени связана с этой идеей:

6. Как только ты обретёшь контроль над своим умом, с помощью своего высшего Я, тогда твой ум и эго станут твоими союзниками. Но неконтролируемый ум ведёт себя как враг.

Это значит, что если вы являетесь другом своей высшей Души, и если у вас нет врага внутри, тогда вы всюду видите друзей. Потому что мир – это не что иное, как ваша собственная проекция. Если ваш ум недружественный, вы каждого человека воспринимаете как врага. Если вы не знаете, как побороть своё собственное низшее “я”, тогда оно будет действовать как ваш враг. Оно не ведёт себя должным образом, чтобы способствовать вашему процветанию или продвижению вперёд. Вместо этого оно всегда старается осуществить свои собственные желания независимо от того, полезно это вам или нет.

Шри Парамахамса РАМАКРИШНА как-то рассказал очень интересную историю.

Несколько человек шли ранним утром по дороге и увидели мужчину, лежащего у обочины. Первый из них сказал: “Он, должно быть, провел всю ночь, играя в азартные игры, устал и так и не смог добраться до дома. Поэтому он улегся прямо здесь и заснул. Все азартные игроки подобны этому. Они не могут спокойно добраться до дома”. Другой – проговорил: “Бедняга! Он, наверное, тяжело болен; ему очень плохо и мы не должны зря его беспокоить. Пусть отдыхает”. Третий подошёл и сказал: “Ах ты, негодник! Ты не умеешь даже пить. Разве недостаточно одной – двух рюмок? Вероятно, тебя бесплатно вдоволь напоили, и теперь ты валяешься на дороге”.

Первый прохожий подумал, что это спит азартный игрок. Второй – принял его за больного человека, а третий решил, что это спит пьяница. Тогда четвёртый прохожий сказал: “Святой человек не беспокоится о том, где он. Вероятно, он находится в состоянии высшего сознания, *самадхи*. Святой может быть где угодно: рядом с канавой, у реки, в храме; медитирующий сидя и даже лёжа. Вероятно, этот человек поднялся выше физического сознания. Давайте не будем ему мешать”. Затем он поклонился ушёл.

Мы не знаем, кто из них был прав. Возможно, все четверо были неправыми. Они видели одного и того же человека по-разному, поскольку проецировали на него себя. Пьяница думал, что это тоже пьяница. Святой думал, что это тоже святой. Мир, который вы воспринимаете, – это не что иное, как ваша собственная проекция. Если в вашем уме ад, вы не сможете увидеть рай где-либо. Если в вашем уме рай, вы не сможете где-то увидеть ад. Поэтому говорят: “Откорректируйте свою точку зрения, и вы увидите истину”. Самопреобразование приведёт к правильной точке зрения. Если ваш ум сам работает неправильно, отравлен и действует как враг, тогда весь мир будет вашим врагом. Поэтому Бог Кришна говорит, что вы сами себе друг и враг. Здесь даётся совет: вначале позаботьтесь о своём собственном уме.

7. С помощью самодисциплинированного ума ты испытаешь состояние постоянного спокойствия, должным образом отождествляя себя с состоянием высшей Души (Атмана), которая остаётся не затронутой ни жарой, ни холодом, ни удовольствием, ни страданием, ни похвалой, ни порицанием.

8. Истинный и укоренившийся йог, окончательно удовлетворённый мудростью истинного знания, не расстраивается от чего-либо. Его чувства спокойны и находятся под контролем. Он смотрит одинаково на грязный ком земли, на камень и на самородок золота.
9. Человек становится высшим существом, если обладает равным отношением к друзьям, попутчикам, врагам, нейтральным судьям, злобным людям, родственникам, святым и грешникам.

Друзья есть друзья; враги есть враги. Как можно в одном человеке видеть одновременно грешника и святого? Вы должны выйти за пределы святости и греха, за пределы дружбы и враждебности. У них у всех есть нечто общее. Каждый обладает чистой Душой, образом Бога. Каждый является также выражением одного и того же Бога. Вы можете воспринимать этот пронизывающий всё божественный элемент, действующий через каждый ум и тело. Если вы всегда будете делать так, то всегда будете признавать Душу, как нечто общее для всех и вся. Вот что означает выйти за пределы так называемого грешника и святого.

В конце концов, что делает человека грешником? Это не высшая Душа является грешником. Это эго или ум. *Манас, буддхи, аханкара*: ум, интеллект и эго. Они являются одним и тем же, но на разных уровнях. Это ум совершает грехи. Если тот же ум развивает замечательный характер, вы называете такого человека святым. Но истинная Душа никогда не затрагивается. Душа всегда чистая.

Примером этому может служить чистая лампочка или окрашенная лампа. Если лампа покрашена, она даёт соответствующий свет. Вы не можете сказать, что это окрашено электричество внутри. Энергия, которая проходит через все лампы, одна и та же. А внешнее разнообразие вызвано телами, через которые проходит энергия. Окрашенная лампа даёт соответствующего цвета свет.

Та же самая Душа, функционирующая через чистый ум, представляет святого. Если ум полон низких наклонностей, такого человека вы называете грешником. На самом вершине находится тот, кто смотрит за пределы телесно-умственного комплекса и видит изначальную или истинную душу, стоящую за всем этим, даже в так называемом грешнике. Высшая личность продолжает любить другого, как чистую душу, хотя тот на своём пути портит своё средство передвижения.

Некоторые люди поддерживают свой автомобиль в чистом виде. Другие вообще его никогда не моют. Посочувствуем им. Они получили прекрасное средство для передвижения, но не ухаживают за ним. Сочувствуйте им, помогайте им. Но нельзя ненавидеть их, т.к. они такие же, как вы. Если вы всегда видите духовную сторону личности, вы не будете затронуты всеми этими внешними вещами. Это, так называемое йога *дришти*, йогическое видение. Вы просто выходите за пределы всех поверхностных вещей и смотрите не на средство передвижения, не на *пракрити*, а на *Пурушу*, который находится за *пракрити*. *Пуруша* – сущность, стоящая за меняющимися формами природы.

10. Человек, практикующий Йогу, должен продолжать концентрировать свой ум до тех пор, пока не овладеет своим умом и телом. Так он испытывает состояние обособленности, где бы он ни находился. Тогда желание и чувство собственности отпадут.

Эта шлока утверждает, что йог всегда должен быть в уединении. Это может быть неправильно понято. Бог в голове, а работа в руках. Бог и работа должны следовать вместе. Но если вы настаиваете: “Я хочу быть йогом, я всегда должен быть в уединении”, тогда вы не должны даже выходить на кухню, чтобы что-то поесть; вы не должны покидать своего обитель.

Если вы заинтересованы в том, чтобы пойти в столовую, тогда вы также должны быть заинтересованы в том, чтобы ходить на работу. Идея состоит в том, чтобы выполнять свои обязанности руками. Но при выполнении обязанностей удерживайте ум в уединении. Голова – в уединении, руки – в обществе.

Данная шлока советует всегда стараться концентрировать свой ум, ощущая себя в уединении. Это означает, что вы не должны ассоциировать себя с окружением. Но это не значит, что вы не должны взаимодействовать со всем вокруг, поскольку вторая часть шлоки говорит о том, что вы достигнете уединения только после того, как подчините себе ум и тело. Осуществляя это, вы поднимитесь над своими желаниями и над всем тем, чем обладаете, осуществив предыдущие желания. Вы можете находиться в гуще людей и в окружении многих вещей, фактически оставаясь в уединении. Вы не будете затронуты ими, подобно лодке на воде или лотосу среди грязи. Он находится в грязи, но не затронут ею. Если вы подойдёте к озеру, где растёт лотос, то увидите, что листья лотоса плавают на воде. Как только вы вытащите лист из воды, вы не найдёте на нём даже капли воды.

Плавайте подобно утке в воде. Но в тот момент, когда выйдете из воды, стряхните всё с себя. Вся вода слетит с вас, и вы станете свободным. Это истинная *дхьяна*, подлинная медитация.

Теперь Шри Кришна рассказывает о медитации. Это общая, но очень полезная информация. Вначале говорится, какие приготовления должны быть сделаны:

11. Чтобы практиковать медитацию, найди чистое место. Твоё сидение должно быть не слишком высоким, не слишком низким. Изолируй место сидения с помощью травяной подстилки. Затем постели шкуру оленя, а на неё положи чистую ткань.

Но не убивайте оленя только ради медитации. Идея использования шкуры заключается в том, чтобы создать хорошую изоляцию между телом и землей. Во время медитации вы стараетесь развить новую форму энергии, которая не должна уходить в землю. Это подобно тому, что делает электрик, когда становится на деревянную доску, прежде чем коснуться электропровода. Эти рекомендации даны для того, чтобы помочь вам изолироваться, когда вы садитесь для регулярной медитации. Если хотите, можете использовать чистое полотенце. Что может быть проще? Можно также использовать небольшой резиновый коврик, положив на него подстилку, а сверху постелите чистое полотенце. (Это полотенце должно использоваться только для медитации. По окончании медитации даже не становитесь на него ногами. Немедленно сверните и уберите его в чистое место.)

Задача состоит в том, чтобы место медитации зарядилось медитационными вибрациями. Вы замечали, что когда ложитесь спать, глаза словно слипаются? Точно так же, в тот момент, когда вы будете садиться для медитации, вы будете испытывать состояние подобное медитативному.

Даже ваша одежда может помочь вашей медитации. Для этого используйте чистую, удобную одежду. Перед медитацией искупайтесь или примите душ и наденьте одежду для медитации. Затем садитесь на место, где будете медитировать. Всё это окажет вам существенную помощь. Во время медитации все эти вещи будут заряжаться медитативной вибрацией. Помните об этой идее.

Некоторые могут удивлённо спросить: “Зачем всё это? Неужели нельзя сесть в более удобное положение на сиденье со спинкой?” Если вы будете на нём сидеть, то очень скоро уснёте. Вы постепенно откинетесь назад и заснёте. Сидение не должно быть слишком мягким, т.к. иначе не будет устойчивости. Не садитесь на мягкие подушки. Лучше подобрать нечто подобное коврику из травы “куша” (В наших условиях для этих целей подойдёт соломенный коврик. Примеч. переводчика.).

12. Затем сядь, успокой ум и чувства, сосредоточившись на одном предмете. Таким образом, ты будешь практиковать Йогу (медитацию) для самоочищения.

Вначале занимайтесь очищением. Это одна из причин, почему мы выполняем пранаяму. Дыхательные практики очищают тело, создают ясность ума и устраняют вялость. Основной целью медитации является очищение. Вы избавитесь от всех диких мыслей, заполнив ум одной избранной, прекрасной мыслью. Поэтому такой процесс называется самоочищением.

Далее Бог говорит о физическом положении:

13. Держи тело, голову и шею прямо. Не смотри по сторонам. Вместо этого взгляд направь на кончик носа.

Шея, голова и туловище должны находиться на одной вертикальной линии. Это означает, что позвоночник нужно держать выпрямленным. Согнутый позвоночник может помешать процессу подъема сознания. Оно должно легко течь по позвоночнику вверх по *иде, тингале и сушумне*. Эти важные *нади* проходят через все *чакры*.

Существует ещё одно преимущество от прямого положения позвоночника: весь вес тела приходится точно на основание. Таким образом, вы найдёте свой центр тяжести. Тогда ваше сидячее положение будет абсолютно устойчивым. Если вы сидите, наклонившись вперёд, дополнительный вес будет приходиться на ваши ноги. Если вы наклонились назад, то почувствуете, как ноги отрываются от пола. Поэтому, когда вы сидите, задайте себе вопрос: “На что приходится мой вес?” Ваш вес должен распределяться точно по центральной оси тела. Собственные ощущения подскажут вам, прямо вы сидите или нет. Как только вы найдёте центр тяжести, тогда всё тело быстро успокоится.

Это так же, как с деревьями. Куда бы ни росли ветви, деревья сохраняют равновесие. Они опираются на один ствол. Если деревья могут найти свой центр тяжести, то мы – подавно.

Чтобы эффективно медитировать, мы вначале должны подготовиться к этому. Это не означает, что как только вы садитесь, вы закрываете глаза и начинаете повторять *мантру*. Подготовка к медитации – это даже ещё более важный процесс, чем сама медитация. Сядьте поудобнее. Найдите свой центр тяжести. Затем, примите твёрдое заверение. Скажите своему телу: “Все эти дни я повиновался тебе. Теперь пришёл момент, когда ты должно слушаться меня, хотя бы полчаса, до окончания медитации. Я не буду шевелиться, даже если ты станешь жаловаться. Я знаю, что ты собираешься мне мешать. Помни! Я – твой хозяин. Ты должно подчиниться мне. Если ты будешь повиноваться все эти полчаса или час, возможно, я дам тебе немного свободного времени. Ты сможешь порезвиться, побегать и попрыгать. Но вначале повинуйся мне, а затем я дам тебе свободу”. Да, это своего рода сделка.

Всё это необходимо для хорошей медитации. Если вы хорошо подготовитесь, не возникнут никакие трудности. Должная подготовка сама по себе делает медитацию очень лёгкой.

Когда Бог Кришна говорит, что для подготовки необходимо направить взгляд на кончик носа, это не означает, что так нужно делать, в прямом смысле слова. Это может вызвать напряжение зрительных нервов. Пусть ваши глаза будут полуоткрыты, а *умственная* концентрация вначале будет направлена на кончик носа. Со стороны может показаться, что вы смотрите на кончик носа. Но ваша концентрация должна быть выше и сзади от межбровья – в центре головы. Лучшим местом является центр головы.

Мысленно проведите линию между ушами. Теперь коснитесь центра лба и затылка и мысленно проведите между этими точками другую линию. Там, где обе линии пересекутся, находится точка для концентрации. Примерно в этой области располагаются король и королева желёз внутренней секреции: гипофиз и эпифиз. Эти железы влияют на психику. В действительности здесь располагается сознание, *чакра* межбровья. Некоторые люди ошибочно считают, что она находится в центре межбровья. Нет. Пусть ваше сознание будет сосредоточено прямо в центре головы. Теперь сохраняя глаза полуприкрытыми, удерживайте сознание в этом центре.

Если вы полностью закроете глаза, то существует опасность, что вы уснёте. Если глаза будут широко открыты, всё, что вы увидите, будет отвлекать вас. Поскольку ваш ум направлен внутрь, ваши глаза автоматически немного повернутся вверх. Если вы понаблюдаете за жующей коровой, то увидите, что глаза у неё полузакрыты. Медитация – это ни сон и ни бодрствование. Это нечто среднее между ними. Голову, шею и туловище держите прямо. Мысленно смотрите на кончик носа; не смотрите по сторонам.

14. Сиди так в йогической медитации спокойный и безмятежный. Утвердись в обете брахмачарья, и спокойным умом думай обо Мне и только обо Мне.

Если бы мы могли сделать это, не нужно было бы медитировать. “Удалите все страхи из сердца”, – это означает, что не следует бояться даже Бога. Просто будьте безмятежным. Думайте о том, что вы – дитя Бога. Тогда вы испытаете бесстрашие.

Когда Бог Кришна говорит: “Думай только обо Мне”, – он имеет в виду единство. Твёрдо запомните, пожалуйста, что это не касается ни его формы, ни его имени. Когда он говорит “обо Мне”, он имеет в виду свою космическую сущность, Дух. То же самое имел в виду Христос, когда сказал: “Только через Меня ты можешь достичь Отца моего”. Он не имел в виду своё тело. Это тело ничего не достигнет. Оно просто состоит из соединения элементов. Он имел в виду дух. Полностью поместите свой ум в этот Дух. Думайте о нем, и вы станете “безмятежным и бесстрашным”.

Брахмачарья буквально означает постоянное размышление об Абсолюте. Его не сложно выполнять, если вы контролируете все чувства. Поэтому контроль чувств стали называть *брахмачарьей*. На самом деле, истинное значение слова *брахмачарья* – это “полностью направить своё внимание на *Брахмана*”, на Абсолют. Это невозможно, если вы позволяете своим чувствам блуждать.

Другое значение слова *брахмачарья* заключается в строгом сексуальном воздержании. Для женатых людей желательно придерживаться умеренности в сексе. Это означает сохранение как можно большего количества *праны* или жизненной энергии.

Бог Кришна говорит:

15. С помощью постоянной и непрерывной практики Йоги выше указанным способом, йог завоёвывает свой ум и реализует покой, который является Моей природой. Это в свою очередь естественно приводит к *нирване*.

Нирвана – это термин, который очень часто использовал Господь Будда. *Нирвана* – это “обнажённость ума”, абсолютная безмятежность и покой. Ваш ум не одет; ваша Душа не покрыта и не окрашена чем-либо. Она абсолютно свободна. Полностью освобождённый человек обнажён. Душа обнажена, не покрыта ни чем. Таково значение слова *нирвана*. Для того чтобы испытать её, говорит Бог Кришна: “Просто думайте обо Мне, и только обо Мне”. Это означает размышление об Абсолюте. Постарайтесь избавиться от всех остальных мыслей.

Это превосходный совет. Но как мы можем даже думать об Абсолюте? Это очень трудно. Но, по крайней мере, вы можете ощущать, что Абсолют – это нечто необъятное. Именно такая идея скрыта за личностью Вишну, что означает “Абсолютный”, безграничный, вездесущий, всеведущий, всемогущий. “Омни – это”, “Омни – то” (Английская приставка “Omni” – [омни], входит во все эти слова. Примеч. переводчика.). Повторяйте “Ом”, думая об [омни] (“*Помни*”). Примеч. переводчика). Ничто не может ограничить вас. Не просто думайте о чём-то мелком или о каких-то мелких вещах. В *Сутрах Йоги* Патанджали говорит: “Если вы думаете о безграничном, вы чувствуете себя большим. Вы чувствуете себя расширяющимся”. Почему? О чём вы думаете, тем и становитесь. Вы чувствуете безграничность. Не думайте: “Я просто это тело. Я принадлежу тому или этому”. Не держите свой ум всегда направленным на пустяшные, мелкие вещи. Все они просто помощники, которые приходят и уходят.

Святой Рамалингам как-то сказал: “Если ищущий человек постоянно думает о пище, все достижения этой практики растворятся подобно куску соли, брошенному в реку”. Как много времени мы проводим, думая о том, что есть утром, что есть днём, что есть вечером: о меню, о диетах, о сбалансированном питании, о макробиотической диете, органической диете. Мы слишком много времени проводим, думая о пище, приготавливая пищу, употребляя пищу. Другой святой Тхаюманавар говорил: “Господь, я просто хочу быть в единении. Я знаю, что у меня есть тело. Периодически ему необходима пища. Поэтому, когда я чувствую голод, я должен быть в состоянии просто взять то, что есть под рукой: спелый фрукт, сухой лист или корень”. Это означает принимать что-то простое, чтобы утолить голод. Махатма Ганди обычно говорил: “Ешьте, чтобы жить, но, пожалуйста, не живите для того, чтобы есть”. Как часто люди живут для того, чтобы есть. Они забывают цель и позволяют пустякам иметь приоритет и заполняют ими всю жизнь.

Истинный йог не должен увязнуть в этих вещах. Да, вам нужно немного пищи, немного одежды, кров. Если вы действительно хотите спать, вы можете уснуть где угодно: вам даже не нужна удобная постель. Если вы не хотите спать, тогда сидите и медитируйте. Не тратьте впустую своё время, занимаясь всеми этими мелочными повседневными делами. Сделайте их простыми, тогда у вас будет больше времени для занятий духовными поисками. Об этом же говорит Бог: “Думай обо Мне, настойчиво стремись ко Мне одному”.

Это означает, что всё, что вы делаете, должно быть ради добра; всё – ради Бога. Совершайте всё, как подношение. Пусть это постоянно будет в вашем уме: когда вы сидите и печатаете, когда вы копаете землю в саду, готовите или едите, – всегда. Тогда это станет постоянной медитацией. Во время своей регулярной сидячей медитативной практики думайте: “Как я могу всю свою жизнь сделать медитацией?” Чтобы весь день сделать медитацией, вы должны запланировать это. Подобно тому, как вы рано утром заводите часы, которые потом идут целый день, сядьте рано утром и медитируйте, чтобы завести себя на постоянную медитацию в течение всего дня.

В конечном итоге больше времени проводите в медитации. Если вы медитируете только тогда, когда выполняете йогические позы и дыхательные практики, на следующий день немного сократите их, увеличив время на саму медитацию. Вы можете даже делать их в разное время: утром и вечером. Если утром ваше время ограничено, уделите его всё медитации, но вначале немного позанимайтесь пранаямой (дыхательной практикой). Пранаяма также является частью медитации.

Важна не продолжительность, а качество медитации. Некоторые люди стараются медитировать целый час, но не могут. Но если вы хорошо подготовлены, даже десять минут будут очень хорошей медитацией. Необходимо знать, как глубоко вы медитируете. Если не так глубоко, тогда лучше больше времени готовьтесь к ней. Поэтому вы не должны думать: “Медитация – самая важная вещь, поэтому я не должен выполнять какие-либо другие практики”. Если вы сидите и почти спите или думаете о разных вещах, вы можете потом сказать, что медитировали целый час, но это не так. Понимаете, более важным является качество. Поэтому мы предлагаем понемногу заниматься различными йогическими практиками. Постепенно мы готовим тело с помощью асан, йогических поз, а ум – с помощью пранаямы. Это ведёт к глубокой медитации.

16. Невозможно эффективно практиковать Йогу, если ты будешь есть и спать или слишком много, или слишком мало.
17. Но, если ты соблюдаешь умеренность в еде, досуге, сне и бодрствовании, избегая крайностей во всём, что делаешь, то увидишь, что эти йогические практики устроят все твои боли и страдания.

Проще говоря, Йога – это средний путь, умеренность во всём. На этом среднем пути у вас есть всё, включая умиротворённость ума и спокойствие. Если вы едите слишком много, то просто удовлетворяете тело и чувства. Это означает, что вы отождествляете себя со своим телом и чувствами, и просто хотите удовлетворить их. Если вы не будете есть, вы не удовлетворите тело, но можете удовлетворить своё эго: “Вы только посмотрите на меня: я голодаю уже десять дней!” Это просто ещё одна форма удовлетворения эго. Вместо этого йог должен иметь цель в еде, цель во сне и цель в выполнении чего бы то ни было. Эти две потребности взяты в качестве примера. Вам не нужно удовлетворять тело, чувства и своё собственное эго. Делайте это просто ради радости выполнения, тогда вы поддержите свою Йогу.

Вы не достигаете Йоги. Вы уже йог. Но вы мешаете Йоге переяданием или недоеданием. Золотое правило гласит: “Будьте умеренным в еде и в отдыхе, в действиях, сне и бодрствовании”. Тогда Йога станет разрушителем страдания. Для этого нужно раскрыть свою Йогу, т.е. сделать её непринуждённой. Когда вы теряете свою Йогу, вы впадаете в рогу, болезнь.

Здесь не говорится, что лучше взять немного из того, из этого – понемногу отовсюду. Это не умеренность. Вы не должны “в умеренном количестве” принимать яд. Если масса всяких отбросов валяется на дороге, разве вы станете есть их “в умеренном количестве”?

18. Когда твой ум хорошо тренирован таким образом, что покоится исключительно в *Атмане*, не желая чего-либо, тогда ты будешь укоренившимся в Йоге (союз с Богом).

19. Хорошо тренированный ум йога, сконцентрированный на Душе, становится таким же устойчивым, как пламя в безветренном месте.
20. Дисциплинированный с помощью практики Йоги, ум становится спокойным и безмятежным. Тогда индивидуальная душа (*Джива*) видит истинную Душу и становится полностью удовлетворённой.
21. Как только твой интеллект действительно испытает эту высшую радость, которая превосходит все чувственные удовольствия, ты станешь осознанно укоренившимся в абсолютной реальности и никогда не сорвёшься оттуда.
22. Как только ты укоренишься в этом (в реальности), не останется больше ничего, что можно было бы ещё достичь. Не останется ничего, что могло бы тебя поколебать, даже при самом худшем из всех возможных огорчений.
23. Йога является средством для отделения твоего отождествления с тем, что причиняет страдание. Следовательно, будь непреклонным в постоянной практике Йоги с сосредоточенным умом.
24. Полностью отбрось все личные желания и ожидания. Тогда ты сможешь оторвать чувства от внешних объектов с помощью своего ума.
25. Мало-помалу твой ум станет сосредоточенным и спокойным. Ты сможешь сконцентрироваться на Душе, не думая больше ни о чём.
26. Если твой ум будет блуждать, продолжай снова возвращать его обратно, чтобы он покоился в истинной Душе.
27. Йог, который научился успокаивать свой ум и умиротворять свои страсти, несомненно, будет освобождён от греха и испытает высшую радость, став единым с *Брахманом* (бесконечным сознанием).
28. Все грехи покинут йога, который постоянно таким способом управляет умом. Он естественным образом поднимается до переживания безграничного блаженства *Брахмана*.
29. Как только с помощью практик Йоги твой ум станет гармоничным, ты начнёшь видеть *Атмана* во всех существах и все существа – в своей Душе. Ты будешь видеть одну и ту же Душу всюду во всём.

Бог Кришна говорит об “уме, гармонизированном с помощью Йоги”. Без умственного равновесия человек никогда не сможет увидеть себя во всех существах и все существа – в себе. Это означает, что вы должны подняться от поверхностного различия к самой сущности, из которой всё состоит; подняться над меняющимися названиями и формами. Природа заполнена названиями и формами, но за всем этим находится единая сущность.

Даже учёные согласны с этим. Они говорят, все, что вы видите, в конечном счёте, нереально. Это реально в относительном смысле. Но относительная реальность имеет ограничения и постоянно меняется. Это часть природы. То, что постоянно меняется, не может быть абсолютно реальным. Иногда вы говорите об одной вещи, иногда – о противоположной. Вы честный человек или лгун? Таким же образом, когда вещи постоянно меняются, они не могут быть реальными. Когда-то меня называли ребёнком. Спустя несколько лет – мальчиком. Затем стали звать взрослым. Теперь меня могут назвать стариком. Что же является правильным? Что является реальностью? Названия меняются.

Такова природа Природы. Вне рта было яблоко. Внутри рта оно превратилось в пульпу. Когда она дойдет до желудка, то превратится в углеводороды, сахар и клетчатку. И, наконец, когда остаток этого выходит из организма, он совершенно другой в отличие от первоначального состояния. Таким образом, природа постоянно меняется. Меняющийся аспект не является реальной сущностью. Но сущность, которая даёт место для всех перемен, реальна. Она является абсолютной реальностью.

В жизни существует две реальности. Всегда помните о них. Если вы забудете хотя бы одну, возникнут проблемы. Если вы думаете: “Да, все мы – души”, тогда вы прекращаете действовать нормальным способом и становитесь неподходящими для жизни в этом мире. В то же время, если вы живёте только на поверхностном уровне, то постоянно видите различия, а это создаёт много проблем: “Кто она? Кто он? Я другой. Ты другой”. Напряжение растёт, возникает соперничество и ненависть. Возникают любовь и ненависть. Но истинный йогический способ жизни заключается в удержании обеих этих реальностей в уме: абсолютной реальности и поверхностной или проявленной реальности.

30. Тот, кто видит Меня повсюду, и всё воспринимает, как Моё проявление, никогда больше не почувствует обособленность от Меня, а Я – от него.

Это та же мысль, только выражена она по-другому. Когда вы научитесь видеть единую сущность, то окажетесь в полном единении с Изначальным и никогда не отделитесь от него.

31. Тот, кто становится укоренённым во всепроникающем единстве (*Брахмана*) и поклоняется Мне, пребывающему во всех существах, как бы он ни жил, такой йог обитает во Мне.
32. Йог, который всюду воспринимает единую сущность, естественным образом воспринимает удовольствия и страдания других существ, как свои собственные”.

Достигнув такого состояния восприятия, вы будете чувствовать страдания и радости других, как свои собственные. Вы поставите себя на их место. Это как выражение: “Обращайтесь с другими так же, как вы хотели бы, чтобы обращались с вами”. Выражение “Кто видит единую сущность всюду” означает, что вы всюду видите единый дух, функционирующий через различные тела и умы, который, в конце концов, не является отличным от вашего тела и ума. Все тела и умы состоят из той же *пракрити*, тех же элементов природы, что и ваше тело и ум. Естественно, когда вы обладаете таким сознанием, вы воспринимаете страдания или удовольствия других, как свои собственные.

33. Тогда Арджуна сказал: “Кришна, ты говоришь, что уравновешенность ума является Йогой. Но я не понимаю, как этого можно достичь, поскольку ум изменчив по своей природе.
34. Кришна, ум не только беспокоен, он часто волнуется и обладает сильным упрямством. Пытаться контролировать ум, – это всё равно, что пытаться контролировать ветер”.
35. Тогда Господь сказал: “О, могущественный Арджуна, несомненно, ум является беспокойным и его очень трудно контролировать. Но его можно контролировать с помощью постоянной практики (*абхьясы*) и непривязанности (*вайрагья*).
36. Необыкновенно трудно достичь успеха в Йоге (Самореализация), если ты не можешь контролировать свой ум. Но, если ты настойчив [и] контролируешь свой ум, и, используя подходящие методы, искренне стремишься к самореализации, то, безусловно, достигнешь успеха”.

Арджуна говорит Богу Кришне: “Ум постоянно волнуется. Тебе не кажется, что его трудно контролировать?”

“Несомненно, его очень трудно контролировать”, – соглашается Кришна, который, похоже, хочет немного утешить Арджуну. Затем он продолжает: “Но если ты обладаешь одновременно *абхьясой* и *вайрагьей*, ты сможешь это сделать”. Действительно, очень трудно контролировать ум. Но просто запомните, что с помощью постоянной практики и достаточной непривязанности, его, безусловно, можно контролировать.

Это трудно, но возможно; в этом вся прелесть. Какой интерес выполнять то, что легко? Любой может это сделать. Слава приходит только тогда, когда другие не могут делать то, что делаете вы. Можно достичь чего-либо, если вы практикуетесь постоянно, а не один раз в неделю или по пять минут утром и вечером, а в остальное время делаете то, что хотите. Чтобы контролировать беспокойный ум, всегда ставьте перед собой высокую цель. Если вы медитируете десять минут в день, а остальное время оставляете ум без контроля, позволяя ему следовать туда, куда он захочет, это – всё равно, что 10 минут держать руль яхты, а затем бросить штурвал и предоставить ветру возможность таскать яхту туда-сюда. Так вы никогда не достигнете другого берега.

Вот почему необходима постоянная бдительность. Нужно постоянно держать руль и следить за компасом. В том ли направлении вы движетесь? Если вы случайно совершили ошибку или вас утащил ветер, тогда откорректируйте свой курс. Навигатор сразу должен включить курс поправки. Иначе вы никогда не сможете достичь намеченной цели.

Постоянно пребывайте в этом. Поэтому это называется практикой. Но одной практики, без соответствующей *вайрагьи*, недостаточно. Существует история, которая поможет проиллюстрировать это.

– Когда-то, давным-давно, жили-были два лодочника. Они знали, как грести, но у них не было собственной лодки. Однажды они выпили и решили “позаимствовать” лодку. Они отправились в соседний город, расположенный на реке Ганге. Около полуночи они подошли к берегу и увидели новую лодку. Они очень обрадовались. “Теперь у нас есть лодка. Садимся в неё”. Они нашли вёсла и стали грести. Всю ночь они гребли и пели песни. Постепенно стало светать.

Как известно, люди рано утром приходят к Ганге, чтобы искупаться. Лодочники увидели двух людей, чьи лица им показались знакомыми. “Странно”, – подумали они. “Как они так быстро здесь оказались? Мы гребли почти полночи, чтобы попасть сюда”.

Совсем рассвело, и они увидели знакомые строения. “Эй!” – обратились они к купающимся людям. “Что происходит? Мы всё ещё на том же самом месте!”

Купающиеся ответили: “А вы что хотели? Чья это лодка?”

“Мы просто хотели посетить соседний город и поскорее вернуться. Мы гребли всю ночь. Почему мы всё ещё здесь?”

Им ответили: “Идиоты! Вы забыли отвязать лодку! Всё это время вы были привязаны к берегу”.

Нет сомнения, они усердно трудились: упорно гребли. Если даже вы многие месяцы будете практиковаться, повторяя *мантру*, все дыхательные практики, ходить к Гуру, и выполнять разные другие техники, то всё равно останетесь привязанными, если не отбросите личную привязанность.

Просто одной духовной практики недостаточно. Знайте это. Вы должны обладать непривязанностью. Я не хочу сказать, что йогические практики не хороши сами по себе. Лучше выполнять их, чем не делать ничего. По крайней мере, вы делаете что-то положительное вместо того, что принесло бы вред.

Если бы те два лодочника не гребли всю ночь, возможно, тогда они сидели бы где-нибудь в притоне и играли бы в азартные игры. Несомненно, существует польза от такой практики. Но мы не можем достичь цели таким путём. Мы не достигнем противоположного берега до тех пор, пока не освободимся от привязанности.

К сожалению, наши лодки имеют не один якорь. Существуют тысячи якорных цепей повсюду. Всё, что мы называем “моё”, держит нас. Поэтому я говорю, что если вы хотите знать, как далеко вы находитесь от своей цели (можете назвать её Богом или покоем), я могу дать вам хороший метод. Возьмите бумагу и запишите всё, что вы называете “моё”. Мой дом, моё тело, мой мозг, мой интеллект, мой ребёнок, моя жена, мои деньги, моя раса, моя страна, моё то, моё это. Перечислите всё. Ничего не упустите. Если список будет очень длинным, вы очень далеки от своей цели. По мере сокращения списка вы будете приближаться к ней. Если не останется ничего, что вы могли бы назвать “моё”, тогда вы уже достигли цели. Вот и всё. Это так просто. Тогда вам не нужно будет вообще ничего практиковать. Это может быть вашей единственной йогической практикой.

Когда вы достигнете бесстрастия, вы не будете привязаны к вещам. Они могут вас окружать, но вы не сможете назвать их “мои”. Например, я могу использовать этот стул. Он очень удобный. Я могу даже сказать, это *моё* место для сидения, пока я сижу на нём. Но когда я встаю, я не могу забрать его с собой и уйти. Оно просто дано для того, чтобы я им пользовался. Таким же образом, всё, даже ваше тело, дано для вашего использования.

Эту беспристрастность следует понимать правильно. Вы не можете стать безответственным и просто бросать всё и уходить. Это не беспристрастность. Куда бы вы ни шли, вы всё ещё привязаны к чему-то. Если вы убегаете из своего особняка, то через несколько недель вы будете привязаны к своей лачуге. Нет разницы: особняк это или лачуга. Не важно, что на вас: прекрасный костюм или изношенные и заплатаанные джинсы. Как много людей становятся привязанными даже к этим джинсам с сотней заплаток! Одежда – это просто нечто для покрытия вашего тела. Вот и всё. Но она должна быть опрятной, чистой и удобной.

Как много проблем возникает от собственной привязанности. До тех пор, пока не будет непривязанности, практики не дадут больших результатов. Бок о бок должны быть *абхьяса* и *вайрагья*, практика и непривязанность – необходимые для полёта два крыла одной и той же птицы.

Нет ничего того, чего нельзя было бы достичь. Это верно также и для настоящего времени. Мы послали человека на луну, и он ходил по ней. А, вероятно, всего несколько десятилетий назад никто не мог и подумать о том, что это возможно. Сегодня вы можете снять на плёнку плод, шевелящийся, резвящийся и поворачивающийся в утробе матери и показать его на экране. Кто мог подумать об этом 50 лет назад? Это результат постоянных усилий. Работайте и работайте. Нет ничего невозможного. Если ваше желание действительно сильно и велико, вы достигнете этого. Да, люди могут получить всё, что они хотят, если они глубоко и упорно думают об этом. Это – *абхьяса*. Это также медитация. Всё возможно.

37. Арджуна спросил: “Кришна, а что будет с тем, кто обладает искренней верой, но, однако, не может контролировать свой ум; или с тем, кто отошёл от этих практик, не достигнув совершенства с помощью Йоги?”
38. О, великий Кришна! Он что, потерпит крах в этом мире и в мире грядущем? Или он исчезнет подобно облаку, растворившемуся на ветру? Сможет ли он обрести себя без поддержки, будучи введённым в заблуждение своим поиском Бога?
39. Мой дорогой Господь! Никто, кроме Тебя, не может полностью рассеять мои сомнения”.

“Ты советуешь мне практиковать все эти замечательные вещи”, – говорит он. “Я готов и буду это делать. Но я не думаю, что смогу достичь всех этих вещей в этой жизни. Я старею. Предположим, я умру и не достигну того, что хотел достичь, находясь в этом теле. Не будут ли все мои усилия напрасными? Я потеряю и то, и другое”.

“Что именно?” – спросил Господь.

“В занятиях Йогой я не вижу развлечения”, – говорит Арджуна. “Я ещё не достиг лёгкости духовного прогресса, да и миром я не наслаждаюсь. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Кругом веселье и наслаждение. В конце концов, почему я не должен наслаждаться этим? С этой Йогой, похоже, я не получу наслаждения ни в этом мире, ни в следующем. Ты действительно хочешь, чтобы я лишился обоих?”

40. Тогда благословенный Господь сказал: “Не беспокойся, Арджуна. Ни в этом, ни в следующем мире не существует разрушения для того, кто ступил на путь Йоги. О, мой сын, твердо знай, что тот, кто творит добро, никогда не приходит к плохому результату.
41. Тот, кто ступает на путь Йоги и оставляет своё тело, не успев достичь своей высшей цели, достигает небесных состояний, которые достигают добродетельные люди. Он очень долго пребывает в этих состояниях, а затем вновь получает рождение в этом мире в чистой и процветающей семье для того, чтобы продолжать свой поиск.

“О, нет”, – говорит Кришна. “Пожалуйста, не беспокойся. Если ты совершал добродетельные поступки, ты отправишься в другую сферу, которую ты можешь назвать небесами. Там ты будешь наслаждаться плодами своих похваль-

ных действий. Затем, когда ты вернёшься назад, то получишь новое тело и рождение в более хорошей семье: чистой и добродетельной. У тебя будет подходящее окружение для продолжения практики”.

42. Либо он повторно рождается в семье мудрых йогов. Такое рождение в этом мире, поистине, является редкостью.

Это называется *Йогабратха* – рождение в духовной семье. В этом мире действительно очень трудно получить такое рождение.

Он говорит, что существует два места, в которых будет рождён искренний ученик Йоги. Первое – это чистая и процветающая семья, где будет богатство и комфорт. Когда вы попадёте в такую семью, у вас будут все самые благоприятные возможности, и если вы будете ещё иметь йогическую цель, то продолжите прогресс. Если вы обладаете ещё большей пронциательностью, то вам не потребуется даже рождение в состоятельной семье. Вы родитесь в семье йогов. Почему? Потому что в момент рождения вы увидите свою Маму, практикующую медитацию и своего Папу, выполняющего асаны, йогические позы. Вы автоматически вернётесь к этим практикам.

43. Арджуна, в таком окружении он вскоре вспоминает знания, полученные в предыдущих рождениях, и ещё более настойчиво, чем прежде, борется за самореализацию.

Как это замечательно! Но это дано не просто для удобства. Когда мы знаем, что это не единственное рождение и всему этому не приходит конец, мы получаем некоторую дополнительную уверенность в практике. Если бы существовала только одна жизнь, зачем нам надо было бы беспокоиться об этом? Это не то, что может быть достигнуто в течение одной жизни, которая так коротка.

44. Несмотря на свои ошибки, практикующий Йогу направляется вперёд с помощью силы своих предыдущих практик. Даже человек, который просто хочет знать, как практиковать Йогу, видит более отчётливо, чем те, кто идут по предписаниям религиозной жизни.

45. С помощью искреннего и настойчивого усилия, спустя многие жизни, йог становится полностью очищенным от всех эгоистических желаний и достигает высшей цели жизни.

В конце этой главы мы находим две прекрасные строфы:

46. Этот (очищенный) йог поднимается выше аскетов; тех, кто обладает психическим знанием; и даже тех, кто совершает добродетельные поступки. Поэтому, Арджуна, будь таким йогом!

Может быть, это слишком громко сказано, но так говорит сам Бог Кришна. Под выражением “Те, кто обладает психическим знанием” он имеет в виду людей, которые изучают священные писания для того, чтобы приобрести определённые *сиддхи* или психические силы. Человек может обладать *сиддхами* всех видов, но истинный йог далёк от этого. Он также выше ритуалистов. Иногда люди практикуют всякого рода ритуалы. Они даже гордятся, осуществив тот или иной ритуал. Но Бог Кришна говорит, что йог превосходит всех, кто действует ради своей личной выгоды. Истинный йог действует без какой-либо личной мотивации, и, следовательно, выше всех остальных, только что упомянутых.

47. Из всех йогов (однако) лучшим является тот, кто постоянно поклоняется Мне с искренней верой и становится единым со мной.

В Йоге самоотверженное служение само по себе является хорошим делом. Но даже его йог превосходит, если обладает истинной преданностью и самоотдачей. Совершение служения является прекрасным и правильным действием. Но когда вы обладаете должной преданностью и любите работу, которую выполняете, тогда вы просто даёте ради радости отдачи. Это – ещё выше.

На этом заканчивается Шестая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, которая озаглавлена: *Йога Медитации*.

Глава 7. Йога Знания и Реализации

1. Благословенный Господь сказал: “Послушай, Арджуна. Сосредоточь свой ум на Мне; обрети во Мне своё убежище и практикой Йогу. Тогда ты действительно соединишься со Мной и полностью познаешь Меня.
2. Я научу тебя мудрости, которая приведёт к непосредственному переживанию высшей истины. После этого не останется ничего, что можно было бы ещё узнать.

Позже, в 15-й главе, всё творение сравнивается с деревом. И жизнь сравнивается с деревом, с вечным деревом, корни которого находятся наверху, а ветви – внизу. Его листьями являются *Веды*, священные писания. *Веда* означает знание. “Тот, кто обладает им, является знатоком *Вед*”. Это дерево мудрости. Его единственной особенностью является то, что оно перевернуто. Поскольку оно стоит на своей кроне, оно является мудрым. Его корни расположены наверху. Это означает, что оно растёт сверху. Оно распространяется здесь как *пракрити*, проявленная вселенная. Мы всегда обращаемся к бесконечному, как к расположенному над нами. Из этой целостности возникает целостность. Таковым является древо жизни.

Примеры и истории имеют собственные ограничения. Мы должны углубиться в своих исследованиях, чтобы обнаружить главную цель этих историй. В начале Библии Бог говорит о “древе мудрости” с двумя видами плодов. Он не советует Адаму пробовать их. Это означает: “Не тянись к хорошим плодам”. Он даже не говорит: “Не пробуй порочных плодов”. Поскольку в тот момент, когда Адам захочет чего-то хорошего, он автоматически не захочет плохого. Как только вы принимаете одну сторону, другая сторона следует за ней. Поэтому Бог говорит: “Не тянись даже к тому, что является добром. В тебе не существует добра и зла. Будь в стороне от этих двойственностей”. Вы можете начать спорить: “Нет, нет! Раз это хорошо, то почему бы мне ни попробовать?” Но, если вы сделаете это, то обнаружите ещё и нечто плохое. Когда существует одно качество, всегда присутствует его противоположность. Бог просит Адама оставаться выше хорошего и плохого, удовольствия и страдания, всех двойственностей. Но Адам видел только добро и хотел вкушать его плод. Отсюда возникла его противоположность – зло.

Все священные писания, похоже, преследуют одну и ту же цель, но каждое из них преподносит её по-своему, с помощью разных аллегорий. Если вы храните в уме эту основную идею, то легко сможете разрешить все загадки любого священного писания. Все истории станут ясными и будут не столь важны для вас, поскольку вы будете обладать истиной, являющейся причиной повествования. Если вы захотите иметь историю, то сможете это осуществить просто ради развлечения. По сути дела, она вам больше будет не нужна. История нужна лишь до тех пор, пока вы не обретёте истину.

Такие истории подобны строительным лесам. Строительные леса нужны для возведения здания. Как только оно будет построено, строительные леса убираются. Ещё для примера можно привести леденец. Палочка поддерживает сам леденец. Как только вы его съедаете, палочка выбрасывается. Об этом замечательно сказал Шри Свами Вивекананда в начале своей книги *Раджа Йога*, являющейся комментарием к *Сутрам Йоги Патанджали*. Он говорит, что все эти храмы, догмы, преданные служения и различные виды Йоги являются помощниками, посохами, костылями. Если вы хромаете, то прибегаете к любой поддержке. Но помните, что это всего лишь костыль. Когда вы сможете самостоятельно ходить, отбросьте костыль. Глупо ходить на костылях, когда вы хорошо ходите без них. Поэтому на определённом уровне развития вы не должны ходить в храм или церковь. Вы не должны даже совершать какого-либо поклонения; не должны стоять на голове или практиковать какой-либо вид Йоги. Вам не нужно ничего.

3. Едва ли из тысячи найдётся один человек, который действительно стремится к совершенству. Даже среди тех, кто преуспел в этом, редко встретишь человека, который полностью познал Меня.
4. Земля, вода, огонь, воздух, *акаша*, ум, интеллект и эго составляют восемь элементов Моей *пракрити*.
5. Арджуна, даже эти восемь элементов (включая ещё более тонкие проявления) являются грубыми по сравнению с Моей высшей *пракрити*, которая даёт жизнь всей вселенной.
6. Всё происходит из этих двух аспектов Моей *пракрити*. Я создаю и растворяю весь космос.
7. Кроме Меня, больше ничего не существует. Всё творение лежит на Мне, подобно ожерелью из драгоценных камней.

В начале Бог Кришна говорит: “Я создаю и растворяю весь космос”. И далее: “Кроме Меня, больше ничего не существует”, – говорит он о себе, как о космической сущности, находящейся во всех существах, а не просто как об одном аспекте, называемом Кришна.

Вместо “охватывают мою шею, подобно ожерелью”, как говорится в этой шлоке, я бы хотел предложить несколько иную аналогию, поскольку нить в ожерелье обычно отличается от бусин. Я надеюсь, Бог Кришна простит меня, если я приведу несколько иной пример. Возможно, все вы видели *мали*, чётки, подобные ожерелью. В них пронизывается нить, и из неё делаются узлы между чётками. Возьмите длинную нить и сделайте подобие узла. Оставьте небольшое пространство и сделайте ещё узел; потом оставьте еще пространство и так далее. Если вы потянете за эту нить, узлы развяжутся, и останется одна лишь нить. Вы когда-нибудь видели такого рода *малю*? Здесь узел и там узел, а между ними нить. То, что обычно выглядит как узел, на самом деле не является узлом. Это лишь кажется узлом, и представляет собой не что иное, как скрученная верёвка или нить. То, что вы видите, просто является скрученной нитью.

Абсолютная сущность говорит устами Кришны: “Где бы вы ни видели узел, вы не увидите ничего, кроме Меня. Я являюсь узлом. Я являюсь нитью. Я являюсь всей *малей*”. Поэтому не о чем беспокоиться. Просто воспринимайте это как развлечение. Поскольку, в конце концов, эта Сущность является Тем, кто делает всё. Он сам становится всеми этими узлами. И между узлами находится только Он. Затем, он же перемещает один узел – так, другой узел – эдак. Если вы всё это хорошо поняли и применяете в своей повседневной жизни. Тогда больше вообще не будет узлов.

Теоретически мы можем знать это, но мы не всегда испытываем это в нашей жизни. А это так важно. Мы могли слышать разное толкование об одной и той же Истине. Но разве мы переживали её? Если нет, то почему? Причина в том, что когда мы становимся вовлечёнными в действия, мы забываем. Может быть, позже мы осознаём эту истину: “Да, я думал об этом раньше”. Но позже мы вновь делаем то же самое, но, возможно, другим способом. И вновь мы вспоминаем учение и говорим себе: “А, я думал об этом”. Пока вы осознаёте это – всё в порядке. Это хорошее начало.

8. Арджуна, Я являюсь вкусом чистой воды, сиянием солнца и луны, звуком в тишине и силой характера в людях; Я нахожусь во всех священных писаниях и в священном слове *ОМ*.
9. Я являюсь ароматом земли, сиянием в огне, жизнью во всех существах и очищающей силой в аскетизме.
10. Арджуна, знай меня, постоянно присутствующего, в качестве источника всех существ. Я являюсь сознанием в мудрых людях и великолепием во всём прекрасном.
11. Арджуна, Я являюсь мощью в силе, которая незапятнанна страстью и личным желанием. Фактически, Я являюсь желанием во всех существах, когда желание соответствует *дхарме*.
12. Качества природы (*гун*) происходят от Меня. Они являются Моими проявлениями. Тем не менее, Я не нахожусь в них.
13. Большинство людей не могут видеть за пределами трёх качеств Моей *пракрити*. Люди видят лишь эти изменяющиеся качества и не видят Меня, Трансцендентального. Я не меняюсь среди всех этих перемен.
14. Несомненно, трудно увидеть Меня через эту Мою божественную иллюзию (*майя*), состоящую из *гун*. Но те, кто обрёл во Мне убежище, преодолевают эту иллюзию.
15. Остальные, продолжая быть в заблуждении благодаря *майе*, теряют способность различать (*вивека*) и погружаются в свою низшую природу. Поэтому они совершают порочные поступки, не чувствуют привязанности ко Мне и не ищут убежища во Мне.
16. Арджуна, добрые люди поклоняются Мне по четырём основным причинам: чтобы получить избавление от страдания; чтобы понять жизнь; чтобы из бедных превратиться в богатых и просто потому, что они являются мудрыми людьми.

Здесь Бог Кришна говорит о четырёх типах людей, которые становятся преданными Бога. Они поклоняются Ему, но по разным причинам.

Первый тип – это страдающий человек. Когда больше ничего не помогает, такой человек взывает: “О, Господь!” Это одна форма преданности. Всё в порядке. Бог не осуждает это. Вы обращаетесь к Богу, по крайней мере, тогда, когда терпите во всём неудачу.

Второй тип – это человек, который ищет знания о мирских вещах: “Я хочу знать это и то. Господь, пожалуйста, помоги мне. Раскрой тайну”.

Третий тип – это человек, который и не интересуется знанием, и не страдает. Он поклоняется Богу ради мирского благополучия. Мы встречаем в мире эти три типа людей.

Четвёртый тип – это преданный человек, уже являющийся мудрым. Он или она поклоняются просто из радости поклонения. Этот преданный *не нуждается*, а чувствует: “Здесь больше нечего делать; дайте мне возможность просто поклоняться. Позвольте мне занять себя таким образом”.

17. Из этих (четырёх) мудрые превосходят всех остальных, потому что их преданность является устойчивой; они любят Меня больше всего на свете и являются Моими возлюбленными.

18. Все искренние искатели духовности, несомненно, являются благословенными благородными душами. Те из них, кто знают истину и обладают непоколебимым умом, считают Меня своей высшей целью, и вскоре распознают Меня; и Я отношусь к ним, как к своей собственной Душе.
19. После многочисленных жизней человек становится мудрым и обретает убежище во Мне, и ничего больше. Тогда он осознаёт, что Я являюсь всем. Такая великая душа поистине является редкостью.
20. Другие люди позволяют своим желанием сбить себя с праведного пути. [Таким образом] они следуют своей низкой природе и поклоняются низшим богам, чтобы получить их благословение.
21. Преданный человек может выбрать любое имя и форму в качестве объекта для своего поклонения. Но если он обладает искренней верой (*ираддха*), Я сделаю его веру сильной и устойчивой.
22. При поклонении выбранной форме с твёрдой верой он получает то, что пожелает. На самом деле, Я один осуществляю его желания.

Бог говорит: “Благодаря поклонению они получают то, что хотят, независимо от того, каким способом они поклоняются”. Он не проводит различия между преданными и способами, которыми они поклоняются. Видите, какая здесь универсальность. Поэтому *Гита* является универсальным Священным Писанием. Кришна, представляющий Божественную Сущность, не говорит: “Вы должны поклоняться только тем или иным способом. Это нельзя делать иначе”. Вместо этого он говорит: “Поклоняйтесь мне в любой форме”.

В Индии и соседних странах, когда вы ранним утром отправляетесь в сельскую местность, вы можете поразиться, увидав, как домохозяйки выходят на улицу и, размахивая зажжённой камфорной лампой, поклоняются круглому комку. Присмотревшись внимательнее, вы увидите, что этот шар сделан из коровьего навоза, собранного на скотном дворе. Вы можете себе это представить? Каждое утро она ходит на скотный двор. Почти каждая семья имеет одну-две коровы. Естественно, за ночь образуется навоз. Хозяйка дома собирает небольшие кусочки навоза и лепит из них шар. Остальной навоз она собирает в навозную яму. Вылепленный шар она помещает перед домом. Она придаёт ему геометрически круглую форму, срывает цветок и втыкает его стебель прямо в центр коровьего навоза. Для неё навоз становится Богом Ганешей, Богом Защитником. После этого она ещё преподносит цветы и преклоняется перед Богом, предлагая ему свет камфорной лампы и произнося слова: “Господь Ганеша, защити, пожалуйста, мой дом на протяжении всего дня”.

Этот шар будет находиться здесь весь день и ночь. Его не отнесут в навозную яму. На следующее утро его уберут в сторону, поскольку ему поклонялись как Богу. Он отделён от остального навоза. Каждый день на протяжении месяца собираются такие шары. Затем в один прекрасный день они сжигаются в пепел. Этот пепел называемый *вибхути*, священным пеплом, наносят на лоб в некоторых *пуджах*.

Остальной навоз собирается в навозную яму, а женщина моет свои руки, словно она коснулась чего-то грязного. Но та же самая “грязь” становится Богом в том небольшом шаре, и она поклоняется ему. И Бог дарует ей все блага, которые она желала иметь. Бог не говорит: “Ты не могла выбрать что-нибудь другое? Выбрала хотя бы красивый камень! Это, по крайней мере, лучше, чем коровий навоз”. Нет, Он просто принимает её искреннюю преданность и благословляет её.

В этом величии универсальности индуизма. Истина состоит в том, что Бог охватывает всё. Он не отвергает. Он не говорит: “Только это или только то”. Вы можете просто взять что-то и, если вы от всего сердца называете это Богом, оно станет Богом, поскольку Бог *есть* во всём.

Существует множество историй, подтверждающих это, и они не просто выдуманы. За этими историями стоят живые люди и реальные события.

В одной деревне жил образованный священник *Брахмин*. В связи с этим он находился на самом высшем социальном уровне. *Брахмины* в большинстве своём учёные люди. Многие считают, что они должны до мельчайших подробностей следовать священным писаниям. Они каждый день совершают пространные *пуджи*, преданные религиозные служения. Этот *Брахмин* был преданным Бога Шивы. Он поклонялся Богу в форме *Шивалингама*.

Вы знаете, что такое *Шивалингам*? На санскрите *лингам* означает то, что символизирует. Поэтому *Шивалингам* означает нечто, символизирующее Шиву. Шива означает благоприятность. *Шиваиты* называют Шивой абсолютного Бога, безымянного и бесформенного. Но поскольку очень трудно поклоняться безымянному и бесформенному, они выбрали нечто более или менее безымянное и бесформенное, обладающее в то же время именем и формой. Итак, *Шивалингам* – это своего рода бесформенная форма, яйцеподобный камень, взятый из реки и помещённый на алтарь для того, чтобы представлять безымянного и бесформенного Бога.

Вот как возникло поклонение *Шивалингаму*. Богу не хотели придавать специфическую форму. Было известно, что Он находится за пределами всех имён и форм и не может быть ограничен одной формой. Люди рассуждали так: “К сожалению, мы ограничены. Мы не можем воспринимать тебя, как безграничное Существо. Пожалуйста, ради нас самих, приди к нам в ограниченной форме”. Но поскольку *Шивалингам* имеет форму яйца, естественно потребовалась подставка, чтобы он не укатился. Так для него было создано округлое место. Это место называется *ауди*, что означает нечто, удерживающее в положении что-то ещё.

Теперь вернёмся к начатой истории. *Брахмин* поклонялся *Шивалингаму*. Ежедневно он совершал двух-трёх часовую *пуджу* или ритуал преданного поклонения. Важной частью поклонения *Шивалингаму* является *абхихекам*, помазание его, когда совершается омовение лингама различными жидкими веществами: водой, молоком, мёдом и творогом. Шива любит *абхихекам*. Ему нравится, когда кто-то льёт на него воду, поскольку он красный; он является огнём. Он всегда горячий. Поэтому, когда кто-то льёт на него воду, он счастлив. Вот в чём смысл *абхихекам*.

Атомная энергия необыкновенно горяча и вы должны охлаждать её. Поэтому, если вы пойдёте в храм Шивы, то увидите *Шивалингам* и большой сосуд, наполненный водой, из которого вода постоянно капает на *лингам*. Идея заключается в том, что он является статической энергией. Он находится в постоянной медитации. Когда вы сидите в медитации, образуется динамический жар, и вы должны охлаждаться (поэтому, между прочим, если вы много медитируете, то должны есть соответствующую охлаждающую пищу).

Брахмин обычно совершал *абхихекам* молоком. Он брал свежее молоко и использовал его во время *пуджи*. Конечно, он хотел иметь чистое молоко, поэтому держал несколько коров. А поскольку он имел коров, то нуждался также и в пастухе. Он нашёл мальчика, который мог бы ухаживать за коровами, пасти их, пригонять домой и т.д.

Каждое утро пастушок должен был доить коров и приносить молоко *Брахмину*. Долгое время мальчик не знал, что *Брахмин* делал с молоком. Но однажды он случайно увидел в окне, как *Брахмин* вылил всё молоко на *Шивалингам*. Мальчик видел в нём лишь круглый камень, т.к. был неграмотным и не знал, что это означало. Но он хотел узнать это.

После *пуджи*, когда *Брахмин* вышел из дома, пастушок спросил: “Мой Господин, я так стараюсь, чтобы коровы давали много молока. Для этого я пасу их на прекрасных лугах. Почему вы не пьёте это молоко? Зачем Вы выливаете его на какой-то камень?”

“О, низкорожденный! Как ты смеешь говорить, что это камень?! Не говори больше так, невежественный мальчишка! Это не камень”.

“Простите меня, пожалуйста! Не могли бы Вы сказать мне тогда, что это такое?”

“Это Шивалингам, Сам Господь”.

“Простите, простите! Я надеюсь, Бог не накажет меня”.

“Ничего; ты неграмотный. Ты не знал, что говоришь. Поэтому он не должен наказывать тебя. Но ты не должен больше так говорить!”

“Хорошо, Господин. Но скажите, пожалуйста, что Он даст вам за то, что вы поливаете его молоком?”

“Видишь ли, Бог может дать тебе всё, что хочешь: знание, богатство, здоровье, – всё”.

“Ага, так значит, Вы для этого так поступаете?”

“Да”.

“Хорошо. А я могу это делать?”

“Хм! Ты неприкасаемый. Ты не можешь совершать такое поклонение. Ты даже не знаешь священных писаний, всех ограничений и предписаний. Ты не можешь делать это. Даже не пытайся”.

С этого момента мальчик стал задаваться вопросом: “Что это? Весь день я ухаживаю за коровами, приношу молоко, а он выливает его и, похоже, получает всё, что хочет. А не могу ли я сделать что-нибудь?”

Однажды мальчик нашёл небольшой, красивый камень и положил его в угол коровника. Прежде, чем отдать всё молоко *Брахмину*, он отлил себе немного для того, чтобы совершить омовение камня. И он действительно почувствовал, что что-то действительно исходило от *лингама*. С этих пор каждый день он использовал всё больше и больше молока. Будучи не глупым человеком, *Брахмин* заметил, что количество молока, которое давал ему мальчик, сократилось. Однажды он сказал: “Послушай, что ты делаешь с молоком?”

Мальчик страшно испугался, т.к. *Брахмин* просил его не делать то, что он совершал каждый день. Поэтому он сказал: “О, я не знаю. Может быть, в траве уменьшилось содержание влаги или чего-то ещё”.

– “Ах ты, мошенник! Ты, должно быть, пьёшь его”.

– “Нет, нет, мой Господин! Я ни разу даже не попробовал его”.

Но подозрение *Брахмина* не пропало. “Вероятно, он пьёт молоко во время доения”. Однажды он проследил за мальчиком, который сразу после дойки подошёл к камню и стал поливать его молоком. *Брахмин* поймал его на месте “преступления”.

– “Эй, ты! Я просил тебя не делать этого! Почему ты тратишь на это молоко? Чтобы впредь больше этого не было!”

Мальчик стал извиняться: “Простите меня, пожалуйста!” Но остановиться он уже просто не мог. В то же время он больше не мог продолжать ухаживать за камнем. Его не оставляла мысль: “Что же делать?”

Возможно, вы знаете, что существует такой способ повышения надоев коровы. Приводят телёнка и дают ему возможность немного попить молока. Когда телёнок сосёт, количество молока у коровы увеличивается. После того, как телёнок попьёт молока в достаточном количестве, его отнимают от коровы и привязывают к колышку, чтобы он находился рядом с коровой. Затем продолжается дойка.

В коровнике всегда имеется колышек для телёнка. Поскольку он предназначен для телёнка, он гладкий и хорошо отшлифован, чтобы телёнок не мог пораниться об него.

Оглядевшись, пастушок заметил этот колышек и подумал: “Он также похож на *Шивалингам*. Если я принесу сюда ещё один камень, хозяин догадается, чем я здесь занимаюсь. Я просто буду сразу после дойки брать немного молока и поливать им колышек, а затем пойду к *Брахмину*”.

Так продолжалось несколько дней, и всё было в порядке. Но потом у *Брахмина* вновь возникло подозрение. И как-то раз *Брахмин* застал мальчика врасплох, когда тот поливал колышек молоком. “Он и не собирается прекращать”, – подумал *Брахмин*. “Он приобрёл вредную привычку. Я не хочу, чтобы в коровнике было что-либо, напоминающее *Шивалингам*. Я просто срублю этот колышек”. Он принёс топор и начал рубить колышек. Но как только он нанёс первый удар, то увидел, что из колышка пошла кровь.

Тогда он понял свою ошибку и, упав к ногам мальчика, воскликнул: “Ты должен быть моим Гуру. Я все эти годы поклонялся Богу, но твоя преданность привела к появлению Бога в этом колышке. Скажи мне, пожалуйста, что ты чувствуешь, когда поливаешь *абхисекам*?”

Мальчик был перепуган. К тому же, раз его спросили, нужно было что-то отвечать. “Господин, я не знаю. Когда я лью молоко, то чувствую, что кто-то гладит меня по голове, кто-то разговаривает со мной. У меня возникают видения. Я вижу Бога, идущего ко мне. Это меня побуждало вновь и вновь всё больше и больше лить молока. Даже ваши грозные слова не могли остановить меня”.

Тогда *Брахмин* понял, что его строгое трёхчасовое поклонение было ничто по сравнению с поклонением этого маленького безграмотного мальчика. Сегодня в этом месте на юге Индии находится святыня. Это Кандрапур, что означает “Деревня телячьего колышка”. Возможно, людям XX века трудно поверить, что если у вас есть вера, то камни и колышки будут разговаривать с вами. Разве вы никогда не слышали о том, что многие великие святые разговаривают с картинами и изваяниями? Вы скажете, что всё это – обман? Если вы обладаете верой, то можете видеть Бога во всём.

Бог может проявиться в любой форме, под любым именем. Он готов предложить нам всё, благословить и восхвалить нас, если только мы обладаем должной преданностью и верой. Он не просто находится в каком-то храме или церкви, украшенной золотом, серебром и бархатом. Вы можете поклоняться Богу всюду. Не существует только одного места, где он пребывает или только одной формы Бога. Мы должны знать это. К сожалению, многие люди, причём даже религиозные, неправильно это понимают. Тогда они по-настоящему не переживают эту духовность. Они просто читают священные писания и понимают их в буквальном смысле. Они упускают дух учения, цепляясь за написанные буквы. Буквы имеют свои собственные ограничения. Дух раскроет для вас больше, нежели буква.

Поэтому Бог Кришна говорит: “В какой бы форме преданный ни пожелал поклоняться Мне, Я сделаю веру этого преданного непоколебимой”.

23. Однако те, кто обладают ограниченным пониманием, получают ограниченное удовлетворение. Те, кто поклоняются низшим богам (*дэвы*), идут к ним; Мои преданные идут ко Мне.

Он проводит различие между Высшим Богом и более низкими божествами. В то же время он говорит, что если вы поклоняетесь низким божествам, это не означает, что вы ничего не получите. Они готовы дать вам то, что вы хотите, но их возможности ограничены. Они могут дать вам то, что они могут дать, но этого недостаточно, это не может быть целью. Вы можете обрести некоторые материальные удовольствия, мирские удобства, но вы не сможете окончательно быть удовлетворены этим.

Например, если вы поклоняетесь Варуне, вы получите дождь. Если вы поклоняетесь другому божеству ради денег, вы получите деньги. Если у вас есть личное желание, его даже легче осуществить посредством низшего божества. Это так же, как в повседневной жизни. Предположим, вы хотите, чтобы в учреждении был решён какой-то вопрос. Вы принесли туда своё заявление слишком поздно и хотите, чтобы оно продвинулось. Но обратилось уже множество людей, которые подали аналогичные прошения. Ваше заявление было последним, поэтому оно будет рассмотрено в последнюю очередь. Вы хотите, чтобы оно оказалось в начале, и вы вскоре получили ответ. Существует два способа осуществить это. Вы можете подружиться со старшим чиновником и устроить всё так, чтобы это произошло. Или вы можете просто отправиться в это учреждение и быть немного более предупредительным по отношению к младшему чиновнику и попросить его положить ваше заявление сверху всей стопки документов.

Что легче? Младший чиновник будет счастлив даже от чего-то незначительного: от небольшого подарка, от приглашения на чай или в кино. Вы за короткое время сможете подружиться с ним. Но вам потребуется много времени, чтобы подружиться со старшим чиновником. Это грубый пример, но точно так же вы можете добиться благосклонности малых богов. Они могут дать вам немного чего-то сразу же, но это всё, что они могут сделать. Больше они ничего не смогут сделать для вас. Поэтому их называют малыми божествами. Они *обладают* силами, но ограниченными. И вы вынуждены обращаться ко всем и каждому из них за любой мелочью, бродя от одного учреждения к другому. Вы должны подружиться с сотнями из них. Но, если вы подружитесь с боссом, то, хотя на это и уйдёт некоторое время, вам не нужно будет ходить и приветствовать всех остальных чиновников. Как только вы войдёте, они скажут: “О, скажите, пожалуйста, что мы можем для вас сделать”.

Как видите, если вы вначале ищете высшее, всё остальное будет приветствовать вас позже. Бог говорит следующее: “Мои преданные приходят ко мне и получают безграничную пользу. Но люди, которые поклоняются малым божествам, получают незначительные вещи, преходящее удовольствие”. Безусловно, вы не собираетесь удовлетворяться лишь теми небольшими вещами. Вы хотели что-то и получили. Вы хотите остановиться на этом? Разве вы не хотите чего-то большего? Для получения следующей вещи вы должны отправиться к другому человеку, а затем – к третьему, четвёртому и так далее. Вместо этого вы можете просто прямо отправиться к человеку, который даст вам всё, что вы хотите. Но для того, чтобы достичь вершины, потребуется время. Большинство людей не хочет ждать. Вот как Бог Кришна говорит об этом.

24. Благодаря своему ещё поверхностному пониманию многие из них продолжают считать, что Я – не проявленный или что Я ограничен одним конкретным проявлением. Они ещё не видели Мою истинную природу, которая является неизменной и высшей.

Не важно, как вы его называете или в какой форме вы обращаетесь к нему. Если вы воспринимаете его, как безграничного и высшего, – это всё, что вам нужно. Он *является* высшим Богом. Не беспокойтесь об имени. В тот момент, когда вы называете высшего Бога одним именем, тогда даже он становится ограниченным Богом. Безграничный высший Бог способен принять любое имя. Если Всевышний говорит: “Вы не должны называть меня Шивой, Я – Кришна”, как тогда вы можете назвать такого Бога безграничным?

Безграничное является всеохватывающим. “То – Я. Это – Я. Кришна – Я. Лакшми – Я. Будда – Я. Иисус – Я. Шива – Я. Моисей – Я. Аллах – Я. Я – всё. Я – Бог, Я – собака, Я – гусеница, Я – таракан. Всё – это Я”. Да, если ваш ум действительно считает, что таракан является древнейшей и безграничной формой Бога, если вы поклоняетесь Богу в форме таракана, то получите такую же пользу, как и те, кто поклоняется Богу под именем Кришна. Я надеюсь, Кришна простит меня за это высказывание, но не существует вопроса, какую форму имеет Бог: таракана или Кришны. За именем находится то, что вы *чувствуете*, что вы ищете. Вы ищете нечто обширное, безграничное. Просто потому, что ваш ум ограничен, вы не можете даже обратиться к безграничному без имени. Поэтому просто дайте любое имя, какое хотите.

Великий святой однажды сказал: “Господь, у тебя нет формы, у тебя нет даже имени. Но мы не можем понять то, что не имеет форму и имя. Поэтому мы даём тебе тысячи имён и форм”. Форма, которая нравится вам, может не нравиться мне. Возможно, я хотел бы видеть того же Бога в другой форме и под другим именем. Разве все ваши дети зовут вас одним именем? Не важно, ни как вы обращаетесь, каким именем называете Бога. За именами и формами вы ищете Безграничного.

Это же относится к священным писаниям. Священные писания *Шиваитов* провозглашают Шиву высшим Богом. В священном писании *Вишну Тантре* вы прочтёте: “Без Шакти (Божественной Матери) Вишну, Брахма и Рудра ничего не могут делать”. В расчёт берётся ваша вера, а не имя и форма. Если вы обладаете верой в камень и говорите: “Это мой высший Бог”, – он становится вашим высшим Богом. Важно ваше восприятие. Без этого знания истины, многие, кто говорит о Всевышнем, ограничивают его именами и формами.

Великий мудрец Ачарья Шанкара во время поклонения говорил Богу: “Прости меня, пожалуйста. Это безумие. Ты – весь мир. Я представляю тебя восседающим здесь, в то время как обмахиваю тебя слабым светом светильника”. Делая это, он говорил: “Ты создал звуки всего мира, а я звоню в маленький колокольчик. Прошу прощения за то, что я вынужден так поступать, благодаря своему невежеству и ограниченности. Прости мне, пожалуйста, моё невежество”. Осознание собственной ограниченности является знанием. “Господь! Я сознаю собственную ограниченность. Благодаря ей я даю Тебе имя и форму. Извини меня, пожалуйста, что я не могу воспринять большее, чем я сам. Ты безграничен. Как ограниченное существо может воспринять безграничное?”

Если мы познаем эту истину, мы не будем отговаривать кого-либо от использования любого имени или формы для поклонения одному и тому же Богу.

25. Не каждый может видеть Меня таким, какой Я есть на самом деле, поскольку Я скрываю себя в *майе*. Мир, находящийся в заблуждении благодаря этому, не признаёт Меня, как неизменного и никогда не рожденного.
26. Арджуна, Я знаю всё о каждом творении: о его прошлом, настоящем и будущем. При этом никто не знает всё обо Мне.
27. Арджуна, люди заблуждаются благодаря симпатии и антипатии, которые порождают все пары противоположностей. Эти двойственности являются субъектами *майи* с рождения.

Это значит, что введённые в заблуждение души рождаются с таким же заблуждением. Таким образом, это показывает, что души, которые были рождены с заблуждением, должно быть, жили прежде и приобрели это заблуждение. Вначале у детей эти заблуждения не проявляются. Но по мере роста их прошлые *самскары*, умственные впечатления

выходят на поверхность подобно прорастающим семенам, дающим ростки, позже превращающиеся в старые деревья, гнилые изнутри.

Эти заблуждения вызваны невежеством. Возникают противоположности: желания и нежелания. Если вы не заблуждаетесь, то не должны желать и не желать. В определённом смысле вы можете сказать, что заблуждение вызвано желаниями и нежеланиями. Но в чём вы заблуждаетесь? В истине. А что такое истина? Нечто постоянное, никогда не меняющееся, всегда присутствующее. Когда мы упускаем истину, то ищем переживание, которое мы могли бы получить от истины. Так что же такое истина? Это постоянные покой и счастье, которые существуют всегда.

Абсолютная истина является счастьем, покоем. Когда мы находимся в заблуждении, то забываем о том, что уже обладаем счастьем и покоем. Тогда мы начинаем искать покой от внешних вещей. Когда мы думаем, что определённые вещи сделают нас счастливыми, то хотим обладать этими вещами. Нам не нравятся определённые вещи, которые, как мы считаем, нарушают наш покой или счастье. Желание и нежелание вызваны стремлением обрести счастье и избежать, чтобы оно было омрачено. Оба эти отношения вызваны отсутствием знания о том, что мы всегда обладаем счастьем и не нуждаемся в его появлении извне. Никто не может сделать нас счастливыми; никто не может сделать нас несчастными. Счастье всегда в нас. В тот момент, когда мы забываем об истине, касающейся нашей собственной подлинной Души, мы впадаем в заблуждение и начинаем искать истину во внешнем мире. Это порождает желания и нежелания.

Почему Адам потянулся к плоду? Он забыл, что был образом Бога и уже был счастлив. Поскольку он был образом Бога, ему не нужен был плод для того, чтобы быть счастливым. Но когда он забыл об этом, он подумал: “Съев этот плод, я буду мудрым, поскольку это Дерево Мудрости”. Но вы не станете мудрым, съев плод. Ничто на этой земле не может дать вам то, что вы уже имеете. И ничто не может отобрать это у вас, если вы сами не позволите этому уйти. Выпуская это, вы впадаете в заблуждение.

Отстранитесь от всего, что нарушает ваш покой до тех пор, пока не осознаете, что ничто, и никто не может нарушить ваш покой. Тогда вы не должны будете отстраняться от чего-либо. Вы не будете гоняться за чем-то, и не будете избегать чего-то. Погоня за чем-то является желанием; бегство от чего-то является нежеланием. Когда вы осознаете, вы прекратите эту беготню.

28. Но люди, которые совершают добро, освобождаются от совершения зла (греха) и, таким образом, поднимаются над (заблуждением) этими двойственностями. Поэтому их поклонение Мне становится очень устойчивым.
29. Любой человек, кто обретает убежище во Мне, даже если он жаждет избавиться от состояния старости и смерти, познает *Брахмана*, *Атмана* и карму.
30. Те, кто видят Меня пронизывающего все элементы природы, кто осознаёт Меня, как объект всех поклонений, и кто понимает, что Я являюсь сущностью самопожертвования, будут постоянно сознавать Моё присутствие даже в момент смерти тела.

Каждая душа – потенциально божественна. Осознание этой божественности является конечной целью. Достигайте её, воспользовавшись любой помощью. Используйте любой ярлык, какой хотите. Называйте себя еврейским мальчиком или католической девочкой; христианином, буддистом или индусом; *Тантра*-йогом, Мантра-йогом или Интегральным йогом. Используйте любую вывеску, не важно какую. Но придерживайтесь этого до тех пор, пока не достигнете цели. Как только она будет достигнута, отбросьте всё, что вы прицепили к себе, все ярлыки. Если хотите, можете просто сохранить это на память: “Эта опора помогла мне идти”. Поместите её в золотой футляр и храните в качестве сувенира.

Но вы больше не *нуждаетесь* в этом.

На этом заканчивается Седьмая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, которая озаглавлена: *Йога Знания и Реализации*.

Глава 8. Йога Абсолютной Истины

1. Арджуна спросил: “Что такое *Брахман*, Абсолют? Что является высшей Душой (*адхьятман*)? Господь Кришна, что такое карма? Чем является эта сфера земли (*адхибхута*)? И что является царством Света (*адхидайва*)?”
2. Что является сущностью самопожертвования (*адхияджна*)? Как человек должен осуществлять подобное подношение? И как можно контролировать ум во время физической смерти для того, чтобы сохранить осознание твоего присутствия, мой Господь?”
3. Благословенный Господь сказал: “Моей высшей природой является нетленный *Брахман*, который даёт жизнь всем существам и пребывает в индивидуумах как высшая Душа (*адхьятман*). Моим подношением, порождающим все существа, является карма.
4. Бренная земная сфера (*адхибхута*) является физическим телом. А *Пуруша* является сферой света и объектом всего поклонения. Я один являюсь сущностью жертвоприношения (*адхияджна*), присутствующим в самом твоём теле, благородный Арджуна.
5. Если ты думаешь обо Мне во время физической смерти, ты покинешь своё тело и отправишься прямо ко Мне. Не сомневайся в этом.
6. Арджуна, человек следует в определённом направлении в зависимости от того, о чём он думает во время физической смерти, поскольку его ум устанавливается в этом направлении.
7. Следовательно, постоянно думай обо Мне и борись (за то, что является правильным)! Если твоё сердце и ум отданы Мне, тогда, безусловно, ты придёшь прямо ко Мне.

Кришна обладает способностью искусно совершать действия. Знайте, что за всеми его рассуждениями стоит цель убедить Арджуну смело взглянуть в глаза ситуации, в которой тот оказался, и сражаться, а не убежать прочь с поля битвы. Когда вы прочтёте всю *Гиту*, то столкнетесь с таким советом: “Вставай и сражайся”. Под этим подразумевается призыв к ведению своего сражения.

Все мы находимся на поле битвы и постоянно боремся, чтобы победить. Это не просто разовая война. Не думайте, что если где-то на земле наступил мир, то и в вашем сердце будет мир. Война происходит постоянно. Тело и ум являются постоянным полем битвы. Здесь и далее Бог напоминает нам: “Не уступай. Сражайся с должным пониманием. Тогда ты можешь выиграть войну”. Он вновь говорит: “Твоё сердце и ум всегда должны быть поглощёнными мной. Тогда, несомненно, ты придёшь ко мне”. “Безусловно”, – подчёркивает он, – “Ты придёшь ко мне”.

Не забывайте, что это означает. Кришна – это не человек. Он является опытом, переживанием мира и спокойствия. Это Бог. Это покой, который говорит вам: “Помните, что вашей целью является совершенный покой, и ведите своё сражение. Тогда, в конце концов, вы испытаете покой”. Мы можем использовать различные имена и символы, но всегда должны помнить, что покой является нашим Богом. Мы не сможем обрести его, не повернувшись с соответствующим пониманием лицом к жизни. Бог говорит: “Я не могу вести твою войну за тебя. Я могу лишь руководить тобой в этом сражении”. Если бы Бог Кришна мог всё сделать, он не стал бы говорить эти слова Арджуне. Если бы он просто захотел выиграть войну, он мог бы вообще пренебречь Арджуной и просто щёлкнуть пальцами: “Война закончена”. Определённо, он не нуждается в участии Арджуны в войне. Но это не его война. Это война Арджуны. Кришна не может сражаться в войне Арджуны. Если *вы* съели что-то неподходящее, и у вас заболел живот, разве должен я за вас идти на приём к доктору?

Иногда люди думают: “Ага, этот человек всезнающий и всемогущий. Если он просто скажет, что я буду в порядке, я мгновенно стану здоровым”. Это всё равно, что просить меня, чтобы я принял таблетку за вас. Мы должны лицом к лицу встретиться с нашей кармой, с нашими ошибками. Если мы где-то, когда-то совершали ошибки, мы должны заплатить за это и на это требуется время. Это не может произойти за один миг.

Если бы я мог мгновенно изменить вас, я бы сделал это. Иногда я обладаю такой способностью. Тем не менее, я этого не делаю. Что, звучит противоречиво? Но, если я сделаю это, то это я сделаю это, а не вы. То, что вы создали, вы должны сами и уничтожить. Я не должен уничтожать это. Если я это сделаю, вы не извлечёте из этого урока для себя. Вы не сможете следовать таким путём. Вы сами должны зарабатывать свой хлеб. Это требует времени и терпения.

Истинная вера творит чудеса. Но не накладывайте временных ограничений на свою веру. Иногда ученик приходит и говорит: “Свамиджи, я буду верить в Вас в течение двух месяцев. Если за эти два месяца ничего не произойдёт, я отправлюсь искать другого учителя”. Разве это вера? Нет. Тот, кто обладает верой, говорит: “Я верю в Вас. Вот и всё. Пусть это займёт какое-то время. Даже если я не вылечусь, я буду верить в Вас”. Если имеет место такого рода вера, тогда вы вылечитесь немедленно. Иначе – это не вера, а деловые отношения. С безусловной верой не бывает никаких трудностей. Все препятствия исчезнут, если у вас будет вера.

Вот что имелось в виду, когда Бог Кришна говорит: “Полностью доверившись мне, вставай и сражайся, чтобы победить”. Вы должны сражаться, чтобы обрести покой. До тех пор, куда бы вы ни отправились, война будет следовать за вами. Ваша карма подобна вашей тени. Вы не можете ускользнуть от неё.

Множество индусов совершает паломничество к Ганге. Они верят в святость реки. Иначе они бы не тратили столько денег, чтобы проделать путь в тысячи километров. По завершения пути, когда они прибывают в Бенарес, они погружаются в воды Ганги, чтобы смыть все прошлые грехи. После этого купания они должны почувствовать, что все их грехи ушли, и что они полностью очистились. Но, когда эти люди выходят из воды, многие из них всё ещё боятся ошибок, которые они совершали раньше. Эти люди боятся своей прошлой кармы. Понимаете? Они совершили ужасную карму, а потом пришли туда. После купания они выходят из воды, но не все ещё не имеют твёрдую уверенность. Это не означает, что Ганга – просто обычная река. Ганга *является* священной рекой. Как только они ступают в воду, их карма остаётся на берегу. До тех пор, пока они находятся в Ганге, кармы нет. Но в тот момент, когда они выходят из воды, их карма вновь возвращается потому, что они не обладают полной верой.

Это происходит потому, что ум таких людей ещё не очищен. Невозможно обладать сильной верой, пока ум не очищен. Вера живёт лишь в полностью очищенном уме. Иначе говоря, семена посеяны в поле, где они не могут вырасти. Почему? Из-за сомнения. Сомнение уничтожает веру. Даже небольшого сомнения достаточно, чтобы уничтожить веру. Необходимо развивать веру, не оставляя места для сомнения. “Даже небольшого сомнения достаточно, чтобы полностью уничтожить вас”, – говорит Бог Кришна.

У нас великая цель. Если мы действительно являемся искателями духовности, мы не должны смотреть на всё это просто как на лёгкую игру для развлечения. Мы должны заниматься этим самым серьёзным образом. Иначе мы просто напрасно потратим время и отложим всё в долгий ящик. “Поэтому, всегда помни только обо мне и сражайся”.

8. Арджуна, если твой ум не блуждает и не ищет чего-либо ещё, поскольку ты сделал его устойчивым и сосредоточенным с помощью регулярной практики йоги, тогда во время медитации на высшем сияющем *Пуруше* (Бог), ты будешь переживать Его присутствие.
9. Постоянно думай о Знатоке, источнике всего, высшем короле, который более неуловим, чем антиматерия, и, несмотря на это, поддерживает всё. Его форма находится за пределами мысли; он находится за пределами тьмы и является самосияющим подобно Солнцу.
10. Кто медитирует подобным образом на этом сияющем высшем Боге (*Пуруша*) с преданностью и с умом, устойчивым благодаря йоге, во время физической смерти будет способен направить всю свою жизненную энергию (*прана*) в межбровную *чакру* и реализовать Бога.
11. Я расскажу тебе вкратце о реальности. Это подтверждается теми, кто знает сущность священных писаний. Вечная истина может быть пережита всяким, кто научился контролировать свой ум, отказавшись от всех личных привязанностей и жаждет лишь *Брахмана*.
12. Это является эффективной техникой йоги: Во время оставления тела мысленно отними внимание от ворот тела и направь его в область сердца, а оттуда направь *прану* в голову.

Закройте ворота тела. Индийские священные писания говорят, что тело является городом с девятью воротами. Вы можете выйти или войти через эти ворота. Каждое отверстие является воротами: рот, нос, уши и т.д. Затем, Бог Кришна рекомендует ретироваться в сердце и далее – в голову. Это означает, что следует со всей преданностью поднять *прану* в голову.

13. Затем, громко произнеси или подумай о священном слове *ОМ*, которое является проявлением *Брахмана*, и ты покинешь тело и достигнешь высшей цели.

Если вы сможете сделать это в самый последний момент, то не важно, что вы делали раньше. Вы достигнете высшей цели. Но вся проблема заключается в том, что вы не сможете просто сделать это в последнюю минуту до тех пор, пока не подготовитесь. Вы можете подумать: “Свами сказал, что я могу наслаждаться всем вплоть до последней минуты”. Но как вы узнаете, что наступила именно последняя минута? Даже если бы вы знали, вы можете впасть в полное замешательство в этот момент. Это как в примере Рамакришны относительно дрессированного попугая. Вы можете научить попугая повторять прекрасную мантру: “Рама, Рама, Рама, Рама”. Но если во время повторения попугаю слова “Рама, Рама”... на него нападёт кошка, вы тут же услышите пронзительный крик попугая. Куда же делся Рама? До тех пор, пока вы не будете постоянно и сознательно культивировать воспоминание, вы забудете это в важный момент. Многие люди повторяют мантру лишь губами. Это является словесным служением. Оно не идёт от сердца. Оно просто механическое.

Эту ситуацию хорошо проиллюстрирует ещё одна история. Однажды Господин Шива и его Госпожа отправились на увеселительную прогулку на гигантском реактивном лайнере. Бог Шива и Богиня Парвати наслаждались полётом. Парвати посмотрела вниз и увидела бедного слепого старика, бредущего и повторяющего имена Бога и Богини: “Амба,

Шива, Амба, Шива”. “Амба” означает “Мать”. Он призывал Бога, как отца и мать. Когда Богиня Парвати увидела это, естественно, обладая материнским сердцем, она подумала: “О, мой бедный сын!” и обратилась к Шиве: “Мой Господин, разве ты не видел моего бедного ребёнка?”

– “Видел”, – ответил Шива.

– “Не мог бы ты помочь ему? Он постоянно зовёт нас. Не мог бы ты бросить на него свой божественный взгляд, чтобы он стал видеть, и был в состоянии легко передвигаться по дороге?”

– “Видишь ли, дорогая, не подумай, что я такой бессердечный. Но это не в моих силах давать или отнимать. Он должен быть подходящим для этого. Дело в том, что в своём предыдущем рождении он никогда не проявлял симпатию к людям, обладающим физическими недостатками, поэтому он родился слепым в этой жизни. Он никогда не использовал зрение для того, чтобы видеть надлежащие вещи. Он всегда смотрел на нежелательные вещи, поэтому он слеп сейчас. Теперь он очищает свою карму”.

“Всё это просто философия”, – сказала Парвати. “Если бы ты действительно захотел, то мог бы помочь ему”.

– “Да, дорогая. Но я не могу идти против его кармы. Это не в моей власти. Если ты своей собственной кармой предназначен для чего-либо, даже Бог не сможет помочь тебе. Божественный закон существует для того, чтобы человек мог получить результат своих действий. Подобно твердой каменной стене. Если вы пойдёте, и будете опираться об неё, – хорошо. Но, если вы натолкнётесь на неё и ударитесь головой, то набьёте себе шишку. Но вы ведь не скажете: “Почему ты набила мне шишку?” Стена не может делать что-либо. И Бог нейтрален подобно этому. Поэтому я не могу делать что-либо против своего божественного закона”.

– “Да, всё это так, но я действительно тронута его состоянием. У меня сжимается сердце. Пожалуйста, сделай что-нибудь”.

Пока они спорили, Парвати увидела, что слепой подошел к глубокой яме. “Посмотри! Ещё пара шагов и он упадёт в эту яму. Останови его, пожалуйста, или верни ему зрение. Я не могу спокойно наблюдать это зрелище”.

– “Хорошо, дорогая. Ты являешься той, которая даёт всё. Ты превращаешь всё в энергию. Ты являешься матерью. Ты обладаешь добрым сердцем. Ты обладаешь силой равной, если не больше, моей. Тебе это известно. Ты можешь благословить его. Смотри, он взывает: “Амба, Амба, Амба!”

– “Нет, ты просто пытаешься отвертеться. Я не могу сделать это без твоего разрешения. Даже если я захочу сделать это сама, я должна получить твоё согласие. Разве ты не знаешь, что мы женаты? Я не хочу создать в последствии какую-то напряжённость в наших отношениях. До тех пор, пока ты не позволишь, я не смогу сделать это”.

– “Хорошо, дорогая. Предлагаю компромисс”.

– “Скорее, скорее! Он в любой момент может упасть!”

– “Не беспокойся. Мы можем помочь ему в любую секунду. Даже если он начнёт падать, мы сможем спасти его. Мы обладаем такой способностью. Сейчас он повторяет: “Амба, Шива, Амба, Шива”, – наши имена. Давай договоримся. Если он упадёт и при этом произнесёт “Амба”, ты подхватишь его. Если он скажет “Шива”, я сделаю это. Хорошо?”

“Похоже, это справедливое решение. Приготовились”.

Шива и Парвати стали внимательно наблюдать за слепым стариком, чтобы увидеть его падение и определить, кто из них отправится спасать преданного. Но слепой упал, воскликнув: “Ай!” Он не произнёс ни “Амба”, ни “Шива”. Шива и Парвати взглянули друг на друга.

– Это ты – “Ай?”

– Нет. А, может быть, ты?

Это явилось испытанием преданного. Молитва подобна мантре. Когда что-то действительно нарушается, люди часто забывают о своих молитвах и отправляются к адвокату или кому-нибудь другому за помощью. В тот момент они не думают о Боге.

Молитвы должны быть искренними. Они должны исходить из сердца. Только тогда они могут быть услышаны. Поэтому преданность должна быть полностью направлена на один объект. Если вы говорите, что доверяете Богу, тогда, действительно, доверьтесь Богу. *Что бы ни случилось*, продолжайте доверять Ему. Вспомните слова Теннисона: “Обычно молятся о гораздо больших вещах, чем-то, о чём мир может лишь мечтать”. Поскольку в молитве вы медитируете, вы сосредоточены, вы вкладываете в неё всё. Это – Йога.

В шлоках 12 и 13 Восьмой главы Бог Кришна говорит о том, как медитировать, как глубоко вы должны войти в медитацию и куда направить свою *прану*. Она должна быть направлена вверх. Дыхание должно следовать вверх. Оно должно достичь макушки головы. Очень важно, чтобы звук ОМ или ваша собственная мантра были направлены сюда, к макушке головы; в то время как концентрация чувства должна быть в сердце.

14. Арджуна, меня легко достигнет практикующий йогу, кто устойчив в практике, кто постоянно думает обо Мне и не имеет больших привязанностей.

Он говорит: “Да, мой дорогой Арджуна. Тот, кто постоянно хранит меня в своём сердце, не отвлекаясь на всё остальное, всегда легко обретает меня”.

Это обещание. Существует единственная проблема: как постоянно думать о Нём. Ключом к этому является понимание того, что значит постоянно думать о Боге. Это не означает, что вы просто должны сидеть где-то в углу и постоянно думать о Нём. Вместо этого вовлекайтесь в свою повседневную деятельность. Ощущайте, что всё, что вы делаете, является подношением Ему. Это один способ. Или ощущайте, что всё делается Им через вас, как через инструмент. Это более высокий уровень. В индивидуальном сознании вы можете ощущать, что делаете какие-то вещи. Но на этом фоне вы должны сознавать: “Без этой высшей сознательности я не могу ничего делать. Я лишь инструмент, который вовлечён в различные действия”. Это – лучший способ для того, чтобы постоянно помнить о Боге. Не забывайте об этой более высокой сознательности.

Тогда вам даже не надо думать о предложении всего Богу. Такое предложение проистекает из вашей мысли: “Я сделал это. Теперь я предлагаю это Тебе”. Вы можете думать: “Я приготовил изысканный обед, и я предлагаю его Тебе”. Всё в порядке. Вы можете поступать таким образом. Но это означает, что здесь ещё присутствует ваше эго. Лучше напомнить себе, что даже способность приготовить обед и делать что-либо проистекает от Бога. Без Него ничего не происходит. Существует прекрасное высказывание на санскрите и на тамильском языке: “Без него даже атом не сможет двигаться”. Т.е. энергия атома, даже самое крохотное движение в этой Вселенной происходит только благодаря Высшему Сознанию. Если бы это сознание не присутствовало, ничто не могло бы двигаться. Если вы всегда будете помнить об этой истине, вы всегда будете помнить о Боге: “Бог, я ничего не делаю. Это Ты заставляешь меня делать всё”.

Но, если я говорю, что без космического сознания материя не может двигаться, вы можете прийти к выводу о том, что там, где не существует движение, нет энергии, там не существует сознания, словно там один лишь вакуум. Тогда как может быть названо космическое сознание вездесущим? В действительности даже там, где вообще нет движения, существует сознательность, но она не активна. В известном смысле она – дремлющая, спящая, потенциальная. Сознание существует даже в инертных частицах неодушевлённых предметов, только оно не функционирует.

Великий святой Рамалинга Свамигал обычно напевал: “Господь, ты кормишь меня; я – сыт. Ты заставляешь меня спать, и я сплю. Ты показываешь мне, и я вижу. Ты делаешь меня счастливым, и я счастлив. Ты движешь мной, и я двигаюсь, как марионетка. Не только я, но и вся Вселенная является Твоей марионеткой. Надели меня, пожалуйста, способностью всегда помнить об этой истине”.

Польза от воспоминания имени Бога заключается в том, что перестаёт расти ваше эго. Если вы помните, что всё, что вы делаете, является действием Бога, тогда вы не будете думать: “Я сделал это. Я осуществил это”. “Я, мне, моё” будут полностью уничтожены. Вот что подразумевает Бог Кришна, говоря: “Постоянно думай обо Мне, поскольку Я – тот, кто делает всё”. Он не имеет в виду “Я буду счастлив, если ты будешь думать обо Мне. А если не будешь думать обо Мне, Я буду несчастлив или расстроен”. Нет, он предлагает это для вашей пользы: “Знай, что Я являюсь тем, кто действует за всем этим. Я – тот, кто послал тебя сюда. Я – тот, кто собирается забрать тебя отсюда. Я – тот, кто поддерживает тебя каждую секунду. Благодаря Мне ты постоянно вдыхаешь и выдыхаешь воздух. Помни об этом”. Вот в чём сущность этой прекрасной шлоки.

15. Те, кто приходят ко Мне, являются великими душами. Они настолько совершенны, что им не нужно больше снова рождаться в этом брэнном мире, полном страдания.
16. Арджуна, каждое творение во вселенной возвращается в ничто, даже Брахма, моя творческая функция. Лишь тот, кто реализовал меня, выходит за пределы жизни и смерти.
17. Тот, кто понимает, что такое день Брахмы и ночь Брахмы, которые продолжаются буквально тысячи веков (*юги*), такой человек поистине знает день и ночь.
18. Когда наступает космический день (Брахмы), всё творение из непроявленного состояния приходит к существованию. А с приходом ночи всё опять поглощается в едином непроявленном.
19. Арджуна, творение регулярно возникает во всём его многообразии и естественным образом растворяется в едином с приходом ночи, чтобы затем снова проявиться в отдельных формах с наступлением следующего дня.
20. Вне этих проявленных и непроявленных состояний существует другая, непроявленная, вечная реальность, которая продолжает существовать всегда, когда всё остальное кажется исчезающим.

Он говорит о проявленном и непроявленном состоянии. Одно является динамическим, другое – потенциальным или не проявленным. В этой шлоке Он говорит, что даже за пределами потенциального или непроявленного состояния существует нечто гораздо большее. Это означает, что мысленно вы можете охватить некое непроявленное состояние лишь до определённых пределов, но не думайте, что это – всё. Существует нечто гораздо большее.

Не так давно наука создала космический корабль, который сделал несколько снимков космоса и передал их на землю. Тогда учёные увидели, что за пределами этой галактики существует множество других галактик. Впервые они получили научное доказательство этого. Прежде они могли лишь предполагать. Теперь они получили снимки новой галактики. Это соответствует данной шлоке.

Мы способны охватить лишь часть непроявленного состояния. Наш ум ограничен. Не думайте, что непроявленное состояние лишь немного больше, чем это состояние. Оно *гораздо* большее, чем проявленное состояние. В этой шлоке Кришна говорит: “Я обширен, безграничен”. Даже когда всё остальное растворяется, сущность, вечное существование никогда не исчезает.

Что это значит: “Всё остальное погибает, в то время как Вечный никогда не гибнет?” В другом месте *Бхагавад Гиты* Он говорит: “То, что есть – всегда есть. То, чего нет – никогда не было”. Если какое-то время что-то существует, – это означает, что оно есть, было, и будет существовать. Всё – бессмертно. Всё – нетленно.

Эта книга никогда не будет уничтожена. Бумага превращается в книгу. Если вы порвёте страницы на мелкие кусочки, то не сможете больше называть это книгой. Книга превратится в кусочки бумаги. Подождите их, и вы получите пепел. Обычно в таких случаях говорят: “Книга была уничтожена”. Но в действительности вы ничего не уничтожили, кроме слова “книга” и ничего больше. Изменилась лишь форма.

Это и есть истина. Изначальная сущность всегда присутствует. Вы просто создаёте из неё новую форму и даёте ей новое название. Как только вы уничтожаете эту форму, название также исчезает. Форма и название приходят и уходят. Но сущность, стоящая за ними, постоянна. Таким образом, вы видите неразрушаемое и разрушаемое; неуничтожимое и уничтожаемое. То, что тленно, приходит и уходит. Оно создаётся и разрушается. Между этими действиями оно может пребывать какое-то время. Итак, существует сотворение, сохранение и разрушение.

Весь этот феномен возникает своеобразным наложением на сущность. Вся вселенная состоит из сознания или энергии, которая принимает различные формы. Чтобы отличить одну форму от другой, вы даёте им различные названия. Мама и папа дают рождение нескольким детям. Когда мать хочет позвать одного ребёнка, она говорит: “Дитя, иди сюда”. Откуда дети знают, кто из них должен идти? Мать даёт детям различные имена, чтобы распознавать их, просто ради удобства звать или определять ребёнка.

Ради вашего удобства мы даём разные названия различным формам. Но, в сущности, все они являются детьми. Подобным же образом весь космос является не чем иным, как одним обширным сознанием, сверхсознательностью или суперэнергией. Но, если это просто оставить, как энергию, не будет радости в жизни. Поэтому сознание принимает различные формы и названия для прелести взаимодействия. Когда мы взаимодействуем должным образом, мы развлекаемся. Если нет – то сражаемся. Иногда необходимы оба эти действия.

Названия и формы являются тленными, непостоянными; а сущность, соответственно, нетленна и постоянна. Вот чему пытается научить нас эта шлока.

21. Эта безграничная и нерушимая непроявленная реальность является самой моей природой; это высшая цель. Человек, который осознаёт это, возвращается ко Мне, живёт со мной и не нуждается больше в возвращении к обособленному существованию.
22. Арджуна, ты можешь испытать это высшее состояние с устойчивой, однонаправленной преданностью к Всевышнему, в котором существует всё творение, и который пронизывает все существа.
23. Благородный Арджуна, сейчас Я расскажу тебе о двух путях, которыми следует душа после физической смерти. Первый ведёт к повторному рождению, а второй – к освобождению.
24. Если йог, который знает реальность, оставляет своё тело в течение шести месяцев северного пути солнца, являющегося путём света, огня, дня и светлых двух недель лунного месяца, он непосредственно следует к *Брахману* (абсолютное единство).
25. Если йог покидает тело во время шести месяцев южного пути солнца, являющегося путём тьмы, ночи и тёмных двух недель лунного месяца, его душа проходит через свет луны к повторному физическому рождению.
26. Эти два пути света и тьмы вечно существуют в этом мире. Один ведёт к освобождению, другой – к повторному рождению.
27. Любой человек, понимающий эти два пути, никогда больше не заблуждается. Арджуна, если ты проявишь упорство в изучении и практике йоги, ты достигнешь этого понимания.
28. Безусловно, очень полезно изучать священные писания, осуществлять самоотверженное служение, быть аскетом и заниматься благотворительностью. Но, если ты практикуешь йогу и понимаешь свет и тьму, ты поднимешься выше всех заслуг и достигнешь высшей изначальной обители”.

На этом заканчивается Восьмая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, которая озаглавлена: *Йога Абсолютной Истины*.

Глава 9. Йога Царственного Учения и Королевской Тайны

Эта глава называется “Йога Царственного Учения и Королевской Тайны”. Такое название дано для того, чтобы пробудить интерес: “О, тайна! Пожалуйста, расскажите мне об этом”. Каждая тайна вызывает любопытство. Если я разговариваю с вами, и при этом всё время держу кулаки сжатыми, то через какое-то время вы не захотите больше слушать меня. “Раз он не разжимает кулаки с момента своего появления, значит что-то здесь не так”.

Это королевская тайна. Поэтому некоторые священные писания также содержат тайну. Вы удивитесь: “Что это? Я хотел бы узнать её, но не могу до тех пор, пока не получу инициацию”.

Многие вещи подобны этому. В некоторых культурах никто не видит даже лица невесты до тех пор, пока она не войдёт в зал бракосочетания. Тогда многие впервые увидят её лицо. Нечто священное также должно быть немного тайным. Святость и тайна идут вместе, поскольку всё, что является ценным, не разбросано то там, то здесь. Вы можете найти где-то имитацию бриллианта и положить где-нибудь, например, на раковину умывальника в ванной, оставить его здесь и уйти. Но вы не расстанетесь так легко с настоящим бриллиантом. Вы даже не будете его носить каждый день, а лишь по особым случаям. Вы надеваете кольцо с бриллиантом, чтобы отправиться на вечерний приём. Но, вернувшись домой, вы положите перстень обратно в шкатулку и поставите её в сейф. Почему? Потому что он обладает большой ценностью. То, что дешёво, является доступным и его можно найти на дороге или на скамейке парка. Но то, что обладает большой ценностью, является священным. Самой ценной вещью является истина мудрости. Жемчужины мудрости просто так не разбрасываются, чтобы быть растоптанными. Если существует нечто, обладающее ценными качествами, держите это в тайне. Даже мантры открыто не сообщаются людям. Поэтому вся эта глава названа “Царственным Учением и Королевской Тайной”. Это королевская глава. А то, что является королевским, отнюдь не дешёво.

Тогда должен ли я говорить об этом открыто?

1. Благословенный Господь сказал: “Поскольку твоя вера не разрушена поиском недостатков, Я сейчас открою тебе самое полное и тайное знание. Когда ты соединишь это знание с личной реализацией, то станешь полностью свободным даже от самого худшего неправильного деяния.
2. Эта королевская тайна, царственное учение является высшим очистителем. Будучи праведным и вечным, оно может быть реализовано непосредственно.
3. Арджуна, люди, не обладающие искренней верой (*шраддха*) в эту *дхарму*, не реализуют Меня. Следовательно, после смерти они должны вернуться в бренный мир.
4. Непроявленный, Я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во Мне. Тем не менее, Я не нахожусь во всех них.

Господь говорит о Своей истинной природе: “Всё является Моим проявлением. Всё появилось из Меня. Но существует ещё несравненно большее, что остаётся во Мне. Поэтому Я не переполнен этим. Я безграничен. Всё, что ты видишь – это лишь Моя часть, крошечное выражение”. Представьте себе гончара, который говорит: “Не думайте, что я использую всю эту глину для изготовления нескольких горшков. У меня остаётся гораздо больше глины, чем той, которую я израсходовал”.

Конечно, мы неспособны видеть всё, и когда мы говорим: “Да, я, действительно, видел Его”. Это невозможно. Мы просто видим одно из Его проявлений, являющееся примером, и говорим: “Воспринимая эту маленькую часть, я понимаю целое”.

5. Теперь посмотри на таинство Моей божественной Йоги: воистину все существа *не существуют* во Мне, хотя Я порожаю и поддерживаю всё, что существует; но сам Я не соержусь в них.
6. Всё творение, движущееся вокруг, обитает во Мне, подобно тому, как сильный ветер, дующий то там, то здесь, на самом деле покоится в пространстве (*акаша*).
7. Арджуна, в конце *кальпы* (цикл эпох) все существа возвращаются в Мою *пракрити*. В начале следующей *кальпы* Я порожаю их всех снова.
8. С помощью оживления своей *пракрити*, Я повторно создаю бесконечное разнообразие всех существ, которые являются субъектами по отношению к принципам Моей природы.
9. На Меня самого не влияют эти действия (Моей *пракрити*), поскольку Я являюсь беспристрастным свидетелем всего.
10. С помощью Моего присутствия элементы природы порожают всё, что движется и всё, что является неподвижным. И, таким образом, Арджуна, мир периодически сменяется.

Задолго до того, как учёные поняли это, Бог Кришна сказал, что мир вращается. Бог объясняет, что Он является причиной этого. Он является также свидетелем. Он является причиной всех миров и свидетелем проявленного мира, обозревателем, который смотрит на всё и наблюдает. Обычно наблюдатель надзирает сверху и видит всё. Он не вовлекается ни во что. Если бы он был частью этого, он не смог бы видеть это. Но здесь Бог является частью этого и одновременно вне этого. Он внутри и во вне. Иными словами, Он наблюдает самого Себя.

Не слишком ли много философии и теории? Полезно знать, что существует наблюдатель за всей этой движущейся и неподвижной природой. Бог является большим магнитом, который просто существует, в то время как все металлические опилки (представляющие природу) притягиваются. Он неподвижен, но заставляет двигаться каждую частицу.

Мы можем подражать или брать с Него пример. Не теряя своего покоя, мы наблюдаем себя движущимися. Просто ради развлечения. Но, в нашем случае, к сожалению, иногда мы забываем, что являемся чистыми незатронутыми свидетелями. Вместо этого мы отождествляем себя с частью этого движения вокруг, с умом и телом. Это – причина всех проблем. Поэтому всегда хорошо стараться быть наблюдателем всего. Поднимитесь над всем и нейтрально наблюдайте за этим.

11. Глупые люди не видят дальше физического феномена. Таким образом, они не замечают Мою истинную природу, которая является Богом всего.
12. Итак, введённые в заблуждение собственной самоозабоченностью (эго), их знания являются поверхностными. Их знание поверхностно; их жизнь губительна и полна неправильных действий. Их работа и надежды напрасны.
13. Но великие души (*махатмы*) видели Мою истинную природу и обрели в ней убежище. Они осознали, что Я являюсь источником всего, и поклоняются Мне с сосредоточенной преданностью.
14. Поскольку они борются за высшее с постоянным упорством, их решимость является твёрдой. Они придерживаются своих обетов и смиренно преклоняются предо Мной. Наполненные преданностью, они постоянно воспевают Мою славу.
15. Другие, идущие по пути *джнаны* (мудрость), поклоняются Мне с помощью подношения плодов своего знания. Таким образом, они воспринимают Меня и как Единого, и как множественного. Куда бы они ни смотрели, они всюду видят Моё лицо.
16. В религиозных действиях Я являюсь самым ритуалом, жертвоприношением и подношением. Я являюсь самой сильнодействующей травой и священным звуком (мантра). Я являюсь также чистым подношением, огнём, которому всё предаётся, и тем, кто принимает это.
17. Я прихожусь отцом и матерью для всей вселенной. Я являюсь также самым древним прародителем. Я – тот, кто даёт тебе результаты твоих действий (карму). Я – тот, кого следует знать. Я – очиститель, звук ОМ. Я являюсь самыми священными писаниями.

“Тайна состоит в том, что Я являюсь и отцом и матерью мира. Я – распределитель и прародитель. Я – благородный, очиститель. Я – ОМ. Я также являюсь всеми четырьмя *Ведами*: *Риг*, *Яджур*, *Сама* и *Атхарва*. Я ваш отец, мать и друг. Я – щенок. Я – ваша игрушка Бэтман”.

Не следует всегда понимать это буквально. Смысл шлоки состоит в следующем. Я есть всё. Я – отец, мать, друг, брат, сестра. Если вы назовёте меня врагом, – хорошо; Я являюсь также вашим врагом. Поскольку Я – тот, кто предстаёт перед вами в различных формах.

Риг, *Яджур*, *Сама* являются основными *Ведами*. “Я – всё, все элементы: огонь, вода, воздух, земля”. Это означает “Я являюсь всеми качествами, даже ослом, даже собакой”. Все качества принадлежат Богу. Он является полицейским. Он является вором. Ему принадлежат не одни лишь самые благородные качества. Если бы только благородные качества являлись качествами Бога, то кто бы тогда создал низменные качества? Откуда бы тогда они произошли? Или они произошли без участия Бога? Нет. Бог является и добром и злом. Все качества – от Бога. Даже в священных писаниях вы встретите выражение: “Бог в форме вождения, я приветствую Тебя! Бог в форме гнева, я приветствую Тебя! Бог в виде вора, я приветствую Тебя!” Уже позже, в *Гите* он говорит: “Среди картёжников Я самый превосходный игрок”. Всё, что вы видите превосходное в любой области, – это является проявлением Бога.

Не столь прекрасные качества также являются Богом, но не проявленным. В высшем *Ведантическом* понимании Бога называют *Тригуна Рахитам* или вне трёх *гун*: *саттвы*, *раджаса* и *тамаса*. Всё является комбинацией *саттвы*, *раджаса* и *тамаса* в различных сочетаниях. Но Бог – выше всего этого. *Саттва* – нейтральность; *раджас* может быть любовью; *тамас* – ненависть, противоположность раджаса, как ночь – день. *Саттва* является равновесием. Одновременно выражая все эти качества, Бог – выше их и не затронут ими.

18. Я – цель. Я поддерживаю всё. Я – Бог, свидетель, обитель, убежище, друг, начало и конец. Я – основание, местопребывание бесконечного сокровища и нерушимое семя (Творения).

19. Я являюсь жаром. Я – тот, кто сдерживает дождь или посылает его. Я являюсь одновременно бес-смертием и смертью. Я также то, что есть, и чего нет.

Как это возможно? Он говорит: “Я – бессмертие, Я также – смерть”. Вы видите в этом противоречие? “Я являюсь тем, что есть, и тем, чего нет”. Всё это означает, что тот, кто выше этих двойственных качеств, выражается в виде двойственностей. Если бы Бог был бы односторонним, то не было бы больше ничего, поскольку это было бы уже обусловлено. Представьте себе мягкую глину. Поскольку она совершенно необусловлена, вы можете превратить её во что хотите: в игрушки, в горшки, тарелки. Но, если бы она уже имела собственную форму, разве могли бы вы сделать это? Нет. Только бесформенному можно придать какую-то форму. Только безымянному можно дать какие-либо имена. Только необусловленное можно привести к какому-то состоянию.

Поэтому мы говорим, что любовь Бога необусловлена. А раз так, то всё зависит от нашего подхода. Если мы обращаемся к Нему с любовью, то получаем любовь. Если мы поклоняемся Богу, как свету, мы получаем свет и становимся просветлёнными. Но, если мы скажем пламени на алтаре: “Я не хочу, чтобы ты было здесь; я уберу тебя отсюда и помещу на чердак под крышей”, разве тот же самый свет благословит нас? Нет. Он сожжёт дотла наш дом. С помощью огня люди готовят пищу и едят. С помощью огня они также сжигают и убивают. Силы Бога нейтральны, подобно нулю. Разорвав круг, вы можете придать ему форму любой буквы или цифры, какой пожелаете. Все числа и буквы являются разорванным нулём. Но изначально он был цельным и не имел ни начала, ни конца. Такова его сущность. В этом также заключается тайна: Бог выше всех этих вещей и тот же самый Бог проявляется в виде всех этих вещей.

Некогда жил *сиддха* (совершенный йог), который поклонялся Богу, как молодой Богине. Он пел: “О, моя возлюбленная Богиня! Ты пришла ко мне как мать; затем, ты пришла ко мне как жена; а через некоторое время ты пришла ко мне как дитя. Но ты всегда одна и та же”. Обычно мы не говорим, что мать и жена – это одно и то же. Но совершенная личность не видит разницы между ними. Обе являются Богом. Согласно нашим представлениям они выполняют различные функции, играют различную роль. Хотя на абсолютном уровне – это просто ноль, нейтральное. Помня об этом, мы воспринимая имена и формы Бога, энергию Бога и проявление Бога, как всё, что находится вокруг.

Беседовали две школьницы. Одна девочка сказала: “Если ты расскажешь мне о месте, где находится Бог, я дам тебе манго”. Другая девочка улыбнулась и сказала: “Я дам тебе два манго, если ты сможешь сказать, где Бога нет”.

Все поиски заканчиваются, когда вы переживаете эту истину. Простого знания об этом недостаточно. В священных писаниях прекрасно сказано о высшем опыте: “Куда идти, что смотреть, что делать”. В действительности вы ничего не должны делать. Иногда в поисках опыта, вы теряете его. Бог говорит: “Ни с помощью действия, ни с помощью потомства, ни с помощью богатства, ни с помощью мудрости, ни с помощью образования, ни с помощью эрудиции, а просто с помощью отречения от всего вы испытаете эту истину”. Почему? Потому что она уже существует.

Например, у вас есть драгоценная подвеска на ожерелье и вы забыли, что одели её. Вы начинаете искать её повсюду. Затем, поскольку она очень дорогая, и вы потеряли её, вы начинаете плакать и рыдать. В какой-то момент вы отправляетесь в ванную комнату, чтобы смыть следы слёз, и смотрите в зеркало, и говорите: “Боже мой! Она всегда была у меня. И сейчас она – на мне”. Затем вы смеётесь над всеми своими поисками: “Надо же, она всё время была на мне”.

Однажды один господин из Гонконга напел мне прекрасную песню: “Где вы ищите Бога? В храме? На вершине горы? В море? В синагоге, в церкви, или в священных писаниях? Почему вы ищите? Раз вы ищите Бога, может быть, вы ненормальный? Сам ищущий является Богом”.

20. Те, кто искренне совершают религиозные ритуалы, постоянно жертвуют ради меня и используют *саму* (ползучее растение, чей сок используется в ведических жертвоприношениях), со временем очистят свои сердца, и их жизнь освободится от налёта прошлых неправильных действий. Они естественным образом поднимутся к высшим сферам богов, где будут наслаждаться небесными удовольствиями.
21. После того, как они получают по заслугам и полностью испытывают радость небес, они должны снова вернуться в этот мир. Хотя, может быть, они и заслужили награды за выполнение религиозных предписаний, если они всё ещё чего-то хотят, они будут захвачены бесконечной цепью личных желаний и поэтому должны продолжать рождаться после рождения.
22. Однако, человеку, который хочет достичь Меня больше всего на свете и постоянно думает обо Мне, Я дам всё. Я добавлю к тому, что он уже имеет, и утешу его с помощью абсолютной защищённости.

Какое важное обещание даёт Бог. Последняя часть ласкает слух, не так ли? Бог обеспечивает вас всем и защищает вас. Когда? Только тогда, когда вы поклоняетесь Ему одному и ни о чём больше не думаете. Это называется *ананья бхакти* – преданность только этому и ничему иному; это – полностью однонаправленная преданность. Её очень трудно достичь, но она стоит этого.

Он говорит: “Желай меня больше чего бы то ни было”. Это означает, что вы поклоняетесь своему собственному покою, истинной Душе в вас. Но как вы можете делать это? С помощью постоянного воспоминания: “Вот единственное,

что спасёт меня и навсегда сделает меня счастливым. Другого способа не существует”. Поэтому сосредоточьтесь на своём собственном покое. Что бы вы ни делали, следите за поддержанием своего покоя, даже тогда, когда вы делаете это. В тот момент, когда вы почувствуете, что забыли о покое или упустили его, немедленно скажите: “Нет, я больше беспокоюсь о своём собственном покое, нежели о чём-либо ещё. Даже если вместо моего покоя вы дадите мне весь мир, я откажусь от обмена. Я просто хочу покой и один лишь покой. Я поклоняюсь своему покою”.

Что является поклонением? Вы хотите, чтобы у вас было то, что вы любите больше всего. Это – ваш любимый Бог. Вы не собираетесь обменивать его. Тот, кто обменяет свой покой в жизни на что-либо ещё – глупец. Только глупец обменивает глаза на красивое произведение искусства. Как вы можете оценить его без своих глаз?

Поэтому Бог говорит: “Поклоняйся мне, следуй за мной, лишь за мной одним”. В большинстве священных писаний говорится: “Я – единственный. Это – единственный путь”. Когда говорится: “Иисус – это единственный путь”, что это значит? Покой является единственным путём. Иисус – это одно из названий покоя. Кришна – другое имя для обозначения покоя. Иегова – еще одно название покоя. Будда – тоже название покоя. Когда мы забываем, что это означает, и только привязываемся к имени, то мы сражаемся даже во имя Бога.

Постоянно спрашивайте себя: “А это не нарушит мой покой? Не продам ли я свой покой, чтобы получить это?” Иногда кажется, что вы сохраняете свой покой и, тем не менее, получаете какие-то вещи. Это означает, что вы не ожидали получить что-либо. Это просто приходит к вам. Когда вы действительно идёте за чем-то, рассчитывая, что это приобретение сделает вас счастливым, вы уже променяли свой покой. Не тянитесь за тем, чтобы приобрести что-то. Если это просто приходит, тогда скажите: “Ладно. Раз ты пришло – замечательно!” Но вы не зависите от этого. Вот что Бог Кришна имеет в виду, когда говорит: “Желай меня больше чего-либо и постоянно думай обо мне. Тогда Я дам тебе больше и при этом сохраню твой покой”.

23. Арджуна, Мне поклоняются даже преданные, наделённые *ираддхой*, истинной верой, которые используют методы, не предписанные священными писаниями.

Существует определённый порядок для поклонения и совершения ритуалов, описанный в священных писаниях. Разумеется, есть люди, которые не знают всех этих вещей и даже не слышали о каких-либо священных писаниях. Примером этому может служить святой Каннаппар. Когда он был молод, его звали Тиннаппар, что означает “Здоровый мальчик”. Это был удивительно сильный и крепкий ребёнок, поэтому отец назвал его Тиннаппар. Когда он вырос, он стал охотником.

Однажды он отправился на охоту на дикого кабана с двумя друзьями. Несмотря на то, что они были вооружены стрелами, кабан убежал от них, скрывшись в зарослях на холме. Преследуя кабана, охотники поднялись на этот незнакомый холм и увидели небольшой сарай. Им показалось, что животное специально привело их сюда. “Что это?” – удивились они. “А что там внутри?”

Тиннаппар открыл сарай и увидел там *Шивалингам*. “Смотрите! Это *Шивалингам*”, – воскликнул Тиннаппар. “Люди поклоняются ему”. И тут же прошлые самскарны возникли в его уме. (*Самскарны* в переводе с санскрита означают умственные впечатления или привычки ума. Вероятно, в предыдущей жизни святой был необыкновенно предан Богу Шиве.)

Его друзья продолжили охоту. Но Тиннаппар безумно привязался к *Шивалингаму* и воскликнул: “Мой дорогой Господь! Ты здесь совершенно один. Кто заботится о Тебе? Кто кормит Тебя? Как я вижу, никто не купал Тебя. Ты, должно быть, ужасно голоден”. Видите, вся его прошлая преданность вышла на поверхность. “Подожди немного”, – сказал он. “Я искупаю тебя и предложу изысканную пищу”.

Он бросился бежать к подножью холма в поисках упитанного кабана, убил его и целиком обжарил всю тушу. Как только мясо было готово, он отрезал кусок, чтобы убедиться, что оно достаточно прожарилось. Он отделил те части туши, которые были не очень вкусными. Самые вкусные кусочки мяса он положил на большой банановый лист и отправился на вершину холма.

Он нёс лист, как подношение и помнил, что в начале он должен искупать Божество, прежде чем предложит ему пищу. А сосуда, необходимого для этого, у него не было. “Что же делать?” – подумал он. Тогда возникла идея. Он отыскал источник воды и, тщательно ополоснув рот, набрал полный рот воды. Затем он стал карабкаться на гору к алтарю, в одной руке удерживая мясо, а во рту – воду.

“О, мой Господь!” – попытался он призвать Бога, хотя его рот был полон воды. Он наклонился над *Шивалингамом* и омыл Божество водой из своего рта. Искупав Его, как следует, он положил жареное мясо кабана на алтарь.

После этого он стал необычайно счастливым человеком. Убедившись в том, что Бог накормлен, он стал плясать вокруг и напевать: “Каждый день я буду приходить сюда, и делать это. Больше ты не будешь один. Я приду завтра”. Затем он спустился с холма.

Тиннаппар не знал, что на другой стороне огромного холма стояла деревушка, где жил преданный священник – *Брахмин*, который ежедневно приходил к спрятанному алтарю, производил здесь поклонение и уходил. На следующее утро, совершив омовение, священник направился к спрятанному от чужих глаз храму. Когда он прибыл туда, то, увидав

мясо, он был потрясён: “Что за демон приходил сюда и так осквернил этот храм?!” “Боже мой! Что же мне делать? Кто только посмел так оскорбить Тебя?!”

Испытывая отвращение, он стал убираться вокруг. Он принёс свежую воду, чтобы помыть и освятить всё. Он вернулся и совершил специальное длительное очищение – *пуджу* или поклонение, которое в таких случаях предписывали (хорошо ему известные) священные писания, предложил цветы и сказал: “Прости меня, пожалуйста, за то, что здесь произошло. Я, надеюсь, это никогда больше не повторится. Должно быть, какие-то вандалы приходили сюда и совершили всё это”.

Совершив поклонение со всей искренностью и преданностью, он вернулся в деревню.

Днём пришёл Тиннаппар. Увидав цветы, он сказал: “Мой Бог! Кто-то принёс Тебе цветы. Тебе не дали даже чего-нибудь поесть”. (Обычно священники кладут на алтарь изысканные блюда. Но после поклонения, они забирают всё домой, т.к. знают, что Бог не будет есть всё это физически.) Тиннаппар подумал: “Ты, должно быть, ужасно голоден”. Как раз в это момент он пришёл, держа в руках кусочки свинины. Вновь он полил Бога водой изо рта, искупал Его и предложил *Шивалингаму* свинину. Он был настолько счастлив в своей преданности, что начал плясать и прыгать вокруг от неопишуемой радости.

Каждый день Тиннаппар поклонялся Богу таким способом. А на следующий день *Брахмин* Шивагочарья вновь обнаруживал храм “осквернённым”. Он приходил в отчаяние и не мог ночью спать. Однажды он уснул лишь на рассвете. Тогда Бог явился к нему во сне и сказал: “Не беспокойся, Шивагочарья! Ты – великий преданный. Но существует ещё более великий преданный, поклоняющийся мне. Это – охотник. Он ничего не знает о свежих плодах и овощах. Всё, что он знает – это предложить мне свинину. Ему не известны также и ритуалы. Но мне нравится его поклонение. Я восхищаюсь его верой и преданностью. Завтра после своего поклонения спрячься, и ты увидишь истинного преданного”.

На следующий день после окончания своего поклонения Шивагочарья спрятался и стал наблюдать за скромным святилищем. Он увидел, как пришёл охотник, полил *Шивалингам* водой из своего рта и положил перед алтарём жареную свинину. Затем, Тиннаппар от радости начал плясать. Он не смотрел на *Шивалингам*, как на камень. Он видел в нём Бога в человеческой форме. Во время танца Тиннаппар внезапно увидел, что один глаз Бога кровоточит. Тиннаппар прекратил танцевать. “Что случилось, Господь? У Тебя идёт кровь. Неужели кто-то ранил Тебя? Что я могу для Тебя сделать? Подожди, пожалуйста, я соберу немного лекарственных трав”. Он спустился с холма и, собрав лекарственные травы, вернулся назад. После этого он отжал из них сок и приложил к кровоточащему глазу. Но кровотечение не останавливалось. Тиннаппар заплакал. Он чуть не сошёл с ума. Он не знал, что делать. Внезапно его осенило.

“Кажется, я знаю, что делать! Око за око. Это поможет”, – сказал охотник. “Подожди немного, мой Господь”. Он вытащил острую стрелу из колчана и быстрым движением вонзил наконечник стрелы в наружную часть глазницы. Вытащив из глазницы глаз, он тут же приложил его к кровоточащему глазу Бога. Как только он убрал свою руку, кровотечение тут же прекратилось. Охотник был необыкновенно счастлив. Он даже ни на секунду не подумал о собственном кровотечении и о том, что потерял свой глаз. Примерно полчаса он прыгал от радости. “О, Господь! О, мой Бог! Я так рад, что мой глаз помог Тебе видеть”. Он пел и плясал от радости.

После это он собирался уже уходить, но вдруг заметил, что из другого глаза Бога пошла кровь. “Боже мой, что случилось? Не беспокойся, теперь я знаю средство от этого. У меня есть для Тебя ещё один глаз!”

Тиннаппар вновь достал стрелу и готов уже был вытащить свой второй глаз, но подумал: “Если я вытащу и этот глаз, я не смогу увидеть, где находится глаз Бога. А, постой, я смогу проследить этот путь”. Стоя прямо перед Богом, он приложил одну свою стопу к щеке Бога.

Стоя таким образом на одной ноге, Тиннаппар сказал: “Теперь я легко могу найти путь к глазу Бога и приложить туда свой глаз”. После этого наконечником стрелы он стал выковыривать оставшийся глаз.

Всё это время Шивагочарья наблюдал за происходящим. Когда Тиннаппар вытащил свой первый глаз, священника затрясло. “Боже мой! Какая преданность”, – повторял он про себя. Но когда Тиннаппар начал выковыривать свой второй глаз, Шивагочарья лишился чувств. И Бог явился перед ним.

В этот самый момент Бог появился перед охотником в ещё большем своём великолепии, чем прежде, и воскликнул: “Каннаппар, (“Каннаппар” означает “Налаживающий глаза”). остановись! Я абсолютно удовлетворён твоей преданностью. Я не могу позволить тебе переживать эту боль. Разве, что для этого бедного человека, который также является преданным. Ты приходишь каждый день, чтобы поклоняться с истинной преданностью. Безусловно, ты достигнешь меня”. Каннаппару были возвращены его глаза. Его зрение восстановилось и стало даже лучше, чем прежде.

Это не просто история. Существовало 60 великих святых – *шиваитов*. Каннаппар был одним из них, живым примером. Он не знал ритуалов, предписанных священными писаниями. Но для такой чистой преданности не существует неподобающих методов.

24. Являясь объектом всех поклонений, Я, поистине, наслаждаюсь жертвоприношениями и ритуалами. Но до тех пор, пока поклоняющийся не увидит Меня таким, какой Я есть, он должен продолжать рождаться вновь и вновь.

25. Те, кто поклоняются *дэвам*, идут к *дэвам*. Те, кто больше всего почитают своих предков, отправятся на встречу с ними. Те, кто больше всего пленены душами, отправятся на их уровень. Но мои преданные приходят ко Мне.
26. Я приму всё, что предлагается Мне с истинной преданностью: будь то лишь лист, цветок, плод или глоток воды, поскольку это дано с любовью.

Для него не важны ваши великолепие и показуха: золотые колесницы, золотые блюда для еды, горы яблок и апельсинов. Замечательно, если будет предложен хотя бы один простой банан. Бог не озабочен тем, что вы Ему преподнесете. Ему важно, что вы чувствуете, поднося это. Если вы просто хотите показать своё положение и богатство, ему это уже известно.

Он принимает вашу преданность, даже если вы предлагаете ему лишь глоток воды или лист. Бог не будет думать о том, *что* вы Ему дали. Не важно, принесли ли вы всё это на большом золотом блюде или на свежесорванном листе, – это не имеет значения. Однажды, ребёнок обнаружил рядом с моим домом увядший цветок. Его взяли из вазы и выбросили на улицу. Маленький ребёнок подобрал его. “Свамиджи, я принёс Вам цветок”. Как мне было приятно! Такое не забывается никогда. Вы не можете сказать: “Что за ерунда! Как ты посмел принести мне этот увядший цветок, который кто-то уже выбросил?” Любовь превратила увядший цветок в нечто прекрасное.

За подношением стоит сердце. Люди жертвовали сотни тысяч рупий Махатме Ганди на осуществление его проектов. Однажды, когда поезд, в котором он ехал, остановился на станции, тысячи людей приветствовали его. Одна почтенного возраста женщина пыталась растолкать людей локтями, чтобы пробраться ближе к Ганди. Он заметил её и сказал: “Уступите, пожалуйста, дорогу. Позвольте матери подойти ближе ко мне”.

Она подошла ближе: “Намастэ, Бабаджи!” – воскликнула она. “Подождите, пожалуйста!” Женщина развернула платок, в котором находилась тряпка, связанная в узел. Развязав его, она достала ещё один узелок. Она развязывала узелок за узелком. В конце концов, остался один маленький узел, в котором находилось несколько медных монет.

Она сказала: “Бабаджи (Дорогой отец), я принесла это для Вас. Примите, пожалуйста!”

Слёзы благодарности полились из его глаз. Он подошёл и обнял эту женщину. “С подобными людьми я способен совершать чудеса!” – сказал он. “Благодарю Вас, Мама!”

Важно не количество и изящество даров. Важно сердце, которое ищет Бога. То же самое касается ваших практик: песнопения, преданности, мантр. Важно, сколько души вы вкладываете при чтении наизусть священных писаний и при воспевании имени Бога с помощью мантр. Какая польза от механического произношения всего этого? Вы можете часами заниматься медитацией или повторять мантру, но если вы хотя бы один раз произнесёте её от всего сердца, – этого уже будет достаточно.

А вот шлока, которую я очень часто цитирую.

27. Арджуна, всё, что ты делаешь, совершай, как подношение. Будь то еда, жертва собой, оказание помощи и даже собственное страдание (*manas*), предлагай всё это Мне.

Тогда это – Йога. Это становится подношением, *пуджей*. Поклонение не должно совершаться только у алтаря. Что бы вы ни делали, например, принимаете пищу, превратите это в поклонение, если будете выполнять с подобным чувством.

Как может ваша еда стать подношением при поклонении? Кто переваривает вашу пищу в желудке? В самой *Гите* Бог говорит: “Я являюсь огнём пищеварения в твоём желудке. Поэтому лишь ты удовлетворяешь меня”. Не думайте, что вы едите ради себя. Смотрите на это, как на совершение *яджны*, как на священное приношение еды в жертву огню желудка. Пища приносится в жертву этому божественному огню.

Когда вы принимаете душ, думайте: “Я совершаю омовение храма Бога”. Тогда всё станет поклонением. Вам не нужно будет думать, что вы просто моете мешок плоти и костей. Вместо этого думайте: “Я совершаю омовение храма Бога. Я украшаю храм Бога. Он пребывает здесь, внутри меня. Я кормлю Его”. Когда вы ложитесь спать, думайте: “Я укладываю Его спать”. Тогда каждое действие становится *пуджей*. Вся ваша жизнь станет подношением.

Совершение действия для других без ожидания чего-либо взамен, является формой поклонения. Это – Карма Йога. Люди спрашивают меня: “Когда я иду работать, чтобы зарабатывать деньги, как я могу называть это Карма Йогой?” Так бывает. Что вы собираетесь делать со своим заработком? На эти деньги вы питаетесь, покупаете одежду, обеспечиваете жильё, чтобы жить. Вопрос заключается в том, почему вы хотите есть? Почему вы хотите одеваться? Почему вы хотите иметь жильё? Почему вы хотите жить? Чтобы служить другим. Если вы живёте для этого, тогда вам нужно есть. Как вы можете служить без еды? Вы должны налить бензин в бак, чтобы машина могла ехать. Вы должны производить смазку двигателя и мыть машину. Вы должны иметь гараж для машины. Разве можно сделать всё это без зарплат? С помощью денег вы обеспечите себя достаточной энергией, чтобы поделиться этой энергией с другими.

Тогда даже ваша еда, питьё, сон становятся Карма Йогой, поскольку вы выполняете это с намерением: “Я всего

лишь делаю себя подходящим для служения другим. Если бы я не собирался служить другим, то мне не нужно было бы есть, спать, иметь дом и даже жизнь”.

Живите, чтобы служить другим. С таким отношением, если вашей зарплаты недостаточно для повседневных расходов, вы можете даже требовать повышения: “Господин директор, я работаю на Вас, но этих денег не хватает. Моя семья недостаточно обеспечена. Прошу Вас, добавьте больше денег”. Вы можете требовать больше денег и, тем не менее, быть карма йогом. Почему? Потому что эти деньги предназначены не для удовлетворения вашего собственного желания, собственных чувств. Вы ничем не злоупотребляете. Вы просто хорошо ухаживаете за собой и проявляете заботу о других людях. Это также является частью ваших обязанностей. С соответствующим отношением даже повышение зарплаты можно рассматривать не как получение чего-либо лично для себя за свою работу. Всё это – для других. Тогда вся жизнь становится Карма Йогой. Если вы живёте ради всех, каждую секунду служите Богу и Его творению с каждым вдохом и выдохом, тогда вы постоянно поклоняетесь Богу. Ваша работа становится поклонением, и каждое действие является частью этого поклонения.

28. Таким образом, ты освободишь себя от уз кармы, её хороших и плохих результатов. С помощью этой Йоги ты достигнешь истинного отречения (*санньяса*) (от личных желаний) и придёшь ко Мне в состоянии освобождения.

Когда Бог говорит о *санньясинах*, он не имеет в виду лишь монахов, которые дали обет отречения. Каждый человек, в конце концов, должен стать таким отрешённым. Это означает, что вы должны отречься от желания иметь вознаграждения за свои действия, а затем уже совершать их. Выполняйте всё, как свою обязанность. Тогда вы станете *санньяси*, где бы вы ни находились. Всегда живите для других, делайте для других, думайте для других. Ваши потребности автоматически будут осуществлены. Вы вообще не должны беспокоиться об этом, поскольку вы живёте ради других.

Но не думайте, что как только вы отречётесь, все тут же станут заботиться о вас. Нет. Вначале вы должны доказать свою искренность.

В те годы, когда я был монахом, у меня не было ни денег, ничего вообще. Я дал обет не просить чего бы то ни было, у кого бы то ни было. “У меня нет денег, чтобы покупать; рта – чтобы спрашивать. Если Бог захочет что-то мне дать, Он сделает это”, – говорил я себе.

Первые несколько недель я голодал. Но я сказал себе: “Это – не важно. Это не моё дело. Если Ты хочешь, чтобы я голодал и умер, Ты потеряешь ребёнка. Это не моя потеря. Если Ты хочешь, чтобы я делал какую-то Твою работу, Ты должен снабдить энергией. Почему я должен беспокоиться обо всём этом?”

После этого мир вокруг стал меняться. Куда бы я ни шёл, всюду вокруг меня было изобилие пищи. Буквально горы фруктов. Если я даже просто сидел на скамейке, расположенной у железнодорожной станции, откуда ни возмись, появлялись люди и приносили подносы, наполненные фруктами. Они ставили их предо мной. Я мог поесть и поделиться оставшимися фруктами с другими людьми: “Давайте, ешьте все”. Иногда из-за этого даже задерживался поезд. Однажды я сидел в Палани. Неожиданно появился человек с огромным узлом монет, развязал его и буквально высыпал монеты мне на голову в качестве подношения. Я почувствовал, что Бог послал мне монеты, и Он бы распределил их так, как считал нужным. Поэтому я просто встал и продолжил свой путь, оставив за собой деньги и недоумённые лица людей.

29. Я одинаково отношусь ко всем существам. Для Меня не существует тот, которого бы Я ненавидел или более или менее лелеял. Однако, те, кто с любовью поклоняются Мне, осознают, что они, действительно, являются частью Меня и что Я пребываю в них.

“С помощью преданности ты получишь от Меня больше”, – говорит Бог. “Я не выбираю, дать ли мне больше или не давать вообще”. Это подобно настройке. Когда вы хорошо настраиваете радио, вы имеете лучшее восприятие. Если вы не настроите свой приёмник, то получите разного рода помехи. Тогда вы начинаете ругать передающую станцию: “Ты только послушай, что это такое! В мой приёмник они посылают одни лишь помехи, тогда как в ваш – они посылают прекрасную музыку. Что это за передача?” Если хотите, вы также можете винить Бога. Но, если вы воспринимаете помехи, это означает, что вы – плохо настроены.

30. Даже самый худший из грешников, с твёрдой решимостью предлагающий свою жизнь Мне, будет превращён в святого.

Как это может быть? Если вы обладаете полной преданностью к Богу, сама эта преданность постепенно выведет из порочной жизни. Мы говорим, что прежде, чем прийти к Йоге, вам не нужно будет бежать от всех этих плохих привычек. Просто нужно вовлечься в Йогу и постоянно придерживаться её принципов. Тогда все вредные привычки “отцепят-

ся” от вас. Если вы уже являетесь хорошим йогом и *джнани* (полным мудрости), вы не нуждаетесь даже в поклонении. Это грешные люди должны поклоняться. Если человек хорошо поклоняется, его грехи будут сожжены.

Вот как я обращался в Индии и Шри-Ланке с некоторыми ортодоксальными людьми, которые не позволяли неприкасаемым входить в храм. Я обычно собирал неприкасаемых людей и просил смотрителей храма сделать доступным для них посещение этого святого места. В одном городе, где было много таких консервативных людей, они возразили: “Почему Бог создал неприкасаемых? Значит, прежде чем они смогут прийти в храм, они должны дожидаться того времени, когда примут другое рождение. Они не могут войти в него сейчас. Они являются грешниками”.

“Хорошо, а вы сами свободны от грехов?” – спросил я.

“Конечно, мы – великие преданные. Мы физически и нравственно – чистые люди. Поэтому у нас есть право ходить в храм”.

“Понятно. Тогда скажите мне, пожалуйста, предположим, существует прачечная. Какое бельё туда приносят: чистое или грязное? Вы сами говорите, что ваш Бог очищает всех. Если вы уже чистые и ходите в храм, что Ему делать? Вам не нужен храм. Это неприкасаемые нуждаются в храме. Вы оставайтесь снаружи и дайте им возможность войти внутрь.

В своих молитвах, как я слышал, вы говорите: “Господь, Ты тот, кто собирается очистить моё сердце, и сделать меня таким же чистым, как Шива”. Вот как вы молитесь. Поэтому, если вы уже чисты, вы уже – Шива. Зачем вам ходить в храм? Пусть другие люди ходят туда и очищаются, а вы оставайтесь в стороне.

Несмотря на возражения, мне удалось убедить их с помощью этих аргументов.

Никогда не думайте: “Я не подхожу. Или я – грешен, или недостойн”. Если вы недостойны, тогда следует больше поклоняться Богу, больше практиковать Йогу. Такая возможность существует у всех. И не только у человека, находящегося за пределами кастовой системы. Между прочим, мать больше заботится о своём больном ребёнке, нежели о здоровом. Поэтому Бог, действительно, ищет нечистых людей, которые хотят очистить своё сердце.

Теперь Бог Кришна делает вывод:

31. Поскольку скоро он станет человеком *дхармы* (праведность) и откроет для себя вечный покой. Безусловно, Арджуне, моему преданному, не может быть причинён какой-то вред.

Какую гарантию он даёт!

32. Независимо от твоего рождения, расы, пола или касты, даже если тебя презирают другие, если ты обретёшь убежище во Мне, то, определённо, достигнешь Высшей Цели.

Как-то, одна замечательная католичка привела меня в Траппистский монастырь, чтобы побеседовать с братьями – монахами. Но ей не разрешили войти. Поэтому она осталась за стенами монастыря, а меня пригласили внутрь. Я искал возможность попросить монахов, чтобы они разрешили монахине войти в монастырь. Монахи провели меня во внутренний двор, где я увидел прекрасный сад. Посреди сада располагался величественный пьедестал, на котором стояла статуя Матери Марии.

“Статуя 16-го века, с гордостью сообщили мне, указывая на неё”.

Я подошел к ней и выразил искреннее почтение. Затем, я сказал: “Святой отец, как Она сюда попала?”

– “Что Вы имеете в виду?” – спросил он.

“Разве Вы не видите”, – сказал я, “Она является женщиной!”

– “Свамиджи, не смейтесь над нами. Я что-то не совсем Вас понимаю”.

– “Святой отец, монахиня привела меня к Вам и Вы не позволили ей войти. А здесь, в саду находится женщина, которую Вы обожаете”.

Монахи переглянулись. “Свамиджи, мы поняли, что Вы имеете в виду. Мы не решаемся нарушить традицию”.

– “Святой отец, в один прекрасный день придётся это сделать. Почему бы не сделать это сегодня?”

Монахи тут же отправились в зал совещаний и созвали Совет Правления монастыря. Минут через 15 они вернулись. “Свамиджи, Вы победили. Мы уже отправили Отца, чтобы он привёл Сестру. Она будет присутствовать на Вашей беседе. Но, пожалуйста, не заставляйте нас приглашать её в наши кельи”.

– “В этом нет необходимости. Я буду вести беседу в общественном месте. Именно Сестра привела меня к Вам, поэтому она будет Вам очень благодарна, за то, что Вы дали ей возможность послушать меня”.

Один из монахов направился к воротам и пригласил Сестру войти. “Вы, что, действительно, хотите, чтобы я вошла?” – удивилась она.

– “Да, Сестра!”

– “Это просто какое-то чудо!” – воскликнула она. “Должно быть, Свамиджи что-то сделал?!”

Впервые на территорию Траппистского монастыря ступила женщина.

33. Даже праведные короли и святые мудрецы с помощью преданности стремятся к этой заветной цели.

Поэтому, если ты обнаружишь себя в этом преходящем мире страдания, просто обратись ко Мне.

Это очень важная шлока, показывающая, как следует молиться Богу:

34. Постоянно думай обо Мне; посвящай Мне свою жизнь; предлагай Мне все свои действия; поклоняйся и подчиняйся Мне. Поступая таким образом, ты будешь устойчивым на своём пути к высшей цели и придёшь ко Мне.

Ваш ум должен быть сосредоточен на Боге. Ваше сердце должно быть преданным. Вы должны предложить свою работу. Ваше эго должно быть покорено. Видите: тело, ум, сердце, эго, – всё должно быть направлено к одной цели.

На этом заканчивается Девятая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, которая озаглавлена: *Йога Царственного Учения и Королевской Тайны*.

Глава 10. Йога Божественных Проявлений

Десятая глава называется *Вибхути Йога*. *Вибхути* означает “Божественные Проявления”. Так же называется священный пепел. В южной Индии, когда предлагается такой пепел, его называют *Ад вибхути*. Вам, возможно, интересно узнать, почему там пепел называют *вибхути*? Нет ли в этом священном пепле проявления божественного? Для этого нам следует узнать, что подразумевается под *вибхути* и как изготавливают священный пепел.

Священный пепел делается из коровьего навоза. Даже эта “грязь” может стать священной, когда она полностью сгорает. Навоз сжигается в герметичных печах. После полного сгорания он превращается в чистый белый пепел и сразу же получает название *вибхути*.

А вообще есть ли что-нибудь, что мы могли бы выбросить, как грязь? Нет ничего такого низкого. Если это должным образом обработать, то даже самое грязное вещество становится священным из священных.

Даже в грязи скрыта святость. Сжигая то, что нам не нужно, мы добываем эту святость или чистоту, божественное сознание. Это и есть *вибхути* – проявление божественного. В этой главе Бог Кришна показывает, как Божественность проявлена во всём.

1. Благословенный Господь сказал: “О, могущественный Арджуна, если ты будешь слушать дальше, Я продолжу изложение своего высшего учения, чтобы оно вдохновило тебя и принесло тебе наслаждение и пользу”.
2. Даже боги и святые мудрецы (*риши*) не знают Моего происхождения. Истина состоит в том, что Я являюсь источником богов и мудрецов.
3. Среди всех людей, лица, которые признают Меня как нерождённого и не имеющего начала Бога всей Вселенной, познают истину и освободятся от греха.
4. Из Меня возникли такие качества, как пронизательность (*буддхи*), мудрость (*джнана*), свобода от заблуждений, прощение, истина (*сатья*), самоконтроль, уравновешенность, удовольствие и страдание, рождение и смерть, страх и бесстрашие (*абхая*).
5. А также непричинение вреда (*ахимса*), спокойствие, довольство, аскетизм (*танас*), великодушие (*дана*), честь и бесчестие. Во всём творении эти качества берут начало исключительно из Меня.

Это означает, что независимо от того, является ли что-то хорошим или плохим, болезненным или приятным, Бог – источник этого. Без Бога не может быть ничего. Как вы можете сказать о чём-то, как о хорошем или плохом? Нет ничего плохого, если вы используете это должным образом.

6. Семь великих мудрецов и четыре древних основателя человечества (*ману*) были созданы в моём уме, и от меня получили свою жизнеспособность. Позже все остальные творения мира получили своё развитие из них.

Что означают семь *риши* и четыре *ману*? В этих названиях скрыт эзотерический смысл. Семь *риши* представляют семь планов сознания. В этом творении сознание функционирует на семи различных уровнях. Это было описано много веков назад святым, который обратился к Богу и сказал: “Я побывал на всех этих уровнях и постепенно развился до человеческого уровня. Помогите мне, пожалуйста, продвинуться дальше и не скатиться назад”. В творении существует семь уровней сознания. На высшем уровне находятся *дэвы* – боги. (Вы можете удивиться, что даже *дэвы* являются частью творения. Это означает, что они не являются Абсолютными высшими божествами. Они также находятся на различных уровнях. Среди них есть боги более высокого и более низкого уровня.)

Число два является человеческим уровнем. Три – уровнем животных. Четыре – птиц. Пять – пресмыкающихся. Шесть – водных существ. Семь – неподвижных существ, которые являются неодушевлёнными и неподвижными.

Творение подразделяется: на подвижное и неподвижное. Некоторые формы жизни обладают подвижностью. Другие, такие как растения, минералы, неподвижны. Они не двигаются сами. По крайней мере, это не заметно невооружённым глазом. И неудивительно, что даже тысячи лет назад их также признавали сознательными неподвижными существами, относящимися к одной из семи категорий.

Я дал описание видов сознания в нисходящем направлении. Согласно теории Дарвина, развитие сознания идёт снизу вверх. Однако, согласно древнеиндийским священным писаниям, между ними нет существенной разницы. Все они созданы равными. Нет более высокого или более низкого состояния сознания. В этом различие между теорией Дарвина и этим пониманием. Все *шубда риши* или великие мудрецы, которые причисляются к создателям существ различных уровней, имеющих различные уровни сознания, создали все существа одновременно, а не одно за другим. Это неправильный подход человека – смотреть свысока на так называемые недоразвитые твари, птиц, растения и камни. Выражение, что все они были созданы одним и тем же способом, означает, что одно и то же сознание пронизывает всё творение на всех уровнях.

Ману означает “Законодатель”. Он определяет кто, что и как должен делать. Иногда говорят, что существует четыре *ману*, которые создали порядок творения. Поймите это правильно. Все они являются различными аспектами одного абсолютного Бога. Они не созданы как всё остальное. Это означает, что одно и то же сознание функционирует на различных уровнях, чтобы придать порядок различным уровням творения. Это Кришна и старается объяснить в данной шлоке.

7. Тот, кто, действительно, понимает мою силу и славу моих многочисленных продолжающих возникать проявлений, безусловно, укоренится в непоколебимой Йоге (единство с бесконечным).
8. Я – источник всего. Мудрецы понимают это и с любовью поклоняются Мне.
9. Их умы всегда думают обо Мне. [Следовательно,] их жизнь посвящена Мне; они даже посвящают свою жизненную энергию Мне. Когда они говорят, они всегда говорят обо Мне. Так, поддерживая друг друга, они всегда остаются удовлетворёнными и счастливыми.
10. Есть преданные, которые поклоняются Мне из любви. Я завещаю им *Буддхи Йогу*. С её помощью они придут ко Мне.

Это всё слова Кришны. Смотрите, даже чтобы достичь *Буддхи Йоги*, нам нужна помощь Бога. Сами мы не можем даже различать. Но мы можем приобрести эту Йогу различения с помощью истинной преданности, которая означает функционирование с преданным отношением. Поклонение не всегда ограничивается подходом к алтарю, предложением чего-либо и молитвой. Истинное значение поклонения – это видение Бога во всём. Истинная преданность Богу – это выполнение чего-либо с чувством, что вы, в конце концов, используете и обращаетесь к одному и тому же сознанию, которое выражается в различных формах.

Если мы видим Бога *во всём*, – это подразумевает наличие вместилищ или сосудов, наполненных этим сознанием, как будто само вместилище не сделано из того же самого сознания. Но не существует даже мельчайшей точки без этого сознания. Всё едино: содержимое является сознанием, вместилище также является сознанием. Почувствовать и увидеть всё, как выражение этого сознания, и является истинной преданностью. Преданность – это не просто подчинение, обожание или произношение красивых слов любви. Преданность в повседневной жизни означает видение всего, как проявления Бога. Преданность означает видение этого сознания, одного и того же Бога во всём или точнее, как всё. Тогда как бы вы не относились к тому аспекту или проявлению, это становятся вашим поклонением. Ваше действие или служение предназначено исключительно для одного сознания, а не для кого-то ещё. Преданность и поклонение идут вместе.

Это может случиться в любой момент нашей жизни, через всё, что мы делаем. Когда это произойдёт, автоматически возникнет Йога различения. Вначале мы совершаем определённые поступки для того, чтобы приобрести способность различать – традиционную преданность и поклонение. Когда мы обладаем *вивекой* (способностью различать), возникает истинная преданность. Различение означает, что вы можете отличить реальное от нереального, постоянное от непостоянного. В действительности же ничто не является нереальным. Мы можем думать, что некоторые вещи нереальны или непостоянны. Похоже, в связи с этим иногда возникает дилемма: вспоминание абсолютной сущности при одновременном пребывании в обычной мирской жизни.

Все различные названия и формы временно даны для изменений сущности одного сознания, которое является постоянным. Но в действительности изменения не существуют. Просто кажется, что изменяется изначальное сознание. Вода предстаёт в виде волны, но, в конце концов, волна – не что иное, как сама вода. Если мы видим волну только как волну, а не одновременно как воду, тогда это подобно иллюзии. Мы должны различать: “Да, я вижу это как волну, поскольку оно поднимается, я называю его волной. Но это та же самая вода, поднимающаяся вверх”. Это и есть способность различать ту же самую сущность, стоящую за всеми названиями и формами. Все мы можем сидеть вместе, используя

различные названия для кажущихся различных форм. Это хорошо для функционирования на мирском уровне. Но, даже если мы замечаем различия, делая различные вещи, ум должен воспринимать всё это на фоне единого сознания: “Всё это – одно и то же, выражающее себя по-разному”.

Но когда всё видится лишь как одно и то же сознание, тогда жизнь становится неинтересной. Ради забавы и игры, ради собственного развлечения мы воспринимаем изменения, а также видим поверхностные различия. Но *знайте*, что перемены существуют только для того, чтобы мы могли играть. Если это выходит за пределы игры, и мы начинаем воевать, тогда мы должны остановиться и подумать: “Нет, всё это чепуха. В конце концов, мы одно и то же”. Это остановит борьбу. Когда нас захватывает видение различий, мы забываем основную истину.

Это различие – *Буддхи Йога*. Всегда помните об этом: в сущности, всё является одним и тем же. Кусок ли это камня или растение; собака или кошка; червяк или человеческое существо – всё это просто одна и та же сущность. Да, она выглядит по-разному, но эти различия – пустяк. Если вы хотите уловить смысл, то *знайте*: существует лишь эта сущность. Двойственность – это бессмыслица. Истинный смысл – в недвойственности. Если видеть сущность и играть с чепухой, тогда жизнь имеет смысл. Это – *вивека*.

Придерживайтесь всегда, пожалуйста, этого взгляда, особенно когда вы вступаете в острые взаимоотношения или ведёте горячий спор. В такой момент используйте различие: “А, всё это – чепуха! В сущности, мы все – одно и то же. Почему мы должны сражаться?” Мы можем спасти себя с помощью *Буддхи Йоги* – Йоги различения. Этот тип Йоги – не тот, что следует практиковать только утром или вечером; занимайтесь всегда! Пусть это станет постоянной частью вашей жизни.

Какова польза для преданных от *Буддхи Йоги*? Бог отвечает:

11. Поскольку Я сострадательен, Я пребываю в твоём сердце и разгоняю тьму невежества с помощью великого света мудрости.

Буддхи Йога является светом мудрости. Когда способность различать присутствует, тогда нет места темноте или невежеству в жизни, нет проблем. Некоторые комментаторы *Гиты* детально разработали освещение лампы мудрости, которая заправлена маслом удовлетворённости. Это вместилище является различием. Как только вы становитесь способными различать, вы автоматически обретаете удовлетворённость, которая является маслом. Различение является вместилищем для удовлетворения. И, конечно, в лампу должен поступать чистый воздух, чтобы горение было хорошим. Загрязнённый воздух гасит пламя. Чистота – это воздух медитации, которая всегда должна присутствовать, чтобы пламя не затухало.

А масло? Это – *брахмачарья*, которую можно понимать двояко. “Осознание высшего Духа” – вот буквальное значение слова *брахмачарья*. Но её можно практиковать также на физическом уровне. Более высокая её осознанность невозможна без умеренности в жизни. С помощью сохранения большого количества *праны* или жизненной энергии в жидкой форме, осознанность становится более утончённой; возрастает умственная способность к запоминанию. У нас часто возникают хорошие идеи, но они как-то ускользают от нас. Они не удерживаются, поскольку нет сдержанности семенной энергии, жидкой формы *праны*. Поэтому половое воздержание связано с *брахмачарьей*, которую можно перевести, как “половое воздержание” или “осознанность истинной Души”.

Существует прекрасная связь между телом и умом. Физическое состояние связано с умственным. Они переплетены, смешаны, даже сплавлены вместе с помощью флюса жидкой *праны*. Когда вы хотите сплавить два разнородных металла, вы нагреваете их. Тем не менее, они не соединятся вместе без этого флюса. Тот, кто знает процесс сварки, понимает это. Здесь нужен флюс. Эта прекрасная мощная жидкая энергия является флюсом, позволяющим сплавить физическое и умственное, помогая сохранять осознанность.

Вы часто можете достигать эту более высокую осознанность, но не способны поддерживать её. Она ускользает. Разум слаб. У него нет способности удерживать эту более высокую осознанность. Проще говоря, разум теряет свою силу из-за чрезмерной половой активности. Поэтому тот, кто ищет духовную истину и искренне хочет развить свою осознанность, должен беречь жизненную энергию.

Не обязательно делать это на 100%. Конечно, едва ли семейный человек может вести такой образ жизни. Сохраняйте жизненную энергию, насколько возможно. Придерживайтесь ограничений в своей физической жизни. Самое большое количество *праны* теряется при физическом половом акте. Но существует ещё множество случаев, когда теряется *прана*. Даже простое переедание или чрезмерный сон, излишнее выполнение чего-либо, чрезмерное потворство своим желаниям, болтливость, избыточный смех, неумеренное занятие бегом и вообще всё, что избыточно забирает вашу жизненную энергию. Тогда и ум, и тело слабеют.

Не думайте, что перед вами сильный человек, если у него хорошо развиты мышцы. Можно обладать могучей мускулатурой, но при этом быть невыдержанным, когда одного резкого слова достаточно, чтобы свести человека с ума. Такой человек физически силён, но слаб умственно. Если вы будете называть его дураком, то через неделю он сойдёт с ума. Разве это сила? Истинная сила поддерживается с помощью сохранения *праны* в каждой форме, чтобы поддерживать осознанность (являющуюся “маслом”) высшего Духа. Если масло вытекает, тогда не будет огня.

Конечно, существует подходящее место, где вы всегда сможете поддерживать лампу горящей. Этой нишей является ваше собственное сердце. Поэтому, пусть лампа продолжает гореть и никогда в вашей жизни не будет тьмы! Вся польза приходит с *Буддхи Йогой*. Это всё начинается с истинной преданности и поклонения всем существам в высшем смысле, как служение единой сущности. Работа является поклонением. Пусть всё станет поклонением.

12. Затем, Арджуна сказал: “Ты являешься высшим *Брахманом* (Абсолют), высшей обителью и высшим очистителем. Ты являешься вечным и божественным *Пурушей* (Бог). У тебя нет начала и ты присутствуешь всюду.
13. Так говорили о тебе все самые благородные мудрецы и провидцы, включая Нараду, мудреца *дэвов*, Аситу, Дэвалью и Вьясу. А теперь ты явил это мне.
14. О, Кришна, теперь я знаю, что всё, что ты рассказал мне, именно таковым и является. Мой Господь, ни самые могущественные демоны, ни сами *дэвы*, не могут охватить своим сознанием всю истину о тебе.
15. О *Пурушоттама*, хозяин вселенной, источник и Бог всего! Ты и только ты знаешь кто ты и что ты.
16. Не мог бы ты сейчас всё рассказать о своих божественных проявлениях (*вибхути*), в которых ты пребываешь и с помощью которых ты пронизываешь всё, что существует.
17. О, великий мастер Йоги! Как я должен медитировать, чтобы осознать тебя? Мой Господь, какое из твоих проявлений я должен держать перед собой?
18. Кришна, расскажи мне, пожалуйста, ещё раз поподробнее о своей Йоге. Кажется, я не всё расслышал. Твои слова являются нектаром моей жизни”.
19. Благословенный Господь ответил: “Хорошо, Арджуна. Сейчас Я расскажу тебе о своих божественных проявлениях, но только о самых очевидных, поскольку, поистине, нет им конца.
20. Арджуна, Я являюсь истинным Духом в сердце всех существ. Я – их начало, середина и конец.
21. Я – Вишну (всеохватывающий свет) двенадцати богов света (адитий). Из всего лучезарного света Я являюсь сияющим солнцем. Я – Маричи, бог сил ветра и урагана.
22. Я являюсь *Сама* Ведой Вед (древние священные писания). Я – Васавы, предводитель *дэвов*. Из всех твоих чувств Я являюсь умом. В живых существах Я являюсь сознанием.

Это означает, что где бы вы ни видели нечто сверхъестественное, вы способны воспринять присутствие Бога. Это не означает, что Он отделён от чего-либо. Он присутствует во всём. Но в некоторых местах вы больше способны видеть его сияние. Одно и то же солнце отражается в зеркалах, но оно так не отражается от других предметов. Это не означает, что остальные предметы не отражают солнечного света. Они отражают. Но существуют определённые места, где отдача полная.

Среди индийских священных писаний существуют четыре веды. Из них *Сама Веда* является самой музыкальной. Говорят, что независимо от того, понимаете ли вы её значение или нет, просто слушая *Сама Веду*, вы становитесь более возвышенным. Змеи не понимают, что вы играете, но они приходят в восторг от музыки. Это же касается коров и растений. Вернёмся к *Сама Веде*. Независимо от того, сознаёте вы её или нет, просто одно лишь восприятие её музыкальных вибраций возвысит вас. Поэтому Бог говорит: “Меня легче увидеть в *Сама Веде*”. И, конечно, Его ещё легче увидеть с помощью Васавы или Индры – бога *дэвов*.

23. Из всех рассеивающих невежество (*рудра*) Я – Шанкар (тот, кто делает добро). Из всех духов природы (*якшасы* и *ракшасы*) Я – бог богатства, Кубера. Я – Павака, очищающий огонь среди сияющих духов (*васус*). Я – Меру всех гор.
24. Арджуна, среди священников Я – божественный священник Брихаспати (бог преданности). Из военачальников Я – Сканды (бог войны), из водоёмов Я являюсь обширным океаном.

Бог поясняет, что там, где есть превосходное, там виден Он.

25. Из всех великих *риши* (мудрецы), Я – Бхригу. Из всех слов Я – звук ОМ. Из всех жертвоприношений Я являюсь *джатой* (повторение мантры). Из всего, что неподвижно, Я – Гималаи.

Он перечисляет превосходные вещи, представляющие Его самого. Это не значит, что все остальные предметы отделены от Бога. Но в прекрасных вещах вы можете видеть Его более отчётливо.

Среди всех мантр ОМ – самая высшая. А среди всех подношений *джана* (повторение мантры) – лучшая.

Поэтому *джана* мантры (повторение мантры) является самой простой и наилучшей практикой для концентрации. Её может практиковать любой и каждый без каких-либо ограничений. Для этого не требуется особое время. Вам не нужно что-то носить с собой, поскольку ваша мантра всегда в вашем сердце. Среди работы или когда вы едете в транспорте, можете повторять её. Когда вы готовите пищу, можете продолжать читать свою мантру. Когда вы жуёте, можете

жевать свою мантру вместе с пищей. *Джана* – очень проста. Одновременно она очень тонка, поскольку имеет дело непосредственно со звуковыми вибрациями.

26. Из деревьев Я – *ашваттха*, дерево жизни. Я – Нарада из *деварши* (мудрецы богов). Я – Читрататха *Гандхарвов* (небесные музыканты). Из всех *сиддхов* (совершенные души) Я – мудрец Капила.
27. Рождённый в нектаре бессмертия, Я являюсь первобытным конём Уччайшравасом, а также благороднейшим из слонов Индры Айраватой. Я – король среди всех людей.
28. Я – удар молнии (*ваджра*) всех видов оружия. Я – Камадхук, корова, осуществляющая желания. Я – также основатель рода Кандарпа, творец любви и силы секса. Среди змей Я – Васуки, король змей.
29. Я – космический Змей – Ананта. Из водных обитателей Я – Варуна, бог воды. Я – благородный предок Арьяман. Из всех управляющих сил Я – Яма, бог смерти.
30. Я – Прахладан (принц преданности), рождённый в демонической расе. Из всех измерений Я – само время. Я – король животных, благородный лев. Из птиц Я – Гаруда (транспортное средство Бога Вишну).
31. Из очищающих средств Я – ветер. Среди воинов Я – выдающийся герой, Рама. Я – акула среди морских обитателей. Из рек Я – Ганга (священная Ганги).
32. Я – также начало, середина и конец всего созданного. Я являюсь всем знанием. Я – знание *Атмана*. В споре Я являюсь доводом.
33. Я – первая буква, “А” и составное слово: “и” (*двандва*). В действительности, Я являюсь вечным временем. Таким образом, Я – тот, кто обращён лицом во все стороны (Брахма). Я поддерживаю всё, распределяя плоды всех действий.

Почти во всех языках первая буква алфавита – это буква А, поскольку это начало звука. Хотя мы говорим А (рифмующуюся с лаем) на английском языке, более естественный звук даёт сочетание букв *ах*. Всё что требуется – это открыть рот: *ах*. Это самая первая буква. Вот как возникает звук.

Все остальные буквы в той или иной форме содержат этот *ах*. Ничто не может прийти без *ах*. Как видите, *ах* предшествует всем остальным буквам и словам. Поэтому Бог говорит: “Я – буква А”.

Конечно, слова и звуки имеют начало, но у сознания нет начала, сознание вечно: без начала и конца, оно присутствует всегда. Просто слышимый звук *ах* имеет начало. За пределами слышимости находится неслышимый звук *ах*, который вы не издавали. Он всегда существует. А вы его выявляете. Вы всегда имеете этот *ах*, звучащий внутри. Если вы просто зажмите уши, закроете глаза и будете слушать, не издавая какого-либо звука, то можете *услышать* постоянный звук. Это один и тот же звук, находящийся на различных уровнях. На очень глубоком уровне он не слышен физически. Такая мантра, которая всегда вибрирует, не нуждается в повторении. Но как только она начинает звучать в вашем дыхательном горле, она становится слышимой как *ах*. Бог Кришна поясняет: “Я подобен букве А, которая пронизывает все остальные буквы. Поэтому Я – во всём. Поэтому А является самой важной буквой. Это моя *вибхути*, моё проявление”. Конечно, все остальные буквы и слова – не что иное, как преумножение этого начала.

Время также не имеет ни начала, ни конца. Само время бесконечно и происходит от бесконечного. Мы создаём так называемые разделы времени и называем их настоящим, прошлым или будущим. Но, строго говоря, не существует настоящего, прошлого или будущего. Все они являются нашим пониманием времени. Ваше настоящее может быть чьим-то прошлым. Представьте себе, например, что ваш друг пришёл навестить нас, а его жена осталась дома. Спросите её, и она скажет: “Он *был* здесь”. Спросите нас, и мы скажем, что он *находится* здесь. Спросите тех, кто ожидают увидеть его позже, и они скажут: “Он скоро *будет* здесь”. Видите, с точки зрения его жены, он *был*, для нас он *есть*, а для других друзей он *будет*.

Время относительно, как течение воды в реке. Представьте себе бревно, плывущее по реке с запада на восток. Кто-то на западе может сказать: “Я видел бревно”. И вы сейчас можете сказать: “Я вижу бревно”. А человек, находящийся дальше на востоке, может сказать: “Я увижу бревно”.

Но бревно всегда здесь. Вы видите столько, на сколько вам даётся возможность видеть.

Поймите это. Если вы сфокусируете телекамеру на крошечном объекте, то увидите лишь его. Если вы сделаете этот объект нормальным, вы увидите больше. Если вы увеличите угол зрения, то увидите ещё больше. Когда вы отодвинетесь ещё дальше, некоторые из частей, которые вы видите, будут потеряны. Прошлое, настоящее и будущее относительно. Всё зависит от того, где вы находитесь, и как смотрите. Пространство и время неограниченны. Таким образом, вы больше готовы видеть проявление Бога в пространстве и во времени.

“И Моё лицо обращено также во все стороны для того, чтобы распределять плоды и приносить результаты”. Иными словами, Он является законодателем. Он даёт путь для этих законов. Он является законом природы: если вы сделаете что-то, то получите то-то (действие и результат действия). Он распределяет результаты ваших действий, причину и следствие. Никто не может делать первое и избежать второе. Если вы являетесь причиной, вы получите следствие. В этом вновь мы видим *вибхути* Бога.

34. Да, Я являюсь также смертью, которая пожирает всё и вся. В то же время Я – источник всего, что должно быть рождено. Я – процветание богача. Я являюсь женскими качествами: славой, счастьем, красноречием, памятью, умственной блистательностью, упорством и прощением.
35. Из всех вдохновенных *ведических* песен Я – любимая *Брихат* в *Сама Веде*. Из поэм Я – священная *Гаятри*. Я – месяц *Маргаширша* в начале года. Из всех сезонов Я являюсь наполненной цветением весной.
36. Я – смыслённость азартных игроков. Я – великолепие во всём великолепном. Я являюсь решительностью; Я – победа. Во всём хорошем Я являюсь добродетелью (*саттва*).

Как вы думаете: почему он говорит, что является смыслённостью у карточных игроков? Если вы играете в карты и выигрываете, что вы используете? Свою смыслённость.

В каком-то смысле, даже правильное и неправильное являются нашими представлениями. Грязь и что-то чистое являются нашими представлениями. В своём изначальном состоянии, в сущности, нет ничего грязного и ничего, действительно, чистого. Но с нашей точки зрения, можно сказать: “Это – хорошее действие, а это – плохое”

Даже в так называемых плохих действиях (согласно *нашему* видению), если мы видим что-то замечательное, мы видим там действующего Бога. Он – величайший картёжник из всех картёжников.

В сущности, Бог говорит: “Я являюсь ценным свойством во всём хорошем”. Он размещается в хорошем. Точно так же и в плохом: Он является негодностью. Вы видите его как хорошего и плохого согласно вашему пониманию. То, что очень опасно для вас, может быть весьма благоприятно для другого человека. Например, смертельные яды в руках докторов спасают жизнь людей. Всё зависит от точки зрения. Существует хорошее во всём. Если вы используете свою *Буддхи Йогу*, истинное различение, вы увидите хорошее во всём. Это Его *вибхути*.

37. Среди рода Вришни Я являюсь Кришной. Из всех Пандавов Я – Арджуна. Среди мудрецов Я – Вьяса. Из всех поэтов Я – мудрый поэт Ушана.
38. Среди средств наказания Я – скипетр. Среди механизмов руководства Я – искусство управления государством. Я – тайна тишины и мудрость мудреца.

Король держит скипетр как символ закона и власти. Это не жезл, которым он может ударить, а закон. Он не наказывает гневом или ненавистью, а делает это с помощью управления и воспитания. Вы что-то делаете и что-то получаете. Поэтому он является скипетром наказывающих.

Вы видите общее в искусстве управления вождей, в тайне тишины и в мудрости мудреца? Всюду, где вы видите, что-то прекрасно сделанное, что-то необычное, вы видите *вибхути* Бога. Осознавая это, вы не будете осуждать что-то или кого-то. За Его проявлениями просматривается красота. Всё становится прославлением Бога. С таким видением у вас не будет ненависти к чему-либо или кому-либо. Это, в конце концов, повлияет на создание вашего умственного равновесия.

39. Арджуна, Я являюсь семенем всех существ. Без меня не может существовать ни одушевленная, ни неодушевленная материя.
40. Арджуна, в действительности мои проявления неисчерпаемы. Те, что поведаны мной – лишь немногие из них.
41. Где бы ты ни видел что-либо прекрасное, процветающее, знай определённо, что эти качества возникли из искры моей лучезарности.
42. Но, Арджуна, какая польза тебе от этих подробностей? Просто познай Меня (Я есть) и то, что Я поддерживаю весь космос крошечным фрагментом своего существа.

На этом заканчивается Десятая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, озаглавленная *Йога Божественных Проявлений*.

Глава 11. Йога Видения Космической Формы

1. Арджуна сказал: “С помощью своего сострадания ты научил меня самому глубокому таинству Души. И теперь я больше не заблуждаюсь.
2. О, лотосокий Господь! Теперь, благодаря твоему детальному разъяснению, я узнал о возникновении и исчезновении каждого существа, а также о твоём безграничном Духе.
3. О, Пурушоттама (божественный Господь), теперь я знаю, что всё существует в таком виде, о котором ты говорил, и я хотел бы видеть твою космическую форму.
4. Бог всех Йогов, если ты считаешь, что я достаточно твёрд и непоколебим, чтобы видеть Тебя, тогда, прошу тебя, покажи мне Себя вечного”.
5. Благословенный Господь отвечал: “Арджуна, сейчас ты увидишь мои божественные формы во множестве миллионов цветов и вариантов!
6. Арджуна, посмотри на все небесные силы и на духов природы (*адитьяс, васус и рудрас*), а также на многие другие удивительные вещи, которые никогда прежде не демонстрировались.

В этой главе Бог показывает Свою высшую форму. Когда вы видите её, вы воспринимаете всё, что находится во вселенной, как часть Его тела.

7. Посмотри на моё тело, Арджуна. В нём ты увидишь всю вселенную; все, что движется и всё, что [кажется] неподвижно, а также всё остальное, что ты желаешь видеть. И всё является частью одного и того же – меня.

Это ещё одна возможность сказать, что одно и то же сознание выражает себя в качестве всей вселенной. На тамильском языке существует прекрасное выражение, которое можно перевести так: “Бог! Ты и только Ты являешься тем, кто стал всем этим миром. Ничто не существует без Тебя”.

В Своей Космической форме он говорит: “Видишь, всё движимое и неподвижное является частью Моего тела. Обычно ты не можешь видеть это своими глазами. Поэтому я надею тебя божественным зрением”. Физический глаз имеет ограничения. Даже наше мысленное видение имеет ограничения. Ограниченная сознательность не может видеть всё.

Иногда люди, у которых немного больше желчи, чем у других, во время долгого пребывания в одном положении на жарком солнце, при резком подъёме испытывают головокружение, и им кажется, что всё плывёт перед глазами. В этом состоянии они не воспринимают людей как людей. Определённые химические вещества, попадая в мозг, приводят к расстройствам в его работе. Тогда человек может воспринимать всё по-другому. Точно так же вы не можете видеть ограниченным зрением космос, как единое тело. Вам нужен другой глаз.

8. Но ты не можешь видеть мою космическую форму своими физическими глазами. Я дам тебе духовное зрение. Теперь лицезрей мою Йогу – Йогу *Ишвары*”.

Услышав всё это о божественном великолепии высшего Бога, Арджуна стал весьма любознательным. “Если всё это так”, – сказал он, – “Я хотел бы увидеть твою космическую форму. Сдаётся, ты говоришь, что являешься всем. Не мог бы ты показать мне это?”

“Я ценю твой интерес”, – говорит Кришна, “Но, к сожалению, ты не сможешь увидеть эту космическую форму своими физическими глазами”.

– “Хорошо, если ты хочешь показать мне себя, то ты мог бы дать мне и глаза, чтобы увидеть это. Я бы очень хотел видеть то, о чём ты говоришь. Пожалуйста, дай мне глаза и покажи мне себя”.

“Чтобы увидеть космическую форму божественного”, – говорит Кришна, – “тебе необходим “божественный глаз”. Это не значит, что вам в прямом смысле слова должен быть дан божественный глаз, он у вас уже есть. “Я временно уберу завесу и дам возможность твоему глазу нормально видеть. Только тогда ты сможешь увидеть божественную форму”. Вы должны обладать таким зрением, ибо необходим божественный глаз, чтобы видеть божественную форму, так же как требуется вор, чтобы поймать вора.

Когда Арджуна выразил желание видеть космическую форму, Кришна сказал: “Мой мальчик, ты не можешь сделать это с помощью своего ограниченного физического зрения. Но, поскольку ты заинтересован в этом и, насколько мне известно, собираешься рассказать об этом людям, я дам тебе возможность видеть Мою космическую форму, чтобы другие люди также узнали о ней”. Он дал эту способность не просто ради Арджуны. Через Арджуну он рассказал миру о том, что существует космическая красота – Бог, действующий на космическом уровне. Поэтому он сделал всё необходимое, чтобы дать Арджуне такое видение.

9. Санджая продолжал: “Сказав это, Ваше Величество, Бог Кришна, высший мастер Йоги, продемонстрировал Арджуне свою космическую форму Господа Бога;
10. Куда ни посмотри, всюду были миллионы лиц, глаз, видящих всё; бесчисленные рты, говорящие удивительные вещи; и образы слишком многочисленные, чтобы их можно было описать. Всем этим был он, пребывающий на усыпанных драгоценными камнями небесах, с бесконечным количеством поднятых рук, демонстрирующих сверхъестественные силы – по одному божественному оружию в каждой руке.
11. Одетый в мантию света и увешанный гирляндами цветущих небес – безграничный, удивительный и блистательный, обращённый одновременно во все направления, в присутствии неопишуемого божественного аромата.
12. Если бы одновременно на небе засияли тысячи солнц, их блеск был бы (чем-то) подобным сиянию высшего Духа (*Махатмана*).
13. Здесь, в теле Бога богов Арджуна видел многообразие вселенной во всей её полноте, с многочисленными уровнями и частями. Всё пребывало в сущностном единстве”.

В космическом видении всё воспринимается как крошечная клетка этого великого тела, подобно тому, как в нашем теле находятся миллиарды и миллиарды клеток. Фактически, все мы являемся клетками космического тела. Безусловно, каждый из нас может гордиться тем, что мы являемся клетками космического тела Бога. И Бог нуждается в каждой клетке. Нет никого, кто был бы не нужен. Нет никого, кто был бы выше или ниже.

Затем, Арджуна, действительно, увидел всё.

14. Волосы Арджуны встали дыбом. Поражённый, он в экстазе упал, распростёршись в глубоком почтении перед Богом. Сложив ладони вместе перед сердцем, он произнёс:
15. “О, господь! Я вижу в тебе всех *дэвов*. Твоё тело содержит все живые существа и все уровни эволюции. Здесь даже творец – Брахма, восседающий на лотосе и окружённый мудрецами и небесными змеями.
16. Я вижу тебя воплощённого в массу бесчисленных форм. Куда бы я ни повернулся, всюду руки, тела, рты, глаза, простирающиеся до бесконечности. Ты всюду; у тебя нет конца, середины, начала. О, Бог вселенной, весь космос является твоим телом.
17. Теперь я вижу тебя, увенчанного драгоценностями и держащего булаву и диск среди такого ослепительного света, что я едва могу его терпеть. Ты подобен жгучему солнцу, сияющему во всех направлениях.
18. Ты – то, что следует знать: высшая, нетленная реальность. Ты – драгоценная обитель вселенной; убежище для всех творений и вечный защитник *дхармы* (вечной мудрости). Теперь я понял, что ты являешься *Пурушей*, древним из древних.
19. Ты простираешься всюду. Нет места, откуда бы ты не возникал, и места, какого бы ты не достиг; нет пространства, где бы тебя не было. Ты обладаешь неисчерпаемой силой. Солнце и Луна являются твоими глазами. Твои уста подобны пламенному огню, согревающему всю вселенную.
20. Все части света от небес до земли наполнены твоим присутствием. О, *Махатман* (Высший Дух), три мира трепещут перед твоей поразительной и вселяющей ужас космической формой.
21. Это правда, что множество обитателей небес [боги, ангелы, высшие существа] действительно входят в тебя. Некоторые из них настолько поражены, что могут лишь превозносить тебя и преклоняться перед тобой, сложив вместе ладони в знак уважения. Множество мудрецов и святых непроизвольно воспевают тебя в возвышенных песнях и [говорят для тебя в] высказываниях: “Пусть всюду будет мир и покой”.
22. Глядя на тебя, даже небесные существа всех уровней становятся поражёнными и ошеломлёнными.
23. Лицезрея твою безграничную силу, Господь, трепещет вся вселенная. В присутствии твоей формы, нагоняющей страх, с бесчисленными глазами, которые видят всё; с бесчисленными ногами, руками, телами и страшными оскаленными зубами, я тоже весь дрожу, Господь.
24. Видя тебя, простирающегося выше небес с открытыми ртами, излучающими волны разных цветов, и глазами, впивающимися в меня со всех сторон подобно огню, моё сердце трепещет от страха. О, Вишну, я потерял храбрость и покой.
25. Когда я смотрю в твой страшный рот с ужасными клыками, я вижу огни конца времени. Я не могу больше это выносить и не знаю, куда отвернуться. О, Бог богов, поддерживающий всю вселенную, сжался надо мной!
26. Я вижу всех сыновей Дхритараштры и всех земных воинов, королей, Бхишму, Дрону и Карну, а также наших могущественных воинов...

27. Все они беспомощны, будучи захваченными стремительным потоком, который вливается в твой уступающий рот с ужасными клыками. Просто жуть какая-то! Некоторые из них раздавливаются твоими зубами, а их головы стираются в порошок.

Арджуна просто видел всё, включая войну, которая уже шла, Бхишму, Карну, Дурьодхану и всех поверженных воинов. Он видел будущее в настоящем. Он видел всё. Он был поражён!

После того, как Арджуна получил это видение и увидел всё, он испугался: “Пожалуйста, прекрати! Я не хочу больше это видеть! Вернись в своё обычное состояние! Забери у меня эти глаза! Верни мне прежние глаза!” Почему? Он получил видение преждевременно. Всему своё время. Если вы заставляете кого-либо что-то делать до того, как он становится готовым к этому, возникнут большие проблемы.

“О, мой Бог! Что это? Я страшно напуган. Прекрати всё это!”

Когда Арджуна увидел космическую форму Бога Кришны, пожирающую мир своим огненным ртом, там он увидел и себя, Арджуну, а также Дхарму и Дурьодхану. Там он увидел обе армии, сражающиеся друг с другом, и многих погибающих воинов. Точно так же, как стоя рядом с Кришной перед началом боя, он видел армии, так же отчётливо он увидел сам ход битвы. Почему? Потому что он так же видел будущее, как настоящее. Он был удивлён: “Что это? Что я вижу? Неужели всё это уже произошло? Может ли кто-нибудь остановить это?” На этом уровне нет ни прошлого, ни будущего. Всё существует здесь и сейчас. Он видел на этом уровне.

Если бы Арджуна сохранил это космическое видение или хорошо бы помнил об этом, эта *Гита* никогда бы не вышла за пределы этой главы. Не нужно было бы лично Кришне говорить что-то ещё именно Арджуне. Но Арджуна имел это видение, поскольку Кришна временно наделил его такой способностью. Когда это видение закончилось, большая его часть была забыта. Остались лишь какие-то проблески воспоминания. А раз это забыто, драма мира должна продолжаться.

С точки зрения более высокого восприятия, всё уже предопределено. Не существует будущего как такового. Всё происходит в вечном настоящем. Но, если только читать или слушать, - это будет лишь теория. Вы должны пережить это. Хотя всё это предопределено и уже завершено, тем не менее, мы должны действовать как часть этого спектакля. В спектакле будущее уже известно каждому актёру. В конце концов, злодей будет уничтожен и герой одержит победу. Он спасёт свою возлюбленную, и они заживут счастливо. Но в ходе представления, если вы играете роль героя, злодей должен одерживать победу. Но разве вы скажете: “Хорошо, в конце концов, я буду победителем, почему я должен плакать?”

Даже если вы так считаете, режиссёр не позволит вам этого сделать. Он скажет: “Что за чушь! Не валяй дурака! Делай своё дело! Плачь!”

Разве можем мы спорить с режиссёром: “Почему я должен плакать? Всё будет в порядке”. Нет. Мы должны просто играть свою роль, даже если мы осознаём её и всё происходящее, как игру воображения, ибо все мы равны.

28. Подобно стремительному потоку, несущемуся к океану, эти герои-воины в суматохе мчатся в твою зияющую пасть смерти.
29. Теперь я понимаю, что все творения, подобно мотылькам, летящим в огонь, несутся в твой широко раскрытый рот смерти.
30. Твои уста изрыгают пламя. Ты поворачиваешься во всех направлениях, при этом твой язык жадно облизывает губы. Со всех сторон ты пожираешь всё живое. О, Вишну! Твоё сияние повергло вселенную в огонь!

Это выглядит пугающе. В космическом свете вы можете видеть Бога, пожирающего тысячи людей в результате естественного или созданного руками людей бедствия. Вы можете винить кого-то за это. Но во всей этой картине - это лишь часть игры. Хотя это звучит несколько жестоко, но истина состоит в том, что когда Бог хочет уничтожить кого-то, он просто остановит дыхание этого существа, Он вызовет землетрясение во всём мире и планета разрушится. Это даже не займёт много времени. Что мы делаем, когда в нашем теле возникают проблемы? Иногда мы отправляемся к врачу, чтобы что-то вырезать, почистить, совершить операцию, т.е. убрать ненужное. В космическом теле Бог иногда тоже делает подобные вещи. Наши тела являются микрокосмом. Бог является макрокосмом.

Мы просто должны это принять в таком свете: да, это часть пути. Бог использует саму природу или человека. Если мы это примем, то спасём наши умы от возникновения ненависти. Иначе мы во всём будем винить других. Всё зависит от того, как мы смотрим на вещи. Но мы можем подняться над проблемами, если поднимем наше сознание до космического уровня и посмотрим на всё, как на единое целое. Таким образом, мы сохраним равновесие нашего ума. Мы примем изменения.

Преданному легко сказать: “На всё Божья Воля. Я - Твой. Всё - Твоё. Всё будет по-Твоему”. Но если вы выйдете из дома и увидите свою машину с огромной вмятиной, сделанной проходящим транспортом, вы тут же придёте в бешенство.

Что случилось с вашими представлениями: “Ты так захотел. На всё Твоя Воля?” Вы забылись и отождествляете себя с этой ситуацией, когда вы увидели вмятину. Если бы вы действительно принимали всё, то подумали бы: “Да, вероятно, на то воля Господа”.

Я не призываю вас игнорировать возникающие проблемы. Разумеется, беспокоьтесь о вещах. По крайней мере, сообщите в страховую компанию, с которой у вас договор. Пусть она позаботится об этом. Или, если вы увидели машину, задевшую вашу, запомните её номер. Да, делайте всё это; но из-за этого не должно быть подавленного либо возбуждённого состояния, не говоря уже о бешенстве. Иначе вы просто потеряете контроль над своим умом, а из-за расстроенного умственного состояния мы часто делаем ещё больше ошибок. Итак, вначале следует спокойно воспринять всё, что произошло. Но *затем* не просто отправляйтесь спать, а, приняв это, выполняйте свою роль соответственно ситуации.

31. О Господь, этой ужасной формы, высший Повелитель! Ты существовал прежде, чем возникло что-либо ещё. Я распростёрт перед тобой. Будь милостив! Я должен знать: кто ты; что ты делаешь, и почему ты это делаешь?
32. Благословенный Господь сказал: “Я – всемогущее время, разрушитель миров. Сейчас Я пришёл, чтобы уничтожить этот мир. Независимо от того, сражаешься ты или нет, все воины обеих армий, собравшиеся здесь, непременно умрут.

Бог Кришна сказал: “Я пришёл сюда, чтобы облегчить жизнь и спасти невинных людей от безнравственных”. Это две цели. “Арджуна, независимо от того, собираешься ты сражаться или нет, всё уже произошло. Поскольку ты являешься моим другом, я надеюсь тебя доблестью. Но это уже случилось. Если ты не хочешь такого одолжения, забудь это”.

Вот что означает: “Независимо от того, сражаешься ли ты или нет, воины армии противника не будут жить”. Они должны погибнуть. Это часть естественного порядка вещей. Иногда вы делаете что-то с определённым намерением. Если вы достигли поставленной цели, то можете подумать, что всё уже сделано. И вы должны верить в это. В действительности существует ещё более Высокая Воля, которая решает вопросы, связанные с конечным результатом. Это не означает, что врач должен думать: “Мне сейчас нет смысла делать что-то, всё уже решено заранее”. Нет, он должен оперировать, когда это необходимо. Врач является частью природы, которая заботится о вас. Но выживете вы или нет, в конечном итоге зависит от Высшей Воли. Поэтому врач никогда не должен думать: “Я спасу эту жизнь”.

Не беспокойтесь, но выполняйте свою роль. Мы не должны прекращать действия. Существует старая народная поговорка: “Когда утром в церкви бьёт колокол, встаёт Солнце”. Звонарь не должен говорить: “Независимо от того, буду я бить в колокол или нет, Солнце встанет”. Тогда он потеряет свою работу. Ему нужно просто бить в колокол, и пусть Солнце восходит тогда, когда оно должно взойти. Но вы выполняйте свою роль. Поэтому и даны некоторые чувства индивидуальности, чтобы вы могли выполнять свою роль.

Более того, даже просветлённый человек будет продолжать играть предписанную роль. Он или она будут действовать как обычный человек среди обычных людей. Когда вы находитесь в Риме, ведите себя, как римлянин. Когда вы среди душевнобольных людей, не ведите себя, как совершенно здоровый человек, иначе эти люди могут убить вас, прежде чем вы закончите своё дело. Поэтому действуйте так, словно вы тоже душевнобольной человек. Это также является просветлённостью.

Святой поэт, мудрец Тхируваллувар говорил: “Если человек обучен всему, но не знает, как себя вести в окружающем мире, он является законченным дураком”. Отсюда понятно, в чём заключается просвещённость.

33. Поэтому, Арджуна, вставай и стань знаменитым! Победи своих врагов и наслаждайся завоёванным королевством, которое ты отстоял. Я уже уничтожил (вражеских) воинов. Ты должен быть орудием в моих руках, Арджуна.
34. Ступай и уничтожь Дрону, Бхишму, Джаядрадху, Карну и других храбрых воинов, которых Я уже приговорил к смерти в этой битве. Не беспокойся и не бойся. Просто вставай и борись! И ты победишь своих врагов в битве”.
35. Санджая сказал: “После того, как Кришна произнёс эти слова, Арджуну охватила дрожь. Он сложил вместе ладони перед сердцем, поклонился Богу и, задыхаясь, произнёс:
36. “Кришна, замечательно, что мир воспевает хвалу тебе. Всё зло даже в самых отдалённых уголках космоса исчезает в твоём присутствии. Множество святых и мудрецов поклоняются тебе.
37. Как они вообще могут что-то делать, кроме совершения поклонения тебе, *Махатману*? Ты находишься за пределами всего. Ты являешься источником всего, даже Брахмы. О вечный Бог богов! Ты являешься обителью всей вселенной. Ты нерушим. Ты представляешь собой существование и несуществование; одновременно. Ты – высшее состояние, находящееся за пределами обоих.
38. Ты – *Адидэва* (Изначальный), самый древний *Пуруша* (Бог), место высшего покоя и убежище вселенной. Ты являешься самой осознанностью, знатком и (кроме того) всем, что известно. Ты – оконча-

- тельная обитель. О, великое существо, состоящее из бесчисленных образов и форм, ты пронизываешь всю вселенную.
39. Ты являешься богом ветра (Ваю), богом смерти (Ямой), богом огня (Агни) и богом воды (Варуной). Ты являешься луной и творцом всего, что рождено. Изначально ты являешься прародителем всех существ. Я тысячекратно приветствую тебя и воздаю тебе поклоны уважения.
40. Со всех сторон, куда бы я ни бросил взгляд, всюду ты! Я кланяюсь тебе во все стороны в смиренном почтении. Ты безграничен и твоя сила неисчерпаема. Ты пронизываешь всё, что существует. Поистине, ты – всё!
41. Мой Бог! Иногда в прошлом, благодаря своему невежеству, легкомысленности, а также из любви к своему дорогому другу, я фамильярно обращался к тебе: “О Друг! Эй, Кришна!” – не сознавая, кем ты являешься на самом деле.
42. Когда мы играли или отдыхали, сидели или ели, одни или вместе с другими людьми, я, определённо, вёл себя невоспитанно по отношению к тебе; мои манеры были слишком фамильярными. К тому же я был неуважителен к тебе, Господь. Я умоляю, прости меня!

“Эй! Иди сюда! Сделай то, сделай это! Обычно я разговаривал с тобой довольно фамильярно”, – говорит Арджуна Кришне. “Теперь из-за этого я чувствую себя виновным. Я не знал твою истинную природу”. Он действительно чувствует свою вину.

43. Ты – отец мира и всего, что в нём находится, включая одушевлённые существа и неодушевлённые предметы. Ты являешься высшим гуру. Определённо, весь мир должен почитать тебя и поклоняться тебе. Во всех трёх мирах, о могущественный и не имеющий равных в силе, нет никого равного тебе.
44. Милостивый Господь! Я смиренно преклоняюсь перед тобой и прошу простить меня, подобно тому, как отец прощает своё дитя, как друг прощает своего друга, как любимая прощает своего возлюбленного.

Он приводит эти примеры, поскольку отец всегда должен прощать своего ребёнка, иначе как можно назвать его отцом? Друг должен прощать своего друга, иначе он (или она) не является другом (подругой). Точно также любящий человек должен прощать свою возлюбленную. Такое прощение как раз и показывает вашу истинную любовь.

45. Я потрясён, увидев тебя таким, каким тебя никто больше не видел. Мой разум смущён. Я пришёл в ужас при виде твоей космической формы. О, Бог богов, обитель космоса, прояви сострадание и покажи мне вновь свою обычную форму.
46. Я безумно хочу видеть тебя таким, каким ты был прежде, окружённый светом, не с тысячами рук, демонстрирующими твои силы, а с четырьмя, держащими булаву и диск”.
47. Благословенный Господь сказал: “С помощью моей йогической силы, Арджуна, ты был благословлён на видение моей космической формы, которая является лучезарной, вездесущей и вечной.

Он просто даёт Арджуне небольшое вознаграждение, чтобы тот почувствовал себя важным. Это ещё один способ управления людьми, когда говорят: “Вы – избранный! Помните об этом. Я даю это только вам”.

И это правда. Никто больше не видел это проявление. В этом вся прелесть. Арджуна был средним из пяти братьев: не слишком хороший и не слишком плохой. Он был избран, потому что был между ними, как некто средний. Бог Кришна мог выбрать старшего сына Дхармапутру, который был образованным и святым человеком. Он легко мог дать ему *Бхагавад Гиту*. А почему не дал? Потому что тот был и так хорош. Не нужно подбирать для этого что-то слишком хорошее. В этом весь фокус. Другой брат, Бхима, был слишком диким. Арджуна был посередине. Кришна выбирает среднего, поскольку вся *Гита* является рекомендацией для обычного человека, который должен выполнять свои обязанности и одновременно знать конечную истину.

В этом красота *Гиты*. Она показывает, как можно познать конечную истину и при этом выполнять свою роль, поскольку вы всё ещё здесь.

48. Великий герой! Никто больше, кроме тебя, не может видеть Меня в таком виде: ни те, кто изучают священные писания, ни те, кто совершают ритуальные подношения, ни те, кто занимаются благотворительностью, ни те, кто следуют всем предписаниям религиозных правил, ни даже аскеты, которые заняты аскетической практикой (*танас*).
49. Тебе больше нет необходимости бояться или смущаться, глядя на мою устрашающую форму. Пусть твоё сердце будет радостным и все страхи исчезнут. Я вновь проявлю себя перед тобой таким, каким Я был прежде”.

50. (Затем) Санджая сказал: “Сказав это, Кришна вновь возник в своём величественном, более привычном виде и тут же успокоил взволнованный разум Арджуны”.
51. Арджуна сказал: “То, что я вижу теперь, является твоей прекрасной человеческой формой, мой Господь. Мой разум успокоился и пришёл в нормальное состояние”.

Конечно, Бог Кришна успокоил его и принял свою прежнюю форму. Когда он сделал это, он лишил также и Арджуну божественного видения, и тот забыл почти всё, что видел.

“Эй, Кришна, как дела?”

Видите, он сразу вернулся к своим прежним взаимоотношениям. Такова человеческая природа.

52. Благословенный Господь сказал: “Несомненно, трудно видеть Меня таким, каким видел Меня ты. Даже *дэвы* могут позволить себе лишь *стремиться* увидеть Мою космическую форму”.

Бог Кришна завершает эту тему тремя последующими строфами.

53. [Хотя это приносит большую заслугу] Изучение священных писаний, практика аскетизма, занятие благотворительностью и даже самопожертвование не приносят человеку видение того, что видел ты.

А нет ли здесь противоречия? Прежде Кришна говорил, что аскетизм является важным делом; практика является важным делом; изучение священных писаний и благотворительность являются важными делами, а также жертвоприношение является *самым* важным делом. А здесь он говорит: “Ты не можешь достичь Меня даже с помощью всех этих вещей”.

Похоже, здесь полное противоречие. Духовный путь очень сложен. Если вы глубоко вдумаетесь, то поймёте, что здесь нет противоречия. Вот что он имел в виду: “Ты не можешь видеть Меня в этой форме, изучая *Веды*, с помощью аскетических практик, с помощью даров или жертвоприношения. Ни один из этих способов не является необходимым для того, чтобы видеть Меня или испытать покой”.

Я всегда стараюсь объяснить это с помощью Йоги. Вам не нужно делать все эти вещи для того, чтобы переживать покой. Вам не нужны йогические позы, дыхательные практики, повторение мантры, ритуальные поклонения или даже самоподчинение. Ничто из выше перечисленного не является необходимым для того, чтобы вы почувствовали покой.

Тогда зачем их выполнять? Не для достижения покоя, а для того, чтобы избежать нарушения покоя. Поймите, пожалуйста, правильно, что, выполняя все эти вещи, вы избегаете нарушения своего покоя.

Вы привнесёте свет, если откроете все шторы? Нет. Вам и не нужно привносить свет. Он уже здесь. По каким-то причинам прежде вы препятствовали его проникновению. Теперь вы просто устраняете все препятствия, которые мешали вашей встрече со светом. Вот что говорит Бог Кришна: “Все ваши практики и изучения священных писаний предохраняют вас от умственного беспокойства; они устраняют то, что уводит вас от возможности видеть свет”.

Посмотрите на чашу с водой. Вам не нужно что-то делать, чтобы успокоить воду, за исключением того, что нужно перестать трясти чашу. То же самое со спокойствием ума. Чтобы удержать его от колебаний, нарушения покоя, вы изучаете священные писания, практикуете некоторые формы аскетизма, отказываетесь от привязанностей и выполняете все йогические практики.

Все эти практики предназначены для самоочищения, а не для Самореализации. Душа уже реализована, но маленькое я, ум должен быть очищен, чтобы узнать это. Для очищения этого маленького я просто устраните то, что ограничивает ясность.

Поддерживайте это в уме: “Я всегда чист. Что я должен делать? Просто беречься от собственного загрязнения”. Запомните. Применяйте это в своей повседневной жизни. Постоянно помните о том, что говорит Кришна в следующей шлоке:

54. Знай, Арджуна, что только с помощью постоянной и непоколебимой преданности можно увидеть Меня в моей космической форме и осознать Меня.

Это означает постоянно помнить: “Я – прекрасен. *Я не нуждаюсь* в каком-то ином определении. Я могу использовать какое-то определение просто ради забавы. Но я не должен ограничивать себя этими определениями”. Помните, вы можете *использовать* некоторые ограничения, но всегда знайте, что вы не ограничены. Если ваши повседневные действия основаны на этом, то вы уже являетесь прекрасным.

55. Тот, кто желает Меня больше всего на свете и (таким образом) полностью посвящает себя Мне и (так) предлагает Мне все свои действия и (таким образом) отбрасывает все личные (эгоистические) привязанности и чувства враждебности к любому другому существу, Арджуна, такая личность действительно достигает Меня.

Естественно, если вы остаётесь в своём прекрасном виде, то как вы можете питать какую-то враждебность? В тот момент, когда вы забываете об этом единстве и ошибочно воспринимаете различия за истину, тогда вы создаёте друзей и врагов. Вместо этого просто признавайте высшее положение Бога и личный покой.

Возьмём, например, мыло и грязь. Зачем мы применяем мыло для грязной льняной ткани? Не для того, чтобы сделать льняную ткань белой. Мыло никогда не сделает льняную ткань белой. А что же оно сделает? Оно уберёт грязь – вот и всё. Вам не нужно делать льняную ткань белой. Уберите грязь, и тогда лён станет белым. Мыло не может сделать его белым. Это звучит противоречиво. Мыло смывает грязь и смывается само. Мыло – это тоже разновидность грязи.

Поэтому все эти замечательные учения, аскетические практики, отречение и всё остальное, в конечном итоге, должны быть отброшены, чтобы сделать вас свободным. Вы не должны цепляться за мыло, которым являются все ваши практики. Пусть они уходят подобно тому, как смывается мыло. Но вы не можете просто отбросить эти практики, когда захотите. Поддерживайте чистоту. Стирайте до тех пор, пока вся грязь не уйдёт. Тогда даже очистительные практики просто отпадут сами по себе. Тогда вы станете вечно свободным.

На этом заканчивается Одиннадцатая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, которая озаглавлена: *Йога Видения Космической Формы*.

Глава 12. Йога Преданности

Эта, действительно, важная глава. В ней всего 12 шлок, но они объясняют всю Бхакти Йогу, путь преданности. Здесь Бог рисует ясную картину истинного йога или преданного.

В начале Арджуна спрашивает:

1. Какие преданные более прочно укоренились в Йоге: те, чья преданность устойчива, и которые поклоняются тебе, проявленному в той или иной форме, или те, кто поклоняются тебе как не имеющему формы и непроявленному?

“Прослушав всё, что ты сказал, у меня ещё осталась некоторая путаница в голове. Человек может поклоняться проявленному или не проявленному Богу. Что лучше?”

Бог Кришна отвечает:

2. Те преданные, которые постоянно думают обо Мне с рвением, искренностью и [таким образом] устойчиво поклоняются Моему проявлению в той или иной форме, прочно установлены в Йоге.
3. А как насчёт тех, кто поклоняются Мне как непроявленному, находящемуся за пределами имён и форм, бесконечному и неопишному, которого не может постичь ум, всюду присутствующего и не меняющегося, неподвижного и вечного?
4. [С помощью такого поклонения] они успокаивают свои чувства, их ум становится уравновешенным и начинает естественным образом думать о благополучии всех остальных существ. Определённо, такие преданные также приходят прямо ко Мне.
5. Но те, кто ищет Меня как непроявленного, выбирают более трудный способ, поскольку для человека в теле очень трудно достичь этой цели.

“Неважно. Оба одинаково хороши”, – говорит Бог Кришна. “Но труднее поклоняться непроявленному, поскольку он безграничен. Пока ты чувствуешь себя ограниченным, легче и лучше поклоняться чему-то проявленному. Ты всё ещё находишься в теле, поэтому тебе трудно поклоняться бестелесному и бесформенному. Твой разум не может охватить это”.

Как воплощённая личность должна подготовиться для достижения этой цели?

6. Мне дороги преданные, которые отказываются от привязанности к плодам своих действий и вместо этого предлагают все их Мне; которые желают Меня больше чего бы то ни было и кто с помощью йогических практик сосредоточенно медитирует на Мне.

7. Арджуна, такие преданные, чей ум, таким образом, фиксирован на Мне, очень скоро достигнут опыта переживания Меня как своего освободителя от *самсары*, иллюзорной драмы жизни и смерти.
8. Следовательно, просто думай обо Мне. Весь свой ум (манас) фиксируй на Мне. Постоянно используй свой распознающий интеллект (*буддхи*), чтобы решить, кем Я являюсь, и ты вскоре узнаешь, что мы соединены навечно; в этом нет никакого сомнения.

Нет сомнений относительно этого. Он много раз говорил об этом раньше: “Думай обо мне и живи во мне”. Это совершенная Йога, высшая форма поклонения. Но как много людей могут поступать так? В следующей шлоке Бог сообщает о более доступном уровне.

9. Но, Арджуна, если человек ещё не приобрёл способности фиксировать свой ум на Мне и удерживать его здесь, тогда он должен обучаться этому с помощью *Абхьяса Йоги* (регулярная практика Йоги).

Он говорит, что если вы всё ещё не способны сосредоточить свой ум на мне, если вы ещё не имеете достаточно прочную преданность, тогда ищите возможность достичь меня с помощью *Абхьяса Йоги*. Когда ум блуждает то здесь, то там, вновь и вновь возвращайте его ко мне. Это то, что вы называете практикой. На более высоком уровне нет необходимости в какой-либо практике. Ваш ум уже сосредоточен. Вы уже всё выполняете в имени Бога. Но, если вы не можете сделать это, тогда стремитесь вернуть ум назад к Богу всякий раз, когда забываете о нём. Это является *Абхьяса Йогой*.

10. И, если человек ещё не развил потребности в самодисциплине, необходимой для регулярной практики Йоги, фактически, он может также достичь совершенства просто с помощью сознательного посвящения Мне всех своих действий (Карма Йога).

Если такая практика покажется вам слишком трудной, продолжайте делать разные вещи, но, выполняя их, говорите: “Я делаю это для тебя, Господь”.

11. Если человек не может делать даже этого, он ещё может, тем не менее, найти убежище во Мне, подчинив своё эго. Таким образом, он отбрасывает ожидание какого-либо личного вознаграждения как результата своих действий, и его ум становится спокойным.

Посмотрите, как он сильно выхолащивает это: “Неважно даже, что вы делаете эти вещи для себя. Но, по крайней мере, когда вы получите результат, дайте немного мне”. Видите, вам даже не нужно отказываться от всего.

В восточных странах, когда крестьянин собирает урожай, он берёт небольшую его часть и говорит: “Это для Бога”. Первая связка бананов с дерева отдаётся Богу. Всё, что приходит первым, должно быть предложено Богу. Даже когда корова приносит на свет телёнка и начинает давать молоко, молоко первого дня предлагается Богу. Остальное – мы можем пить. Если вы спросить крестьянина, почему он это делает? Он обычно отвечает: “Если в начале мы даём Богу, тогда он даст нам взамен ещё больше”. Несомненно, это является своего рода сделкой. Тем не менее, крестьянин устанавливает определённую связь с Богом. Вместо того чтобы сказать: “Я собираюсь съесть всё; что мне беспокоится о Боге?” По крайней мере, он начинает думать о Боге.

12. Знание (*джнана*), определённо, лучше, чем (бессмысленная) практика. Медитация (*дхьяна*) выше знания. Отказ от привязанности к плодам своей жизни ещё выше медитации, поскольку за отрешением (*тьяган*) немедленно следует покой (*шанти*).

Это часто цитируемая шлока, особенно её первая часть. “Знание, безусловно, лучше, чем бессмысленная практика”. Как много людей поклоняются Богу механически? Они просто подносят к алтарю свет свечи или какие-нибудь благовония и садятся рядом. Они даже не думают о том, что они делают. Они губами могут повторять какие-то молитвы, но их ум находится где-то далеко, далеко. Вероятно, в начале они учили молитву и медленно повторяли её, думая о том, что она означает. Но со временем это превратилось в механическое повторение. То же самое с повторением мантры или священной звуковой формулы. Когда вы начинали, вы делали это так увлечённо. Но теперь ум блуждает во время бессмысленного повторения мантры.

Вот что Бог Кришна называет формальной ритуалистической практикой, без использования для этого ума и даже без понимания её значения. Иногда вы берёте священную книгу в прекрасном бархатном переплёте, открываете её, зажигаете благовония и закрываете её. Вы ничего не берёте оттуда. Это тоже разновидность механической практики.

Некоторые индусские *Брахмины* совершают *пуджу* (или поклонение) утром, днём и вечером. Многие из них даже не знают значение того, что они делают. Предполагается, что в *пудже* вы должны очистить все части тела. С истинным

чувством веры и повторяя мантру, вы касаетесь различных частей тела и чувствуете, что вы полностью очищаетесь. Затем, вы очищаете внутренне Я, жизненное тело, с помощью пранаямы. Когда вы вдыхаете, то повторяете мантру и ощущаете прохладное упоительное дыхание, входящее внутрь. Всё это каждый раз следует выполнять с искренним чувством.

Однажды я стоял с учениками рядом с домом. Поблизости какой-то человек читал молитвы. Я подозвал учеников и сказал: “Смотрите, что он делает”. Повторяя молитвы, он отталкивал в одну сторону собаку и тащил за собой ребёнка с другой стороны. При этом он кричал жене: “Я опаздываю на работу. Приготовь мне, пожалуйста, кофе”.

Он торопливо повторял свои молитвы. Он делал это каждый день, но не знал, что делает. Он не знал цель этого.

Вы можете подумать, что вряд ли есть какая-то польза от выполнения ежедневных практик без чувства. Но “лучше формальная практика, чем ничего не делать”. Лучше жить в ашраме, даже если вы только и делаете там, что спите, чем быть где-то на углу улицы, отыскивая торговца наркотиками. Поэтому я не осуждаю машинальную практику. Даже если вы совершаете её не думая, однажды вы скажете: “Что это? Я просто выполняю её и, похоже, безрезультатно. Мой ум при этом отсутствует”. Затем вы начнёте искать цель, которая за этим стоит. В наш век, когда люди не понимают цели, ради которых совершаются ритуалы, они скорее склонны отказаться от самого ритуала, чем искать его изначальный смысл. Но ритуал важен. Он должен быть, как основа, напоминающая вам о цели.

Всегда лучше знать принципы, чем просто совершать формальную практику. Даже если вы не практикуете, по крайней мере, приобретите знание принципов, которые стоят за практикой. А медитация ещё лучше, чем это знание. Иногда вы знаете, что делаете, но ваш ум *не задействован* в том, что вы делаете. Просто знать и делать недостаточно. Нужно направить *весь* ум на это: медитировать на этом. Выполняйте всё, что вы делаете как медитацию. Тогда будет сделан ещё больший шаг вперёд: совершенство в действии.

Представление о цели, которая стоит за действием – это знание. Совершенство в действии является медитацией. Что бы вы ни делали, удерживайте весь свой ум на этом. Такая медитация даже лучше, чем знание цели.

Отрешение от плодов медитации ещё лучше, чем сама ваша медитация, ваше действие и ваше знание. Отрешение является высшим состоянием, поскольку покой немедленно следует за таким отрешением.

Подобно тому, как во 2-й Главе мы видели описание человека, обладающего признаками непоколебимой мудрости, здесь Кришна говорит о том, кто обладает истинной преданностью и поэтому дорог ему:

13. Очень дорог Мне тот преданный, у которого нет ненависти к существам; кто обладает дружелюбием и сострадательностью; кто не чувствует обособленности от других и, следовательно, не думает о чём-то своём собственном; кто остаётся спокойным в удовольствии и страдании и является великодушным.
14. Я нежно люблю того преданного, который всегда удовлетворён; кто с помощью медитации достигает устойчивости ума; кто контролирует себя; чьи убеждения твёрдые и непоколебимые; и кто предлагает своё сердце и ум Мне.

Он разве когда-нибудь говорит: “Тот, кто приносит мне самую лучшую связку фруктов на золотом подносе или приносит мне груды золота?” Нет. Здесь даётся описание качеств истинного преданного:

15. Я нежно люблю того преданного, который не разрушает мир и которого мир не может лишиться покоя; кто и не возбуждён от радости и не является жертвой собственной зависти, страха или беспокойства.
16. Я люблю такого преданного, который полностью отрёкся от личных желаний и чей ум (в результате этого) чистый и действенный; кто справедлив ко всем и никогда не чувствует беспокойства; кто самоотверженно отказался от привязанности к плодам своих усилий, даже когда он только начинает прилагать их.
17. Я нежно люблю тех, чья преданность поднимает их над двойственностью; которые не радуются хорошей судьбе и не бегут от страдания; которые превзошли даже желание и печаль.
18. Также дорог Мне преданный, который поклоняется тому же самому Духу в друге и враге; чей ум остаётся уравновешенным среди хвалы и позора, жары и холода, удовольствия и страдания; и тот, кто не привязан ни к чему.
19. Я люблю такого преданного, который сохраняет уравновешенность во время хвалы и порицания; который обретает убежище в молчании (где бы он ни был); кто удовлетворён (независимо от того, что происходит); чей дом всюду; чей ум всегда устойчив; чьё сердце переполнено преданностью.
20. Те, кто принимают к сердцу эту бессмертную *дхарму* (непреходящую мудрость), которую Я сейчас даю тебе, определённо, становятся полны веры и ищут Меня как высшую цель в жизни. Это Мои истинные преданные, и Моя любовь к ним безгранична.

На этом заканчивается Двенадцатая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, которая озаглавлена: *Йога Преданности*

Глава 13. Йога Поля и Знатока Поля

Эта глава начинается с вопроса Арджуны:

1. “Кришна, я бы хотел больше узнать о *пракрити* и *Пуруше*, о поле и его знатоке, о мудрости (*джнана*) и о том, что следует знать”. Благословенный Господь ответил: “Арджуна, тело называется полем (*кшетра*). Тот, кто понимает поле, говорят мудрецы, является знатоком поля (*кшетраджна*).

Термины *пракрити* и *Пуруша* обозначают почти то же самое, что *кшетра* и *кшетраджна*. *Пуруша* означает “Бог”; *пракрити* – Его проявление. В конечном итоге они не отличаются друг от друга. Мы никогда не сможем отделить их. В действительности они являются одним и тем же. Подобно тесту и хлебу, первое является сырым, а второй – испечённым. *Пуруша* – не проявлен, мы не видим его и не можем как-то использовать. Непроявленная *пракрити* является *Пурушей*. В настоящей главе Бог Кришна и описывает это.

Слово *кшетра* можно перевести, как “дом”, “место” или “поле”. *Кшетраджна* – это тот, кто обитает в этом месте. Святое место часто называется *кшетрас*, а обитающее там божество – *кшетраджной*. Но здесь, в космическом смысле, *кшетра* – это *пракрити*, а *кшетраджна* – невидимое сознание, находящееся за всем этим.

Другое определение словам *кшетра* и *кшетраджна* – “познаваемое” и “знаток”. Чаще всего эти слова переводят как “поле” и “знаток поля”. Природа или то, что может быть познано, подходит для обозначения словом “поле”, т.к. в поле вы можете вырастить всё, что хотите: что посеете, то и пожнёте. Если вы посеете “добрые” семена, они дадут “добрые” плоды. Если посеете семена зла, пожнёте плохие плоды.

2. Пойми это, Арджуна, Я – знаток поля в каждом. Способность различать поле и его знатока – это то, что называют истинным знанием.

Здесь Кришна, похоже, отвечает на незаданный вопрос Арджуны: “Существует ли множество *кшетраджн* и *кшетр*?” Проще говоря: “Существуют ли множество душ и множество тел?” Бог Кришна говорит: “Нет, я – Душа или Дух во всех *кшетрах*. Тел много, но я являюсь жизнью во всех телах”.

Это значит то же самое, что и “образ Бога” в Библии. Бог создал всё по Своему собственному образу. Хотя Библия прямо не говорит об этом. Там сказано: “Бог создал человека по Его собственному образу”. Даже не женщина. Значение выражения таково: Бог сделал всё по Своему собственному представлению. Если бы быки могли написать Библию, они бы, вероятно, сказали: “Бог создал всех быков по Своему собственному представлению”. Всё, что пишется, делается таким образом. Обычно это не предназначено для унижения других или игнорирования их. Вероятно, несколько человек сидели вместе и обсуждали эти вещи. Они говорили: “Бог создал человека по своему собственному образу”. Я не думаю, что они сознательно кого-либо упустили.

“Способность различать поле и его знатока является истинным знанием”, – говорит Бог. Он говорит о знании, умеющем просвещать и различать. *Вивека* – это способность различать сущность и её модификации или проявления. Никогда не пренебрегайте способностью различать.

Два ребёнка пошли в магазин, чтобы купить шоколад. Он был разной формы: круглый, квадратный, в виде шариков, в виде животных (слонов, кошек, собак и т.д.). Один ребёнок выбрал шоколадку в виде слона, а его брат – в виде собаки. Разве продавец скажет: “Дайте мне 1000 долларов за слона и 10 долларов за собаку?” Нет. Его не интересуют названия и формы. Он просто положит всё на весы и скажет: “Заплатите мне столько-то за фунт шоколада”. Ему не важно, слоны это или собаки. Для него имеет значение вес шоколада. Продавец смотрит на вес шоколада, а покупатель – на название и форму. Ребёнок, который купил слона, может сказать: “О, слон такой вкусный!” А другой мальчик может ответить: “Что ты! Собачка гораздо вкуснее, чем слон”. Дети могут даже подраться из-за этого, поскольку они не видят сущность. Но продавец знает, что и за тем и за другим стоит одна реальность – шоколад. Это истинное знание: знание сущности, а имена и формы являются одним и тем же, но на различных уровнях. Истинное знание заключается в способности отличать *Пурушу*, Бога от Его проявлений, которые являются *пракрити*; или *кшетраджну* – знатока поля от *кшетры* – поля.

Когда мы привязываемся только к знанию названия и формы, – это можно охарактеризовать как мирской подход. Знание сущности является священным знанием. Мирское знание без священного всегда создаёт проблемы. Но если вы подразумеваете священное знание, то удобно просто иметь дело с мирским знанием, при котором вы наслаждаетесь всем миром. Поэтому мой учитель Свами Шиванандаджи обычно говорил: “Наблюдай единое в разнообразном”. Тогда вам будет интересно в разнообразии. Но, если вы упустите сущность и будете видеть только разнообразие, то это будет своего рода безумие.

Здесь мы можем видеть схожесть и различие между учёными и йогами. В известном смысле учёные-материалисты также являются йогами. Но они стараются больше узнать лишь о проявленной вселенной. Это одностороннее знание. Они применяют те же самые методы, что и йоги. В некотором отношении они даже практикуют йогические позы и медитацию. Сидя в лаборатории, учёные могут даже забыть о ходьбе на протяжении многих часов. Они забывают о еде и сне. Какую великую *танасью* или аскетизм они совершают! Вы только посмотрите, практические приёмы почти идентичны. А сколько учёных пожертвовали женитьбой и семьями! Их супруги жалуются, что они забывают о своих семьях. В какой-то мере они отрекаются от личной жизни. Почти так же поступают духовные люди. Но главный интерес духовного отречения заключается в познании сущности. Он или она стараются узнать “то, что должно быть познано, познав которое, они познают всё”.

3. Послушай Меня, Я вкратце расскажу тебе, что является полем и какие в нём имеют место перемены. Я также покажу тебе, кто является Знатком и какими силами он обладает.
4. На протяжении веков эта мудрость самыми разными способами рассказывалась и воспевалась *риши*. Искусно использовались слова и ум, чтобы правильно описать реальность.

В текстах этих двух шлок Бог Кришна говорит о составных частях поля, проявлении сущности:

5. Арджуна, поле является сочетанием следующего: (пять) великих элементов; эгоистическое чувство индивидуальности (*ахамкара*); распознающий интеллект (*буддхи*); а также *пракрити* (в её непроявленном состоянии), из которых развивается всё остальное: десять чувств и ум (*манас*) и пять чувственных объектов.
6. Из этого поля возникают: желание и отвращение (любовь и ненависть); удовольствие и страдание; физическая совокупность, содержащая всё это вместе (тело); интеллект и настойчивость (воля).

Вы можете удивиться, почему здесь не упомянуто ничего более конкретного. Как могут удовольствие и страдание, эмоции и рассудок быть *киетрой* или полем? В конечном итоге, даже ум является тонкой формой материи, проявлением. Интеллект и эгоизм являются частями ума. В йогической терминологии они называются *маномая коша* (умственная оболочка), *виджнянамая коша* (оболочка интеллекта) и *анандамая коша* (оболочка чистого эго). Всё это разные оболочки или одежды души. Они меняются, поскольку ум постоянно меняется.

У вас не всегда одни и те же эмоции. Интеллект возрастает и снижается. Иногда кажется, что вы сверхинтеллектуальны, а в другой раз ваш интеллект искажён. Что является постоянным и никогда не меняется, так это *Пуруша*. А то, что меняется, является частью *пракрити*. Поэтому все эти элементы: желание, ненависть, удовольствие, страдание и т.д. являются частью проявленной *пракрити*.

Следующие несколько шлок являются практическими, а не просто представляют собой высокую философию. Иногда хорошо порассуждать о духе, Душе, сущности. Но это чаще всего лишь пустая болтовня. Дух настолько тонкий, что находится за пределами нашего умственного понимания. Даже для того, чтобы просто говорить о нём, говорящий человек должен использовать *пракрити*, и это же должен делать слушатель. *Пракрити* говорит и *пракрити* слушает. Все мы находимся на уровне *пракрити* (проявленного), стараясь думать и говорить о сущности, непроявленном *Пуруше*. Иногда это подобно тому, как маленький внук старается вникнуть в глубину понимания деда. Конечное старается измерить бесконечное с помощью своих ограниченных инструментов. Капля не может измерить глубину моря.

Познание этой сущности или *киетраджны* возможно только посредством её реализации. Поэтому это и называется реализацией, поскольку вы должны войти в эту реальность. Но на нашем обычном уровне всем мы в реализации. Реализация – realization или в виде игры слов – *Real-lie-zation*: Real – настоящий, подлинный, реальный; lie – обман. “Real lie” – “Обманчивая реальность” или то, что мы называем *майя* или иллюзия.

Здесь вновь следует напомнить, что подразумевается под иллюзией. Говорят, что различные предметы и феномены иллюзорны. Они являются *майей*, а не какой-то конкретной истиной. Тогда что же такое иллюзия? Эта книга, например, является иллюзорной. То, что я называю книгой, в сущности, не является настоящей книгой. Когда-то давно она не была книгой и позже также перестанет быть книгой. Листы бумаги и картон получены из целлюлозы. Они подверглись воздействию печатного станка и были скреплены вместе. В результате получилась книга. При чтении возникает ощущение значения напечатанных слов.

Предположим, вы разрываете все листы книги и бросаете обрывки в кучу. Это что будет: всё та же книга? Нет. А что, собственно, произошло? Вы ничего не уничтожили, все составляющие книги ещё сохранены, просто разрушена её форма. При этом вы тут же перестаёте называть её книгой. Вы называете это бумажной кучей. Поднесите спичку – и вы станете называть это кучей пепла.

Вещи постоянно меняют свои названия и формы, что является внешней иллюзией. Даже ценность этих относитель-

ных вещей меняется каждую минуту. Если вы купили книгу, а в следующий момент решили, что она вам не нужна и хотите её продать, тут же её цена упадёт на 50%. Теперь это уже использованная книга. Она упала в цене.

Всё падает в цене. Нет ничего постоянного. Ваше тело, ваша красота, ваша одежда и даже ваши деньги падают в цене. Все эти вещи, которые постоянно меняются, называются *майя*. Но это не значит, что все эти вещи бесполезны или что ими следует пренебречь и выбросить. Пользуйтесь ими, но не думайте, что они постоянны. Просто знайте, что они меняются.

Бог Кришна говорит здесь, что знание сущности, с помощью которой все вещи были созданы, необходимо, чтобы жить спокойно среди всех этих постоянных перемен. Но чтобы понять эту истину, мы должны начать путь оттуда, где находимся в данный момент, с нашего обычного повседневного уровня. Как мы достигнем этого? Мы используем наш ум. Мы очищаем его. Мы должны стать более культурными. Поэтому в следующих шлоках Кришна говорит о пользе самокультуре. Какими качествами должен обладать ум, чтобы достичь уровня понимания истины?

Можем мы понять, просто услышав это? Нет. Мы можем знать теоретически, но это не означает, что это удовлетворит наш голод. Мы можем знать, как готовить, но это не означает, что мы знаем наизусть все страницы кулинарной книги. Кришна говорит: “Давайте готовить!” Он даёт прекрасный список тех качеств нашего ума, которые следует развить, чтобы сделать ум подходящим для переживания истины:

7. Те, кто обладают мудростью и скромностью, а также не причиняют вреда другим, являются великодушными и прямыми людьми. Они преданно служат своему духовному учителю (*гуру*). Их ум чистый и непоколебимый. Они верны своим убеждениям и (способны) контролировать свой ум.
8. Они видели вред от отождествления себя со своим телом, умом и полем, которое постоянно подвергается мучительным циклам рождения, страдания, старости, болезни и смерти. В присутствии чувственных объектов они обладают *вайрагьей* (бесстрашием) и свободны от *ахамкары* (эгоистического чувства обособленности).
9. У них нет личных привязанностей, поскольку они ошибочно не отождествляют себя со своими домами, семьями, мужьями, жёнами, детьми или родителями. Таким образом, не обременённые, они наслаждаются постоянным равновесием в присутствии (так называемой) хорошей или плохой судьбы.
10. Они непрерывно наслаждаются Йогой устойчивой преданности Мне, и, естественно, ищут спокойного места подалеке от шумного общества.
11. Таким образом, они постоянно осуществляют непрерывную реализацию Души, которая, как они понимают, является сущностью знания истины. Я называю это мудростью. Поиск чего-то иного является невежеством.

Когда вам хотят что-то сказать о положительной истине, могут упомянуть о противоположном. Мы видим пример этому в простых словах святого поэта из южной Индии Тхируваллувара в его *Тхирукуррале*. Он спрашивает: “Что такое Йога? Что означает ПРАВЕДНОСТЬ? Что является духовной жизнью? Сделать ум чистым – это Йога”. Затем он добавляет: “Всё остальное является противоположностью”.

Иногда, когда я говорю людям: “Это всё, что требуется для Йоги”, – они говорят: “Это всё? Вы слишком упрощаете её. Мы считали, что должны практиковать пранаяму по 10 часов в день, стоять на голове и делать другие подобные вещи”. Посмотрите, как всё просто! Просто держите ум чистым, и вам не нужно будет даже беспокоиться о том, чтобы оставаться спокойным.

Чистый ум всегда будет чистым. Вам даже не нужно делать его спокойным. Какой ум становится беспокойным? Грязный ум. Вам, может быть, знакомо выражение: “Чистота находится рядом с Благочестием”. Не важно, какой вид чистки вы использовали: сухую или влажную. Вы просто сохраняете вещь чистой. Если вы вновь прочитаете перечень качеств, которые называет Бог Кришна, все они основаны на чистоте и спокойствии: смиренность, скромность, ненасильственность, прощение.

Если вы не будете прощать, ваш ум будет беспокойным. Если кто-то сказал или сделал что-то для вас, и вы думаете об этом, ваш ум просто будет бурлить. Мне не нужно объяснять каждое качество. Их цель одна и та же – чистота. Поддерживайте эту цель в уме, и все эти качества автоматически придут к вам. Хотя мы можем коснуться одного-двух из них, например, “служения учителю”. Что здесь общего с чистотой? В этом смысле ваш “учитель” означает человека, который управляет вами на праведном пути. Вы должны смиренно повиноваться ему. Если вы не собираетесь быть смиренным по отношению к этому человеку, то с кем тогда вы собираетесь быть смиренным? Обычно мы не хотим подчинять себя кому-либо, но мы должны это сделать, когда, например, приходим к врачу. “Доктор, я в вашем распоряжении. Делайте со мной всё, что хотите. Режьте всё, что считаете нужным”. Вы можете даже позволить врачу, чтобы он в определённом смысле слова убил вас. Он делает инъекцию, и вы “временно умираете”, находясь под анестезией.

Точно так же, если вы не можете быть неэгоистичным, преданным и подчинённым своему собственному духовному учителю, вы не сможете пойти по этому пути с кем бы то ни было. Пусть ваш ум будет свободным и очищенным от

эгоизма, по крайней мере, в этих взаимоотношениях. Пусть это будет началом. Если вы освободитесь от эго даже на минуту, вы получите проблеск света. Тогда постепенно вы увидите не только то, что одна личность, такая как ваш учитель, но всё остальное станет для вас учителем. Вы начнёте учиться у всех и вся.

Это всё равно, что высматривать что-то в крошечной тьме, где внезапно загорается свет. Теперь вы увидите не только то, что искали, но и множество других вещей. Вы можете включить на кухне свет, чтобы увидеть холодильник, а не для того, чтобы видеть все остальные кухонные шкафы. Но когда вспыхнет свет, вы увидите всё. Точно так же, по крайней мере, на какое-то время, когда вы избавитесь от эгоизма, разум получит проблески истины учителя. В этот момент вы сможете также увидеть освещёнными и другие вещи.

С этого момента вы начинаете освобождаться от эго. Во всех остальных случаях эго шло впереди: “Я всё знаю; Вы кто такой, чтобы учить меня. Я – великий! Мне это всё известно. Я делал то, я делал это”. Обычно идут все эти “Я, Я, Я”. Но, по крайней мере, одной личности вы говорите: “Я ничего не знаю”. Очень трудно сказать: “Я не знаю, и поэтому я пришёл к вам”. Когда вы, действительно, это имеете в виду, вы становитесь смиренным и преданным; вы открыты для того, чтобы научиться большему. Тогда вы становитесь чистым.

Здесь Бог Кришна описывает высшего *Брахмана*, Абсолют:

12. (Теперь) Я расскажу тебе о том, что следует знать. Ты будешь жить вечно, когда познаешь высшего и абсолютного Брахмана, у которого нет начала, которого нельзя назвать ни истиной (*sat*), ни неистинной (*asat*).

Sat означает “истина”. *Asat* означает “неистина”. Вы не можете сказать, что *Брахман* реален. Но вы и не можете сказать, что *Брахман* нереален. Что это значит? Это значит, что вы ничего не можете сказать об этом. Это не может быть изложено словами, поскольку, если вы говорите об одной вещи, то возможно существование также её противоположности. *Брахман* может быть реализован, а не объяснён.

Кришна использует слово “высший”. Всё, что мы можем сказать о Боге, меньше, чем истина. О высшем нельзя ни говорить, ни даже думать. Он находится за пределами способностей ума и речи, поскольку они являются конечными вещами, частью *пракрити*. Ограниченные инструменты никогда не могут описать Безграничного. Единственный способ испытать или реализовать его – это стать им. Если вы станете им, тогда где будете “вы”, чтобы что-либо объяснить? Это подобно капле, которая хочет измерить глубину моря и рассказать вам, какой оно глубины. Если эта капля упадёт в море, не важно, как долго вы будете сидеть и ждать ответ, он не придёт. Но она поймёт море, не будучи каплей, а став морем. Точно так же высший *Брахман* никогда не может быть выражен или объяснён; он может быть лишь реализован. К этому Бог Кришна добавляет:

13. Он является всепроницающим и присутствует в каждой руке и ноге; Он видит посредством каждого глаза, говорит посредством каждого рта, слышит посредством каждого уха. Каждая голова – это Он, всеохватывающий.

Я только что сказал, что вы не можете ничего сказать об этом; почему теперь он так говорит? Он должен что-то сказать. В этом дилемма. Мы говорим, что не можем рассуждать об этом, но, тем не менее, должны каким-то образом удовлетворить наш ум. Таким образом, мы постепенно всё более и более расширяем наше ограниченное понимание, пока однажды оно не станет неограниченным. Вместо того, чтобы думать: “Бог существует только здесь, в этом изваянии, или в этой церкви, или он действует только двумя или двенадцатью руками”, – мы видим Бога, как Космическую Форму. Все головы являются Его головами; все руки – Его руками; все рты – Его ртами. Это в прямом смысле слова так, поскольку Сам Он становится всем. Естественно, что всё – это Он.

Бог продолжает:

14. Хотя чувства не относятся к Нему, их функционирование происходит в сиянии Его великолепия. Хотя *Брахман* независим, Он – основа всего. Хотя Абсолют не имеет *гун*, тем не менее, Он переживает их игру.
15. Он находится внутри каждого существа и одновременно Он – снаружи. Он далеко, и в то же время непосредственно здесь. Он движется и, несмотря на это, неподвижен. Он неуловим и непостижим.

Благодаря Богу я просто пробежусь по тому, что сказал Бог Кришна. Если бы я один говорил эти вещи, вы бы, вероятно, бросили меня и отправили бы к психиатру: “Что это такое: далеко и близко; мыслимый и немыслимый? Вы всегда противоречите себе”. В известном смысле лучше говорить обо всём этом, чем тратить своё время на сплетни и на создание собственных проблем. Это одно из полезных следствий изучения священного писания. До тех пор, пока вы его изучаете, вы будете спасены от многих проблем.

16. Он невидим и, несмотря на это, он возникает, чтобы распределить (свою Душу) в различных творениях. Он воспринимается, как поддержка всего и, тем не менее, Он – пожиратель всех существ; одновременно Он порождает их заново.

“Он невидим; тем не менее, Он появляется, чтобы разделиться на различные творения”. Это подобно волнам и морю. Волны – не что иное, как морская вода. Та же самая вода принимает различные формы, которые мы называем волнами. Волны подобны разделению, но разве в действительности они не являются безраздельным морем?

17. Глубоко в сердце каждого существа существует свет всего света, вечно присутствующий за пределами темноты. Это мудрость, цель всего знания и всего того, что должно быть познано. Знай это, чтобы стать абсолютным *Брахманом*.
18. Таким образом, Я кратко изложил тебе природу поля (*кшетра*), мудрости (*джнана*) и то, что следует познать. Любой из Моих преданных, который понимает это, достигнет Моего состояния и реализует своё единство со Мной.

“Поднимись до Моего состояния” означает, что преданный подготовлен для этой реализации или поглощения. Он или она подходит для того, чтобы стать едиными с Богом.

Теперь Бог говорит:

19. Пойми, что и *пракрити* и *Пуруша* не имеют начала, и знай также, что качества Природы (*гуны*) возникают из *пракрити*. И от взаимодействия *гун* возникают все видоизменения поля.

“Это не значит, что естественная вселенная была создана кем-то или чем-то. Здесь не существует начала и конца. Она постоянна. И то и другое всегда здесь. Но когда мы что-то переживаем, то говорим: “Это началось”. Это то же, что говорить о начале дня или о его конце. Действительно, что является началом или концом? Для нашего собственного удобства мы устанавливаем ограничения и говорим: “Это утро; это вечер; Солнце поднимается; Солнце садится”. Если вы сядете в самолёт и отправитесь в полёт параллельно с Солнцем, не будет закатов и восходов. Если вы сможете развить необходимую скорость, то постоянно сможете путешествовать с Солнцем и всегда иметь полуденный обед.

Теперь Бог Кришна говорит:

20. Хотя *пракрити* является причиной и следствием каждого действия, а также инструментом действия (через тело и чувства), это *Пуруша* переживает все удовольствия и страдания.
21. *Пуруша* (непроявленный) вечно пребывает в *пракрити*, переживает игру *гун*, которые являются проявлениями *пракрити*. Однако привязанность к любому привлекательному переживанию *гун* скрывает *Пурушу*, который тогда принимает рождение при хороших или плохих обстоятельствах.

Здесь Бог Кришна говорит о *Пуруше*, как о существе, которое принимает рождение и умирает. Всё это – заблуждение. Понятие о рождении и смерти исчезает благодаря знанию истины. *Пуруша* означает абсолютный Дух, абсолютное сознание, сущность. А *пракрити* – это бессмыслица или проявление сущности. Весь космос – это *пракрити*. Всё, что было создано, является *пракрити*; Творец – это *Пуруша*. Это не две различные вещи. Они неотделимы друг от друга. Творец создал Себя, как творение. Я говорю “Себя”. Этот Единый становится множественным. Любой, кто познает эту истину вместе с деятельностью *гун*, познает бессмертие.

Гуны являются тремя силами или качествами в мире. В действительности существует только две силы, а не три, которые мы называем их *саттва*, *раджас* и *тамас*. *Саттва* – спокойствие; *раджас* – избыток активности; *тамас* – бездействие. *Раджас* и *тамас* – это крайности. *Саттва* является не крайностью, а равновесием их обоих. *Гуны* являются частью космических вибраций, движения, функционирующего на трёх уровнях: действие, бездействие и равновесие или безмятежность.

Всё в этом космосе движется с помощью вибрации, движения энергии. Если хотите, можете назвать это ветром. Все формы меняются и приобретают новые названия благодаря гунам. Наше настроение меняется с помощью *гун*. Иногда мы счастливы, в хорошем настроении и святы. А иной раз мы подавлены, плохо себя чувствуем. Бывает, мы становимся ничёмными людьми. Всё это – разные направления ветра *гун*, обдувающего нас. Всё происходит благодаря разнообразной игре *гун*.

Даже в природе иногда всё пребывает в прекрасном и безмятежном состоянии, особенно когда встречаются день и ночь – раннее утро и ранний вечер. В это время наблюдается естественное спокойствие: ни суеты, ни бездействия. Днём преобладает *раджас* – активность. Ночью преобладает *тамас* – бездействие. *Саттвическое* время – раннее утро и поздний вечер. Помните об этом: чтобы получить максимальную пользу от естественного *саттвического* периода, лучшего времени для медитации.

Существуют три *гуны*, которые движут всем. Если мы знаем конечную сущность и творение, с его меняющимися названиями и формами, а также причину этих изменений, тогда нам известна вся картина творения, Творец и причина. Как только мы познаём эту истину, мы, естественно, отождествляемся с неизменным принципом. Мы чувствуем, что являемся этим неизменным принципом. Какие бы изменения ни происходили – это является частью творения, вариациями трёх *гун*. Отождествляясь с чистым Духом, мы становимся бессмертными. Мы осознаём, что являемся бессмертными. Мы осознаём, что никогда не рождались и никогда не умрём, хотя одновременно с этим сознаём, что, благодаря *гунам*, элементы меняются.

22. Высший Бог представлен в твоём теле и уме. Там он может быть признан, как свидетель, как дающий разрешение, как основа существа, как испытывающий переживания, как *Махешвара* (высший из высших) и *Параматман* (высший Дух).
23. Любой человек, независимо от имени, который понимает истинную природу *Пуруши* и пракрити вместе с *гунами*, становится свободным от цикла рождений и смертей.

Рождение и смерть – это элементы, соединяющиеся вместе или разделяющиеся с помощью ветра *гун*. Сознвая эту истину, мы ощущаем своё бессмертие, а раз так, то у нас нет рождения и смерти. В шлоке сказано: “Познав это, он никогда не родится вновь”. Конечно, слова имеют свои ограничения. Сказанное означает, что для рождения нет необходимости.

С другой стороны, обладая таким просветлением, мы не должны больше иметь личных желаний. Именно желания вызывают рождение и смерть. Отсутствие желаний означает, что нет необходимости для существования тела. Если мы не чувствуем, что собираемся куда-то, почему мы должны хотеть обладать средством передвижения? Ни машина, ни велосипед, ни иное средство передвижения при этом не нужны. Но, если мы желаем идти куда-то, тогда нам даётся средство передвижения. Таким же образом, когда ум захочет пережить что-то или достичь чего-то, ему будет дано средство передвижения, которым является тело. Эти тела приходят и уходят. Вот что мы называем рождением и смертью.

В 24-й и 25-й шлоках Бог говорит о различных видах Йоги.

24. Одни люди реализуют истинную Душу с помощью медитации (*дхьяны*), другие – с помощью пути знания, а третьи с помощью Карма Йоги (пути самоотверженного служения).

Медитация является Раджа Йогой. Йога знания – это Джнана Йога. Затем он упоминает Карма Йогу – путь самоотверженного действия.

25. Существуют также и такие, которые не знают ни одного из этих путей. Тем не менее, если они услышат о реализации Души от других и примут участие в поклонении с истинной преданностью, они также достигнут бессмертия.

Также признаётся Бхакти Йога – путь преданности. Просто начните оттуда, где вы находитесь. Если вы не знаете, как медитировать или выполнять Карма Йогу, просто выберите символ и поклоняйтесь ему. Прекрасно, начните с этого. Что-то лучше, чем ничего. Если вы просто возьмётесь за звено цепи и потянете, то вытащите всю цепь. Как видите, в *Бхагавад Гите* все виды Йоги равнозначны: Карма, Бхакти, Джнана и Раджа.

Позже вы заметите, что в некоторых местах Кришна скажет: “Эта Йога лучше, чем та”, или “Эта – лучшая”. Подобные выражения подчёркивают, что то, о чём говорится в тот момент, является самым лучшим. Это вызывает повышенный интерес у тех, кто склонен выбрать какой-то определённый вид Йоги. Ваш хозяин может кормить вас каждый день разнообразным изысканным десертом. Он всё время будет говорить, что это – лучшее. Когда вы едите, то должны полностью наслаждаться этим. Самое почётное место должно быть дано тому, что вы слышите сейчас.

В этом смысле вы можете понимать индуизм. Например, *Шива Пурана* (священные повествования о Господе Шиве) сообщает о Шиве, как об основном, высшем Боге. *Вишну Пурана* (священные повествования о Господе Вишну) говорит, что основным Богом является Вишну. *Шакти Пурана* (священные повествования о Боге в виде Богини Шакти) говорит, что Шакти является высшей, которой приходят и служат даже Шива и Вишну. Когда *Пураны* говорят о ком-то, то придают ему первостепенное значение. Вы можете пойти к тому, кто притягивает вас больше. Но если вы подойдёте ближе, то можете увидеть преданных Шакти, воспевающих приветствия Богу Вишну и Богу Шиве. Вы можете удивиться: “Как это так? Я поклоняюсь Шакти. Почему я должен использовать Вишну-мантры и Шива-мантры?” А если вы поклоняетесь Шиве, то будете также говорить приветствия Шакти. Это просто, чтобы сфокусировать вас на одной части, о которой говорится, что только он или только она лучшие. В конце концов, вы должны видеть, что все они лучшие; все являются одним и тем же. Иначе это будет фанатизм.

Я говорю, что сочетание всех видов Йоги, действительно, является самой замечательной вещью. Все они являются дополняющими друг друга и помогающими друг другу. Карма Йога делает нас эффективными; Раджа Йога укрепляет ум; Бхакти Йога объединяет нас в сладостном взаимоотношении с Божественным. Джнана Йога оттачивает интеллект и делает его просветлённым. Мы должны обладать всеми этими замечательными качествами.

26. Что бы ни приходило к существованию, независимо от того, одушевлённый это предмет или нет, это происходит благодаря союзу поля и знатока поля.

Без этих двух нет места для всех названий и форм рождения и смерти.

27. Любой человек, воспринимающий высшего Бога (*Парамешвара*), единого во всех существах; кто признаёт вечного среди тех, кто кажутся смертными, – этот человек видит истину.

Кто является действительно видящим? Кто видит главный принцип, стоящий за всеми этими меняющимися и неизменными проявлениями? Другие видят, но не являются зрителями. Они слепы, т.к. видят лишь поверхностное.

Если вы хотите видеть всё, отправляйтесь к провидцам. Поэтому духовные ученики называются искателями. Они ищут, чтобы лучше видеть. Они уже видят нечто, но не видят правильные вещи. В некотором смысле, они всё ещё слепы. Тот, кто обладает настоящим видением, является провидцем. Этот человек может помочь видеть другим. В противном случае – это слепой, ведущий слепого.

Кто является подлинным провидцем? Кто является истинной персоной знания? Это тот, кто знает, что следует знать. Наличие всех видов званий с титулами перед именем или после него не указывает на наличие знания. Всё нормально. Мы не осуждаем это знание. Но оно бесполезно без основополагающего знания, которое является также ключом для правильного использования мирского знания. Иначе – это всё равно, что дать острый меч в лапы обезьяны.

У одного короля была любимая обезьяна – шимпанзе. Она всегда была рядом с ним подобно сторожевому псу. Однажды во время прогулки по лесу король захотел спать. Он не хотел подвергать себя опасности во время сна, поэтому сказал шимпанзе: “Позаботься о моей безопасности. Смотри, чтобы никто не напал на меня. Вот, держи меч”.

Обезьяна очень обрадовалась. Она взяла меч и стала ходить вокруг спящего короля как телохранитель. Через некоторое время обезьяна увидела муху, которая кружилась вокруг, а потом села прямо на нос короля. Жжик! Обезьяна ударила мечом по мухе. Которая тут же испустила дух. Но, к сожалению, оборвалась жизнь не только мухи, но и короля.

Поэтому мы не должны давать хорошие вещи в плохие руки. Все современные проблемы вызваны тем, что хорошие вещи попадают в плохие руки: войны, загрязнение окружающей среды, конкуренция, гонка вооружений и т.д. Сами по себе они не плохие. Сама по себе ядерная энергия не плохая, но в плохих руках возникают проблемы. Тогда мы теряем контроль над способностью управлять ею. Вероятно, мы слишком много позволяем джинну, выпущенному из бутылки.

Вам знакома история о маленьком мальчике, который играл на пляже и нашёл плотно закупоренный красивый античный кувшин? “Интересно, что внутри кувшина?” – подумал мальчик. Ему пришлось попотеть, прежде чем он смог открыть этот сосуд. Как только он его открыл – “Бах!” и оттуда вышло облако чёрного дыма. Затем дым стал сгущаться и превратился в дикого джинна, который сказал: “Благодарю тебя, мой Господин, за то, что ты меня освободил! Я находился в кувшине тысячи лет. Теперь я – твой слуга, поскольку ты освободил меня. Я могу сделать всё, что ты пожелаешь. Однако ты всегда должен чем-то занять меня, иначе я тебя съем”.

Мальчик сказал: “У меня много желаний и я могу дать тебе сколько угодно работы”.

– “Давай, давай! У меня чешутся руки поработать”.

– “Прекрасно! Построй мне замок”. Ууух! И мгновенно возник замок.

– “Я хочу, чтобы у меня была машина”. Немедленно появилась машина.

– “Я хочу, чтобы у меня были слуги”. И они тут же появились. Мальчик не успевал давать команду, как всё мгновенно осуществлялось. Бах! И готово!

Джинн все подгонял мальчика: “Давай! Давай!” Он не давал даже мальчику времени, чтобы подумать: “Что можно попросить ещё?”

Вскоре мальчик устал и проговорил: “К сожалению, я не знаю, о чём ещё тебя можно попросить”.

– “Не знаешь? Тогда я тебя съем!”

Охваченный страхом, мальчик побежал к мудрому учителю, который дал кудрявый волос, чтобы джинн его выпрямил. Джинн не мог этого сделать, хотя и старался изо всех сил. Таким образом, он был чем-то занят и оставил мальчика в покое.

Человечество сегодня подошло к тому, чтобы открыть этот кувшин. Мы такие гордые: думаем, что много знаем и можем, например, расщепить атом, нейтрон; знаем тайну ДНК. Да, мы можем создать всё. Но теперь нас вот-вот проглотят. Мы создали так много Франкенштейнов!

Мы слишком много вмешиваемся в деятельность Природы, не зная, как управлять энергией. Такая ситуация сегодня сложилась в мире. Мы открыли кувшин, и джинн выскочил оттуда. Теперь мы не знаем, как занять его. Всё это благодаря недостатку фундаментальных знаний о духе и его единстве. Хотя у нас и есть глаза, мы слепы. Хотя у нас есть интеллект, он извращён. Настало время открыть наши глаза, чтобы увидеть то, что следует видеть и знать то, что следует знать. Независимо от того, малое это или великое, всё остальное может подождать.

Фундаментальные знания стоят поисков, поскольку тогда вы будете переживать тот покой и наслаждаться всем миром. Всё остальное может и должно подождать, поскольку без этого вы не будете счастливы.

28. Благодаря тому, что он признаёт единого Бога (*Ишвара*), одинаково представленного в каждом существе, он естественно избегает причинения вреда любому живому существу, включая себя. Таким образом он достигает высшей цели.
29. Реальность видит тот, кто воспринимает, будто все действия совершаются исключительно *пракрити* и что *Атман* не является деятелем.

Это прекрасная шлока. Проще говоря, ваша истинная Душа является недействующим свидетелем. Вы – не часть всех этих действий. Это *пракрити*, проявленная часть вашей истинной Души, совершает все действия. Когда вы пробуждаетесь от глубокого сна, вы знаете, что спали, и говорите: “Я спал очень хорошо”. Откуда вы об этом знаете? Потому что вы – постоянный знаток, свидетель. Всё остальное может быть познано. Существо, которое сознаёт, является неизменным, знатоком. Вы знаете, что вы счастливы или несчастливы; что вы спокойны или расстроены; что вы выиграли или проиграли. Если бы ваша истинная природа была бы разгневанна, как бы вы могли осознать это? Сознательная часть не является разгневанной.

Имеет ли это какой-то смысл для вас? Это очень тонкий вопрос. Если вы это поймёте, то никогда не будете нуждаться в психиатре. Вам не нужно будет ходить к нему и жаловаться: “Я несчастлив, я расстроен”. Вместо этого вы будете чувствовать: “Я спокоен, хотя кажется, что мой ум расстроен”. Если вы не можете починить ум сами, то должны просто предоставить его в чьи-то умелые руки и сказать: “Почините его, пожалуйста! Когда я могу прийти и забрать его?” Если вы не хотите оставлять его там, оставайтесь, пока его будут чинить и не вернут вам обратно. Вы не должны быть затронуты проблемами.

Если вы *действительно* понимаете это всем сердцем, то всегда можете быть счастливы и спокойны. Даже среди бедствия и жуткой печали вы сможете сказать: “О, бедный ум, ты так печален! Ладно, что я должен делать? Ты совершил ошибку и теперь получи соответствующий результат”. В этот момент вы можете сказать уму: “Я же тебе говорил не делать этого! Ты сходил по этому с ума. Ты был привязан к этому. Теперь ты говоришь, что лишился этого и расстроен. Я предупреждал тебя, что может случиться”.

Да, вы можете разговаривать с умом подобным образом. Предположим, он скажет: “Я обескуражен. Я расстроен”. Тогда вы спросите: “Почему? Ты стремился к этому. Я советовал тебе не гоняться за этим и вместо этого быть там, где ты есть; пусть вещи гоняются за тобой, если они хотят. Но ты бегал за ним (за ней, за тем или за этим), и чем больше ты бегал, тем дальше это убегало от тебя. Теперь ты устал и говоришь: “Ах, я не добился этого. Что мне делать?” По крайней мере, ты должен слушаться меня в будущем”. Вы можете делать это в любых обстоятельствах. Даже если вы потеряли дорогого друга или миллион долларов, вы можете всегда подняться над этой двойственностью, созданную умом.

Это Йога. Просто переведите себя в другое, более “высокое” положение. Это не просто временное облегчение или самогипноз. Это истина. Или, ради спора, даже если это было временным или полностью ложным, – это неважно. Когда вы плачете, потому что у вас нет даже одного доллара, просто скажите себе: “Я – король”. По крайней мере, до тех пор, пока вы будете чувствовать, что вы – король, вы не будете беспокоиться об этом долларе. Примените это положительное внушение к своему уму.

Посмотрите, как одной этой идеи, половины шлоки, одного слова достаточно, чтобы позаботиться о вашей жизни. Нам не нужны даже сотни шлок. Просто выучите одну вещь и наслаждайтесь пользой от этого. Святой Шри Рамакришна говорил: “Если вы хотите убить себя, достаточно небольшой булавы для этого. Но, если вы хотите убить других, вам нужен пулемёт”. Таким же образом, если вы хотите пережить что-то сами, достаточно одного слова. Если вы хотите помочь другим пережить это, тогда вы должны читать все книги с примечаниями и схемами.

30. Любой, кто воспринимает всё разнообразие творения, пребывающего в единстве (союзе) и знает, что всё происходящее является эволюцией этого единого, такой человек реализовал абсолютного *Брахмана*.
31. Душа не имеет ни начала, ни каких-то отдельных качеств (*гун*). Хотя она и пребывает в брэнном теле, Арджуна, она бессмертна. Она – не деятель, и не подвержена каким-то воздействиям.

32. Подобно тому, как всеобъемлющая *акаша* (эфирная атмосфера) никогда не портится, поскольку она такая тонкая; точно так же и *Атман* присутствует в теле каждого существа и всегда остаётся недоступным и незапятнанным.

Акаша означает “атмосфера”. Это не воздушный слой над Нью-Йорком, Чикаго и Лос-Анджелесом, а внешнее пространство. Она не испорчена и не загрязнена, хотя многие частицы странствуют в ней. Загрязнение может достичь лишь определённого уровня. Вы можете выбросить любые отходы в настоящее пространство, и это попадёт на космическую орбиту, но это не испортит пространство. Подобным образом истинная Душа всегда незапятнанная. Она всегда чистая, но временно выглядит, как испорченная. Если вы поднесёте розу к хрусталу, последний будет казаться розовым. Поднесите синий цветок и кристалл примет синий цвет. В действительности, кристалл не станет синим. Из-за близости вашего счастливого ума вы принимаете это счастье и говорите: “Я счастлив”. Когда ум становится несчастным, вы принимаете его состояние и говорите: “Я ужасно расстроен”. Отойдите немного в сторону от расстроенного ума, и вы вновь будете в прекрасном состоянии. Отодвиньте цветок от хрусталя, и последний вновь станет бесцветным и чистым.

Всегда защищайте эту чистоту. Знайте, что вы являетесь Тем: “Я – ни тело, ни ум. Я – бессмертная Душа”. В любое время, когда, находясь рядом со своим умом, вы чувствуете его грязь, скажите себе: “Нет, я – не ум. Это ум грязный. Это ум плачет. Это ум беспокоен. Я просто *есть*”. В тот момент, когда вы отделитесь, вы будете просто смеяться над тем умом: “Глупый ум! Вновь и вновь я говорю тебе, не будь испорченным. Не делай всех этих вещей. Ты не слушаешься, поэтому вынужден плакать”. Попробуйте эту технику. Вы увидите, каким счастливым вы можете быть. Тогда никто не сможет сделать вас несчастным. Что вам ещё нужно в этом мире? Просто *нитьянанду*, это вечное блаженство.

Теперь Бог Кришна приводит пример:

33. Арджуна, подобно тому, как одно Солнце светит всему этому миру, точно так же владыка полей (Бог) освещает всё творение.

На современном языке мы можем сказать так: точно так же, как та же самая атомная энергия проникает сквозь всё, что вы видите и не видите; так же как один и тот же электрический ток бежит через различные приспособления, чтобы по-разному выразить себя – в виде музыки, света, тепла, удара или движения, так же делает Бог, освещая всю *кишетру*, всё поле, всю Вселенную. Вам не нужно иметь разное электричество для разных целей. *Атман* подобен этому. Атом и *Атман* более или менее одно и то же. Учёные называют это “атом”; йоги – *Атман*; Библия называет это Адам.

34. Если бы ты открыл глаз мудрости и мог бы видеть различия между полем и его знатоком, между путём абсолютной свободы и рабством природной иллюзии, тогда бы ты достиг высшего”.

На этом заканчивается Тринадцатая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, которая озаглавлена: *Йога Поля и Знатока Поля*.

Глава 14. Йога Трёх Качеств Природы

В этой очень полезной главе Кришна делит природу на три *гуны*. В русском языке не существует точного аналога слову *гуны*, но приблизительно их можно перевести, как “качества”.

Кришна говорит:

1. Ещё Я расскажу тебе о высшей мудрости (*джнанам*), с помощью которой великие мудрецы и святые ушли из этого мира в состояние совершенства.

Опять в этой главе объясняется и прославляется мудрость, которая является основой всех остальных видов знания.

2. Те, кто полагаются на эту *джнану*, чувствуют себя едиными со Мной. Они больше не входят в очередное тело во время зачатия и не волнуются в момент так называемой смерти.

Это звучит несколько загадочно: не рождающийся, не умирающий. Бог говорит о том, кто является вечным, без начала, конца и перемен.

Хотя он и говорит, что те, кто полагаются на *джнану*, не теряют душевного равновесия во время смерти, в следующей шлоке он начинает объяснять, как возникают циклы рождений.

3. Арджуна, Моей утробой является творческая *пракрити*. В неё Я помещаю семя и так создаю все существа.
4. Всё, что приходит к существованию, проистекает из утробы природы.

Вся проявленная природа становится утробой. Высший *Пуруша* (Бог, непроявленный) – отец, который сажает семя, являющееся лучом его самого, в *пракрити*. Вот как начинается рождение всех существ. Мы видели это раньше в главе “Йога Поля и Знатока Поля”.

Вы можете удивиться: “Неужели *джива* или индивидуальная душа рождается?” *Джива* качественно такая же, как космический *Пуруша*. Проще говоря, *дживатман* является индивидуальным сознанием или индивидуальной душой, а *Параматман* является космическим сознанием или высшим духом. Итак, *дживатман* сажается в богиню, которая является всей проявленной природой. Вот как следует понимать рождение и смерть. Рождение означает, что мы получаем тело; смерть означает, что мы теряем тело. Вот и всё. *Мы* существовали ещё до рождения. Если бы *нас* не было, кто бы мог получить тело и кто мог бы потерять его?

Поэтому даже в повседневной жизни, если кто-то умирает, мы спрашиваем: “Где она? Что с ней случилось?”

– “Она умерла и ушла”.

– Ушла? Если она умерла, как же она могла куда-то уйти? Она потеряла своё тело и ушла. Вот в чём заключается смысл. Тогда куда она ушла? Может быть, на поиски другого тела или, может быть, она не нуждается в другом теле и, поэтому, просто ушла? Как это просто: быть рождённым и умереть. Мы так сильно беспокоимся относительно этого.

Теперь возникает вопрос: “Когда *джива* (индивидуальная душа) приходит в *пракрити* (мир), как это влияет на *дживу*?” Здесь как раз и появляются *гуны*.

5. О, могущественный Арджуна, гармония, неутомная деятельность и пассивность (*саттва*, *раджас* и *тамас*) являются силами природы. Они возникают из творческой энергии (*пракрити*), которая крепко привязывает Нерушимого к физическому телу.

Мы должны понять, что когда Кришна говорит: “*Саттва*, *раджас* и *тамас* возникают из *пракрити*; эта *пракрити* неотделима от них”. Это так же, как пламя и жар от него: они неотделимы. Мы не можем определить, что чему принадлежит. *Гуны* являются самой природой *пракрити*. Они являются её мотивирующей силой. Они вызывают в этом мире постоянные превращения одной формы в другую. Эти три *гуны* подобны трехцветной картине. Когда три цвета наложены друг на друга, они могут дать целый спектр различных цветов. Печатник смешивает эти три цвета различными способами, чтобы дать всё многообразие цветов. Когда вы печатаете на струйном принтере тремя цветами, в конечном итоге вы видите 7 или 8 цветов. Все они являются различными комбинациями изначальных трёх цветов. Подобно этому *саттва*, *раджас* и *тамас* являются тремя цветами, дающими множество цветов. Все видимые и невидимые формы являются результатами видоизменений и комбинаций этих трёх *гун*.

Теперь Бог Кришна описывает их характерные особенности.

6. Хотя *саттвическая гуна* является чистой, светлой и незапятнанной, тем не менее, она привязывает тебя, вызывая побуждения к счастью и знанию, к которым ум готов привязаться.

Мы часто думаем: “*Саттвическая гуна*, действительно, хорошая. Она не должна ни в коей мере препятствовать нам, поскольку является безупречной, чистой и светлой”. Но для окончательного и самого высшего опыта даже *саттву* следует превзойти. *Саттва* лучше, чем *раджас* и *тамас*. *Саттва* является хорошим другом. Хорошая компания лучше, чем плохая компания. Вы можете избавиться от плохой компании, если присоединитесь к хорошей компании. Но даже хорошая компания не приведёт к тому конечному опыту.

Если вы чувствуете себя подавленным в шумной компании, лучше присоединиться к другой компании, где все сидят, слушают лёгкую музыку и мирно беседуют. Но, когда вы действительно хотите спать, то следует оставить даже хорошую компанию, поскольку невозможно оставаться с ней и спать. Точно так же *саттва* может стать своего рода зависимостью. Каким образом? Ваше *саттвическое* качество создаёт привязанность к радости “я всегда хочу быть счастливым”. Когда вы всегда сияете – вы счастливы. Вы не хотите быть несчастным. Тогда вы ещё не совсем свободны. Удовольствие, основанное на внешних вещах, вызвано *раджасом*. Однако чистое счастье является результатом *саттвы*. Но даже это может привести к порабощающей привязанности.

7. Арджуна, семенем страсти является *раджас* (неутомная деятельность), который даёт подъём [чувственной] жажде и следующему за этим рабству [эгоистической] привязанности. Это в свою очередь ведёт к необузданному поведению.

Жажда знания вызвана вашей *саттвической гуной*. В вас преобладает *саттвическое*, когда вы читаете священные писания, медитируете или выполняете самоотверженную работу. Всё это вызвано саттвой. Но раджас привязывает вас к пристрастию, эгоистическому действию ради вашего собственного удовольствия или личной выгоды.

8. Но знай, что качество *тамаса* окутывает разум невежеством [относительно реальности]. Это в свою очередь ведёт к заблуждению и опутывает все воплощённые существа беззаботностью, ленью и избыточным сном (вялостью).

Иногда мы чувствуем беспечность и безразличие: “А, – мне ничего не интересно”. Это своего рода небрежность. Иногда это может казаться прекрасным, *саттвическим* качеством, поскольку оно такое спокойное. Но нет, оно основано на *тамасе*. В южной Индии есть такая поговорка: “Он настолько ленив, что нужно, чтобы кто-то почистил банан и положил ему в рот”. Это является олицетворением вялости, скуки – качеств *тамаса*. Хорошо известно, что банан – это один из самых лёгких для очистки фруктов.

Знание *гун* очень полезно, поскольку вы можете заметить, что человек не всегда *саттвический*, *раджасический* или *тамасический*. Ум охвачен всеми тремя *гунами*. Следует знать, что все мы – просто пребываем среди них. К сожалению, мы имеем тенденцию отождествляться с движениями *гун*. Правильным пониманием является следующее: “Мой ум (не я) находится в прекрасном *саттвическом* состоянии. А иной раз ум вращается. Он создаёт всякого рода проблемы. Он *раджасический*”.

Когда вы расстроены, обеспокоены или находитесь в каком-то другом неблагоприятном состоянии, немедленно сядьте и проанализируйте его. Является ли мой ум *тамасическим* или *раджасическим*? Зная это, вы отделите себя от окрашенного ума и поймёте, что же в действительности происходит. Это поможет вам не считать себя виновным и не считать виновным кого-то ещё. Просто знайте, всё это является частью танца природы.

Здесь Бог говорит об этом несколько по-другому:

9. *Саттва* привязывает тебя к счастью; *раджас* – к необузданному поведению; а *тамас*, затуманивая твой ум, связывает тебя с путаным мышлением и плохой рассудительностью.

Итак, наблюдая своё настроение, мы можем понять, какая *гуна* преобладает в нас в это время.

10. Арджуна, иногда *саттва* поднимается над *раджасом* и *тамасом* и преобладает над ними. Иногда *раджас* всплывает над *саттвой* и *тамасом*. А иной раз *тамас* преобладает над *саттвой* и *раджасом*.

Когда преобладает *саттва*, то *раджас* и *тамас* не проявляются. Но когда преобладает *раджас*, не проявляются *саттва* и *тамас*. И, наконец, когда преобладает *тамас*, то *саттва* и *раджас* не проявляются. Это не означает, что человек всегда *тамасический*. Когда вы видите кого-то в качестве *тамасической* персоны, не порицайте его. В этом момент *тамас* преобладает в его уме; при этом другие качества временно угасают. Если вы позволите, чтобы в вас большую часть дня преобладал *тамас*, вас можно будет назвать *тамасической* личностью. Итак, преобладание одного из качеств даёт основание повесить на вас ярлык. Это подобно равносоставленному треугольнику. Если вы повернёте основание к себе, другие две грани отдалятся, хотя каждая из них может быть основанием. Когда одно из них преобладает, другие следуют за ним.

Вот прекрасное описание *саттвической* личности.

11. Когда свет мудрости сияет через все врата тела – это признак преобладания *саттвы*.

“Все врата тела” означает чувства. Каждое чувство является острым и ясным. Ваше зрение прекрасное, ваш вкус великолепен, ваше обоняние замечательное. Ничто не притуплено и не погасло. Вы всё время находитесь в бодрствующем состоянии, вы видите, слышите, ощущаете вкус, запах и чувствуете себя необыкновенно хорошо. Когда вы чувствуете себя так, знайте, что вы наполнены *саттва-гуной*.

Если вы полностью и разумно используете свои чувства, по крайней мере, большую часть времени, тогда люди могут сказать, что вы *саттвический* человек. Когда преобладает *саттва*, все чувства прекрасно функционируют. Это совершенство в действии. Действие не означает просто что-то делать. Даже когда вы смотрите, вы не упускаете ничего.

Иногда вы можете 15 раз встречать на пути одного и того же человека, идущего по одной улице вверх и вниз. Спросите его: “Вы знаете, что случилось на углу?”

– “Нет, я ничего не заметил”. Это недостаток наблюдательности. Но, когда все чувства находятся в бодрствующем состоянии, это качество *саттвической* личности.

Теперь посмотрим на характерные черты *раджасической* личности:

12. Арджуна, где бы ты ни встретил алчное поведение, беспокойство или постоянное стремление к тем или иным вещам, – всё это является признаками преобладания *раджаса*.

“Я хочу это; я должен иметь то”. Такой вид желания обладать вещами является преобладающим. Здесь будет алчность и чрезмерная активность. Не смешивайте активность, основанную на *раджасе*, с активностью, основанной на *саттве*. В *саттве* также присутствует активность, но бок о бок со спокойствием, подобно быстро вращающемуся веретену, кажущемуся неподвижным, в то время, как в нём присутствует динамическая активность. По мере того, как скорость вращения веретена замедляется, вы начинаете видеть его неугомонное вращение. Это *раджас*. Когда это происходит, веретено находится на высоте движения. Разве можете вы назвать это *саттвическим*? Нет. Полное отсутствие всякой активности является *тамасом*.

13. Когда преобладает *тамас*, возникают лень, невежество и неразборчивое мышление.

В следующей шлоке Бог Кришна говорит о связи преобладающей *гуны* с душой, покидающей тело в момент смерти.

14. Если в момент смерти тела преобладает *саттвический* ум, тогда душа следует в чистые сферы мудреца, который знает Высшего.

Это может привести к мысли: “Ага, я всегда могу быть *раджасическим* и *тамасическим*. Но во время смерти я буду *саттвическим*, чтобы моя душа покинула тело в *саттвическом* состоянии. Это приведёт к другому рождению в утробе *саттвической* женщины. Будущее окружение будет способствовать продолжению практики Йоги. Следовательно, почему бы мне ни делать то, что я хочу, а в последний момент просто стать *саттвическим*?”

К сожалению, вы не сможете поступить таким образом. Шри Рамакришна приводит прекрасный пример: “Человек научил своего попугая повторять священное имя “*Рам, Рам, Рам...*” Попугай всё время повторял “*Рам*”.

Однажды кошка увидела попугая и бросилась на него. В этот момент попугай просто издал крик. Он забыл сказать “*Рам*”. Он просто закричал. Куда же делся “*Рам*?”

Мы не сможем лишь в последний момент выразить прекрасное качество. В последние минуты мы теряем большую часть своей силы. Всё, что преобладало в нашей жизни, будет преобладать в нашем уме в последнюю минуту. Если большая часть времени жизни не была наполнена *саттвой*, вы не сможете обладать *саттвой* в конце жизни.

Более того, вы, вероятно, не сможете узнать, когда наступает конец. Он не даёт предупреждений. Когда вы являетесь квартиросъёмщиком, владелец дома предупреждает вас об освобождении дома за месяц вперёд; иначе вы можете подать на него в суд. Но *Этот* владелец Вашего дома никогда не сделает вам предупреждения. Он просто скажет: “Время уходить”. В действительности он не всегда даже говорит и это. Врач может сказать: “Её сердце устало”. Это слова врача. Но Ваш владелец дома просто заберёт ключ, даже не поставив вас в известность. В любой момент вас могут попросить убраться. Вы не можете сказать: “Нет, нет! Позвольте мне принести ещё немного *саттвы*, прежде чем я освобожу помещение, поскольку мне говорили, что если я умру с *саттвой*, я могу попасть в более хорошее место”. Поэтому будьте готовы.

15. Если в момент смерти тела преобладает *раджасический* ум, тогда душа повторно родится среди тех привязанностей к необузданным действиям. Если в это время ум преимущественно *тамасический*, тогда душа будет зачата невежественными (относительно истины) родителями, которые пребывают в заблуждении.

Ребёнок приходит в семью ленивых, заблуждающихся, инертных людей. Мы можем увидеть истину в этих двух шлоках. Какими прекрасными являются дети, рождённые у духовной пары! Почему эти души выбирают таких родителей? Это не то, что пара (мужчина и женщина) решила иметь таких детей. В известном смысле предыдущие действия души ребёнка заставили его выбрать эту утробу. Не думайте, что вы создаёте детей. Они даже не ваши дети. Ребёнок принимает вас как своих родителей.

В *Гите* эти дети называются *Йогабратхами*. Как раньше говорил Бог Кришна, они являются теми, кто совершал духовные практики и должен покинуть тело. Желая продолжать начатое, они, естественно, выбирают духовную пару в качестве будущих родителей.

Касаясь плодов действий, навеянных *гунами*, Кришна сравнивает *гуны* с их результатами.

16. Плодом хороших действий является чистый и *саттвический* ум. Плодами *раджаса*, в конечном итоге, являются боль и страдание. А плодом *тамаса* является невежество (ошибочное восприятие нереального как реального).

Мы можем выразить это иначе: “Плодом *саттвы* является хорошее действие”. Мы не можем сказать, кто из них кого порождает. Если вы сознательно совершаете хорошее действие, вы развиваете *саттву*. Если вы уже развили *саттву*, естественно, вы всегда будете совершать хорошие действия.

А плоды *раджаса* всегда вызывают страдание, поскольку *раджасические* действия основаны на страсти и эгоистической мотивации. Может быть, немного трудно понять, почему совершение эгоистических действий всегда вызывает страдание. Вы можете подумать: “Многие мои эгоистические действия принесли мне радость”. Однако возникает страх, а он является страданием. Поскольку вы достигли определённой радости просто для себя, вы не захотите терять её. Беспокойство и страх потерять вызывает страдание. Вы хотите, чтобы радость продолжалась всегда.

Но в *саттвическом* действии вы ничего не хотите. Вещи просто приходят к вам. Когда они приходят, вы говорите: “Вы пришли? Хорошо. Будьте здесь, если хотите”.

Тогда они могут сказать: “Ладно, мы пошли; увидимся позже”. Но если вы достигли чего-то из эгоистических побуждений, то не захотите даже позволить плодам просто быть где-то там, в другом месте. Вы немедленно запрёте их в своём сейфе, поскольку побоитесь потерять их.

Страдание вызывает не только желание и усилие, направленные на получение предмета. Страх его потери и усилия по защите и охране также вызывают страдание. Иногда получить легко. Купив лотерейный билет за один доллар, вы легко можете выиграть 100 или даже 10000 долларов. Или неожиданно вы можете получить в наследство собственность. Заработок может прийти легко. Но как только вы приобрели его, вы не знаете, что с ним делать. Куда следует его вложить: в банк или в какое-то дело? Возникает беспокойство относительно вложения капитала.

Поэтому я говорю, что *раджас* всегда означает страдание. Если вы являетесь *саттвической* личностью, и думаете: “Это пришло. Вероятно, Бог дал мне что-то и Бог скажет мне через кого-либо, что с этим делать. Что-то произойдёт. Я не должен беспокоиться об этом”.

Проще говоря, любое эгоистическое действие является *раджасическим*. Вы можете получить некоторое возбуждение, но позже оно сменится подавленным состоянием. Возбуждение является состоянием, при котором ум отклоняется в сторону плюса. Вы теряете своё нейтральное положение. Маятник теряет свою нулевую точку, где он просто мирно покоится. Но вы не можете всегда пребывать только в положительном положении. Вы должны качнуться назад. И вы не сможете просто вернуться в спокойное начальное состояние без отклонения в противоположную сторону. Если вы отклонились на 30 градусов в сторону возбуждения, в положительную сторону, вы непременно отклонитесь почти на 30 градусов в отрицательную сторону страдания и депрессии. Поэтому возбуждение (*раджас*) вызывает страдание и депрессию.

Постоянное метание и изменение является результатом *раджаса*. Если неосознанно вы начнёте что-то делать подобным образом, знайте, что *раджас* преобладает в вас и приводит вас к этому. Остановите его. Вы можете использовать свою волю для контроля над всеми тремя качествами. Развивайте волю и культивируйте *саттвическую* часть, контролируя *раджас* и *тамас*. Это Йога. Все йогические приёмы основаны на этом, то есть на постоянном поддержании вашего ума в *саттвическом* состоянии.

“Спокойствие является Йогой. Уравновешенность является Йогой”, – так говорит Бог Кришна во Второй главе. Всегда поддерживайте себя в возвышенном состоянии, но высота не должна быть создана каким-то действием. Возбуждение является искусственной высотой. Это неестественно. Если вы нацелены на искусственные высоты, то должны быть готовы встретиться с искусственными глубинами. Это подобно парению во время большого прекрасного “полёта”, которое сопровождается падением. Здесь не может быть мягкой посадки, поскольку вы не мягко взлетали.

Но запомните, пожалуйста, что хотя *раджасические* действия приносят страдания, они лучше, чем *тамасические*, поскольку в *тамасе* вы не делаете ничего. У *тамасической* личности нет надежды. По крайней мере, делайте что-нибудь *раджасическое*. Тогда вы столкнётесь с болезненными результатами и чему-нибудь научитесь. Вы можете научиться от *раджаса*, но не от *тамаса*, поскольку в последнем случае вы находитесь в инертном, спящем состоянии. Поэтому я говорю, что лучше совершать какие-то шалости, чем просто тупо сидеть и ничего не делать, поскольку в результате страдания создаётся тренирующая основа для вашего роста. Разумный человек должен знать этот секрет: страдание питает наши души, чтобы они росли; оно даёт нам уроки. Каждый раз мы набиваем себе шишку и учимся чему-то новому. Поэтому давайте не будем избегать страдания; это лучший учебный класс для нас.

Иногда в своей работе вы можете заметить какое-то *тамасическое* присутствие даже среди деятельности. Например, вы можете пренебречь замечанием относительно чего-то важного, когда что-то строите. Это комбинация *раджаса* и *тамаса*. Если вы проанализируете это, то можете увидеть, что примерно на 15% обладаете *тамасом* и, может быть, на 85% – *раджасом*. Это может быть лучше, чем чистый *тамас*, поскольку с помощью активных действий вы вскоре получите результаты. Если вы совершили хорошие действия, вы увидите хороший результат. Плохие действия вскоре приведут к плохим результатам, и вы узнаете, что вы сделали что-то плохое. Это единственный способ, чтобы обучиться.

В известном смысле весь мир сейчас проходит через это. Во всех этих войнах, бедствиях, расовых конфликтах и нарушениях общественного порядка, в отношении проблем относительно “Я и Моё”, вы можете видеть *раджасическую* тенденцию, преобладающую на земном шаре. “Моя страна должна выжить, моя община должна иметь самое высокое

положение, я должен пользоваться этим, а не ты”. Действительно, больно видеть все эти вещи. Они основаны на *тамасе* и *раджасе*. Они приводят к огромному страданию, чтобы преподать нам необходимые уроки.

17. Мудрость возникает из *саттвы*. Из *раджаса* возникает жадность. *Тамас* приводит к беззаботности, ошибкам в мышлении и невежеству.
18. Люди, чьи умы обычно *саттвические*, поднимаются. Те, чьи умы являются *раджасическими*, остаются там, где они находятся. А те, кто находятся в *тамасе*, падают.
19. Тот, кто видит, что *все* действия осуществляются силами природы, *гунами* и знает Того, кто находится за пределами *гун*, поистине, такой человек является провидцем и достигает Моего состояния.

Наблюдатель – это вы. Вы становитесь Наблюдателем. Всё остальное становится увиденным. А процесс видения происходит благодаря *гунам*. Это называется *Трипути*: Наблюдатель, наблюдаемое и процесс наблюдения; или Познающий, познаваемое и процесс познания.

Когда Познающий обладает пониманием всего, что должно быть познано, нет необходимости в каком-либо дополнительном знании, и это является концом процесса. До тех пор, пока вы хотите знать, вы нуждаетесь во всевозможных способностях. Знание – это то, что приходит к вам без каких-либо препятствий. Препграда – это то, что останавливает вас. Когда нет препграды, вы обладаете знанием и не беспокоитесь о том, чтобы узнать что-то ещё.

Познайте, с помощью *чего* всё остальное станет известно. Как сказано в Библии: “Ищите то, с помощью которого всё остальное будет присоединено к вам. Ищите всё то, что вы искали, поскольку всё будет добавлено, независимо от того, хотите вы или нет”. Какое прекрасное высказывание! Действительно, хотите вы этого или нет, оно просто будет добавлено к вам. В Библии можно прочесть: “Ищите то, и вы *обретёте* всё”. Нет, ещё проще. Вам не нужно даже беспокоиться, чтобы получить это. Оно просто придёт к вам. Почему? Поскольку вы получите то, что должно быть получено. Тогда всё приходит к вам: “У вас есть самая драгоценная вещь. Мы любим вас, вы хотите быть с нами. Мы хотим, чтобы вы были с нами”.

Вместо вашей попытки обрести всё, это всё гоняется за вами. А что является королевством, которое вы ищете? Это королевство – не искания ничего; вы осознали, что даже поиск королевства является рабством. Да, даже желание обладать небесным королевством, является рабством; это невежество. Почему? Вы уже находитесь в этом королевстве. И где же оно? Оно всегда в вас. Поэтому, зачем его искать снаружи? Просто остановите поиски. Вы тут же узнаете, что оно уже в вас, вы прекратите его поиски, поскольку сами поиски являются страданием. Кто-то из великих мудрецов сказал: “Не делай ничего. Просто сохраняй спокойствие. У тебя уже есть всё. Осознай это”.

С помощью осознания того, что вы уже обладаете тем, что ищете, вы получите всё.

Это ещё один способ сказать: “Отрекитесь от всего”. Отрекитесь даже от желания обладать королевством – это означает отречение от всех ваших желаний. Станьте абсолютно безжеланными. Освобождение осуществится сразу в тот момент, когда вы прекратите желать что-либо для себя. Когда-то все эти вещи были такими высокомерными, поскольку вы преследовали их; теперь они будут гоняться за вами. Деньги являются высокомерными, поскольку они думают: “Вы видите, без нас он не может выжить. Он всегда гоняется за мной”. Власть и положение всегда надменны, поскольку они думают, что вы раб, бегающий за ними. “Смотрите”, – говорят они, – “мы заставляем метаться этого человека то здесь, то там, поскольку он ниже нас”.

Но всё коренным образом меняется, когда вы говорите: “Я больше не беспокоюсь относительно вас, друзья! Я больше не нуждаюсь в вас! Я счастлив сам по себе!”

Тогда они удивляются: “Эй, что стряслось с этим парнем? Он больше не следует за нами. Нам лучше не оставлять его. Давайте следовать за ним”.

Всё будет добавлено к вам. Теперь все вещи, от которых вы отrekliсь, следуют за вами. Поэтому священные писания говорят, что истинному отрешённому будут служить как богиня мудрости, так и богиня богатства: Сарасвати и Лакшми. Если вы истинный отрешённый, тогда они будут сидеть рядом с вами и массировать ваши стопы. Сами деньги будут говорить: “Господин! Просто прикажите нам. Можем ли мы что-нибудь сделать для вас?” И мудрость также спросит: “Есть какой-либо вопрос, на который вы хотели бы получить ответ?” Возможно, вы скажете: “Да, кто-то задал мне вопрос, ответьте ему”. Немедленно последует ответ. Для ответа вам не нужно будет даже читать книги, благодаря постоянному присутствию богини мудрости. Вопрос сам нажимает на кнопку и тут же приходит ответ.

Если вы когда-то думали, что этот свами дал прекрасное объяснение какой-то шлоки, вы должны знать, что это не свами дал его. Это сделала Сарасвати, которая служит свами. Всё, что мы должны сделать – это сказать: “Я не хочу больше ничего”.

20. Поскольку *гуны* дают импульс к возникновению физического тела, то люди, которые всё ещё находятся в воплощённом состоянии, но превзошли *гуны*, также оставят за собой цикл рождения, боли, разложения и смерти и достигнут бессмертия.

Здесь Бог говорит о *дживанмукте*, об освобождённом человеке, который всё ещё пребывает в теле. В этот момент индивидуум понимает, что все несчастья находятся в уме и теле, которые являются *пракрити*, а не в истинной Душе, просто наблюдающей за всем. Она является светом среди всего. Подобно Солнечному свету, проходящему через прекрасное витражное стекло. Цвета не являются частью Солнца. Солнечные лучи проходят сквозь эти стекла, и кажется, что они раскрашены. В действительности с обеих сторон находится тот же самый свет. Да, мы осознаём, что освобождены от действий и результатов действий. Мы видим их объективно, как отделёнными от нас. Говорят, что тот, кто видит это, находится за пределами или освободился от трёх *гун*.

Далее Арджуна задаёт вопрос, похожий на тот, что он задавал во Второй главе относительно человека, обладающего непоколебимой мудростью.

21. Господь, а каковы признаки людей, которые вышли за пределы трёх сил природы? Как они себя ведут? И как им потом удаётся уйти за пределы власти природы?
22. Благословенный Господь ответил: “Когда присутствуют природные качества, такие люди не становятся привязанными, в то же время не отвергают свет, деятельность или заблуждение, порождённые *гунами*. Когда эти качества отсутствуют, они не обнаруживают их отсутствие.

Вы не должны ненавидеть *раджас* и *тамас*. Если вы видите *тамасического* человека, не осуждайте его. Вероятно, когда-то прежде вы были таким же. Теперь он просто демонстрирует такого человека, каким были вы. Человек, который вышел за пределы *гун*, не любит и не ненавидит. Он видит всё, как часть работы природы. Он находится выше всего этого. Даже *саттвическая* личность привязана к набожному обучению и духовным практикам. Тот, кто пойман *раджасом*, всегда испытывает подъемы и падения. Что кажется для него хорошим, он прилежно исполняет, а то, что кажется плохим, – к этому он питает отвращение и избегает его. Одни вещи он любит; другие – ненавидит. Это часть *раджаса*. Однако *тамасический* субъект является апатичным и сонливым. Он приветствует эти качества. Он раздражается, если кто-то нарушает его сон. (Полезно знать, что если вы раздражаетесь, когда кто-то будит вас, в этот момент ваш ум контролируется *тамасом*).

Но *дживанмукта*, освобождённый человек, являющийся знатоком Абсолюта, находится за пределами всех трёх *гун*. Он или она подобны зеркалу. Ум такого человека отражает всё, какие бы качества ни возникали перед ним. Это лишь *кажется*, что он принимает различные цвета, хотя на самом деле это не так. Зеркало знает, что это зеркало, хотя наблюдатель и зритель видят различные раскрашенные объекты, отраженные в нём. Понимание зеркала является истинным знанием. Если вы являетесь *дживанмуктой*, вы знаете, что вы не задеты тем, что отражается в вашем уме. Вы не беспокоитесь о том, что скажут другие люди. Они непосредственно не видят вас. Они видят вас через ваш ум.

Если вы хотите, чтобы другие люди также видели в вас истинную Душу, поддерживайте ум чистым. И вашим чистым умом вы сможете также видеть их хорошо, поскольку вы видите их через то же самое стекло. Если я помещаю синее стекло между вами и собой, я могу сказать, что у вас синяя рубашка, и вы скажете, что я ношу синее одеяние. Оба суждения неправильны. Если вы видите свою душу правильно, вам не нужно беспокоиться о том, что я скажу. Даже если я скажу, что вы носите синее, вы подумаете: “Вероятно, он видит через свой *тамасический* ум. Я знаю, что ношу белое”.

Мы не должны бороться, когда другие люди видят нас в своём собственном свете. Всё это зависит от того, какого цвета очки они носят, какая *гуна* контролирует их ум. Прежде, чем вешать те или иные ярлыки на других людей, вспомните о своих очках, о цвете своего ума. Хорошо очистив ум, вы будете иметь правильное видение.

23. Поскольку они понимают, что *гуны* являются единственным деятелем, они пребывают в центре и остаются неподвижными под воздействием ветров природы.
- 24-25. Тот, кто сохраняет уравновешенность среди удовольствий и страданий, друзей и врагов, хвалы и порицания; и кто отождествляет себя с истинной Душой, таким образом, воспринимая одну и ту же сущность в коме грязи, камне или в самородке золота; и кто отбрасывает всякое эгоистическое стремление; можно сказать, что люди, подобные этим, вышли за пределы сил природы.

Здесь даётся дальнейшее описание качеств человека, который знает то, что должно быть познано. Да, иногда полностью *тамасические* или вялые люди не беспокоятся относительно восхваления или порицания. Они просто улыбаются. Крайняя степень *саттвы* и крайняя степень *тамаса* вначале выглядят похожими. Но они являются совершенно противоположными полюсами. Вы не должны заблуждаться, полагая: “Я лучше всех этих вещей”. Поскольку *дживанмукты* или освобождённые люди смотрят на глину и на золото одинаково, – это не означает, что они всё собираются выбросить. Золото *не привлекает* их. Они также не собираются отбрасывать глину. Что касается отношения к вещам, оно одинаковое, но они используют их должным образом. Они будут использовать глину и золото таким образом, каким они должны использоваться. Отчего они свободны, так это от *привязанности*.

Они лично не принимают участия в похоронах, поскольку для них не существует похорон. Они просто наслаждаются жизнью, когда она приходит. Они не планируют чего-либо. Может казаться, что они планируют, когда *саттвические* силы функционируют через них. Но это не они планируют. Вещи случаются. Планы разворачиваются при одном лишь их присутствии. Им не приходится говорить: “Это был мой план; я осуществил его”, – поскольку они фактически не деятели. Их умы совершают действия. Однако, благодаря чистоте их умов, они не подвержены их воздействию. Они не хотят брать для себя кредит.

Вы можете удивиться: “Разве только гармоничные *саттвические* идеи приходят в такие умы?” Они могут *позволить* другим мыслям войти в ум. А поскольку они перестали отождествлять себя с собственным умом, ум не получает так много энергии, чтобы совершать остальные вещи. Обычно вы не достигаете состояния *дживанмукты* до тех пор, пока сознательно не разовьёте саттвический ум. Правда, иногда это состояние освобождения может быть достигнуто, пока ум ещё остаётся *раджасическим* или *тамасическим*, благодаря личной *праабдха карме* – определённым действиям в его или её предыдущих рождениях.

Иногда вы можете встретить некоторых йогов или *сиддх* (совершенных), которые просто валяются в канаве подобно быкам. Как-то много лет назад я встретил Шри Свами Нитьянанду, великого *сиддху*. Он лежал в какой-то грязной луже подобно быку. Его поведение выглядело *тамасическим*, но за всем этим был *дживанмукта*. Я встречал ещё одного великого *сиддха* в небольшой деревне на юге Индии. Я знал, что он где-то поблизости, но встретиться с ним не удавалось, поскольку он не хотел показываться перед кем-либо. Он избегал меня. Я продолжал искать его и однажды столкнулся с ним. Он притворился слепым. Я незаметно последовал за ним. Неожиданно он повернулся и сказал: “Почему вы идёте за мной?”

“Как вы узнали, что я иду за вами, если вы слепой?” – спросил я.

“Ты – плут!” – сказал он, схватив посох и замахнувшись на меня, чтобы ударить.

– “Да, пожалуйста, дайте мне как следует! Я не смогу идти без какого-нибудь благословения от вас”.

– “Ага! Я вижу ты не дурак. Ты принёс мне бутылку спиртного?” Обычно в качестве подношения он просил коньяк.

– “Простите, я не пью”.

– “Ты не пьешь. Но разве тебе не известно, что я пью коньяк и ем мясо?”

Он ел мясо и пил коньяк. Вы могли бы прицепить к нему ярлык *раджасический* или *тамасический*, как бы это делали большинство других? Трудно сказать. *Дживанмукты* знают, что полностью освобождены и свободны. Но *вы* не можете с уверенностью это утверждать. Это трудно, поскольку вы замечаете только физическое тело и ум. До тех пор, пока ваше собственное тело и ум также не очистятся, вы не сможете видеть сквозь их внешность. Вы будете просто видеть их как обычных мужчин и женщин. Вы можете даже избегать кого-то подобно ему, думая “И вы называете этого человека гуру, *сиддхом*, святым? Он даже близко не может стоять рядом с ними”.

Очень трудно увидеть истинный масштаб ума таких людей. Являясь *дживанмуктами*, они не хотят обнаруживать себя. Они бродят подобно душевнобольным людям, дуракам или детям. Почему они так поступают? Они просто хотят выбрать подходящих учеников, которые, действительно, желают достичь чего-то истинного. Если они встретят искреннего и серьёзного ученика, тогда будет достаточно одного – двух слов. После этого с ними рядом не будет ученика. Они прогонят его. “Этого достаточно. Иди работай над тем, чему я тебя научил”. Даже сегодня существуют такие учителя. Вы не можете просто пойти и жить с ними. Хотя сотни людей стараются отыскать его, он может разговаривать лишь с одним человеком. Иногда они даже швыряют камни в людей, приходящих к ним. Когда я встретил Шри Свами Нитьянанду, он начал швырять в меня камни. Кто-то представил меня как “Раджа-йога Свами Сатчидананду”. Как только Нитьянанда услышал это имя, он воскликнул: “Йогарадж! Йогарадж! Аа! Йога! Йога! *Сиддхи!* *Сиддхи!* Будь осторожен! Будь осторожен!” Я понял, что он имел в виду, и сказал: “Сваמידжи, благословите меня, пожалуйста, чтобы эти вещи не захватили меня. Вы именно тот человек, который может благословить меня, поскольку мне известно, что вам пришлось пережить”.

– “Что ты сказал?”

Немногие знали о предыдущей части его жизни. Мне посчастливилось немного узнать о том, где он жил прежде и как он оказался здесь. К тому же я знал его гуру.

Когда я был маленьким мальчиком, я встретил гуру Свами Нитьянанды, который бывал в нашей деревне и её окрестностях. Когда Нитьянандаджи начал практику, у него появились определённые *сиддхи*. Он начал демонстрировать их. Он, например, мог остановить идущий поезд. Он мог также доставать деньги из пустых карманов и делать другие необычные вещи.

Учитель прогнал его: “Не смей больше находиться рядом со мной!” После этого Нитьянанда отправился в Бомбей. Здесь он также начал демонстрировать свои *сиддхи* и привлек множество людей. Затем позже он успокоился и начал давать советы другим, как и мне: “Не позволяйте, чтобы *сиддхи* захватили вас; они укрепляют эго и препятствуют переживанию покоя ума”.

Поэтому я сказал: “Я, действительно, нуждаюсь в вашем благословении, поскольку вы определённо знаете об этих вещах”. Он сразу всё понял.

Я рассказываю вам об этом, поскольку существует множество людей, скрывающихся за многочисленными лицами; поэтому вы не сможете легко определить, кто является реализовавшимся *дживанмуктой*, а кто – нет. Не сваливайте всех, так называемых, йогов в одну кучу. Некоторые из них могут обмануть вас. Другие могут благословить вас. В тот момент, когда вы увидите странного свами, не начинайте тут же критиковать его, поскольку не знаете, что скрывается за ним. Ваши вибрации должны быть настроены на одну и ту же длину волны, чтобы действительно узнать человека. Иначе, не следует судить о нём. Вы можете просто подумать: “Я многого не знаю. Я не готов. Я не дорос до этого учителя. Если я не представлен этому учителю, я просто не подойду к нему”.

Трудно определить, кто является истинным реализованным человеком *дживанмуктой*, а кто нет. Некоторые обнаруживают себя по своим поступкам. Другие – не беспокоятся об этом. Третьи могут умышленно скрывать это. Если ученик действительно заинтересован, учитель может сказать: “Кажется, с тобой всё в порядке; давай: сделай то-то и то-то и уходи”. Если он позволит нескольким ученикам остаться, – это превращается в организацию. Многие учителя сознательно избегают организаций.

26. Тот, кто служит Мне с непоколебимой преданностью, такой человек также преодолевает *гуны* и хорошо подготовлен для переживания абсолютного единства *Брахмана*.

27. Я являюсь домом абсолютного единого (*Брахмана*), бессмертного и неизменного. Я – вечная *дхарма* (истина) и безграничное блаженство.

Он даёт эти прекрасные разъяснения, чтобы косвенно показать, что Абсолют может быть понят через его различные качества с помощью многочисленных йогических приёмов. “Кто служит мне с непоколебимой преданностью...” – это относится к Бхакти Йоге, пути преданности. “Я – обитель бессмертного и неизменного *Брахмана*”, – это имеет отношение к Джнана Йоге, пути мудрости. Выражение “Вечная *дхарма*” указывает на цель *раджа йогов* (на Королевском Пути), которые полностью победили и очистили свой ум.

Я считаю, что всегда лучше взять понемногу отовсюду, от всех путей – это Интегральная Йога. Вы не всегда находитесь в одном и том же умственном состоянии. Если обнаруживается немного *раджаса*, беспокойства, просто превратите это в божественный *раджас*, совершая какие-то прекрасные поступки. Это Карма Йога, путь самоотверженного служения.

Даже ваш *тамас* может быть изменён. Если вы хотите спать, хорошо. Сон с именем Бога в уме является Бхакти Йогой, преданностью. Такой вид сна будет гораздо прекраснее, чем сон, который сопровождает телевизионные фильмы ужасов или страшные истории. Все качества или *гуны* совершенно естественны. Просто направьте их в надлежащее русло для достижения своей цели.

На этом заканчивается Четырнадцатая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, которая озаглавлена: *Йога Трёх Качеств Природы*.

Глава 15. Йога Высшего Духа

Это замечательная глава. В ней всего несколько шлок, в которых говорится о Высшем *Пуруше*. В Индии во многих ашрамах мы читаем наизусть эти шлоки на санскрите, когда подаётся еда. Это занимает немного времени, но к тому времени, когда мы заканчиваем их повторение, пища уже бывает подана. Такова традиция.

15-я глава повествует о дереве жизни и о том, как срубить его, чтобы получить освобождение. Глава начинается с прекрасной аллегории:

1. Благословенный Бог сказал: “Мудрец говорит о вечном дереве *Ашваттхе* (священное фиговое дерево), корни которого находятся наверху, а ветви расположены здесь, в этом мире. Его листьями являются *Веды* (священные писания). Тот, кто знает это дерево, знаком с самой священной мудростью.

Это перевёрнутое дерево: дерево, находящееся в стойке на голове. Говоря эзотерически, микрокосм тела сам по себе является перевёрнутым деревом. Его корнями являются волосы и голова. Некоторые корни длинные, некоторые вьющиеся. А ствол является *меру дандой*, позвоночником. Руки, ноги и тонкие нервы (*нади*) являются ветвями. Суставы являются сучьями. Итак, корни – это голова; поэтому голова первой рождается на свет, подобно тому, как корни являются первой частью прорастающего из семени дерева.

В действительности это не самое начало. Для микрокосма, являющегося физическим телом, корни присутствуют, но их контакт с макрокосмом, всем космосом, ещё выше. В начале у нас на макушке головы имеется родничок, соединение с космосом.

Вначале череп мягкий, но постепенно он твердеет и родничок закрывается. Голова со временем становится крепким орешком.

Это является деревом *Ашваттхой*. *Ашваттха* – это “То, что сегодня не такое, каким было вчера”. Вчера оно было одно; сегодня – другое; завтра – третье. Оно постоянно меняется, как река, которая кажется одинаковой. Но это не одна и та же вода, благодаря непрерывному течению.

2. Его ветви, питаемые гунами, распространяются вверх и вниз. Его почки направлены наружу и достигают всех чувственных объектов. Его корни простираются до этого мира, привязывая людей к одному действию за другим.
3. Истинная природа этого дерева и даже его присутствие и источник не воспринимаются на уровне мирского ума. Просто срубите это глубоко укоренённое дерево *Ашваттху*, с помощью острого меча непривязанности.

Что вы должны делать с этим деревом? Срубить его и достичь *мокши*, освобождения. Это не значит, что вы в прямом смысле должны срубить его. Здесь имеется в виду, что вам нужно отделить себя. Знайте, что вы не вовлечены; вы на другом уровне сознания. В конце концов, даже это тело и весь космос являются одной и той же материей. Они не различны, а лишь находятся в разных состояниях.

4. Существует место, из которого никто никогда не возвращается. Это цель. Ищите её, дав клятву её достичь: “Я обрету убежище в изначальном *Пуруше*, который является богом и источником всего, Абсолютом, из которого исходит вечная энергия”.

Он говорит, что как только вы действительно поймёте абсолютную истину и подчинитесь ей, тогда для вас больше не будет того, что вы должны достичь или осуществить в этом мире; все ваши так называемые обязанности будут выполнены. Вы осознаёте, что у вас теперь больше нет собственных обязанностей в этом мире. Вы были привнесены сюда тем абсолютным сознанием, чтобы заставить вас совершить некоторые обязанности, и затем, когда работа будет закончена, вас заберут. Поэтому все эти приходящие и уходящие вещи, ежегодные празднования дня рождения, поминки не будут больше иметь смысла. Будучи частью того абсолютного сознания, вы осознаёте, что вы никогда не были рождены и никогда не умрёте. Когда люди переживают подобную реальность, они уходят в такое место, куда, в конце концов, должна отправиться каждая душа. Достигнув этого состояния, они не возвращаются назад. Это означает, что рождения и смерти больше не будет. Это великий финал. В этом заключается значение настоящей шлоки.

После достижения убежища в Абсолюте, вам не нужно будет больше возвращаться назад. Это обнадеживает. Поскольку приход и уход – это не лёгкое дело. Провидцы и мудрецы называют рождение и смерть болезнью. Во время прихода и ухода имеет место страдание. Некоторые люди могут радоваться вашему приходу: “Вот пришёл ещё один клиент психиатрической больницы”. Но вам не до смеха, и вы плачете. После пребывания в теле в течение некоторого времени вы становитесь совершенно ослеплёнными невежеством и даже не хотите уходить. Поэтому, когда приходит смерть, вы цепляетесь за тело. Приход и уход болезненны. На самом деле, когда приходит время, человек должен быть счастлив и сказать этому телу “Прощай!” Как это неприятно и досадно каждый день искать докторов, когда из вас “сыплется песок”. Не думайте, что это прелестно и приятно. Как много грязи вы должны вычищать каждый раз, когда просыпаетесь. Тем не менее, мы говорим: “Какое прекрасное тело!”

Тхируваллувар говорит, что жизнь в теле подобна пребыванию маленького птенца внутри яйца. Когда птенец достигает определённых размеров, он клювом разбивает скорлупу; он не цепляется за возможность жить внутри яйца, чувствуя, что необходимо освободиться от скорлупы. В действительности, тело не является таким уж приятным; это – тюрьма, хотя люди проводят здесь так много лет, ухаживая за ней.

Жизнь более приятна вне тела. Мы обладаем гораздо большими способностями. Тем не менее, люди не хотят уходить. Я помню одного старика, который постоянно кашлял и чихал. Он был так болен, что даже его дети просили больного спать на веранде, поскольку, когда он спал в комнате, он всех беспокоил и всем надоел. Он чувствовал себя настолько отвратительно, что повторял: “Мой Бог, почему я всё ещё жив? Почему Ты не придёшь и не заберёшь меня?”

Бог услышал его мольбу и внезапно появился. “Кажется, вы звали меня, сэръ?”

– “Кто ты?”

– “Я – Бог Смерти. Ты звал меня. Ты готов?”

– “О, сэръ! Это я пошутил. Я бы хотел увидеть, когда женится мой внук. Это моя обязанность”.

Как мы привязываемся к жизни в этом теле! Но, если бы мы реализовали красоту жизни свободную от этой тюрьмы, мы бы никогда не хотели возвращаться в этот вид жизни. Это происходит тогда, когда мы осознаём, бессмертие души, что мы являемся тем самым *Пурушей*, высшим сознанием. Мы – не тело; это просто дом, причём ветхий дом. Хотя мы меняем свою машину каждые несколько лет, тем не менее, сами после 80 лет мы хотим жить в том же самом теле, средстве передвижения, хотя оно постоянно нуждается в ремонте, в запасных частях и в новой краске.

Поэтому Бог Кришна говорит, что если вы действительно обретёте убежище в той абсолютной истине, вы получите опыт высшей стадии жизни, который укажет, что вы никогда даже не будете думать о возвращении назад к этому.

Но кто может срубить это дерево? Кто может быть беспристрастным?

5. К счастью, все искатели, которые больше не вводятся в заблуждение относительно этого дерева, и, таким образом, освобождены от гордости. Поскольку они освободились от своей привязанности, они вечно пребывают в своём истинном состоянии, которое является Душой. Они достигают вечной цели, не будучи больше взволнованными личными желаниями, возникновение которых полностью прекращается, так же как и влияние пар противоположностей, таких как удовольствие и страдание.

Какая замечательная шлока! Кто достигнет вечной цели? Существует ограничения: человек должен быть “свободным от гордости и заблуждений”, поскольку гордость и заблуждение является частью ума. Вы должны освободиться от своего тела, эго и ума. Это ум становится гордым. Это ум заблуждается. Это ум становится привязанным к вещам. Кто наслаждается удовольствиями и не любит страдания? Ум. Кто счастлив? Кто несчастлив? Ум. Но ваша истинная сущность, которая является Душой, *сознаёт* это.

Поэтому вы говорите: “Я знаю, что вчера я чувствовал себя счастливым. Я знаю нечто, что произошло со мной этим утром. Я знаю, что я несчастлив сейчас”. Что здесь является общим? “Я знаю”. Если действительно с *вами* что-то произошло, вы не могли бы знать это. Определённо, вы бы потеряли даже способность знать. Но посмотрите: ваше “знаете” неизменно.

Тогда что, с кем происходит? Ум был счастлив вчера до тех пор, пока что-то не пришло в него этим утром и не взволновало его. Но вы говорите: “Я знаю и то и другое”. Видите, как знаток, вы не задеты умом. Если вы – ваша истинная Душа были бы несчастны, то как бы вы тогда сознавали, что вы несчастливы? Это так же, как если бы душевнобольной человек пошёл дальше и сказал, что он ненормальный. Вы бы тут же определили, что он нормальный. Нормальный человек не скажет: “Я ненормальный”. Вместо этого он будет спорить: “Кто сказал, что я ненормальный?” Он ненормальный, поэтому не может правильно оценивать своё состояние.

Но в вашем случае сознающий прав; вы признаёте, что вы несчастны. Но как может сознающий действительно быть несчастным, или он знает что-то ещё, что является несчастным? Вот как постоянно происходит анализ. Даже во время выполнения Карма Йоги или самоотверженного служения спрашивайте себя: “Я ли это делаю?” Когда вы поднимаете бревно, спросите: “Я ли это поднимаю бревно? Нет. Мой ум хочет, чтобы оно было поднято и мои руки помогают в этом. Истинное начало просто наблюдает. Мой ум желает делать это; он направляет тело к бревну и приказывает рукам: “Давайте, поднимите бревно и положите его туда”. И тело повинуется уму”. Это верно, в буквальном смысле слова вы являетесь вечным свидетелем.

И это является вечной целью. Это не означает, что вы в буквальном смысле слова собираетесь когда-нибудь прибыть в это состояние. Вы уже в нём, но почему-то не осознаёте это. Вы уже богаты. Вы уже ели богатый обед. Вы больше не голодны. Но вы чувствуете сонливость, и в своих снах вы ощущаете себя бедным и голодным, поэтому тайком тащите что-то с чьей-то кухни. Всё это сон. На самом деле у вас уже был пышный обед. Теперь вы проснулись и обнаружили себя в мягкой постели. Вы говорите: “Боже мой! Мой желудок всё ещё полон”.

Похоже, что точно так же вы забыли свою истинную природу. Вы провалились в своего рода сон. Вы приняли все эти качества: богатство, бедность, сытость, голод, счастье и несчастье. Поэтому мы говорим: “Проснитесь”. Не важно, занимаетесь ли вы Карма Йогой (самоотверженным служением), медитацией или просто едите. Всё, что вы делаете, постоянно контролируйте своим умом. Размышляйте: “Кто это делает?” Или “Кто это сейчас ест? Кто проголодался? Кто признаёт того, кто голоден? Кто наслаждается вкусом этой пищи? Я это делаю или мой ум, или тело?” Если вы продолжаете задавать вопросы даже во время тяжёлой работы, вы отделите свою отождествлённость от тела и ума. Это отделение является освобождением. Вы должны освободиться от объятий тела и ума и вспомнить свою истинную природу.

Затем, *вы* станете мастером, поскольку будете способны видеть свой ум и тело, как обособленные от вас. Постепенно вы овладеете этим. Вы сможете сказать: “Теперь сделай это, сделай то”. Иногда вы можете сказать: “Я не хочу ничего делать. Будь спокойным. Я собираюсь отдохнуть. Все должно быть спокойно”. И ум успокоится.

Вы сможете хорошо натренировать ум. Просто знайте, что без вас ум ничего не сможет сделать. У самого по себе ума нет силы. Это ум и тело функционируют, а вы являетесь свидетелем. Предположим, вы отключитесь от них. Они, что, будут работать? Нет. А когда вы присутствуете, кто работает? Ум и тело. Вы не работаете. Но ваше присутствие необходимо, чтобы они работали. Вы поняли? Без вашего присутствия они не могут работать. Но перед вами – свидетелем, знатоком – они могут функционировать.

Подобно магниту, который просто присутствует и ничего не делает, в то время как все железные опилки движутся. Магнит не двигается, но он даёт достаточно сил, чтобы заставить двигаться металлические опилки. Когда его нет, эти опилки становятся неподвижными; у них нет своей собственной силы. Или мы можем сравнить это с обычным, ясным светом внутри прозрачного маленького раскрашенного шара. Вы видите различные цвета. Но, если вы уберёте внутреннее освещение, то не увидите никаких цветов. Вы являетесь ясным светом; вы просто там. Всё происходит с помощью вашего присутствия, и вы осознаёте это. Быть и знать – это две единственные вещи, которые следует делать, и ничего

больше. Благодаря вашему присутствию ум и тело получают необходимую энергию или магнетизм, чтобы действовать.

Но какая польза от этого в нашей повседневной жизни? Когда вы обеспокоены или возбуждены, просто сядьте и проанализируйте: “А кто это обеспокоен? Кто взволнован? Не Я. Я просто сознаю, что ум обеспокоен, т.к. наблюдаю за ним. Он сделал несколько вещей, не слушая моего совета. Теперь он попался и обеспокоен этим”. Вы обращаетесь со своим собственным умом, как с капризным ребёнком. Но вы остаётесь незатронутым им. В тот момент, когда вы отделите умственную проблему от себя и скажете: “Я отличаюсь; это ум страдает”, – тогда все страдания уйдут. Попробуйте и вы убедитесь в этом. Почему вы должны чувствовать печальность ума, когда он страдает? Это делается как-то неправильно; он должен страдать, чтобы учиться. *Вы* не должны беспокоиться.

Это – освобождение. Когда вы действительно освободитесь от отождествления себя со своим собственным телом, умом и эгоизмом, вы станете счастливы навсегда. Вы – вечный свидетель. Вы просто видите и наслаждаетесь всем. Иногда ум действует подобно герою. Хорошо. Наслаждайтесь героическим поступком. Иногда он ведёт себя, как хитрец, тогда наслаждайтесь хитростью. Наслаждайтесь умом. “Я вижу, ты действительно прекрасно играешь роль; прекрасно, продолжай!” Но *вы* не должны быть затронуты этим.

Большинство людей не видит этого различия. Они видят функционирующими ваше тело и ум и говорят, что вы делаете то-то и то-то. Это не важно; пусть они так думают, поскольку они не могут видеть различия. Другим людям может *казаться*, что вы делаете какие-то вещи, но на самом деле это не так. Истинная душа не делает ничего; вы являетесь лишь отражённым. Это действие в бездействии. Вы активный и в то же время неактивный. Вы знаете, что истинная душа является неактивной, но другие видят вас, как активного. Они могут даже хвалить вас. Но вы будете просто смеяться над ними. Такие люди называются *дживанмуктами*. Вы обладаете свободой от всех видов рабства. Вы есть просто Вы. Это вечная цель.

6. Это находится за пределами света Солнца, Луны и огня. Там нахожусь Я. Когда ты достигнешь этой цели, то никогда больше вновь не вернёшься к чувству обособленности.

Это означает, что как только вы достигнете этой цели, вы никогда не вернётесь к прежнему. Вы останетесь там. Тогда вы действительно станете свидетелем. Это истинная победа. Вы достигли того, что должно быть достигнуто. Вы завоевали то, что должно быть завоёвано. Это называется *Атма джаям*, победа Души. Это не спортивная победа; это не победа в конкурсе красоты; это не выигрыш денег. Это просто победа Души. Вы достигли своего собственного *Атмана*. Во всех остальных случаях, можно сказать, что вы потеряли своё Я, потеряли свою душу. Вы пренебрегли ею. Можно сказать, что вы убили свою душу или убили своё собственное Я.

Конечно, вы не можете в буквальном смысле убить то, что является вечным и нерушимым. Но когда вы полностью пренебрегаете своей истинной Душой и отождествляете себя с её отражением, – это подобно тому, что вы убиваете её, поскольку не наслаждаетесь её красотой.

7. Часть Моего вечного Духа приходит в этот мир и привлекает качества природы. Ум и чувства оживляются с помощью индивидуальной *дживы* (души), которая является частью Меня. Таким образом, Я перемещаюсь с места на место и воспринимаюсь в этом мире природы.
8. Истинный Дух, который является Богом, входит и оставляет физическое тело в качестве индивидуальной души; когда он приходит, то приносит с собой умственные способности подобно ветру, переносящему аромат от цветка к цветку.

Крошечная часть космического (*Параматмана*), который не имеет ни начала, ни конца, проявляется в виде *дживатмана* или индивидуальной души и выражает себя через тело, чувства и ум. Она просто играет повсюду, а затем возвращается назад. *Дживатмана* и *Параматмана* можно сравнить соответственно с водой внутри горшка и снаружи. Это одна и та же вода. Если вы зачерпнёте горшком воду из моря, вода, которая внутри, будет называться водой в горшке. Снаружи эта же самая вода называется морской водой. Не вынимая горшка из воды, разбейте его, и вода вновь станет единой.

Это пример из священного писания. Я бы хотел провести другую аналогию: горшок, сделанный из льда. Если вы погрузите его в море, когда вода снаружи проникнет внутрь, что тогда из себя будет представлять горшок? Это также вода. Поэтому внутри, снаружи и между ними будет лишь вода, но различной плотности. В этом разница между *дживатманом*, *Параматманом* и тем, что разделяет их. То, что отделяет вас от Бога, является тем же самым Богом.

Всё, что вы должны сделать, – это растаять! Добавьте немного тепла. Это означает принять немного тепла, когда бы оно ни появилось. Не ищите всегда прохладное место. На санскрите это называется “*танасья*”, аскетизм. *Танас* означает “нагревание” или “сжигание”. Легкое нагревание растопит ледяной горшок. Когда это случится, вы больше не увидите себя изолированным от других. Все барьеры растаяли.

Поэтому Упанишады говорят: “Брахман, Абсолют, является Истиной; мир иллюзорен”. Но вы не должны читать все Упанишады, если у вас в уме нет такого подхода. Бог – это всё, что есть. Ничего иного не существует. В Библии сказано: “Вначале был Бог и ничего, кроме Бога”. Только Бог мог сказать: “Существую только Я, ничего больше, кроме Меня”.

9. Уши, глаза, нос, чувства вкуса и осязания, и даже ум приходят к жизни только в Его присутствии. Таким образом, это Бог, который действительно переживает и наслаждается чувственными объектами.

Теперь Кришна говорит о глазе мудрости.

10. Введённые в заблуждение люди не осознают, кто покидает тело (в момент физической смерти). Они также не воспринимают это живое присутствие внутри себя, которое даёт жизнь телу, наслаждение чувствами, переживание всего и совершает действия с помощью *гун*. Но люди, обладающие интуитивной пронизательностью, видят и понимают это.

Те, кто обладают интуитивной мудростью, видят, кто рождён, кто жил, кто умер, кто был счастлив, кто был несчастлив и т.д. Вот что люди называют третьим глазом. Это не один из тех физических глаз, которые видят физические объекты. Третий глаз предназначен для того, чтобы видеть духовную истину.

Но как обрести этот глаз мудрости? Похоже, Бог Кришна даст хорошую идею. Давайте посмотрим, что он говорит.

11. Тот, кто стремится совершенствоваться с помощью Йоги, открывает в себе *Атмана*. Однако те, кто ищут, не очищая свой ум и характер, не способны воспринять *Атмана*.

Два типа людей боролись за то, чтобы увидеть истину. Один погрузился в Йогу, а другой – не очищал себя. Это означает, что второй человек не был благословлён духом Йоги, хотя тоже боролся. Что тогда является духом Йоги? Вы найдёте ответ в коротком предложении, взятом из *Сутр Йоги* Бхагавана Патанджали: “*Йога чितта вритти ниродха*” (Сутра 2, книга 1). Йога означает ум, свободный от всех волнений – спокойный и чистый. “Уравновешенность или чистота ума является Йогой”. Вам не потребуются какие-либо другие определения. Во Второй главе *Бхагавад Гиты* Бог Кришна определяет Йогу, как “совершенство в действии”. Но это приходит лишь тогда, когда вы обладаете чистым, спокойным умом. Если ваш ум беспокоен, вы не можете быть совершенным. Совершенное действие может выполняться только спокойным умом. Простейшее и лучшее определение Йоги – это “спокойный и чистый ум”. Короче, если хотите, можно сказать, что Йога – это чистый ум, поскольку чистый ум является спокойным умом. Загрязнённый ум никогда не может быть спокойным.

Чистота ума или чистота сердца являются Йогой. Благословенны те, кто обладают чистым сердцем, поскольку они будут йогами и, конечно же, увидят Бога. “Они увидят Бога”, – означает, что они должны обрести покой, – вот и всё. Покой является нашим Богом. Бог – это абсолютная радость и вечный покой. Бог – это не образ. Если вы обладаете нескончаемой радостью, – это Бог. Если вы обладаете постоянным покоем, – это Он.

Поэтому все священные писания говорят: “*шалом, шанти, покой* и т.д.”; все они сказаны различными словами, но описывают одно и то же переживание. И каждое священное писание говорит о чистоте сердца и спокойствии ума. Иисус был великим йогом. Вероятно, он не знал слова йога, поэтому он просто говорил о чистоте сердца. Если вы обладаете таким йогическим отношением, всё, что вы сделаете, будет совершенным, и вы увидите истину.

Поскольку это является Йогой Высшего Духа, Бог Кришна даёт несколько толкований её высокого положения:

12. Существует солнечный свет, который озаряет весь мир; существует лунный свет, а также свет огня. Знай, что все эти виды света являются одним светом, Моим светом.
13. С помощью лишь одной капли Моего *оджаса* (энергии), Моё присутствие на земле поддерживает все живые существа. А Моё присутствие в Луне в качестве жидкости, дающей жизнь, *сомы*, питает всю растительную жизнь.

Он просто немного говорит о Божественной славе. Бог является энергией, которая находится позади всего. Он является питателем, находящимся во всём вашем питании. За всеми вашими витаминами А, В, С, Д, Е существует витамин “Б (от Бога)”. Не забывайте принимать его в большом количестве!

14. Я вхожу и пребываю во всех существах, как дыхание жизни. И подобно *пране* и *апане*, внутренним жизненным потокам, Я также являюсь огнём пищеварения.

Он говорит: “Я являюсь огнём пищеварения в ваших желудках. Даже для того, чтобы переварить вашу пищу, я нахожусь там, в качестве пищеварительной энергии. Я – там, как и пища; Я – там, как вы; Я – там, как ваша энергия; Я – тот, кто усваивает себя”. Помните, что Кришна говорил прежде? “Огонь – это Я; то, что подносят к огню, является Мной; тот, кто принимает подношение, является Мною; процесс подношения – это также Я. Всё, в конечном итоге, является Мною. Поэтому Я играю все роли”.

Похоже, что Он обладает монополией. Он не позволяет кому-то ещё играть с Ним, поскольку, вероятно, никого кроме Него нет. Определённо, Бог является самой бедной и одинокой личностью, поскольку кроме Него никого нет. Может быть, по этой причине Он предстаёт, как преумножившим Себя во всех нас.

15. Я пребываю в сердце каждого. Таким образом, Я привожу в действие память и интеллект или отключаю их. Фактически, Я – то, что, в конечном счете, следует реализовать: Я цель всех священных писаний. Действительно, Я являюсь автором *Веданты*, концом и сущностью священных писаний. Я также являюсь сознательностью, которая понимает их.
16. В этом мире существует два аспекта *Пуруши*: тот, который является субъектом для перемен и тот, который никогда не меняется. Все сотворённые существа являются тленным аспектом *Пуруши*. Но сущностью каждого существа (*кустастхи*) является непреходящий *Пуруша*.
17. Тем не менее, существует высший *Пуруша*, высший дух, бесконечный и вечный, который пронизывает и поддерживает три мира.

Вновь, *Пуруша* является высшим сознанием. Но шлока говорит о существовании в мире двух аспектов *Пуруши*. Один – меняющийся, другой – неизменный. Бог представляет ту же самую идею различными способами. Даже так называемое творение, в сущности, является выражением *Пуруши*, тем же высшим сознанием. Но оно называется тленным, поскольку выражение этой сущности является субъектом для перемен. Само сознание является нетленным. А всё это творение является частью сознания. Поэтому как мы можем говорить, что творение является тленным, а абсолютный *Пуруша* – нетленным?

Это означает, что *Пуруша*, выражающий себя во множественном виде, является преходящим. Будет более понятно, если мы скажем, что названия и формы являются временными, а сущность – постоянной. Творение – это не что иное, как названия и формы. Всё творение мы можем разделить на две категории – названия и формы. Все они не являются истинными категориями. Всё, что обладает формой, имеет название. Творение является вселенной названий и форм. Если мы пренебрежём названием и формой, тогда всё, что мы увидим, – это будет сущность, сознание. Для аналогии просто скажем, что вода является постоянной. Но волны, пена, брызги, пузыри и айсберги, – все являются преходящими. Если вы отправитесь в Арктику, чтобы увидеть неизменную воду, то одновременно вы увидите временно существующие волны. Они являются постоянно меняющимися формами. Они приходят и уходят. Айсберги и пузыри также преходящие. Достаточно слабого ветра или прикосновения чего-либо, чтобы пузырь лопнул. Он уходит, будучи преходящим. Но, фактически, пузырь никогда и не было. Сущность была одной и той же – водой и прежде, и потом. Вода принимает различную форму, которую мы называем пузырьём. Так мы можем понять нетленность в тленном.

Чем капля воды отличается от моря? В сущности – это одно и то же. В этой аналогии капля является обособленной от моря. Но *Пуруша* никогда не отделяется от себя; он неделим; он всегда един.

Если все мы сидим в комнате, то можем сказать, что мы существуем каждый в отдельности. Мы говорим это, поскольку видим тела и пространство между ними. Но иногда вы можете увидеть здесь также вибрации. Каждый человек – это не что иное, как масса вибраций. Время от времени многие люди ощущают это. Это действительно так. Поэтому на самом деле мы не являемся сидящими людьми, обособленными друг от друга. Все мы являемся массой вибраций, которая является сознанием. Поэтому то же самое неделимое сознание существует здесь, там, а также повсюду между телами и предметами. Но поскольку нам трудно осознать эту истину, мы говорим: “Я – здесь, она – там и ничего между нами нет”. Поэтому всё, о чём мы говорим словами, является ложным восприятием абсолюта. Истина не может быть передана словами. В тот момент, когда мы начинаем говорить, мы попадаем в преходящую сферу двойственности, которая, в конечном итоге, является ложной. Даже учёные сегодня согласны с тем, что нет места, где ничего бы не было.

18. Я являюсь тем *Пурушоттамой*, высшим сознанием, описанным в священных писаниях (*Ведах*) как тот, кто находится одновременно за пределами как того, что меняется, так и того, что неизменно.

“Как *Пурушоттама*”, – говорит Кришна, “Я превосхожу тленность и нетленность, всё образующееся, растворяющееся и меняющееся”. *Пурушоттама* – это тот, кто не может быть ограничен этим меняющимся миром. Он является неизменным. Мы и не подозреваем, насколько он велик. Всё, что мы видим как меняющееся, образующееся, растворяющееся и превращающееся, – это, вероятно, лишь крошечная часть громадного целого. Похоже, Оно просто берёт маленькую часть себя и говорит: “Теперь ты можешь идти и изменяться, рождаться и умирать, создавать себя вновь и

вновь”, в то время как остальная его часть всё ещё пребывает где-то. Возможно, все эти миллионы и миллиарды солнечных систем в макрокосме просто являются маленькой частью целого, которым является Он. Он просто берёт часть себя и говорит: “Теперь ты можешь поиграть, пока я наблюдаю”.

19. Когда люди освобождаются от заблуждения, они признают Меня как высшего Духа. Арджуна, те, кто осознали это, осознают всё и поклоняются Мне всем своим существом.

В тот момент, когда вы осознаете, что всё является ничем иным, как Богом, тогда кто же кому поклоняется? Это словесная проблема. Когда вы выражаете вещи словами, вы запутываете людей. Иногда лучше не читать много книг. Чем больше вы читаете, тем больше запутываетесь. Святой Рамакришна прекрасно сказал, что, если вы действительно хотите достичь быстрой реализации, забудьте всё, чему вы научились. Дети обладают лучшей реализацией, чем так называемые “образованные люди”. Мы сбиваемся с толку, пытаюсь сказать вещи, которые невозможно выразить словами.

В *Упанишадах* существует прекрасный отрывок: “Высший Дух находится за пределами речи и ума. Высшая реальность не может быть осознана умом и выражена словами”.

Тогда зачем нам эта книга, с помощью которой мы пытаемся выразить истину? Вначале мы говорим: “Послушайте, пожалуйста”, а затем – “У меня нет языка, чтобы говорить”. Мы говорим об этом, как в выражении: “Моя мать – это та, которая не имела детей”. В *Упанишадах* даются такие описания: “Подобно следу змеи в небе”. Что это означает? Змея никогда не летает. Даже если она летает, она не оставляет следов. Это просто пример. Он означает, что речь идёт о чём-то, что не может быть описано словами. Все великие мудрецы подчёркивали, что вы не можете познать это посредством чтения; вы не можете говорить об этом; вы не можете даже думать об этом. *Мандукья Упанишада* говорит: “Вы не можете охватить Высший Дух; вы не можете даже описать его; вы не можете даже думать о нём”.

Что же нам делать? Перестать думать и стараться испытать это. Когда приходит переживание, мы не говорим и *не должны* говорить. Если вы действительно счастливы, ваше лицо светится от счастья. Каждый поймёт, что вы счастливы. Я не должен говорить вам, что опыт является лучшим способом. Поскольку все разговоры – просто чепуха. Но до тех пор, пока мы это не испытаем. Вместо разговоров о других вещах, полезнее поговорить о том, что нельзя выразить словами. Таким образом, мы избежим множества проблем.

Итак, мы выполняем все эти йогические практики, чтобы сделать наш ум чище. Тогда мы познаем истину, которая не может быть понята умом. Ум должен сказать: “Я не обладаю способностью понять это”. Тогда он уничтожит свой эгоистический подход. Для того чтобы признать свою неспособность, ум должен быть свободен от эго. Поэтому мы вначале убираем ум подальше от нежелательных вещей. В результате он становится спокойнее, устойчивее и сильнее, и он реализует окончательную истину.

Иногда лучше пренебречь всей *Ведантой* и просто выполнять Карма Йогу (самоотверженное действие), которая очищает ум и освобождает нас от эго. Тогда достаточно даже одной шлоки, чтобы поднять нас на этот уровень.

20. И теперь, чистосердечный Арджуна, Я передаю тебе это самое священное и мудрое учение. Когда человек действительно поймёт его, он станет просветлённым и осуществит в жизни всё, что должно быть осуществлено”.

Так Бог Кришна заканчивает повествование о Йоге Высшего Духа. Создаётся ощущение, что мы такие маленькие, не так ли? Тогда кто мы, по сравнению с этим Высшим Духом? Такие крошечные, такие маленькие.

На этом заканчивается Пятнадцатая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, которая озаглавлена: *Йога Высшего Духа*.

Глава 16. Йога Божественного и Демонического

Шестнадцатая и Семнадцатая главы являются очень важными, поскольку в них даётся много практических советов для духовных искателей. Другие главы в основном теоретические и философские. Но я чувствую, что мы должны больше внимания уделить практическим советам. Возникает важный вопрос: “Что я должен сделать в своей жизни?” Мы все знаем, что существует нечто более высокое, чего следует достичь. Мы не должны беспокоиться о его имени, месте его пребывания; является ли он единственным или множественным.

Это просто создание проблем, когда пытаются дать имя и форму безымянному и бесформенному. Бог – это нечто, находящееся за пределами имён и форм. Но мы должны воспринять эту безграничность в каком-то имени и форме. В этом нет ничего плохого. К сожалению, множество людей хотят, чтобы другие выбрали то же самое имя и форму, которые предпочитают они. Это является проблемой. Они говорят: “Мне нравится это имя и форма, поэтому все

должны любить его. Если они не нравятся вам, я не буду любить вас!” По этой причине я не слишком беспокоюсь относительно имени или формы. Я просто говорю: “Привяжитесь к одной вещи. Подойдут любое имя и форма”. Все имена являются именами Бога; все формы являются формами Бога.

Настоящий вопрос состоит в том, как воспринять или осознать *это*. Что я должен сделать, чтобы получить хотя бы некоторое представление об этом? Я хочу испытать переживание этого вместо того, чтобы просто манипулировать словами. Это важный вопрос.

Садхана является настоящей практикой Йоги. Без *садханы* не существует достижения. Здесь, в Шестнадцатой главе мы видим описание некоторых божественных качеств, которые каждый ищущий должен развивать, если он или она хотят достичь этого великого совершенства.

1. Благословенный Господь сказал: “Арджуна, вот качества того, кто достигнет божественного состояния: бесстрашие (*абхая*); благочестивость; пребывание на йогическом пути мудрости (независимо от того, что происходит); щедрость (*данам*); контроль чувств; жизнь с самопожертвованием (*яджна*); желание изучать священные писания; принятие аскетизма (*тапас*); прямота;

С самого начала Бог Кришна даёт описание прекрасного качества – бесстрашия. Истинный духовный искатель, который занят поиском истины, не должен знать страха. Страх – это результат отсутствия веры. Если вы обладаете абсолютной верой в высшую силу, вы не будете бояться чего-либо.

2. Непричинение страдания другим (*ахимса*); правдивость (*сатьям*); никогда не гневаться; всегда быть спокойным (*шанти*); отречение от плодов своих действий (*त्याга*); никогда не говорить притворно или злонамеренно о других; сострадание ко всем существам; не жаждать того, чем обладают другие; доброта; скромность; отсутствие непостоянства;
3. Полный сил; всегда прощающий; решительный в неблагоприятной обстановке; чистый телом и умом; не испытывающий ненависти к кому-либо; и никогда не бывающий напыщенным от гордости. Арджуна, это характерные признаки человека, предназначенного для божественной жизни.

Этот перечень довольно большой, но если вы даже разовьёте хотя бы одно из этих качеств в полной мере, другие качества придут к вам автоматически. Это не означает, что вы должны в течение определённого времени практиковать только что-то одно. Пусть какое-то качество будет ведущим; другие последуют за ним, поскольку все они являются звеньями одной и той же цепи. Вы не можете быть правдивым, не будучи ненасильственным, чистым и умеренным.

Основной характерной чертой, поддерживающей все остальные и необходимой для развития, является самоотверженность или отречение. Когда я говорю об отречении, пожалуйста, не следует думать, что кто-то является отрешённым, поскольку он носит какую-то особую одежду или имя, или живёт в ашраме. Это не является истинным признаком отречения. Вы можете жить в ашраме, но, тем не менее, быть привязанным к своей собственной комнате, к своему коврику, к своей подушке или к своему собственному алтарю.

Подлинное отречение означает свободу от эгоизма. Вы отрекаетесь от своего эгоизма. Как только это будет достигнуто, вы перестанете беспокоиться о чём-либо. Где бы вы ни были, вы будете дома. Ничто не будет беспокоить вас. Истинно отрешённый человек не будет гневаться на кого-либо, не будет ненавидеть кого-то и не будет бояться чего-либо. Это привязанность вызывает страх. Благодаря привязанности, вы хотите обладать вещами. Беспокойство относительно попытки обрести что-то находится в вашем уме. Существует сомнение, получите вы это или нет. Люди часто говорят: “Я боюсь, что не достигну этого”.

Иногда вы получаете что-то, а затем боитесь потерять. Вы обладаете чем-то, но думаете: “Как мне это сохранить? Возможно, кто-нибудь заберёт это у меня?” Даже прежде, чем вы обрели, вы боялись потерять это. Оба вида страха имеют место благодаря привязанности.

Отречение не означает, что вы отрицаете всё, что вы безразличны и избегаете всего. Нет. Просто нужно быть нейтральным. Любите всех и вся, и делайте всё без привязанности. Это подобно тому, как фотографировать. Представьте себе, что если вместо помещения чувствительной плёнки в камеру, вы кладёте маленький рулон обычной бумаги и “делаете снимок”. Вы ничего не запечатлеете. Лишь чувствительное покрытие на плёнке сохранит отпечаток. Когда вы проявите плёнку, отпечатки будут фиксированы. Это обычная фотография.

Если плёнка в вашем уме не является такой “чувствительной”, вы можете наслаждаться, делая фотографии, но ничто не будет фиксироваться там. Но, если плёнка очень чувствительна благодаря вашей привязанности, вы получите множество снимков. Некоторые люди являются такими чувствительными. Если они видят что-то хотя бы мгновение, они не могут забыть об этом. Они приходят домой и “проявляют” это: “Я должен обладать этим. Как я могу получить это? Или как я должен любить, чтобы иметь это?”

Всё это – тёмная комната бизнеса. Вы делаете снимок в тёмном месте камерой. Затем вы проявляете и фиксируете плёнку в тёмной лаборатории. Будучи фиксированной, даже если вы вынесете плёнку на свет, она останется фиксиро-

ванной. Тогда вы, действительно, находитесь в фиксированном состоянии. И всё это вызвано тонким чувствительным покрытием, которое состоит из эгоистичности: “Я хочу это. Я должен иметь это. Я приду первым”. Это и есть эгоистическая чувствительность.

Когда это эго уходит, в вас автоматически возникают все божественные качества. Эго является коренной причиной всех беспокойств. Но иногда, когда дерево выросло слишком большим, вы не можете сразу выкорчевать его. Поэтому вы ставите лестницу, взбираетесь по ней, срезаете одну за другой все ветки, чтобы убрать большую часть дерева. Затем, срезаете боковые корни, выкапываете большую яму вокруг дерева, обвязываете ствол тросом и просите кого-нибудь с помощью машины или трактора тянуть за трос. В конце концов, отсекаете стержневой корень, эго. Поэтому Кришна говорит, что если вы не можете немедленно обрубить сам корень, отрезайте понемногу, пока не доберётесь до него.

Здесь Господь даёт описание демонических черт, которые должны быть обрублены.

4. Арджуна, с другой стороны, те, кому предназначено демоническое состояние, обладают хвастовством, высокомерием, самонадеянностью; они невежественны относительно истины.

И что же является плодами этих двух списков характерных черт?

5. Божественные привычки ведут к *мокше* (свободе); демонические привычки – к порабощению. Но не беспокойся, Арджуна, тебе предназначено божественное состояние.

Кришна говорит всё это Арджуне. В определённом смысле он должен думать: “Боже мой! Я перечисляю все эти демонические качества. Что Арджуна подумает о себе? Он может подумать, а не рождён ли он для демонического состояния”. Поэтому Кришна говорит: “Не беспокойся, пожалуйста, ты рождён для божественного состояния”.

Иногда, если вы слышите о нежелательных качествах, то начинаете сомневаться в себе. Это подобно чтению о многочисленных симптомах болезни. Вы начинаете ощущать, что все они имеются у вас: лёгкий кашель, чихание, однодневный запор, лёгкая бессонница. Вы тут же покупаете необходимые лекарства. Большинство людей обладает какими-то нежелательными качествами. Бог Кришна знает эту человеческую тенденцию и говорит: “Не волнуйся, ты обладаешь божественными качествами. Ты лишь временно впал в заблуждение”. Таким образом он поддерживает Арджуну.

6. В этом мире существует два типа людей: преимущественно божественные и те, в ком преобладают демонические качества. Я уже говорил тебе о людях, обладающих божественными качествами. Если ты будешь продолжать слушать, Я расскажу тебе о демонических людях.
7. Демонические люди не могут отличить правильное от неправильного. Они делают то, что не следует делать, и не хотят делать то, что следует делать. Вы не обнаружите в них чистоту или правдивость, а также честное поведение.
8. Они утверждают, что во всей вселенной нет ни Бога, ни истины, ни морального порядка. Вместо этого они говорят: “Всё является лишь результатом похоти и секса; а чего же ещё?”

Это философия таких людей. Даже в индийской традиции существует школа мысли *Чарвака*. Её последователи говорят: “Это всё – часть природы. Зачем говорить о Боге? Это просто положительное и отрицательное, соединяющиеся вместе посредством вожделения”. Разве это не напоминает вам некоторые современные психиатрические школы? В их представлении всё связано с сексом и вожделением. Тысячи лет назад *Чарваки* говорили то же самое.

Проблема философии этих людей, независимо от того, происходило ли это 5 тысяч лет назад или сегодня, заключается в том, что они не доходят до основы вопроса. Они просто срезают веточки то здесь, то там. Они думают, что природа просто функционирует без какой-либо силы или сознания, стоящего за ней. Люди с демоническим отношением не испытывают благоговения перед космической силой. Они думают: “Я могу делать всё, что захочу. Я просто буду есть, пить, жениться и наслаждаться жизнью, чего бы мне это не стоило”. Они не боятся совершать преступления ради своего собственного удовлетворения.

Сегодня мы видим это во многих местах. Многие люди заинтересованы лишь в деньгах; они не беспокоятся о том, как заработать их. Они считают оправданным любой способ. Деньги – это их Бог. Если бы такие люди верили в какой-либо ум, стоящий за всем, они не делали бы так много плохих вещей, о которых мы постоянно слышим.

Например, посмотрите на табачную индустрию. Существует множество огромных табачных фабрик, и тысячи людей заняты производством сигарет. Миллионы долларов тратятся на рекламу и выпуск сигарет. Миллионы и миллионы долларов тратятся на то, чтобы приучить вас курить, в то время как закрываются школы и колледжи из-за отсутствия финансирования. Сравните количество денег, затрачиваемых на то, чтобы заставить вас курить, с количеством денег, затрачиваемых на поиски средств для лечения от рака, продукта курения. Это даже не одна сотая того количества. На каждый доллар, потраченный на лечение от рака, приходится, по крайней мере, 100 долларов, потраченных на то, чтобы вызвать его.

Определённо, люди, которые тратят миллионы долларов, приучая вас курить, знают, что это вредно для здоровья. Никто не заставляет их говорить об этом. Вероятно, они не разрешают своим собственным детям курить. Многие из них сами не курят. Это означает, что они, зная об этом яде, сами не хотят использовать его. Тем не менее, они приучают миллиарды людей делать это. Для чего? Для того чтобы заработать деньги. Мало-помалу, день за днём они убивают своих сограждан – мужчин и женщин. Вы должны приклеить к ним ярлык – “Враг народа № 1”. Если бы они обладали хотя бы малой долей божественного качества, страхом перед каким-то более высоким умом, они никогда бы не посмели делать подобные вещи.

9. Привязываясь к этим искажённым взглядам, они разрушают свою душу. Поскольку у них так мало *буддхи* (различающего интеллекта), они выступают врагами мира. Они безжалостны по отношению к другим и приносят страдания и разрушения.

Насколько актуальны эти слова сейчас! Бог точно основывается на текущем состоянии дел. Без сомнения, мы знаем, что многие войны развязали люди, которые продают оружие и боеприпасы. Если бы не было войн, они бы потеряли свои заводы. Поэтому, чтобы продать своё вооружение, они хотят войн. Следующие несколько шлок описывают таких людей.

10. Переполненные ненасытными желаниями, они являются лицемерами, которые ходят с важным от гордости и высокомерия видом. Поскольку они являются заблуждающимися, они цепляются за свои пагубные идеи и преследуют их нечистые результаты.
11. Они отягощены то одной заботой, то другой, которые прекращаются только с приходом смерти. Тем не менее, они цепляются за веру в то, что удовлетворение своей похоти является высшей целью жизни.
12. Охваченные со всех сторон вечно присутствующей привязанностью то к одной интриге, то к другой, они дают возможность, чтобы над ними возобладала алчность и гнев. Они борются за то, чтобы обрести огромное богатство *любыми* способами, тщетно надеясь удовлетворить свои ненасытные стремления к чувственным наслаждениям.

Бог Кришна обладает превосходным предвидением. Пять тысяч лет назад он ясно видел то, что происходит сейчас. Он использует точные определения для описания этих людей. Он цитирует их собственные высказывания:

13. Они говорят: “Сегодня у меня есть это. Завтра у меня будет то. Это – *моё*, и то богатство также скоро будет *моим*”.
14. “Раз уж я убил того человека, то убью и другого. Я – Бог, и поступаю так, как мне хочется. Я – могущественный *сиддха* (совершенный). Я доволен собой [таким, какой я есть].
15. Я – богатый и родовитый человек. Кто может сравниться со мной? Я буду приносить жертвоприношения и заниматься благотворительностью, как мне хочется, и получу удовольствие от своей собственной щедрости”.

Это образ самого невежества. Я не хочу даже говорить об этих вещах.

16. Заблуждающиеся таким образом и не соприкасающиеся с реальностью, они идут и идут. Связанных собственной алчностью, их заманило ложное восприятие. И, будучи одурманенными похотливыми удовольствиями, они погружаются в отвратительное и адское состояние.
17. Ослеплённые гордостью и опьянённые богатством, они упрямо цепляются за своё тщеславие. Их так называемые подношения, если таковые существуют, просто являются показухой и никогда не совершаются в духе священных писаний.
18. Они позволяют, чтобы над ними возобладал эгоизм и жадная, ненасытная страсть к силе, сексу и богатству. Будучи самонадеянными, вспыльчивыми и легко раздражимыми, они безжалостно оскорбляют этим *Моё* присутствие в себе и в других.
19. Злонамеренные, жестокие и наполненные ненавистью, они являются худшими представителями человечества. Из рождения в рождение Я помещаю таких деградировавших злодеев в утробу тех, кто обладает демонической природой.
20. Арджуна, они являются настолько заблуждающимися, что вновь и вновь рождаются с прочно укоренившимися демоническими привычками. Неспособные достичь Меня, они продолжают опускаться всё ниже и ниже.

Здесь, в Двадцать первой, шлоке он говорит о трёх путях в ад. Полезно знать об этих вратах для того, чтобы мы могли избежать их.

21. Ад имеет три входа для саморазрушения: похоть, гнев и жадность. Следовательно, отвергни их.

Как и в случае с божественными качествами, одно следует за другим. Вожделение означает страстное желание всякого рода чувственных наслаждений; оно не удовлетворяется просто одним чувством. Это может быть страсть к деньгам, власти, имени и славе. И если его удовлетворению что-то мешает, тогда человек становится разгневанным. Если оно удовлетворено, он или она жаждут большего. Здесь нет конца. Чем больше вы удовлетворяете свою страсть, тем более жадным вы становитесь. Если кто-то препятствует вам в получении того, к чему вы испытываете страсть, вы гневаетесь. Вожделение, гнев и жадность являются сообщниками.

Для духовного искателя очень важно знать, что способствует его или её развитию. Прежде чем мы попытаемся узнать истину, в начале мы должны узнать, что является неистинным. Легче увидеть то, что является ложным. Истина – это нечто очень тонкое. Очень трудно узнать Бога, но очень легко узнать, что не является Богом. Поэтому, даже когда священные писания пытаются дать определение высшему *Брахману*, они используют отрицательные выражения: “*Нети, нети*” (ни это, ни то). *Брахман* – “ни то, ни это, ни другое”. Вначале всегда легче узнать то, что не является истинным.

Вы сразу можете стать хорошим духовным искателем, если хорошо познаете природу мира. Если вы хорошо узнаете её, вы больше её не захотите, поскольку обычно мир или природа старается утащить вас вниз. Очень трудно скатить огромный валун на вершину горы. А для того, чтобы скатить его вниз, требуется лишь небольшой толчок. Он сам скатится вниз. Это природная тенденция – стащить вас вниз.

Вы можете сказать: “Бог создал меня, так же как и природу. Почему Он создаёт природу, которая постоянно тянет меня вниз?” На этом примере мы видим огромную ценность человеческого рождения. До него душа проживает множество других жизней во множестве тел, но с меньшей сознательностью. Постепенно сознательность развивается и расширяется. Это подобно семени, из которого постепенно прорастает корень, растёт стебель, ветки и листья. Рост продолжается до тех пор, пока не будет дан рост новому семени. Бок о бок с раскрытием сознательности вы видите развитие свободы. На человеческом уровне свобода развёрнута полностью. Словно вас подняли на высоту, где вам не нужно больше помогать. В своих предыдущих жизнях вы были обучены всему тому, что нужно. Вами были получены опыты взаимодействия с этой природой от тонкого стебля травы до одноклеточного организма и ещё выше и выше.

После достижения вами человеческого уровня, космическое сознание или Бог говорит: “Хорошо, я уже обучил вас всему. Теперь я собираюсь испытать вас”. Разве это не справедливо? В течение целого года ваши учителя обучали вас в классе. Разве после этого в конце учебного года они сразу переведут вас в следующий класс? Нет. Чтобы посмотреть, как вы усвоили пройденный материал, они проверят вас с помощью экзаменов.

Человеческое рождение является выпускным экзаменом Бога. И как же он экзаменует нас? С помощью природы. “Я дал вам свободную волю”, – говорит Он. “Легко скатиться вниз, но я научил вас карабкаться вверх. Сейчас я посмотрю, используете вы свой разум или нет. На самом деле я не против вас. Я просто хочу испытать ваши способности”. В примере из Библии Бог создал Адама и Еву. Он легко мог оставить их в райском саду, не нарушая их покой. Они, вероятно, всё ещё могли бы счастливо жить там. Почему Бог создал змея-искусителя? Иногда, я думаю, что Бог очень озорной. Он мог просто оставить их в саду Эдема, чтобы они жили счастливо. Но тогда они не имели бы возможность доказать свою образованность.

Чтобы доказать, что вы чему-то научились, вы должны быть проверены. Каждый духовный искатель является Адамом независимо от того, мужчина он или женщина. Каждый, кто хочет подняться вверх и доказать своё знание, является Адамом. Весь мир действует подобно змею-искусителю. Он проникает в вашу комнату и соблазняет вас: “Давай, давай, ещё; чуть-чуть того, чуть-чуть этого. Разве тебе не кажется, что я хороший и прекрасный. Разве вы не думаете о том, что можете купить множество вещей, если ваши карманы набиты деньгами?” Возникают всякого рода соблазны.

Первый урок заключается в том, что всё существует для того, чтобы испытать вас. Не позволяйте этому обмануть себя. Пройдите испытание. Не нужно с ненавистью относиться к экзаменатору. Любите его. Не старайтесь подкупить его. Если вы подкупите его, то обманете себя. Нельзя ненавидеть мир. Узнайте его как следует и скажите себе: “Это просто попытка стащить меня вниз”.

Всё вокруг является соблазняющим и испытывающим вас. Вы должны быть осторожны и бдительны. Поэтому священные писания говорят как о светлой стороне жизни, так и тёмной её стороне. По крайней мере, мы узнаем, что не является добром. Зная врата ада, мы тренируем свою способность различать, чтобы выбрать правильный путь и идти к высшему добру.

22. Тот, кто является добрым и совершает побег из этих врат тьмы, поднимается к высшей цели жизни.

23. Для тех, кто пренебрегает учением священных писаний и вместо этого следует побуждениям, вызванным своими эгоистическими желаниями, не достигает ни высшей цели жизни, ни истинного счастья, ни успеха.

В последней шлоке Бог Кришна говорит, что, если вы не уверены, является ли нечто плохим, руководствуйтесь словами провидцев данными в священных писаниях.

24. Для того чтобы знать, что делать и чего не делать, следуй руководству священных писаний. И когда ты поймёшь его, ты узнаешь, как жить [счастливо] в этом мире.

На этом заканчивается Шестнадцатая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, которая озаглавлена: *Йога Божественного и Демонического*.

Глава 17. Йога Тройственной Веры

Это очень важная глава с практической точки зрения. Здесь Бог Кришна говорит о *шраддхе*, которая является безоговорочной верой и использованием собственной воли по отношению к тому, во что человек должен верить. Вы верите во что-то, и затем применяете волю по отношению к этому. Это *шраддха*.

1. Арджуна сказал: “О Кришна, как ты смотришь на преданность тех, кто не обращает внимание на указания священных писаний (*шастры*), но, тем не менее, предлагают жертвоприношение с истинной верой? Чем мотивированно такое поклонение: чистым, беспокойным или безразличным качествами (*саттвой*, *раджасом* или *тамасом*)?”
2. Благословенный Господь ответил: “Существуют три качества активной веры. В зависимости от темперамента, в каждой личности преобладает определённая *шраддха*: чистая, страстная или апатичная (*саттвическая*, *раджасическая* или *тамасическая*).

Даже в вере мы видим эти три качества: *саттву*, *раджас* и *тамас*, с которыми мы познакомились в 14 главе, *Йога Трёх Качеств Природы*.

3. Арджуна, вера каждого человека соответствует его собственной природе. Качества активной веры личности, действительно, являются самой природой индивидуума. Какова его вера – таков он сам.

Бог Кришна говорит о человеческой вере, как о факторе, зависящем от собственной природы человека. Но откуда возникает это врождённая склонность? Здесь мы приходим к пониманию реинкарнации. Некоторые люди, например, в возрасте 70-80 лет всё ещё интересуются мирскими вещами. Они всё ещё хотят ходить на рыбалку, играть в игры, зарабатывать деньги, ездить во Флориду или в Лас-Вегас. Вместе с тем, некоторые очень молодые люди жаждут духовной жизни. Как же так?

Представьте себе пожилого человека, который, определённо, изведаль всё. Он был женат раз семь, накопил много денег и много денег потерял. Он делал всё, но, тем не менее, не устал от этого. Он вновь и вновь совершает одни и те же грубые ошибки. Такие люди не думают о Боге или религии. Иногда, обладая большим количеством денег, они могут выписать для церкви чек на огромную сумму, “для того, чтобы быстро расположить к себе” Бога. Тогда они думают: “Я посылаю тебе чек; теперь я буду делать то, что хочу”. Они думают, что могут купить Бога.

В духовных общинах мы часто видим людей, которые ещё молоды, сильны и впереди у них много лет. Но они не наслаждаются мирской жизнью и не наслаждались ею прежде. Если бы они хотели этого, они могли ещё больше погрузиться в неё, чем тот пожилой человек, о котором говорилось выше. Что привело их в ашрам? Они, должно быть, исчерпали всё, что было накоплено раньше; они завершили всё, что было начато в их прошлых жизнях. Они больше не интересуются этим. Они являются *Йогабратхами*, людьми, которые практиковали Йогу в предыдущих жизнях и теперь просто продолжают практику с того места, где они остановились. Это их врождённая предрасположенность.

Вы только посмотрите на некоторых их детей, которые ещё моложе... Когда они говорят, нет сомнения в том, какими великими душами они являются. Как это так получилось, что они проводят свою молодость в ашраме? Их карма могла бы забрать их в любое другое место. Они просто продолжают реализацию своей предрасположенности.

Теперь Кришна ясно говорит о том, что делают люди различных вероисповеданий.

4. Те, кто являются чистыми по своей природе, поклоняются одной форме Бога или полубога (*дэвы*). Беспокойный ум поклоняется силе и богатству (*якиасам* и *ракиасам*), а остальные люди, которые погружены в невежество, думают только о духах и привидениях (*претас* и *бхутас*).

Все эти упомянутые объекты поклонения являются душами, находящимися на различных уровнях. Подобно человеческим существам, обладающим физической формой, они являются душами, но без физических тел; это астральные души. Когда души, достигшие определённого духовного уровня, находясь в своём физическом теле, оставляют эти тела, они поднимаются на более высокий уровень. Теперь они называются *дэвами* (богами, ангелоподобными существами), мастерами, *сиддхами* (высокоразвитыми йогами) и т.д. *Саттвические* люди ценят и поклоняются им. Целью такого поклонения является получение руководства и помощи от них.

Согласно философии индуизма, Шива, Вишну, Субраманья, Ганеша и все остальные божества действительно представляют божественные качества: благоприятствие во всём и вездесущность – это Вишну; всемогущество и всезнание – это Ганеша и т.д. Люди, обладающие *саттвической шраддхой* (спокойной верой), знают, что для них хорошо, а что неблагоприятно. Но даже если они и могут иногда поскользнуться и упасть, они просто захотят встать и продолжить путь по направлению к своей цели. Они хотят чего-то более высокого и их поклонение основано на этой духовной цели.

Раджасические (беспокойные) люди поклоняются *якшасам* и *ракшасам*. Это души, которые не одержали победу над своей страстью. Они оставили свои физические тела и находятся в ожидании получения другого тела. Во время этого ожидания они скитаются повсюду и помогают людям, которые работают в той же области. Они являются *существами*, находящимися на очень низком ментальном уровне, которые иногда приходят, чтобы помочь выиграть состязание, победить в войне или даже ограбить банк...

Помните, что даже преступники ищут помощи у более высокой силы. Они обладают своеобразной *шраддхой*. Они верят в более высокие силы, но используют их для неблагоприятных целей. Как много людей ходят в храм, церковь, синагогу и обращаются к Богу: “Если ты поможешь мне сдать экзамен, я зажгу множество свечей и буду много раз повторять молитву”. В Индии в храмах некоторые студенты говорят: “Если ты поможешь мне сдать экзамены, я расколю пару кокосовых орехов и предложу фрукты”. Что это означает? Эти люди пытаются совершить сделку с Богом. Это глупо, но, по крайней мере, они верят в Бога. Это – *раджасическая шраддха*.

Существует ещё один тип – *тамасическая шраддха* (тупая вера). *Тамасические* люди не думают о ком-то более высоком. Они просто хотят иметь какое-то развлечение в течение определённого времени. Не существует какой-то особой причины для этого. “Я буду поклоняться, поскольку все остальные делают это”. Это ни *саттвическое*, ни *раджасическое*, а просто слепое механическое действие. Иногда за этим может стоять другая идея – причинить кому-то вред. Это тупая, основанная на невежестве, но всё же вера и применение воли, которая является *шраддхой*.

Мы должны видеть различия между этими тремя видами *шраддхи*. Спросите себя: “На чём основана моя *шраддха* в этой жизни? Хочу ли я научиться выполнять *асаны* (йогические позы) и пранаяму (йогические дыхательные практики), чтобы участвовать в телесериалах и демонстрировать все это? Что является моей целью? Хорошо, если я – учитель Хатха Йоги, я могу иметь замечательный ашрам, и люди будут приходить и кланяться мне в ноги!”

Здесь, без сомнения, есть немного *шраддхи*, но она основана на обретении имени и славы, а не предназначена для вашего собственного очищения и эволюции. Мы видим людей, которые приходят, быстро схватывают немного философии, обучаются нескольким техникам и тут же провозглашают: “Теперь я – йог. У меня есть сертификат”. Вместо этого, люди с *саттвической шраддхой* будут обучаться ради своего собственного роста и развития. Затем, когда люди увидят в их жизни замечательные вещи, они придут и скажут: “С тех пор, как вы стали заниматься йогой, вы стали совершенно другим человеком. Таким прекрасным, спокойным, сияющим. Что с вами произошло? Вы не могли бы поделиться этим с нами?” Когда люди так просят, вы можете сказать: “Я сам ещё учусь. Но, если вы считаете, что это хорошо, ладно, давайте заниматься вместе”. Нет ничего плохого в обучении других людей, но пусть они сами придут и попросят вас об этом после того, как увидят ваши замечательные качества. Только тогда это будет *саттвическим* делом. *Саттвических* людей всегда мало. Будьте среди этого меньшинства.

Путь большинства людей следующий:

5. Те, кто выбирает чрезмерные или насильственные аскетические качества, которые не рекомендуют священные писания, являются лицемерами, движимыми эго, вожделением и личными привязанностями.
6. Они являются глупцами либо дураками, которые мучают своё невинное тело. Этим своим демоническим решением они мучают Меня, поскольку Я пребываю в теле каждого из них.

В *шраддхе* и *танасе* многие люди впадают в крайность и наносят вред своему телу и чувствам. Мы видим это во многих религиозных традициях. Бог Кришна ясно говорит, что это не хорошие практики; они не нужны для духовного роста. Они не *саттвические*. Некоторые люди даже гордятся, говоря: “Я жил на заснеженных вершинах Гималаев на протяжении 15 лет”. Они что, думают, что это дало им золотой ключ на небеса?

Бог Будда испытал подобные крайности в своей жизни. Его мотало в обе стороны. Затем, он вернулся к золотой середине. Тот, кто ищет, часто обладает тенденцией впасть в крайность. Поэтому Бог предостерегает их против этого в настоящей шлоке.

Нет необходимости впадать в эти крайности. Бог Кришна говорит: “Они мучают и Меня также, поскольку Я пребываю в их телах”. Бог живёт в вашем теле; это Его храм. Если вы мучаете его, вы создаёте для Него неудобства. Если вы слишком много голодаете, как вы думаете, что тогда Он должен делать? Он может сказать: “Что это? Я должен покинуть это место”.

Великий святой южной Индии Тхирумалай, который, говорят, жил более 3 тысяч лет, говорил о важности тела. Он ясно указывал, что вы не сможете реализовать Бога без тела. Бог дал вам тело, как лестницу, для того, чтобы взобраться вверх. Сама по себе лестница, без сомнения, не направлена вверх. Но вы должны идти вверх, поэтому должны позаботиться об этом. Аналогичным образом тело является вашим средством передвижения. С помощью тела вы следуете по пути. Мучения тела не являются духовной практикой. Не впадайте в крайности.

Затем Бог говорит о трёх типах пищи, жертвоприношения, аскетизма и даров. Вы найдёте это очень полезным для своей повседневной жизни.

7. Те, кто обладает этими тремя качествами веры, предпочитают три различных вида пищи, и совершают свои обязанности и предписания тремя различными способами, и приносят жертвоприношения и занимаются благотворительностью каждый по-своему. Послушай меня, Я дам описание различий между ними.

Вначале речь идёт о трёх видах пищи:

8. Люди, обладающие спокойным (*самтвическим*) темпераментом, предпочитают пищу, которая увеличивает жизнеспособность, силу и способствует долголетию; пищу, улучшающую физическое здоровье и делающую ум чистым и радостным; плотную пищу с естественным ароматом; питательную, свежую пищу, содержащую естественные масла и приятную на вкус.

Кришна описывает природу *самтвических* продуктов. Они должны увеличивать вашу жизнеспособность и приносить энергию, силу, здоровье, бодрость и радость. В то же время, эта пища должна быть сочной и содержать немного масла подобного кунжутному или подсолнечному. Она должна быть питательной и вкусной. Какой прекрасный перечень свойств пищи даёт Бог. И эта пища должна быть не только здоровой и энергетизирующей; даже просто вид пищи на тарелке должен вызывать у вас положительные эмоции. Пища не должна быть просто небрежно наваленной на тарелку.

Конечно, мы должны также знать, что является *самтвической* пищей согласно климату, в котором мы живём. В холодных странах пища должна быть согревающей; в тёплых странах – охлаждающей. В Индии, например, жители северных районов едят в основном пшеницу, а в южных районах – рис. Пшеница лучше растёт в более прохладных северных районах и даёт больше тепла телу. Рис, который является охлаждающим, лучше растёт в южной Индии, где очень жарко. Мы должны есть в соответствии с климатом, в котором живём.

Не следует просто копировать Индию. Только потому, что индийцы едят какую-то пищу, это ещё не означает, что если вы будете есть её, то быстрее достигнете освобождения. Помните о том, что подходит для вашего климата; это очень важно. В действительности, природа сама обеспечивает нужными продуктами. В жарком климате в вашем распоряжении много арбузов. Вы можете зимой найти арбуз где-нибудь в Новой Англии? Нет. Бог знает, что вам не нужно есть арбуз в это время. Природа снабжает вас. Мать – Природа знает, в чём нуждаются её дети. Существует философия, которая советует есть только то, что растёт в местности, где вы живёте, и в данный сезон. Это подобно тому, как мы предлагаем ребёнку: “Пей то, что предлагает тебе материнская грудь”. Когда плод развивается в утробе матери, Бог уже готовит ему пищу. Пища *произрастает* в том же поле, где развивается плод.

А что является *раджасической* пищей?

9. Беспокойные люди, обладающие неукротимым (*раджасическим*) темпераментом, предпочитают очень острую, очень кислую, очень горькую, очень солёную или очень горячую пищу. Такая пища вызывает дискомфорт, страдания и болезни. Поэтому её приём способствует возникновению тревоги.

Я никогда не говорю ученику: “Ты должен есть это и не должен есть то”. Всё зависит от того, что вы хотите развить в своей жизни. Если вы хотите быть *самтвическим* человеком, будьте *самтвическим* во всех своих привычках.

Вы не должны копировать всё, что приходит из Индии, только потому, что Йога пришла оттуда. Нет необходимости есть слишком острую, жгучую индийскую пищу. Даже её однократный приём просто ради разнообразия не является полезным. Пища подействует на вас позже – в течение одного, двух дней. На следующий день после приёма очень острой пищи вы почувствуете, что весь желудочно-кишечный тракт “горит”.

Разумеется, некоторые специи при правильном употреблении обладают целебными свойствами. Пища южной Индии, с которой я очень хорошо знаком, сама по себе является лекарством. Когда я был маленьким, то при простуде моя

мать давала мне перчёный суп, *расам*. Чёрный перец препятствует развитию простуды. Если возникают проблемы с желудком или обнаруживаются глисты, индийские женщины добавляют в пищу турмерик немного больше, чем его принято добавлять к обычной пище, поскольку он является прекрасным антисептиком. Если имеет место какое-то воспаление, они добавляют в пищу что-нибудь кислое. Сама пища обладает лекарственными свойствами. Вы можете обращаться с пищей как с лекарством. Рассудительные индийские матери знают, чего добавить побольше или поменьше при различных состояниях. Но лекарство должно приниматься только тогда, когда существует необходимость в нём. Мы не должны есть лишь только потому, что язык хочет есть. Желудок и весь организм должны просить этого.

Как можно узнать, что пища является *раджасической*? Если ваш язык испытывает покалывание и жжение или ваши глаза наливаются кровью и выступают слёзы, и начинает течь из носа, или возникает жжение в желудке, знайте, что вы едите *раджасическую* пищу.

10. Люди, обладающие притуплённым и ленивым (*тамасическим*) темпераментом, предпочитают несвежую, безвкусную, переваренную, оставленную на ночь, испорченную и вонючую пищу. Такая пища утратила свою жизнеспособность и питательные свойства.

Вам известна несвежая пища. Проблема с безвкусной и неприятно пахнущей пищей также очевидна. Но пища, приготовленная и оставленная на ночь, является совершенно обычной в США. Вы можете подумать, что в прошлом, вероятно, у индийцев не было холодильников, поэтому они не могли оставлять пищу на ночь. Но поскольку мы теперь имеем ультрасовременные холодильники, почему бы ни хранить в них готовую пищу до утра?

Впервые я прибыл в Америку в 1966 году. Одна семейная пара пригласили меня на выходные дни в гости в свой загородный дом. В воскресенье во второй половине дня, когда мы собирались возвращаться в город, я заметил, что хозяйка накладывает в большую банку приготовленный рис и овощи.

“Что это?” – спросил я. “Почему вы приготовили так много? Вы что, ожидали большего количества людей, но никто не пришёл, и поэтому вы забираете пищу домой?”

“Нет, я так поступаю каждый уикенд”, – ответила женщина. “Мы приезжаем сюда, готовим на всю неделю, забираем пищу домой, и ставим её в холодильник. Затем, мы каждый вечер берём понемногу, разогреваем и едим”.

Для меня это было удивительно и повергло в шок, поскольку я никогда не сталкивался с этим прежде. Она добавила: “Мы поступаем так, поскольку на неделе у нас нет времени для приготовления пищи. Матери работают, отцы работают”. Я не хочу сказать, что абсолютно плохо употреблять такую пищу. Это может казаться нормальным. Но независимо от того, как вы храните её, она теряет свою свежесть и жизнеспособную способность. Она может не казаться испорченной, но, тем не менее, это будет уже несвежая пища.

Индийские хозяйки понимают это и знают, сколько нужно готовить для определённого числа людей. Похоже, большинство американцев не знают этого. Я видел людей, у которых оставалось слишком много пищи, когда они готовили для небольшого числа людей. В таких случаях остаётся слишком много пищи. Если бы американцы были бы более экономичными и не выбрасывали бы напрасно ежедневно такое большое количество пищи, они смогли бы прокормить небольшую страну. Можете себе представить, как много пищи просто выбрасывается?

Это позор! Так много людей без почтения относятся к пище. Хотя мы имеем её в достаточном количестве, это не означает, что мы должны без уважения относиться к ней. Пища является выражением Бога. Если индийская женщина готовит для 15 человек, она готовит пищу с избытком ещё на двух-трёх человек. Даже для этого излишка она найдёт применение, если он будет не востребован. Она раздаст пищу бедным людям или животным. С индийскими собаками обращаются как с членами семьи. Им дают остатки пищи. Индийские хозяйки никогда не хранят остатки пищи.

В следующей шлоке мы увидим описание трёх видов поклонения или подношения (*яджны*).

11. Любое преданное действие, предложенное без желания получить вознаграждение за него, если при этом весь ум сосредоточен на действии ради самого действия – это истинный дух священного писания, являющегося чистым (*саттвическим*) жертвоприношением.

Это означает, что *саттвическое* поклонение осуществляется просто ради радости подобно той, которую испытывает женщина, заботящаяся о своём ребёнке. Она не делает это по какой-то другой причине. Не существует какого-то вознаграждения за это. Это – *саттвическая яджна*. При таком подношении всё видится в более высоком свете. Даже если имеет место какое-нибудь страдание, оно не переживается как страдание. *Саттвическая* личность поднимается выше страдания и видит его красоту.

Например, в *Махабхарате* благородная семья Пандавов была изгнана в ссылку в лес. Жена Пандавов Драупади сказала Юдхиштхире, старшему из братьев Пандавов: “Все мы – добродетельные люди, которые никогда не делали ничего плохого. Почему мы так должны страдать?”

Он не дал ей прямой ответ. Он просто сказал: “Посмотри, моя возлюбленная, какими величественными являются Гималаи, какие прекрасные деревья растут здесь. Как хорошо находиться среди всех этих растений и животных, среди

этой неопишуемой природы. Ты думаешь, мы пришли бы сюда сами, если бы нас не изгнали из нашего королевства двоюродные братья? Они думали, что отправили нас страдать в эти джунгли. Они не понимали, какую награду мы получили. Не думай об этом, как о наказании. Ты просто посмотри, где мы находимся!”

Он не думал: “Я не должен иметь отрицательные мысли; я должен ценить это”. Благодаря своей *саттвической* природе он не воспринимал это как страдание. “О, как прекрасно здесь находиться. Я не могу выразить благодарность людям, которые послали меня сюда”. *Саттвическая* личность примет жизнь подобным образом и пожертвует всем из-за более высокой причины.

12. Однако, Арджуна, любое подношение, сделанное с ожиданием вознаграждения за него или ради показухи, является мотивированным беспокойством или вожаделенной (*раджасической*) умственной тенденцией.

То, что сделано ради имени и славы или для того, чтобы получить нечто взамен, является раджасическим. Например, если вы думаете про себя: “Я окажу услугу ашраму, чтобы он поддержал меня”, – это сделка, а не истинное подношение.

13. Жертвоприношение, предложенное без соответствующих молитв (*мантр*) и даров, без активной веры (*шраддхи*), и без раздачи пищи после всего этого, не соответствует духу священного писания и основано на невежестве (*тамасе*) относительно истины.

Помните, что мы читаем священное писание индуизма. Мы должны понимать используемые термины. Согласно индуистскому ритуалу, существуют определённые мантры (священные звуковые формулы), которые повторяются во время ритуала подношения. И для того, чтобы выполнить обряд, вы должны предложить пищу (Богу – Примеч. переводчика), затем угостить многих людей *прасадом* и раздать подарки тем, кто помогал вам при этом.

Но тамасические люди будут совершать ритуал без всего этого. Если вы спросите их, почему они делают это, они скажут: “Я не знаю; мой отец обычно делал это, а также дед до него”. Если вы исследуете свою собственную религию, то, вероятно, обнаружите подобные вещи. Люди часто даже не знают, почему они совершают подобные ритуалы. “Наши предки делали это”, – это всё, что они знают. Это *тамасический* подход: делать не ради радости выполнения или ради чего-то взамен, а чисто механически, подобно машине.

Теперь относительно тройственного аскетизма или дисциплины тела, речи и ума. К каждой из них существует *саттвический*, *раджасический* и *тамасический* подход. Вначале Бог Кришна говорит о физических дисциплинах:

14. Физическими дисциплинами (*тапасом*) являются: служение Богу, дваждырождённым, духовным учителям и мудрецам; поддержание чистоты, добродетели, воздержанности и практика непричинения вреда (*ахимсы*).

“Служение Богу” может приписываться посещению храма или церкви и молитве. Или это может означать ваши йогические практики: сидение в медитации или выполнение асан и пранаямы. Всё это является физическими аскетическими действиями. Далее, существует “служение дваждырождённым”. Так называют людей, которые получили второе рождение, так сказать, в духовной мудрости. Среди индуистов существуют *Брахмины*, священники и мудрые учителя, которых называют дваждырождёнными, поскольку, традиционно, их жизнь посвящена духовному знанию.

Но их не следует понимать просто как касту или рождение. Кто, в конце концов, является истинным *Брахмином*? Тот, кто вовлечён в поиски *Брахма джнаны* – знания Бога. В этом смысле все искренние искатели Бога или истины являются *Брахминами*. Они умерли по отношению к жизни, которую они вели прежде, и возродились в этом духовном поиске. Поэтому вы демонстрируете уважение к тому, кого считаете немного более духовно развитым, чем вы. Вы можете поклоняться или быть распростёртыми перед ними точно так же, как вы становитесь на колени и кланяетесь в церкви, чтобы показать своё смирение.

Выражение “служение своим учителям” означает служение гуру, и об этом уже говорилось прежде в *Гите*. Чистота означает содержание себя в физически чистом виде. Поддерживайте всего себя чистым и опрятным: тело, волосы, одежду, комнату, – всё. Одна библейская поговорка гласит: “Чистота – это то, что следует за благочестием”. Но мне нравится повторять: “Чистота является благочестием”, поскольку, когда вы будете чисты, то *узнаете*, что вы есть Бог. Поэтому поддерживайте себя в совершенно чистом виде.

И, наконец, добродетельность, воздержание и непричинение вреда. Здесь Кришна перечисляет некоторые *ямы* или качества Раджа Йоги.

Непричинение вреда означает: как можно меньше доставлять страдание другим. Вы должны учитывать все последствия своих действий. Случайная жестокость является праведной; даже убийство не всегда является грехом. Предположим, вы – меткий стрелок и случайно увидели на дороге сумасшедшего с автоматом, который без разбора расстре-

ливаает всех подряд. Что вы должны делать? Сказать ему, что непричинение вреда – это первая заповедь? Нет, просто поднимите свой пистолет и скажите: “Опусти автомат или я убью тебя”. Если он опустит оружие, прекрасно. Если он направит автомат на вас, постарайтесь выстрелить ему в руку, чтобы помешать ему. Если даже это не поможет, вы должны убить его. Таким образом, вы спасёте множество человеческих жизней, свою собственную жизнь и, вероятно, спасёте его от совершения дальнейших грехов. В редких случаях даже *химса* (насилие) является допустимой.

В прежние времена войны происходили по-другому. Война, описанная в *Махабхарате*, является наглядным примером. Кришна в человеческом образе мечется между обеими группами противников, стараясь отговорить злых Кауравов от сражения.

“То, что вы делаете, является несправедливым”, – говорит он им. “Верните Пандавам их часть королевства. Если вы не желаете делать этого, по крайней мере, позвольте им где-то жить: дайте им небольшую деревню”.

Но Дурьодхана сказал: “Нет, не дадим ни пяди земли”.

Пандавы, будучи верными соглашению, отправились в джунгли на 14 лет. Они так много натерпелись, но всё напрасно. Кришна просто умолял Дурьодхану. Наконец, Дурьодхана сказал: “Мы хотим войны, мы хотим уничтожить этих людей. Пусть эти трусливые люди приходят сами! Почему они снова и снова посылают тебя к нам?”

Так Бог Кришна вернулся назад и сказал: “Я старался изо всех сил. Но война неизбежна. Мы должны участвовать в ней. Пойдём сражаться! Мы расправимся со всеми нашими врагами”. Он сам одобрил справедливую войну. Он дал сигнал к уничтожению врагов для защиты справедливости. Насилие и война в таком качестве поддерживалась в прежние времена.

Но это не касается современных войн. Современное ведение войны – это не война вообще. Она негуманна. Здесь нет справедливости или иного подобного смысла, даже осознания этого; нет мужества у тех, кто принимает решение. Они сидят где-то в безопасном месте, нажимают кнопку и убивают несколько миллионов невинных людей за тысячи километров. Разве это справедливость? Где здесь мужество? Это трусливые действия.

В прежние времена войны были совершенно другими. Вы стояли перед врагом лицом к лицу и сражались с ним. Если он приходил с мечом, вы брали меч. Если он приходил с пистолетом, вы брали пистолет. Если он терял своё оружие и становился безоружным, вы также сражались без оружия. Если он слишком уставал, вы спрашивали его, не хочет ли он признать своё поражение. Если он говорил нет, тогда вы просили его уйти восвояси, чтобы восстановить силы и вернуться на следующий день.

Так поступал Бог Рама. В войне между Рамой и Раваной, как говорится в *Рамаяне*, Рама потребовалось несколько дней, чтобы уничтожить всё войско Раваны. Он мог воспользоваться благоприятным случаем и уничтожить также и Равану. Равана стоял перед ним безоружным; его колесница была сломана, его лошади – убиты, его слоны убежали. Он остался один. Рама легко мог расправиться с ним в этот момент, он мог одной стрелой решить исход войны.

Но когда Равана потерял свою колесницу, Рама покинул свою колесницу. Когда Равана взял меч, Рама опустил свой лук и тоже взял меч. Когда Равана потерял и меч, Рама сказал: “Что теперь ты будешь делать? Ты всё ещё хочешь воевать или ты признаешь своё поражение и вернёшь мне Ситу?” (Равана украл Ситу – жену Рамы.)

– “Нет, я не могу сделать это”.

– “Я сожалею, но ты слишком слаб, чтобы сражаться ещё один день. Возвращайся, отдохни и приходи завтра”.

Это справедливая война. У вас нет ненависти к врагу. Вы стараетесь научить его любви. Сегодня вы не увидите такую войну.

Теперь относительно аскетизма речи.

15. Дисциплина речи заключается в том, чтобы говорить правдиво, приятно и доброжелательно словами, которые не будоражат других людей, и читать священные писания (*свадхьяя*).

Сюда относится также речь, которая не вызывает возбуждения, поскольку возбуждение – это разновидность умственного беспокойства. Это может *казаться* приятным. Но в действительности это неблагоприятно. Слова, вызывающие возбуждение, часто причиняют вред другим людям. Когда вы возбуждены или находитесь в подавленном состоянии, то теряете равновесие и контроль.

Далее говорится о правдивости, которую очень трудно описать, поскольку эффекты воздействия наших слов так же важны, как и содержание. Иногда, говоря чистую правду, мы можем причинить кому-то вред. Мы не должны вредить кому-либо и одновременно не должны желать говорить неправду, чтобы избежать причинения вреда. Однако, правда, которая приносит вред, хуже, чем неправда, приносящая какую-то пользу. Весьма почитаемый святой южной Индии Тхируваллувар говорил, что даже ложь будет принята в качестве правды, если она приносит всем пользу, не вызывая каких-либо нежелательных последствий. Здесь я приведу историю, которая объяснит вам, что он имеет в виду.

Когда-то в глухом лесу жил свами. Его хижина стояла на берегу реки, и он совершал свои практики в этом уединённом месте. Однажды он увидел прекрасную девушку, украшенную драгоценностями, которая плакала и бежала к нему.

“Свами, помогите мне, пожалуйста! Страшный мужчина гонится за мной. Он хочет украсть мои драгоценности. Спрячьте меня, пожалуйста, где-нибудь”. Не дождавшись ответа, она вбежала в его хижину и спряталась в углу. Через несколько минут дикого вида, похожий на демона человек с кинжалом в руке появился из леса и закричал:

“Эй, ты не видел здесь девушку?”

Свами был йогом. Считалось, что он был *саттвической* личностью и следовал всем наставлениям. Он должен всегда говорить правду, не так ли? И вот что он сказал:

“Что? Ты ищешь девушку? А как она выглядит?”

– “Она очень красива и вся увешена драгоценными украшениями”.

– “Сын мой, разве ты не знаешь, что это хижина отшельника и я живу здесь в одиночестве? Здесь нет места для девушек. Разве это не видно?”

– “Значит, ты не видел её?”

– “Вот что я тебя хотел бы спросить: что ей здесь делать?”

“Ладно”, – сказал грабитель и побежал в другую сторону.

Свами не сказал, что девушки здесь нет. Он выразил это по-другому. Но даже если бы он и сказал: “Я не видел её”, – в этом не было бы ничего плохого. Это была бы ложь, но она могла спасти три жизни: её жизнь, жизнь свами и жизнь грабителя. Если бы он сказал правду, и если бы даже девушка сама без сопротивления отдала бы свои драгоценности, остались бы два свидетеля этого преступления. Коварный грабитель не захотел бы оставлять свидетелей и расправился бы с ними. Затем, он бы скрылся с драгоценностями. Но со временем, безусловно, полиция поймала бы его. Судья приговорил бы разбойника к смерти за убийство двух людей. Тогда бы все три человека погибли благодаря тому, что свами сказал правду.

Чистая правда – не всегда лучшая. Речь следует использовать должным образом. Если бы свами сказал: “Я никого не видел”, никто бы не пострадал. Все остались бы живы. Если вы обманываете, это не должно приводить к вредным последствиям для кого-либо. Иначе, это будет просто оправдание обмана.

Теперь Бог Кришна говорит о дисциплине ума:

16. Умственными дисциплинами являются: уравновешенность, доброта, добродушие, спокойствие, самоконтроль и чистота мысли.

Далее, он классифицирует аскетизм согласно *гунам*:

17. Когда эти три дисциплины практикуются с искренностью и рвением, без ожидания какой-то личной выгоды, тогда это является чистым *танасом*.
18. Дисциплины, выполняемые ради того, чтобы добиться уважения, почитания, восхищения, совершаются для показухи и мотивированы безудержными желаниями (*раджасом*). Такие дисциплины являются недостойными и со временем они отпадают.
19. Иногда аскетизм практикуется для того, чтобы управлять, причинять вред или истреблять кого-либо; или из глупого упрямства; или из-за ошибочной веры в то, что собственное страдание является полезным для души. Такие дисциплины основаны на заблуждении и невежестве.

Теперь Бог Кришна описывает три вида подношения даров.

20. Когда вы кому-то что-то даёте просто потому, что чувствуете, что это правильный поступок – давать это, и нет мысли о получении чего-либо взамен, и дано это в нужный момент, в нужном месте, достойному человеку, тогда это является чистым дарением.
21. Если дар преподнесён с неохотой и в надежде получить за это благосклонность или что-то иное, такое дарение изначально мотивированно беспокойным умом.
22. Если дар преподнесён в оскорбительной форме и без любви, недостойной персоне или не в должном месте и в неподходящее время, это дарение произведено в состоянии уныния.

Здесь вы видите, что дар не всегда является подарком. Подарок является *саттвическим*, когда вы принимаете во внимание человека, получающего его, а также время, место и всё остальное, что связано с этим. Вы знаете, что этот человек может использовать подарок, и вы дарите его с радостью, не ожидая чего-либо взамен.

Так называемые деловые подарки являются *раджасическими*. Их мы видим чаще всего. Поэтому Бог Кришна рекомендует дарить такому человеку, который не способен вернуть вам что-то взамен. Тогда здесь не будет даже мысли о получении чего-то взамен. Такой человек является самым достойным получателем подарка. Если у человека уже что-то есть, и вы даёте ему ещё больше, такой поступок может считаться хорошим. Но самый достойный подарка человек – это тот, у которого ничего нет.

23. Тремя мирами, которые представляют Абсолют (*Брахман*), являются *ОМ-ТАТ-САТ*. Из этого (мантрам) возникает духовная мудрость (*Брахманы*), священные писания (*Веды*) и самопожертвование (*яджна*).

ОМ ТАТ САТ: *ОМ* – это Истина; *ТАТ* означает тот; *САТ* означает истина относительно того, что *ОМ* – это Истина. Первое проявление абсолютной истины принимает форму не изданного звука *ОМ*. Поэтому *ОМ* иногда называют *пранавай* (то, что гудит). Истинный *ОМ* является гудением: “мммм”. Когда люди повторяют свои мантры, они должны делать упор на мммм, на гудящей части мантры. Это гудение – самый первый звук или первое слово, которое является Богом.

В Библии сказано: “Вначале было Слово. Слово было с Богом, и Слово было Бог”. Оно всё ещё продолжает быть Богом. Не беспокойтесь относительно грамматики. Дух мудрости священного писания важнее, чем точное написание каждой буквы. Само слово является Богом. Слово и Бог не являются двумя разными понятиями. Имя и то, что означает это имя – это вовсе не две различные вещи. Имя само становится формой. Если вы повторяете имя, оно становится плотной материей и создаёт форму.

Насыпьте немного песка на тонкое стекло и поместите под ним громкоговоритель. Затем непрерывно издавайте звук. Звук создаст на песке рисунки. То же происходит и в других случаях. Все формы созданы названиями, звуком. Если вы будете смотреть на человека и постоянно называть его обезьяной, он в каком-то смысле станет ею. Вы можете сделать из него осла.

Как мы думаем и говорим, такими мы и становимся. Мы принимаем те качества, о которых говорим. Поэтому, если мы говорим о чужих проблемах, они заполняют нас. Иногда мы не видим хорошее в других людях. Вместо этого мы постоянно думаем о плохих вещах относительно этих людей. Слишком редко мы хвалим людей. И что происходит? Чем больше мы думаем и говорим о нежелательных вещах, тем больше *мы* становимся таковыми. По крайней мере, для нашей собственной безопасности мы не должны постоянно говорить о плохих качествах других людей. Каждый обладает какими-то слабостями. Но если мы будем говорить об этом, то, в конце концов, мы сами приобретём их.

Это всё касается звуковых вибраций, которые являются вибрациями изначального звука, создающего всё. Это гудение является истиной, стоящей за всем. Современная наука пришла к такому же выводу: всё является звуком. Атомы действительно гудят. Бог назвал первого человека Адамом. Это гудение стало Адамом. Учёные говорят о гудящем *атоме*. За атомом или Адамом стоит гудение, *ОМ*. Является ли это совпадением, что даже сопротивление электричеству сегодня измеряется в *омах*? Для этого используется *ом-метр*.

Кто обитает в *хОМе* (Здесь мы опять встречаемся с каламбуром. На английском языке “home” означает “дом”. – Примеч. переводчика)? *ОМ*. Что находится вокруг *Ом*? Он. В этом и заключается истина. Все тройственности являются производными этого *ОМ*. Основной звук, выражающий себя как тройственность: *Сат-Чид-Ананда*. “Ом Тат Сат” – тройственное описание Абсолюта, говорящее о том, что истина, *Ом* принимает выражение, благодаря которому мы можем признать его и узнать о нём. Это существование, которое является истиной (*Сат*), и реализация истины является знанием (*Чит*). Далее, признавая это, вы наслаждаетесь пользой от него, которая является блаженством (*Ананда*): *Сат-Чид-Ананда*. Сама основа, Существование является Отцом (*Сат*). Выражение Отца, Знания является Сыном (*Чит*). И затем через Сына вы получаете святой дух. Иногда это называют Святым Духом, который является радостью (*Анандой*). Всё это является ещё одним тройственным описанием Брахмана.

Далее в шлоке говорится, что из этого (мантрам) возникает древние *Брахманы*, *Веды* и *яджна*. *Яджны* – это жертвоприношения. *Веды* являются священными писаниями. *Брахманы* – это духовный аспект *Упанишад*. *Джнана* – это часть священных писаний, связанная с мудростью, которая говорит о абсолютном духе; это – часть, которая говорит о ритуале и о самом акте ритуальной преданности, который является *яджной*. Все три части этой тройственности возникают из гудения, *ОМ*, который является изначальным звуком.

24. Люди, изучающие священные писания, повторяют слово *ОМ*, когда практикуют духовные дисциплины, делают преданные подношения и занимаются благотворительностью (*данам*).
25. Люди, изучающие священные писания, которые ищут просветления (*мокша*), также повторяют слово *ТАТ*, чтобы гарантировать, что, занимаясь духовными дисциплинами, совершая преданные подношения и оказывая благотворительность, они не запятнают себя поиском личного вознаграждения.
26. *САТ* означает “реальность (которая *существует*)” и указывает на добродетель. Поэтому, Арджуна, её использование благословляет предприятие благоприятствием.
27. *САТ* также означает “неизменное и постоянное самопожертвование, самодисциплину и бескорыстное дарение”. *САТ* – это также то, что вы совершаете, как часть этих трёх действий, что фактически является служением Богу.
28. Однако, любое предложенное пожертвование, вручённый дар, выполненная обязанность или предпринятая духовная дисциплина, без *шраддхи* являются недостойными, поскольку они являются *асат* – неистинными.

На этом заканчивается Семнадцатая глава *Бхагавад Гиты*, Учения Йоги, которая озаглавлена: *Йога Тройственной Веры*.

Глава 18. Йога Освобождения с Помощью Отречения

Все собираются стать просветлёнными с помощью отречения. В этой главе Бог Кришна вновь делит предмет отречения на три *гуны*: *самтву*, *раджас* и *тамас*. 18 глава является также кратким обзором всей *Гиты*. Здесь Бог даёт всё в кратком изложении.

Глава начинается с вопроса Арджуны, обращённому к Богу Кришне относительно значения отречения.

1. Арджуна сказал: “Кришна, расскажи мне, пожалуйста, о сущности отречения (*санньяса*) и непривязанности (*тьяга*)”.
2. Благословенный Господь сказал: “Отказ от всех лично мотивированных действий является отречением, а отказ от заинтересованности в получении результатов от своих действий является непривязанностью.
3. Некоторые мудрецы считают, что от *всех* действий следует отречься как от семян зла. Другие считают, что от определённых действий не следует отречься: от самопожертвования, самоотверженного подношения и от самодисциплины.
4. Послушай, Арджуна, сейчас Я расскажу тебе о сущности непривязанности. В действительности существует три уровня непривязанности.
5. Не следует отказываться от самопожертвования, самоотверженного дарения и самодисциплины. Вместо этого они должны, несомненно, продолжать существовать, поскольку такие действия очистят ум и сделают тебя мудрым.

Под видом отречения, поясняет Бог Кришна, мы не должны отречься от всякого действия. Фактически, мы должны совершать определённые действия, которые очистят наш ум. Это очень важно, поскольку, когда мы слышим о том, что отречение ведёт к освобождению, мы немедленно хотим отбросить все неприятные для нас обязанности. Мы быстро “отрекаемся” от всего, что не хотим. Мы можем отречься от употребления салата и простого хлеба, но не от мороженого. Мы склонны выбирать то, от чего хотим отказаться.

Но здесь Бог говорит, что существуют определённые вещи, от которых духовному искателю не следует отречься: *яджна*, *данам* и *тамас*. *Яджна*, как вы знаете, является жертвоприношением; *данам* – это предложение даров; *тамас* – это аскетизм, самодисциплина. Эти три вещи должны совершаться людьми, которые хотят быть мудрыми. Иными словами, разумный человек не должен отказываться от этих действий.

Бог Кришна хочет, чтобы даже эти обязательные действия не совершались ради заслуг за их выполнения. Они должны осуществляться просто как часть ваших обязанностей.

6. Однако, важно, Арджуна, чтобы эти действия совершались без привязанности к плодам.
7. В действительности, неправильно отречься от какой-либо обязанности, которая предназначена для тебя. Подобное (так называемое) отречение происходит от незнания реальности (*тамас*).

Оно *тамасическое*, поскольку в этом случае вы не знаете, почему пренебрегаете своей обязанностью, и вы слишком ленивы, чтобы понять это; вы просто отречаетесь без какого-либо различия. Это так называемое “отречение” не принесёт должных результатов.

8. Отказ от обязанности из-за того, что она является (или может быть) трудной или болезненной – это *раджасическая* отрешённость, которая не приносит заслуг.

Иногда мы должны оставить или отбросить наши обязанности. Если вы являетесь *тамасической* личностью, то даже не знаете, почему отказываетесь от них. Если вы являетесь *раджасической* личностью, то знаете, что это слишком болезненно или слишком трудно для вас. По крайней мере, вы знаете почему, но ваше размышление не здоровое. Оно является умственным стремлением уйти от действительности.

Мы часто хотим избежать определённых мест или действий. Поэтому мы прибегаем к какой-нибудь хорошей философии: “Я – отрешённый, поэтому отрекаюсь от этого”. Мы не отрекаемся с пониманием, а делаем это из-за страха. Это стремление является бегством от жизни, которое связывает нас. Вот почему здесь Кришна косвенным образом намекает, что отречение Арджуны от участия в войне является *раджасическим*. Арджуна просто хочет оправдать своё освобождение от обязанности сражаться. Он расстроен убийством своих знакомых и родственников. Но это не убедительная причина для отречения.

9. Чистая (*самтвическая*) непривязанность – это выполнение обязанностей, просто потому что это правильно и что ты должен так поступать, одновременно отказываясь от привязанности к плодам своих усилий.
10. После того, как ты откажешься от всех личных привязанностей, ты станешь наполненным чистотой и будешь ясно различать природу бесстрастия (*тьяга*). [Тогда] все оставшиеся сомнения отпадут, и у тебя не будет ни антипатии, ни привязанности к неприятной или приятной работе.

Самтвическая тьяга (чистая непривязанность) означает, что вы совершаете действия просто потому, что их следует выполнять, отбросив привязанность и отказавшись от плодов действий. Такая личность совершает работу как обязанность. Иногда мы выполняем Карма Йогу, самоотверженное служение и напоминаем себе: “Я не заинтересован в результатах”. Но эта беспристрастность иногда переходит даже на само действие: “Я не заинтересован в результатах, поэтому не заинтересован и в хорошем исполнении дела; это просто Карма Йога”. Но *самтвический* отрешённый, истинный Карма йог – это тот, кто совершает свои обязанности настолько совершенно, насколько это возможно, и одновременно предлагает результаты своих действий Господу или человечеству, или семье, или кому-то ещё.

Это подобно дарению чего-либо своему любимому человеку. Вы выбираете лучшее. Если вы приготовили комнату для своего лучшего друга, вы позаботитесь о каждой мелочи, чтобы помещение было абсолютно чистым и красиво обставленным. Вы наслаждаетесь процессом подготовки, но не ради себя. Даже в этом примере *раджас* может легко прокрасться. Вы можете делать это для показухи и из гордости: “Ты видел, какую прекрасную комнату я приготовил для тебя?” Для других людей может показаться, что вы придаёте большое значение приёму своего гостя и поэтому вы делаете всё наилучшим образом. Но ваш собственный ум знает истинную мотивацию. Как искатель духовности вы должны быть искренним с самим собой. Другие люди не всегда могут знать и видеть ваши истинные мотивы к действиям.

11. До тех пор, пока у тебя имеется физическое тело, ты не сможешь полностью отказаться от *всех* действий. Но ты *можешь* отказаться от привязанности к плодам своих действий, а это, в конце концов, и является истинной отрешённостью.
12. Те, кто не отбросят привязанность, после физической смерти будут переживать три вида последствий от своих действий (карма): приятные, неприятные и смешанные. Но те, кто откажутся от желания получать результаты за свои действия, выйдут за пределы своей кармы.
13. Сейчас, Арджуна, Я научу тебя, согласно *Самкхья Йоги*, пяти составным частям того, что заставляет совершаться каждое действие.
14. Место действия, которым является тело; эго, которое является посредником действия; органы чувств; действительное функционирование тела и ума, которые совершают действия; и различные аспекты Бога (*дэвы*), которые соответствуют различным частям тела.
15. Всё, что человек делает, независимо от того: правильно или неправильно; мысль, слово или дело – все эти действия совершаются пятью элементами.
16. Таков способ осуществления. Но люди, чьи умы не представляют (что являются *посредниками* действия) себя деятелями; или они думают, что деятель – это истинная Душа, которая абсолютно независима (*кевалям*). Их способность различать искажена и они не видят.
17. Когда человек свободен от эгоистического чувства обособленности (*ахамкар*), его различающий интеллект (*буддхи*) больше не является испорченным. Хотя может казаться, что он убивает своих врагов, на самом деле он не деятель и не связан с этими действиями (карма).
18. Существует три стимула к действию: знание; то, что следует узнать; и познающий. Существует три компонента действия: средство (телесная часть, которая совершает действие), совершение действия и посредник действия (индивидуум).

Семена всего, что проявлено, находятся в этой тройственности: знание, познаваемое и Знаток. К сожалению, мы обычно не видим их отдельно. Например, я, как наблюдатель, вы – как наблюдаемое, а процесс моего наблюдения за вами – как действие: зритель, видимое и зрение. Эти три части: субъект, объект и взаимодействие между ними следуют вместе. Мы обычно не отделяем один аспект от другого.

Если бы мы могли разделить их, то всегда могли бы видеть: я – субъект, и то, что я вижу, становится объектом. Это становится объектом, поскольку я вижу также его. Осознание этого создаёт новый взгляд на мир. Объект становится особым объектом, поскольку мы также его видим. Я могу видеть эту личность, как женщину. Я могу видеть её просто как человеческое существо. Я могу видеть её как выдающуюся умную личность. Я могу видеть её как святую душу. Я могу воспринимать её худой, толстой, белой или чёрной. Всё это – один и тот же человек. Она что: представляет всё это, что-то из этого или ничего из этого? Это зависит от того, как вы на неё посмотрите.

Это означает, что весь видимый мир, насколько вам известно, является не чем иным, как вашей проекцией того, как вы смотрите на него. Мир является проекцией зрителя. Вы видите его, поэтому он такой. Но, если вы можете видеть его

по-другому, он будет другим. (Атом, например, можно рассматривать как частицу или как волну; это зависит от наблюдателя.) Различия заключаются в вашем способе видения. Вероятно, это – причина того, почему, например, для одного человека какая-то женщина является замечательной любимой подругой, а для другого – просто ужасной. Как она может быть одновременно дьяволом и ангелом? Это ваша субъективная проекция.

Кинотеатр является превосходной аналогией, поскольку содержит все три указанных выше аспекта. Мы видим совершенно чистый белый экран. С другой стороны – яркий свет внутри проектора. Для кино необходимы чистый экран и яркий чистый свет. Между ними должен находиться ролик с плёнкой. Всюду в зале, где бы вы ни сидели, экран – один и тот же, свет – один и тот же; они постоянны. Но они дают разные образы при прокручивании киноленты в тёмном зале.

Темнота является невежеством. В своей жизни мы также можем видеть создание таких фильмов. Чистая Душа внутри нас является чистым светом, лампой из проектора, осветителем. Мир снаружи – просто белый экран. Но в этом мире вы видите много драм, много разных вещей: героев, героинь, злодеев и других актёров. Откуда они взялись? Ролик фильма встроен в ваш проектор. Катушкой киноленты является ваш ум.

Когда вначале вы получили ролик, на плёнке ничего не было. Ролик киноплёнки был чистым в виде неиспользованной плёнки. Из чего сделана плёнка? Для плёнки раньше использовали целлюлозу, покрытую нитратом серебра и другими химикатами. Химический состав покрытия плёнки был различным. В зависимости от этого чувствительность плёнки увеличивалась или уменьшалась.

Эта чувствительность измеряется в единицах, по-английски ASA. Может быть, это не случайно, что слово *asa* на санскрите означает “желание”? До тех пор, пока сохраняется чувствительность плёнки к свету, она чистая. Как только плёнка становится чувствительной к свету, она должна оставаться в темноте, в коробке или кассете, иначе она засветится. Поэтому неиспользованную плёнку скручивают в ролик и помещают в коробку, в темноту. Даже после фотографирования плёнку обрабатывают в тёмной комнате, а потом просматривают в тёмном зале. Всё это тёмные дела.

Наш ум подобен этому. Вначале он кристально чист, как чистая плёнка. В нём вообще нет никаких желаний. Затем, он становится покрытым своеобразной чувствительностью. Мы иногда говорим: “Берегись этого человека, он такой чувствительный”, что означает “эгоистический”. Эта необыкновенно чистая плёнка становится покрытой эгоистическими химическими веществами. Насколько чувствительным к свету становится ум, зависит от толщины эго. Некоторые умы даже ненавидят свет. Они хотят пребывать в темноте. Они счастливы в своём невежестве.

Но мы не должны просто оставаться в темноте. Мы хотим снимать фильмы. У нас есть высококачественная камера с двойными линзами для того, чтобы воспринимать образы в трёх измерениях, – это наши глаза. Наша камера имеет автоматическую диафрагму – зрачок. Хрусталик глаза также необычен: он широкоугольный, нормальный или телескопический. Он может быть каким угодно, поскольку *эту* камеру создал Бог. Это различие не требует каких-то приспособлений, и даже батареи. Существует также и затвор (веки). Откройте его, и образы тут же будут восприняты глазом.

Куда же направляются эти образы? Прямо на эгоистическую плёнку ума. Часть плёнки вы осторожно забираете домой и проявляете. Вначале вы смотрите и думаете: “О, какая замечательная вещь”. Вы просто сфотографировали её и пошли домой, размышляя о том: “Как бы получить её? Она стоит 150 долларов, а у меня на счёте в банке только 100 долларов. Ладно, ещё 50 долларов я могу занять у друга”. Теперь вы “проявляете плёнку”. Решившись купить что-то, вы “закрепляет” её. “Проявка и закрепление” проводятся в темной комнате невежества.

Размышление о том, что: “Да, с помощью этого я стану счастливым”, – является невежеством. Как только вы закрепили её, вы распечатываете и проецируете её. Поэтому всё, что напечатано и зафиксировано, становится вашей кассетой с фильмом. Вы обладаете миллионами фотоизображений на этой вращающейся кассете. Ваша ярко светящаяся чистая Душа находится внутри, излучая свет. Без этого света ум не может ничего делать. Благодаря присутствию этого света, изображения проецируются на чистый экран. Поэтому всё, что вы видите – не что иное, как ваша собственная проекция. Если вы сотрёте все образы или уберёте ролик с фильмом, то не увидите ничего, кроме чистого мира.

На самом деле здесь нет ничего, что позволяло бы считать вас обособленным от мира.

Поэтому мы говорим: если на ранних стадиях вы всё ещё хотите делать фотографии, делайте хорошие фотографии. Послушайте китайских обезьян: слушайте только приятное и не слушайте плохое, записанное на магнитофон; не смотрите на плохое через свою камеру. У вас есть магнитофон, камера и воспроизводящий механизм. У вас есть всё. Если вы всё ещё *хотите* использовать свою камеру, используйте её. Но не говорите плохого, не слушайте плохого, не смотрите на плохое. Тогда мир снаружи будет выглядеть лучше.

Большая часть враждебности возникает из-за разговора. Если вы будете молчать, вы сможете избежать множества ссор. Поэтому существует поговорка: “*молчание – золото*”. Люди, которые должным образом соблюдают молчание – всегда счастливы. Они не показывают свою глупость. Молчание спасёт вас и других людей. Всё записывается на магнитную аудио-видео плёнку, с повторным проигрыванием. Всё, что должны делать – это поддерживать эту плёнку чистой.

В Библии сказано: “Благословенны те, кто обладает чистым сердцем. Они увидят Бога”. Они ничего не увидят, кроме Бога, поскольку ролик фильма, находящийся в сердце, чист. Бог сияет повсюду; и всё, что такие люди видят – это свет повсюду. Чтобы всюду видеть Бога, дайте ему возможность сиять через ваш кристально чистый ум. До этого

момента говорите: “Всё является Богом”. Это будет просто теория, а не подлинное переживание.

Эти шлоки говорят об основном, состоящем из трёх частей, принципе: зрителе, видимом и процессе видения или о знатке, о познаваемом и процессе познания. Снаружи находятся *индрии* или чувства, которые двойственны: тонкие внутренние чувства, которые создают идеи, и активные чувства, превращающие идеи в действия. Вначале у вас возникает идея, а затем, вы превращаете её в действие. Поэтому мы говорим: “Откуда ты взял эту идею?” Идея возникает раньше действия. Даже для того, чтобы возникла идея, необходимо существование “Я” или эго. Вначале приходит мысль – идея; затем, – речь и осуществление – действие. Разговор также является действием. Но мысль является основой.

19. Существует три типа знания, действия и деятеля. Я опишу тебе их согласно преобладающей *гуне*, как об этом сказано в учении *Самкхья Йоги*.
20. Существует одна вечная реальность, пронизывающая всё и вся. Среди множества она является неделимым единым. Во всех (так называемых) отдельных существах она никогда не разделена. Восприятие этой реальности является чистым или *саттвическим* знанием.

Саттвическое знание означает, что ум стал более спокойным. Лишь тогда, когда это произойдёт, вы сможете воспринять сущность во всём. Пока ум не станет *саттвическим*, спокойным, мирным, уравновешенным, он не сможет видеть сущность, стоящую за всем. Поэтому следует преодолеть *раджас* и *тамас*. Вы должны буквально уничтожить *раджасические* и *тамасические* качества и создать *саттву*. Затем, на определённом этапе даже *саттва* должна быть преодолена. Это произойдёт позже. Сейчас просто замените *тамас* на *раджас*, а *раджас* на *саттву*.

Не следует торопиться для достижения *саттвического* состояния спокойствия. Просто избавьтесь от *тамаса*, заторможенности, сонливости и постоянной медлительности. Не впадайте в это. Вставайте! Одевайтесь, готовьтесь идти. Преодолейте *тамас* с помощью *раджаса*.

Я восхищаюсь великим Шри Свами Вивеканандой. Он был выдающимся учеником святого Рамакришны, и сам являлся вдохновенным мудрецом, первым, кто привёз восточную мудрость в северную Америку. Он, бывало, говорил: “Забудьте обо всей своей философии, об изучении всех ваших священных писаний, обо всех ваших храмах. Оставьте всё и отправляйтесь в поле. Поиграйте немного в футбол и волейбол. Вы, так называемые религиозные люди, с точки зрения священных писаний, храмов и догм, все вы скучные и сонливые люди. Сейчас вы нуждаетесь в *раджасе*. Не принимайте *тамас* за *саттву*”.

Я думаю – это здравая идея. Мы не должны себя дурачить, полагая, что все мы *саттвические*, в то в то время как на самом деле мы просто сонливые. Лучше встать, отправиться в поле, немного покопать, поводить бульдозер, немного подрезать деревья, обработать немного земли. Тогда вы почувствуете активность, тепло. Поэтому давайте создадим немного *раджаса*. Я – для действия. Я даже не люблю просто сидеть и болтать. Я предпочитаю быть где-то в поле и выполнять какую-то работу. Когда вы умеренно *раджасический*, тогда вы готовы испытать *саттву*.

21. Однако восприятие всех и самых разнообразных творений как совершенно обособленных и отличающихся друг от друга является *раджасическим* знанием (основанным на беспокойном уме).

Без сомнения, *раджас* создаёт разделения. Мы не можем подняться до *саттвического* уровня, не пройдя через *раджас*. Мы должны пройти через *раджас*, поскольку сначала ум должен согреться с помощью *раджаса*. Каждой машине требуется немного времени, чтобы разогреть двигатель. Только тогда последний готов дать истинную энергию. В холодную погоду в машине невозможно немедленно переключить коробку передач и ехать. Двигатель станет, поскольку не разогрет. Разогрев является *раджасом*. Перед этим он находился в инертном, *тамасическом* состоянии. Поэтому мы разогреваем его. После этого он начинает хорошо работать, и мы можем отправиться на нём к *саттве*. Потребуется меньше горючего, чтобы ехать быстрее. Поэтому очень хорошо развить немного *раджаса*.

Вы осознаете, что являетесь слишком *раджасическим*, если станете беспокойным. Это очень просто. Когда вы чувствуете, что беспокойны, тогда вы стали слишком *раджасическим*, вы используете *раджас* неправильно.

В следующей шлоке Бог говорит также о *тамасе*:

22. Существует также восприятие, которое тяготеет к видению одной малой части целого и ошибочное восприятие её за всё, что существует. Это является *тамасическим* знанием, которое не является истинным; оно не разумно и близоруко.

Тамасическое знание неразумно, поскольку вы даже не обладаете энергией, чтобы думать рационально. Дело не только в том, что вы не можете думать хорошо; а в том, чтобы вы не следовали таким рассуждениям: “О, забудь об этом. Это не важно. Зачем о чём-то беспокоиться?” Это – *тамас*.

Есть одна тамильская история. Как-то ленивый парень проголодался и сказал, что хочет есть. Его друг ответил: “Вот, банан. Почему бы тебе ни взять его?”

– “Ты возьми, очисти его и положи мне в рот”.

– Он был настолько ленивым, что даже не захотел протянуть руку, чтобы взять банан, который является самым лёгким для употребления плодом. Он хотел, чтобы кто-то очистил банан, а затем положил ему в рот. Некоторые люди такие же *тамасические*. Как тогда они могут быть рациональными? У них нет даже энергии. А без рационального ума они не могут познать истину.

Даже для того, чтобы практиковать Йогу, необходимо некоторое количество *раджаса*. “Я ежедневно должен выполнять свои асаны и медитацию. Я должен хорошо выполнять свою работу”. Да, существует основание для *раджасического* чувства “Я”: “Я должен быть привязанным к одному месту. Что бы ни случилось, я встречу с этим!” Всё это требует *раджаса*. Не следует думать, что *раджас* слишком плох. Нам вообще не нужен *раджас*. Весь смысл в том, чтобы использовать его должным образом. *Раджасическая* энергия является силой, даже упрямством. Будьте упрямым в отношении своих практик. “До тех пор, пока я не выполню получасовую медитацию, я никуда не могу пойти!” Давайте развивать этот положительный вид *раджаса*. Всё имеет свой положительный аспект.

23. Если вы делаете то, что следует делать, и делаете это без привязанности к плодам действий, без мысли о вознаграждении для себя и без суждения об этом, как о приятном или неприятном, – это является чистым *саттвическим* действием.
24. Однако если что-то выполняется для осуществления личного желания или ради удовлетворения своего эгоизма, или совершается с большим напряженным усилием, – это является *раджасическим* действием беспокойного ума.
25. Нечто, предпринятое слепо, без представления о последствиях, с чрезмерной расточительностью или с причинением вреда или даже без учёта собственной готовности добиться успеха – такое действие является темной невежества и *тамасическим*.
26. Когда человек (индивидуум), совершающий действие, отказывается от привязанности к плодам действия и (таким образом) освобождается от эгоистического чувства обособленности, и, будучи полным энтузиазма и очень преданным, такой деятель не подвержен (так называемому) успеху или неудаче.
27. *Раджасический* деятель (индивидуум) вначале действует, исходя из личного желания или для того, чтобы получить плоды от своих действий, или из жадности, жестокости, или ради других нечистых целей. Эта личность, совершающая действие, легко возбудима или подвержена тревоге относительно результатов своих действий.
28. *Тамасический* человек совершает действия из упрямства, но не до конца. Его грубые, лживые, злонамеренные и нечестные действия, происходят от ленивого, нерешительного или удручённого (*тамасического*) ума.
29. Теперь слушай, Арджуна, Я полностью обучу тебя трём степеням понимания и трём разновидностям воли, согласно преобладающей *гуне*.
30. Они являются признаками ясного понимания (*буддхи саттвы*): знание, когда и где не действовать; знание, что делать хорошо и что – плохо; знание причин страха (*бхая*) и бесстрашия (*абхая*); а также знание всех видов зависимости и свободы (*мокша*).

Из *саттвического* качества ума возникает различающая способность. Это означает ясное рациональное мышление и отчётливое понимание того, что следует, и что не следует делать. С *саттвическим* качеством ума вы ясно видите, что связывает вас и что освобождает вас.

31. *Раджасическому* пониманию нелегко отличить добродетельный путь (*дхарма*) от порочного пути (*адхарма*), и, следовательно, Арджуна, часто принимается ошибочное решение о том, что делать и что не делать.

Понимание себя делится на *саттвическое*, *раджасическое* и *тамасическое*. Всё, даже знания, обладает этими тремя качествами. Интеллектуальная часть ума, различающая способность также обладает тремя качествами. *Раджасическое* понимание неверно различает правильное и неправильное. Но *тамасический* интеллект, охваченный невежеством, принимает неправильное за правильное; он воспринимает всё наоборот. Это также является разновидностью понимания, но извращённого. То, что неправильно для всех остальных, правильно для этого человека. Он или она скажет: “Давай поспорим. Это мой способ”. Это *тамасический* рассудок.

32. Арджуна, *тамасическое* понимание окутано завесой темноты (неведения относительно реальности). Поскольку оно воспринимает всё и вся через своё искривлённое видение, оно всегда путает правильные действия с неправильными.

33. Йогические медитации делают ум чистым, устойчивым и сильным. С такой *самтвической* волей (твёрдостью ума) человек может контролировать и регулировать жизненную силу (*прана*), чувства и деятельность ума.
34. Но, если воля является сильной из личного желания обладать богатством, чувственными наслаждениями (*кама*) и респектабельностью, тогда, Арджуна, это – *раджасическая* воля.
35. Признаками *тамасической* воли (погружённой в невежество) являются: настойчивая привязанность к привычке долго спать, а также страх, печаль, депрессия и тщеславие.
36. Вот три вида удовольствия (*сукха*), одно из которых, Арджуна, непременно приводит человека к концу всех печалей по пути упорного и непрерывного усилия.
37. Удовольствие, которое вначале кажется подобным яду, но в конце является нектаром, является чистой (*самтвической*) радостью, возникающей в чистом уме Самореализации.

Нам полезно знать, что *самтвическая* радость, вероятно, начинается с небольшой горечи. Существует тамильская поговорка: “Совет жены подобен спелому крыжовнику”. Когда вы начинаете его жевать, он кажется очень горьким. Вы можете захотеть тут же его выплюнуть. Если вы наберётесь терпения, и будете жевать дальше, пока крыжовник не перемешается со слюной, то начнёте ощущать сладкий вкус. Чем дольше вы будете жевать, тем слаще он будет казаться. Точно также радость, которая приходит после того, как вы достаточно “пожевали”. Это будет то, что мы называем *самтвическим*, и оно будет долгим.

Это применимо к любой практике. Например, плавание. Прежде, чем вы научились плавать, вы, может быть, даже не хотели находиться рядом с водой. Кто-нибудь может затащить или толкнуть вас в воду. Как только вы попадёте туда, вы начнёте плакать и кричать. Вы захотите выскочить оттуда. Но мало-помалу вам начнёт это нравиться. Затем придёт время, когда вы даже не захотите выходить из воды. Это *самтвическое* счастье. Требуется определённое время, чтобы достичь такого результата. Но как только он будет достигнут, он будет длиться долго.

38. Удовольствие, которое возникает, когда чувства взаимодействуют с чувственными объектами, кажущимися вначале сладостными, но в конце – горькими, как яд, – это *раджасическое* удовольствие жаждущего ума.

В начале чувственное удовольствие приятно, подобно зуду кожи. Когда при лёгком зуде кожи немного чешешься, то чувствуешь себя прекрасно. Но затем вы начинаете чувствовать, что расчёсываете всё сильнее и сильнее. Через некоторое время вы не сможете оторвать от кожи своих пальцев: как только вы делаете это, зуд разгорается. Но разве можно так продолжать расчёсывать? Если продолжать, пойдёт кровь. Так или иначе – это ужасно.

Лучше даже не начинать испытывать такое “счастье”, поскольку если вы начнёте, будет и трудно остановиться и трудно продолжать. Поэтому Бог Кришна говорит, что такое счастье является ядовитым.

Человек должен быть очень осторожен в отношении аналогичных моментов в духовной жизни. Помните, *самтвическое* счастье вначале кажется ядом, но оно заканчивается радостью. *Раджасическое* счастье приносит радость вначале, но, в конце концов, становится ядовитым. Это прекрасно проиллюстрировано в следующей мифологической истории.

Однажды *дэвы* и *асуры* (боги и демоны) занялись совместным делом. Они решили, что если смогут взбить океан молока, то получат нектар для питья. И те, и другие были заинтересованы в получении нектара, поэтому они вместе начали взбивать океан. Вскоре после того, из океана молока вышли две богини: Сарасвати и Лакшми, а перед ними из океана вышел белый конь.

Эзотерическое значение океана молока заключается в том, что это – сама вселенная, возможно, Млечный путь. Сарасвати, Лакшми и конь представляют соответственно – образование, богатство и способность хорошо передвигаться. Вы убедитесь в этом, если глубоко проникнете в материальную природу и “будете взбивать её” или исследовать её. Вы можете приобрести знание и богатство, а также познать научные истины. Вы будете способны хорошо управлять материей и её силами, которые вначале кажутся очень привлекательными. Вы можете сказать, что это приносит счастье, но *Гита* определяет это как *раджасическое* счастье, поскольку оно заканчивается отравлением, как гласит история.

По мере того, как *дэвы* и *асуры* продолжали взбивать океан, образовался смертельный яд. Вначале это было нектароподобное вещество, а в конце – яд. Сегодня мы можем видеть результат всех наших исследований, разработок и изобретений. Похоже, они приносят больше страданий, чем радости. Разумеется, ни *дэвы*, ни *асуры* не желали яда, но он стал преследовать их. Они бежали и бежали, пока не обрели убежище у ног Господа Шивы.

Шива, будучи милосердным Высшим Богом, произнёс: “Хорошо, не беспокойтесь. Я позабочусь об этом”. Он просто взял яд и проглотил его, поскольку для него нет ни нектара, ни яда, – всё одинаково.

На этом примере видно, что хотя мы идём и взбиваем ради *раджасического* счастья, мы должны столкнуться с горечью в результате этого; но мы можем всё ещё спасти себя, если обретём убежище в Боге. Опыты жизни, несомнен-

но, в конце концов, приводят нас к цели. Но не каждый человек нуждается в том, чтобы подвергаться всем этим опытам. Благоразумные люди не всегда ждут горькие переживания, которые бы обучили их. Они будут учиться из священных писаний и на опыте других людей.

39. Удовольствие, которое обманчиво и в начале, и в конце возникает в тупом и апатичном (*тамасическом*) уме. Его признаками являются: избыточный сон, лень и использование опьяняющих средств.

Некоторые люди говорят: “Я ни с чем не хочу сталкиваться в жизни”. Сколько людей проглатывают, в конце концов, свою жизнь, используя таблетки снотворного? Они не могут встретить жизнь лицом к лицу. Они думают, что могут быть счастливее с помощью успокаивающих средств, наркотиков или алкоголя. Мы не ставим своей целью быть счастливыми во что бы то ни стало. Счастье должно прийти *саттвическим* способом. Только такое счастье будет долгим. Другие виды счастья закончатся несчастьем.

40. Нет никого на земле, как и среди богов на небесах (*дэвов*), кто существовал бы вне трёх качеств природы.

К сожалению, 40-я шлока говорит, что не существует никого ни на земле, ни на небесах, включая богов, кто был бы свободен от этих трёх *гун*.

Вначале это звучит несколько разочаровывающе. Но не следует это так воспринимать. Три *гуны* всегда существуют, мы не можем их избежать. В тот момент, когда мы выходим за пределы *гун*, мы становимся совершенно неподходящими для чего-либо в этом мире, и мы должны, к тому же, уйти отсюда. Наша работа заканчивается; рубильник отключается; и не остаётся побуждающих импульсов.

Но это произойдёт автоматически, когда наша часть работы будет закончена. Автоматически произойдёт отключение. До этих пор все мы будем находиться в это мире, будучи подверженными влиянию трёх *гун*. Поэтому давайте не будем стремиться избежать их или перепрыгнуть через них.

Давайте просто останемся в мире и как следует пожаримся, хотя это – горячая работа, очень *раджасическая*. Вначале мы просто издаём много шума, прыгаем вокруг и пускаем много пузырей – это три гуны заставляют метаться наш ум. Но как только мы полностью высушимся и станем приготовленными с помощью природы, тогда мы выйдем за пределы сковороды, чтобы дать место другим оладьям.

Те, кто хорошо приготовлены, являются богами, ангелами. Не думайте, что низшие божества выше человеческих существ. В некотором смысле они даже ниже. Они переживают карму лишь одного типа – они заслужили вкусные плоды, поскольку они раньше совершали прекрасные поступки. Они просто получили своё вознаграждение. Они не обладают человеческой свободой. Только на человеческом уровне существует свобода, необходимая для того, чтобы познать истину. Только люди обладают способностью различать.

Боги находятся на небесах. Но в аду и на небесах вы не сможете различать. Вы просто будете очищаться от своей плохой или хорошей кармы. Некоторые люди попадают в своего рода ад для того, чтобы очиститься от плохой кармы. Другие – на небеса, чтобы очиститься от хорошей кармы. Но чтобы создать новую карму или чтобы подняться выше всякой кармы, вы должны вернуться сюда в качестве человеческого существа и стать захваченными тремя *гунами* и получить необходимые уроки. Как только вы получите уроки, вы автоматически будете освобождены. Это произойдёт не благодаря вашим собственным усилиям. Это просто случится, подобно тому, как созревший плод *падает* с дерева. Также со временем все мы упадём естественным образом. Не пытайтесь оторваться от дерева преждевременно. Не выпрыгивайте из сковородки полужареным. Вы будете не таким вкусным. Эта прекрасная шлока говорит, что никто не является исключением из это правила.

41. В действительности, Арджуна, качества человеческой природы определяют соответствующую роль и обязанность каждого человека, независимо от того, учёный это или священник (*брахмин*), главнокомандующий или воин (*кшатрия*), торговец (*вайшья*) или рабочий (*шудра*).

Теперь мы подошли к четырём кастам и их обязанностям. Индийская традиция делит людей на 4 группы или касты: *брахмины*, *кшатрии*, *вайшьи* и *шудры*. *Брахмины* – это священники и учителя; *кшатрии* – правители и воины; *вайшьи* – это деловые люди; *шудры* – рабочий класс. К сожалению, эти четыре касты постепенно пришли в упадок и привели общество к такому состоянию: ребёнка *брахмина* стали звать *брахмин*; ребёнка *вайшьи* – *вайшьей* и т.д. Хотя предполагалось, что эти четыре категории основаны на человеческих темпераментах. Каковы качества темперамента *брахмина*? Это умные люди, использующие интеллект для того, чтобы достичь высшего знания.

42. По своей природе священник или учитель (*брахмин*) имеет склонность к спокойствию, самоконтролю, самодисциплине, чистоте и прощению, а также добродетельному поведению, обучению, Самореализации и вере в вечного.

Это – качества *брахминов*. Не то, что они культивируют их как *брахмины*. У них эти качества должны быть развитыми прежде; вероятно, так же, как у кшатриев и вайшьев. Им не требуется заставлять себя выполнять духовные практики или быть морально совершенными, или контролировать свои чувства; для них это естественно. Мы видим это даже среди некоторых людей, занимающихся духовными поисками. Некоторым людям легко контролировать язык. Для других – легко вставать в 4-5 часов утра для медитации. Они даже не думают об этом. Эти качества являются врождёнными. Вам не нужно учить утёнка плавать; он уже рождён с этим знанием.

43. Предводитель или воин (*кшатрия*) имеет естественную склонность к храбрости, силе, твёрдости ума, находчивости, щедрости, руководству и решимости идти до конца в бою.

В то время, как *брахмины* являются воплощением божественности, *кшатрии* – воплощением *дхармы*, истины и добродетели. Традиционно короли или правители были *кшатриями*, поскольку их обязанность состояла в том, чтобы защищать нацию, поддерживать закон и порядок, а также избавлять мудрых и праведных людей от злых. Арджуна является *кшатрием*, но из-за своих чувств и сентиментальности он захотел пренебречь своими обязанностями и стать неким подобием *брахмина*. Он не развился до этого состояния. Но он хочет отказаться от выполнения своих обязанностей.

Обязанность *кшатрия* можно сравнить с обязанностью фермера. Фермер возделывает землю; он должен защищать урожай от паразитов. Он может выбрать способы, которые не предусматривают использование ядовитых химических веществ. Но он должен каким-то образом защищать урожай от паразитов и сорняков. Поэтому он рассыпает золу в поле и удаляет сорняки. Таким же образом *кшатрий* должен выкорчёвывать сорняки из своей страны и следить за тем, чтобы в ней произрастали хорошие виды растений.

44. Торговец (*вайшья*) имеет естественную склонность к работе в сельском хозяйстве, к производству, хранению и продаже молочных продуктов и к другим видам торговой деятельности. А работающие люди по природе склонны к службе.

Вайшьи являются деловыми людьми, а *шудры* – служащими и рабочими. Вероятно, *шудры* не обладают достаточным рассудком, чтобы заниматься бизнесом или ставить перед собой какие-то более высокие цели, а также не обладают достаточной силой для защиты *дхармы*. Они хороши для выполнения обязанностей, которые им поручают исполнить. Но мы никогда не должны думать, что один тип людей выше или ниже, чем другой. Все они одинаково необходимы для поддержания порядка в обществе. И знайте, что один и тот же человек может быть *шудрой* в одно время и *брахмином* - в другое. Но если большая часть его жизни демонстрирует определённое качество, тогда говорят, что он относится к той или иной категории.

Вот как возникла кастовая система. Обязанность *вайшьи* заключалась в том, чтобы создавать и распределять материальные богатства в обществе. Конечно, в те дни традиционными были земледелие, животноводство и торговля. Теперь у нас так много других видов деятельности: горнодобывающая промышленность, ремёсла и тысячи различных видов производства.

Даже юристов и врачей можно считать *вайшьями*, если они используют своё знание в основном ради торговли им, ради получения чего-то взамен. Когда вы даёте что-то, чтобы получить другое – взамен, дача и получение создают деловые отношения. В этом смысле вы являетесь *вайшьей*.

Человек, который может выполнять только физическую работу и не способен открыть своё дело, является *шудрой*. Люди, работающие и получающие деньги за подчинение другим людям, являются *шудрами*. Их жизнь зависит от других людей. Служащий, который просто делает то, что его просят сделать, и получает зарплату, может быть отнесён к *шудрам*, по крайней мере, в тот момент.

Но вы не сможете классифицировать каждого, кто получает зарплату, как *шудра*. Школьный учитель с правильным умственным отношением является *брахмином*. Государственный служащий является *кшатрием*. Люди, которые продают свой труд и независимость и те, кто берут взятки и чаевые, являются *шудрами*. Человек, чей главный интерес в жизни сосредоточен на теле и кто не обладает более высокими взглядами на жизнь, также является *шудрой*.

Вы найдёте эти четыре типа людей во всех обществах, а не только в Индии или на Востоке. Но только там они признавались и классифицировались таким образом. В Америке также есть *брахмины*, *кшатрии*, *вайшьи* и *шудры*. По всему миру вы найдёте эти типы людей. Вы можете даже увидеть их всех в одной семье. Среди четырёх братьев один по темпераменту может быть *брахмином*, другой – *шудрой*.

Человеческий темперамент не просто является врождённым. Если бы это было так, тогда бы ребёнок юриста всегда был бы юристом; ребёнок судьи – судьёй, ребёнок врача – врачом. Но это зависит не от рождения, а от квалификации. Хотя искусство достижения четырёх категорий различно, нет различия в добродетели их соответствующих обязанностей. Обязанности каждого человека являются священными и способствуют просветлённости так же, как и обязанности других людей. *Шудра* может быть таким же подходящим для практики Йоги, как и представители других каст. По темпераменту он – *шудра*, но, если он заинтересован в духовном росте, то его не следует отвергать.

А вот что, к сожалению, произошло в Индии. *Брахмин* не хочет учить *шудру*, даже если последний хочет учиться (“А, ты – ребёнок *шудры*! Я не хочу даже касаться тебя”). Это ошибочное понимание привело к деградации и уничтожению ценности кастовой системы.

Священные писания представляют эти касты, как образования, возникшие из 4-х частей Брахмы, Творца. Из своей головы Брахма создал *брахминов*. Из своих плеч – *кшатриев*; *вайшьи* были созданы из его бёдер, а *шудры* – из его стоп. Как Бог в своей мужской форме в виде Брахмы мог создать людей из своей головы, плеч, бёдер и стоп? Не следует понимать это буквально. Голова представляет разум; плечи – силу; бёдра – движения и, следовательно, деятельность; а стопы нужны для поддержки и для того, чтобы нести все три остальных части. Если вы думаете, что *шудра* не желателен, представьте, что у вас ампутированы стопы. Как вы будете передвигаться? Даже *брахмин* нуждается в стопах, чтобы идти к обеденному столу.

Не существует что-то более высокое или более низкое. Фактически, во многих традициях вы можете найти необразованных, не интеллектуальных, вовсе не таких уж умных людей, которые становятся святыми. Примером этому являются апостолы Иисуса. Он выбрал их из рыбаков, которые по большей части были простыми, неграмотными людьми. На Востоке мы часто видим самых обычных людей, поднявшихся до того состояния, когда они стали великими святыми.

Согласно своей *варне* или касте, люди следуют разными йогическими путями. *Шудра*, например, чей темперамент предназначен для того, чтобы служить, охотнее принимает Карма Йогу. В то время как *вайшья*, имеющий склонность к предложению и восприятию, должен следовать Бхакти Йоге. *Кшатрий* больше предрасположен следовать Раджа Йоге, пути, который требует большой силы воли. *Брахмин* будет практиковать Джнана Йогу.

Какой бы Йогой вы ни занимались, вы можете достичь цели. Просто выберите один путь, согласно своему темпераменту. Человек, который сидит и читает священные писания, не должен надменно смотреть на человека, который выполняет Карма Йогу. “Только посмотри, она всегда работает в саду и не может пойти и провести занятия в классе Йоги. Она не медитирует по полчаса, как я”. Иногда могут возникать подобного рода мысли. Те, кто сидят и медитируют, могут считать, что являются великими йогами; в то время как другие люди, постоянно работающие на кухне или в саду, – “просто” карма йоги. Но те, кто на кухне или в саду, могут быть *более хорошими* йогами. По темпераменту подобное служение подходит им.

За всеми их действиями может стоять Йога. Когда человек пропалывает грядки, он выдёргивает определённые собственные нежелательные *самскар*ы или привычки ума. Когда он выбрасывает камень, он выбрасывает камень из своего сердца. Этот камень тянул его вниз. Человек изнутри также возделывает себя. Когда такая карма совершается с подобным чувством, – это Карма Йога. Вероятно, этот человек будет впереди, терпеливо наблюдая за читателями священных писаний, когда те достигнут небес. Джнана йог, со всей его грамматикой и санскритом, а также другими священными книгами, всё ещё учит эти шлоки наизусть, в то время как карма йог счастливо ожидает его на небесах.

В нашей Интегральной Йоге, когда вы склонны к работе, вы становитесь карма йогом. Когда вы склонны к медитации, вы становитесь раджа йогом. По сути дела, каждый индивидуум является соединением разных видов деятельности. Поэтому мы рекомендуем Интегральную Йогу. Вы не всегда одинаковы. Если вы Интегральный Йог, тогда всё, что вы в какой-то момент делаете, будет вашей Йогой. Когда вы работаете, то думаете: “Да, сейчас я – карма йог”. Если вы сидите и медитируете, тогда вы раджа йог. Если вы поёте, воспеваете и молитесь, совершаете пуджу, вы становитесь бхакти йогом. Каждое своё действие превратите в Йогу. Как любил говорить мой учитель Свами Шиванандаджи: “Голова, сердце и руки должны развиваться одновременно”. Поэтому вы – *брахмин, кшатрий, вайшья и шудра*. У вас есть голова, плечи, бёдра и стопы.

45. Каждый человек может достичь совершенства, посвящая себя работе, которая приходит наиболее естественным образом. Я объясню, как.

46. Когда ты совершаешь работу, которая соответствует твоей природе и является твоим призванием, ты поклоняешься вездесущему творцу всех существ, и, таким образом, достигаешь совершенства.

Разумный человек достигает совершенства в своей собственной *дхарме* и делает эту обязанность формой поклонения. Всё, что вы делаете, должно совершаться как форма поклонения. Это рациональный образ жизни. Знаменитый *Вьядха Гита* является прекрасным примером этого. Вьядхан родился в семье мясника, поэтому он просто принял это как должное. “Хорошо, вероятно, космический закон заставил меня принять рождение в семье мясника”, – думал он. “Поэтому я – мясник. Мир нуждается и в этой работе. Хотя я – вегетарианец, другие люди едят мясо. Я выполняю свою

дхарму, свою специфическую обязанность. Я не привязан к этому, но я и не отвергаю это”. Таким образом, его ум оставался спокойным и чистым.

Истинно *саттвическая* личность не будет отрицать или стремиться к чему-либо под воздействием своего собственного эгоизма. Вместо этого вы принимаете всё, что приходит, и хорошо выполняете свою обязанность. Провидение поместило Вьядхана в семью мясника. Поэтому он стал мясником, но, тем не менее, его ум был спокойным. Не то, что он вначале был смущён: “Да, – это моя *свадхарма*, предписанная мне обязанность; я должен выполнять это”. Нет, таковой была его природа. Он естественно принял это, поэтому его ум оставался спокойным и чистым.

Далее следует очень важная и известная шлока.

47. Лучше неполноценно выполнять свою собственную *дхарму*, чем в совершенстве осуществлять чужую *дхарму*. Тот, кто принимает обязанности согласно своей собственной природе, освобождается от греха.

Мы видим это в случае с Вьядханом. В древней Индии и во многих других странах ваша *дхарма* была продолжением работы вашего отца. Но в современном обществе это не так очевидно. Как человек может узнать свою собственную *дхарму*? Сегодня это является проблемой. (Я легко мог бы пропустить эту шлоку и перейти к следующей, но почему-то мне кажется, что это не моя *дхарма*.) Это, действительно, требует большого понимания.

Ваша *дхарма*, как было сказано при обсуждении кастовой системы, определяется вашим темпераментом, а не просто передаётся по семейной линии. Даже до рождения, согласно вашему темпераменту, вы помещаетесь в чрево определённой женщины. Это не то, что вы сознательно выбираете своих родителей своим ограниченным умом. Всё это определяется согласно вашим предыдущим действиям и *самскарам* или умственным впечатлениям, которые вы приобрели раньше. Космический закон решает: “Хорошо, вы получили все необходимые уроки (жизненный опыт) в предыдущем классе. Для дальнейшего продвижения вперёд идите учиться в следующий класс”.

Если бы мы все сами выбирали себе будущую мать для следующей жизни, каждый выбрал бы так, чтобы быть ребёнком Первой Леди или королевы Елизаветы. Почему мы получаем зачатие в бедной женщине, снимающей угол в чужой квартире, у которой нет даже кусочка хлеба для нас? Безусловно, все бы мы выбрали богатые семьи. Поэтому неверно считать, что мы выбираем сознательно. Это происходит без нашего выбора. Поскольку мы совершали определённые действия прежде, та карма выбирала наше следующее рождение. Если бы мы действительно хотели определённого вида рождения, мы должны были бы думать об этом раньше, когда мы сеяли, а не когда мы пожинаем урожай. Мы были посеяны раньше; теперь мы просто сталкиваемся с последствиями этого лицом к лицу.

Основываясь на подобных взглядах, Вьядхан принял это, когда родился в семье мясника. “Да, я должен совершать определённую карму, которая поместила меня в семью мясника. Это не беда. По крайней мере, теперь пусть я стану просветлённым и приму это”. Традиционно просветлённая личность просто совершает обязанности, предписанные его или её рождением, не выбирая, не отвергая и даже не принимая интеллектуально. Это даже не является интеллектуальным согласием. Просветлённая личность просто идёт к этому подобно тому, как утка идёт к воде.

Даже сегодня это обычно точно так же. Когда вы хотите изменить свою жизнь или работу, обычно вмешивается эго: “Я больше не хочу этого. Похоже, у того человека работа лучше”. Вы сравниваете: “Это чистая работа, которую выполняют “белые воротнички”. А это грязная работа. Я хочу делать то, что он делает”.

Вы можете делать это, но чего вы достигнете? Вы обладаете врождёнными тенденциями. Уважайте их. Определённые предпосылки привели вас к этой ситуации. Если вы измените её, вы потеряете всё. Часто сыну плотника легче стать плотником. Ему не требуется утомительное, тяжёлое и сознательное обучение этому искусству шаг за шагом. Дочь поэта часто автоматически становится поэтом. Это не то, что она сознательно учится тому, как писать стихи. Если у сына возникает мысль, что плотническое дело нехорошее, а поэзия, действительно, прекрасна, тогда он начинает всё заново. Он теряет то, что уже было. Он оставляет прекрасный, хорошо построенный дом и отправляется за тем, чтобы построить новый. И, вероятно, очень скоро он захочет перейти в другой дом, поскольку это основано на эгоистическом, а не на естественном выборе.

Если вы преобразовались во что-то другое, даже не осознавая это, тогда это часть вашей природы. В этом случае вы лично не выбираете что-то, отвергая одно и принимая другое; скорее всего это *является* результатом. Вчера вы были кислым фруктом, а сегодня вы стали сладким. Природа подталкивает вас вверх. Так уж случилось, что вы стали плотником. Вы приходите в йогическое сообщество без всякого размышления или сознательной перемены, и начинаете использовать своё плотническое умение, как Карма Йогу. Затем, постепенно, шаг за шагом вы переходите дальше – к медитации и, может быть, позже поделитесь тем, чему научились, как учитель Йоги и т.д. Вы никогда не отказывались от жизни плотника. Другие виды деятельности начали естественным образом, потихоньку занимать главенствующее положение.

Иногда вы, может быть, стараетесь уйти от своей природы и временно выполнять что-то ещё. Но, если ваша *дхарма* делать что-то, в конце концов, вы вернётесь назад к этому благодаря своей характерной черте. С одной стороны Кришна говорит Арджуне: “Сознательно ты отвергаешь свою *дхарму кшатрия* (судьбу воина-предводителя). Но я знаю, что это

временно. Сейчас ты хочешь отправиться в джунгли, чтобы медитировать и выполнять аскетические приёмы. Но я уверен, что ты не останешься там. Ты вернёшься сюда сражаться. Зачем напрасно терять время? Делай это сейчас”.

Многие люди приходят в ашрам и думают: “Теперь, раз я здесь, я просто буду сидеть и медитировать по 15 часов в день и есть одни лишь фрукты и молоко”. Но, если вы – плотник, то в течение, примерно, двух месяцев вы будете выполнять ту же самую столярную работу. Если вы – садовник, то примерно два месяца вы будете делать ту же самую работу в саду. Если вы – каменщик, то будете работать с цементом. Когда вы видите, что следует делать все эти вещи, у вас возникает мысль выполнять их. Что-то внутри говорит вам: “Я могу это делать. Это следует делать. Я должен делать это”. Если вы – бухгалтер, то начнёте выполнять регистрацию и, вероятно, со временем станете бухгалтером ашрама.

Но этот бухгалтерское дело будет отличаться от того, что вы делали прежде. *Дхарма* та же самая, но она поднята на более высокий уровень. Вы делаете это не как карму (эгоистическое действие), а как Карма Йогу (самоотверженное действие). Прежде вы работали бы как плотник, юрист или каменщик. Теперь ваша работа становится самим поклонением. Это означает, что вам не нужно менять работу, – а лишь своё отношение. Создайте отношение поклонения во время выполнения своей работы. Учитесь расти с того положения, где вы находитесь сейчас. Не просто отбросьте свою прежнюю жизнь и начните что-то новое. Мир нуждается в разных действиях, разных функциях. Ни один человек не выше другого.

48. Если ты совершаешь обязанности соответственно своей собственной природе, но неполноценно, – это не является поводом для отказа от этих обязанностей и для того, чтобы начать что-то ещё. Поскольку вначале все твои дела опутаны пороком, подобно тому, как дым окутывает пламя.

Бог говорит: “Всё, что *вы* предпринимаете, охвачено грехом”. Почему? Потому что это ваше *личное* предприятие. Вы выбрали его вместо того, чтобы дать ему возможность прийти естественным образом. Пусть природа ведёт вас по различным классам. Вы не должны по собственному желанию оставлять один класс и переходить в другой. Растите постепенно. Естественное развитие – самое лучшее. Вы, может быть, даже не обладаете способностью видеть своё собственное развитие.

Я могу подтвердить это на собственном опыте. Я никогда сознательно не отвергал и не выбирал другой образ жизни, чтобы стать *свами*. Люди спрашивают: “Почему вы отреклись от всего и стали духовным подвижником и свами?” Нет, я не делал этого. Для меня даже сейчас странно, что я стал таковым. Это был просто переход из одной стадии в другую. Мною руководили. Это не то, что я сознательно что-то одно выбирал, а другое отвергал. Просто доверьтесь рукам природы. Пусть Мать формирует вас. Пусть действуют её руки. Она позаботится о вас.

Конечно, иногда трудно определить, следуете ли вы природному пути или эгоистический ум говорит вам делать что-то. Эта проблема возникает, когда вы позволяете вмешиваться уму. Грубо говоря, “Заткните свой ум”. Трудно произносить такие грубые слова в технотронном культурном западном обществе. Но таковы мои чувства. Пусть невидимая рука работает над вами. Затем, даже без вашего осознания, вы изменитесь. Если что-то для вас нехорошо, вы не должны отбрасывать это. Случится нечто, когда вы будете выбраны и попадёте в другое место. Нет необходимости в вашем сознательном отказе, поскольку существует космический разум, который направит вас к вашей *свадхарме*, вашему лучшему служению. Космический разум позаботится обо всём. Он поместит вас в определённое место, и, когда вы закончите там работу, отправит вас куда-то ещё.

Это трудно принять, следовать и даже понять, поскольку мы всегда хотим использовать свой интеллект, чтобы определить, что такое хорошо и что такое плохо. Но, на самом деле, мы не можем отличить, что действительно является правильным, а что – неправильным. То, что для одного человека – яд, для другого является нектаром.

49. Когда проникающий ум (*буддхи*) больше не привязан к плодам и эгоистическое Я (*дживатма*) больше не преобладает, поскольку личное желание ушло, с помощью такого отречения ты поднимешься к высшему состоянию совершенства, которое свободно от (результатов) всех действий.

Вы не можете, сознательно думая или используя своё эго, достичь свободы от действий. Только с помощью полной отстранённости от мышления и эго познаётся эта свобода. “Но что тогда я должен делать?” – вы можете спросить. “Похоже, я не могу себя заставить следовать этим путём. Так или иначе, мой ум не позволит принять это”. До тех пор, пока вы так думаете, используйте свой разум, чтобы решить: что такое хорошо и что такое плохо для вас. Но если это не поможет, не удивляйтесь и не разочаровывайтесь. Примите это и скажите себе: “Вероятно, высший разум захотел, чтобы было по-другому”.

Да, вы обладаете полной свободой делать то, что хотите. Но, когда дела идут не так, как бы вам хотелось, по крайней мере, помните, что это потому, что некая более высокая сила хочет, чтобы было по-другому. Думая таким образом, вы будете чувствовать себя более счастливым. Вы можете делать всё, что хотите, но когда товар выходит за пределы завода, служба контроля должна одобрить качество изделия. Требуется участие сотен людей для создания

машины, но служба контроля должна обязательно сказать, что всё в порядке, прежде чем машина отправится на продажу в автомобильный салон. Точно также высший наблюдатель должен одобрить ваши действия.

Иногда Бог одобряет то, вы намерены делать. Вы можете даже не осознавать этого и подумать: “Я хотел это сделать и добился своего”. Вы не видите его штамп, который поставлен, чтобы утвердить это. Он не приходит и не вмешивается. Он говорит: “Вы хотите, одобрения для себя? Хорошо, получите его”. Но, если это пойдёт не тем путём, которым вы хотели, вместо того, чтобы унывать или обвинять других людей, подумайте: “Вероятно, Он не одобрил это”. Таким образом вы сможете сохранить покой и избежать создания врагов вокруг себя.

Разум и свободная воля прекрасны, но эта свободная воля не абсолютно свободна. Она свободна в пределах определённых границ. За пределами этого ограничения она является субъектом по отношению к некоей более высокой воле, космическому разуму. Ваша так называемая свободная воля является частью этой космической воли. Подобно океану и волне. Вы можете прыгнуть на такую же высоту, как поднимается волна, и сказать: “Я – большая волна”. Но где вы находитесь на самом деле? Вы всё ещё внутри океана. Вы, действительно, можете прыгнуть и перекатиться. Но после этого вы вновь упадёте в океан. Океанская волна, вероятно, живёт не более минуты – двух. В то время как эта волна эго человеческой жизни живёт 60-70 лет. Тем не менее, это просто волна этого могущественного океана.

50. Теперь в нескольких словах, Арджуна, Я расскажу тебе, как человек, достигший совершенства в свободе от действий, реализует также единство абсолюта (*Брахмана*), который является венцом мудрости.
51. Единным с *Брахманом* становится человек, обладающий чистым пониманием, *самтвой* и прочно контролирующей свои чувства и страсти; который испытывает отвращение к соблазнам чувственных объектов; и отвергает желания и нежелания.

Быть наделённым чистым пониманием означает, что ваше понимание не является предубеждённым. Следует понимать с нуля или с нейтральной точки, а не с позитивного или негативного. Чистота означает нейтральность. Вы никогда не сможете обладать чистым разумом, качаясь от положительного к отрицательному, поскольку они всегда являются предвзятыми мнениями. Если вы любите или не любите людей, вы обладаете собственным предвзятым мнением, окрашенным чувствами относительно их. В таком состоянии вы не можете точно судить о них. Поэтому настоящий судья всегда должен находиться в нейтральном положении на уравновешенных весах. Тогда он сможет правильно взвесить дело и вынести справедливое решение. Если судья уже имеет склонность к одной из сторон, он совершит ошибку в вынесенном приговоре.

“Избегать суматохи, вызванной чувственными объектами, и отречься от желаний и нежеланий”, – означает избегать всего того, что отвлекает вас. В большей или меньшей степени, закрывая чувства, связанные с этим. Это не одно и то же, что убежать от этого.

Вы выбираете свой собственный путь, чтобы сохранять свой ум непоколебимым. Это – ваша Йога; это – ваша религия. Разве может быть что-нибудь проще этого? Это моё учение вкратце. Я не говорю: “Я научу вас этому за 3 минуты или в течение 10-ти дневного курса”. Если вы спросите у меня о традиционных способах, я могу дать вам несколько подходов: “Моисей делал так-то; Иисус делал по-другому; Шанкара поступал иначе”. А также несколько примеров: “Одни люди медитируют на свече; другие – на образе; третьи – на мантре”. Я обычно даю что-то на выбор. Если вы отдаёте предпочтение чему-то, делайте это. Если нет – выберите своё собственное. Но не забывайте цель всех этих практик – это сделать ум непоколебимым, спокойным и счастливым.

Покой, радость, блаженство – что бы ни происходило. Не думайте, что так жить невозможно. Это возможно! Что ещё вам нужно, помимо этой постоянной радости? В этой радости вы можете чувствовать: “Хорошо, кажется, я обладаю этим талантом; это моя *свадхарма* (моя обязанность), я склонен делать это. Так я и поступлю”. В этом спокойствии ума всё, что бы вы ни делали, становится Йогой, независимо от того, занимаетесь ли вы садовничеством, столярным делом, бухгалтерией, живописью или делаете свечи. Всё, что вы делаете, является радостью для вас. Вам не нужно даже выбирать или отдавать предпочтение.

Удерживайте цель в уме. Используйте все средства. Но всегда спрашивайте: “Приведёт ли это меня к цели?” Если в какой-то момент вы заметите, что нет, это нарушит ваш покой, тогда немедленно скажите себе: “Нет, это не для меня”. Иногда, благодаря привычке, ум хочет делать что-то приносящее беспокойство, то, что он обычно делал прежде. Тогда, если вы начнёте культивировать что-то новое, уму это не понравится, и вы можете подумать, что нарушаете свой покой. Например, просыпаться в 4 или 5 часов утра для медитации. Вначале некоторые практики могут показаться немного горькими, но продолжайте жевать, и они станут сладкими. Поэтому развивайте свой покой на прочном основании. Не создавайте лишь временные покой и радость, которые позже превратятся в горький яд.

52. Вместо этого он живёт в (чувстве) уединённости, умеренно питается и контролирует свои мысли, слова и действия. Он постоянно вовлечён в йогическую медитацию (*Дхьяна Йога*) и обретает убежище в непривязанности (*вайрагья*).

Не принимайте “жизнь в уединении” в буквальном смысле слова. Не требуйте отдельной хижины в джунглях. Жизнь в уединении означает, что даже среди сотен людей вы ощущаете, что вы – одни. Если приходят какие-то полезные вибрации, принимайте их. В остальных случаях ощущайте, что вы – одни. Как искренний духовный искатель, вы не должны слишком беспокоиться о том, что происходит вокруг вас. Просто вовлекайтесь в свою медитацию. Когда вы едите, медитируйте на еде. Не сидите и не сплетничайте, а соберите весь мир внутри своего ума, пока не доедите яблоко или апельсин. Медитируйте на том, что вы делаете. Это – качество духовного искателя. Пока это не гарантировано, вам не следует даже разговаривать просто ради разговоров. Не думайте, что вы всегда должны улыбаться и беседовать с другими, чтобы они не подумали о вас что-то плохое. Разве вы больше заинтересованы в мнении других, чем в собственном развитии?

Говорите мало. “Слово не воробей: вылетит – не поймаешь”. Взвешивайте свои слова. Думайте о том, что каждое слово – это доллар. Как только он уходит, то уже больше не возвращается. Дважды или трижды подумайте, прежде чем сказать. Пусть люди знают, что вы на самом деле имеете в виду, когда вы говорите. Люди часто говорят: “Я не уверен, поняли ли вы, что я имел в виду?” Такой разговор приводит к путанице. Если вы хорошо подумали, прежде чем произнести слово, тогда вы можете лишь несколькими словами сказать о многом. Затрачивая меньше энергии, вы совершите большую работу.

“Умеренная еда”, – означает: не голодать, но и не пировать. Ешьте согласно потребностям тела. “Контролируйте мысли, слова и действия” и “постоянно находитесь в медитации и концентрации”, – означает, что вы концентрируетесь и медитируете, даже когда совершаете действия, что является медитацией в действии.

Это довольно большой перечень. Но если даже хотя бы одно из этих качеств получит развитие, все остальные автоматически последуют за ним.

53. Поскольку он свободен от эгоистического чувства обособленности (*ахамкара*), он больше не страдает от собственнического отношения *мой и моё*. Таким образом, он преодолевает агрессивность, высокомерие, личные желания и гнев. Он готов спокойно пережить единение с Абсолютом.

Вы не должны опираться на такой большой перечень. Просто выберите что-то одно; этого будет достаточно. Например, ощущайте, что ничто не является “моим”. Полностью освободите себя от эгоизма. Я вновь и вновь буду напоминать об этом. Вы можете подумать, что этот *свами* больше ничего не знает. Но мне и не нужно знать что-то больше. Я просто знаю, что самоотверженность является ключом к духовной жизни. Все остальные качества: эгоизм, насилие, высокомерие, вожделение и т.д. исходят из эгоизма или личного желания. Помните шлоки из Второй главы: “От размышления на чувственных объектах возникает привязанность к ним. Эта привязанность порождает личное желание. А от личного желания возникает гнев”. (2:62) “Гнев сбивает с толку процесс мышления, в результате чего нарушается память. Когда память утрачивается, исчезает способность рассуждать. А когда рассудок потерян, теряется личность”. (2:63)

В тот момент, когда вы что-то желаете или даже думаете об этом с небольшим чувством вожделения, подталкивающим вас, тут же следует всё остальное. Вы становитесь привязанным к объекту своих желаний. Привязанность заставляет вас желать каким-то образом обладать этим. И, если вы не получите это, то будете расстроены; или, если кто-то помешает, вы будете разгневаны и раздражены. Поэтому главная черта, которую следует развить во что бы то ни стало – это самоотверженность.

54. Когда ты реализуешь единство с Абсолютом, ты всегда будешь безмятежным и никогда больше не будешь субъектом для печали или беспокойства от личных желаний. Ты почувствуешь то же самое в отношении всех творений и поднимешься до состояния высшей преданности к Богу.
55. С помощью такой преданности ты, поистине, познаешь Меня: кем Я являюсь, и что из себя представляю. Когда ты познаешь это, то немедленно войдёшь в Моё безграничное существо.
56. Поскольку ты обретёшь убежище во Мне, все твои действия, какими бы они ни были, станут служением Мне. Таким образом, ты будешь наделён Моей милостью для реализации нетленного состояния бессмертия.

Бог говорит Арджуне, что если тот решил не сражаться из-за эгоизма, это решение долго не просуществует. В конце концов, природа Арджуны подтолкнёт его к сражению, поскольку он является *кишатрием*. Из-за этой врождённой особенности ему не нужно *сознательно* принимать решение сражаться за справедливость. Например, врождённый страх смерти заставляет вас заботиться о своём теле, даже когда вы спите. Если комар ночью кусает вас, вы, даже не осознавая это и не просыпаясь, хлопаете по нему. Это – врождённый инстинкт самосохранения для защиты своего тела. Он реализуется бессознательно. Бог Кришна говорит, что, хотя Арджуна и не знает, он внезапно встанет и начнёт сражаться. Он сознательно отказывался от своей обязанности, но это не продлится долго.

57. Мысленно предлагай Мне каждое своё действие; Я должен быть твоей самой высшей целью; усердно практикуй *Буддхи Йогу*, способность отличать реальное от нереального. Таким образом, ты всегда будешь фиксировать свой ум на Мне.

Теперь Кришна задаёт замечательный вопрос: “Как ты собираешься управлять собой в жизни со всеми этими проблемами?” Затем, он показывает, как это можно сделать: “По крайней мере, мысленно посвящай все свои действия мне; установи свой взгляд на мне, как на высшей цели и практикуй *Буддхи Йогу*, способность различать; тогда ты сможешь постоянно удерживать свой ум на мне”.

Это то же самое учение, но с обещанием: “Не беспокойся о чём-либо, включая и эту философию. Проще всего просто думать обо Мне. Делай всё в Моём имени. Не теряй Меня, Бога”.

Легко сказать. Но это действительно становится просто, как только вы осознаете, что опасно не делать этого. Когда-то жили два великих святых. Один мудрец – Нандинар, из сословия неприкасаемых, жил в доисторические времена. Он обычно пел о своих переживаниях Бога: “О Господь! Очень трудно достичь тебя”. А в 40-х годах XX века жил мудрец Шри Рамана Махариши. Он обычно напевал песню Нандинара с противоположным значением: “О Господь!” – пел Шри Рамана, “Очень легко достичь тебя”.

Как это может быть очень трудным и очень лёгким одновременно? Переживание Бога легко только для человека, который действительно болен и перепробовал все лекарства. “Хватит! Хватит!” Подобные высказывания делали первые хиппи, которые говорили: “С меня достаточно этой чепухи: школы, колледжа, церкви, синагоги, святых, всякого лицемерия и приличных слов. Я не здоров и устал от всего этого. Позвольте мне отправиться в Вермонт, построить себе хижину и просто жить там”.

Почему тысячи и тысячи людей отовсюду бросили всё и отправились туда? Почему? Разве им было недостаточно образования или денег для еды и одежды, или разве им негде было жить? Большинство из них были из зажиточных семей и высокообразованными – выпускниками колледжей, сотрудниками университетов и даже профессорами.

В этом и состоит весь секрет. Они заболели от всего этого. Фактически это и произошло. Покуда вы не почувствуете, что заболели от всех этих вещей, вы не сможете полностью встать на другой путь. Но иногда, после того, как люди уходят от мирских вещей, можно видеть, как они возвращаются назад. Это значит, они временно испытывали отвращение, но ещё не заболели по-настоящему. Это было лишь поверхностным состоянием. Эти люди ещё недостаточно обожглись.

Решительный поворот лёгок для людей, которые действительно обожглись. “Забудь эту чепуху!” – говорят они. “Я ничего не хочу! Я счастлив просто потому, что я существую”. Вы уже знаете, что отказаться легко; но обрести трудно. Поэтому пусть что будет – то будет; это легко. Как трудно цепляться и удерживаться. Поэтому отречение очень легко, если вы отрекаетесь после того, как полностью осознаете временный характер удовольствий от других вещей. Но если вы ещё не созрели, тогда через некоторое время вы вновь вернётесь назад. Мне симпатичны такие люди, и я полностью верю в них. Я всегда говорю: “Всё в порядке. Идите. Вы ещё недостаточно созрели. Ступайте, продолжайте созревать. Поскольку, если вы ещё не созрели, вы будете невкусными. Возвращайтесь назад”. Легко узнать Бога, но только после того, как вы достаточно хорошо узнаете другую сторону жизни. Поэтому вы должны заметить кратковременный характер удовольствий мира. Поймите это, как следует; тогда будет очень легко обратиться к постоянному счастью.

Тогда всё будет прекрасно. Вы скажете: “Я – свободен. Я избавился от такой тяжести. Я так счастлив. Теперь я в превосходном состоянии”. Даже если люди предложат вам какие-то прекрасные вещи, о которых вы когда-то мечтали, вы просто скажете: “Забудьте об этом”. Если вы всё ещё хотите наслаждаться ими, вы, может быть, и будете это делать, но просто ради забавы, а не потому, что вы хотите этого. Если что-то естественным образом приходит: “Что ж, хорошо. Я попробую это немного, просто чтобы сделать вас счастливым”. В действительности вы не заинтересованы. Это полная свобода. Вы не обладаете ни желанием, ни нежеланием чего-либо.

Конечно, вначале будет определённое отвращение к тем вещам; оно необходимо. Через некоторое время вы укоренитесь в этом состоянии, и даже нежелание отпадёт. Тогда вы полностью выйдете за пределы желаний и нежеланий. Это подлинное спокойствие. С этого момента легко осуществить следующую заповедь: “Предлагай каждое действие Мне; Я должен стать твоей высшей целью”.

58. С помощью постоянного сосредоточения своего ума на Мне ты получишь Мою благосклонность, и посредством этого преодолеешь все препятствия. Если ты, благодаря своему эго, не будешь слушать Меня, тогда ты погибнешь.

Это не значит, что Бог Кришна проклинает такого человека. Он просто говорит нам об опасности выхода нашего эгоизма. Если вы доверяете этой высшей воле, все препятствия просто исчезнут. Но хотя я и говорю это, кто-то может возразить: “Хорошо, я верю в эту высшую волю, но иногда я всё ещё сталкиваюсь с препятствиями. Они не исчезли. Я испытываю страдания. Что мне делать?”

Если кто-то говорит подобным образом, тогда я должен задать вопрос: “А вы действительно верите в эту высшую волю? Может быть, вы верите только тогда, когда всё идёт так, как вы хотите?” Одно дело говорить, что вы верите в Бога, когда получили прибыль в миллион долларов. Но, если вы потеряли 10 долларов, вы можете сказать: “Боже мой, как Бог мог ограбить меня таким образом?” Если вы на самом деле верите в Бога, вы скажете: “Замечательно, вероятно, Он захотел забрать это”. Вы должны верить как в приобретение, так и в потерю.

Вы должны доказать, что действительно доверяете Ему. Он испытает вас. Бог вначале проверяет тех, кто ищет его. Он не просто с самого начала даёт вам всё. Он хочет удостовериться, что вы обладаете абсолютной верой.

Мы должны верить, что существует космический разум, который беспокоится обо всём. Каждую минуту, каждую секунду Он знает, что происходит в вашем желудке. Он знает, сколько воздуха входит в ваши лёгкие, сколько дней вам осталось жить. Вы можете, как угодно назвать это: “Он” или “Она”, или “Это”, – неважно. Это – космический разум. И часть этого разума действует в вас.

Обычно в своих эгоистических действиях мы просто используем небольшую часть этого высшего разума. С его помощью мы способны открыть звуковые волны, радиоволны, атомную энергию и много другого. Мы открыли всё это с помощью крошечного интеллекта, которым мы обладаем. И, тем не менее, по сравнению с космическим разумом, весь наш интеллект – ничто.

Из-за этого крошечного разума мы всё ещё остаёмся эгоистичными. Но, если мы хотим почувствовать милость Бога, мы должны пройти испытания. Поэтому, если мы почитаем о жизни мудрецов и святых, все они испытали множество беспокойств. Это происходило всюду на земном шаре, а не только на Западе или на Востоке.

59. Если, благодаря эгоизму, ты будешь продолжать настаивать: “Я не буду сражаться [на войне]”, – это будет пустым обещанием. Твоя собственная природа заставит тебя сделать обратное.

(Это пояснение автор уже давал к 56 шлоке настоящей главы. Видимо, необходимо ещё раз напомнить читателю о данном подходе уже в другом месте. – Примеч. переводчика.)

Бог говорит Арджуне, что если тот решил не сражаться из-за эгоизма, это решение долго не просуществует. В конце концов, природа Арджуны подтолкнёт его к сражению, поскольку он является *кишатрием*. Из-за этой врождённой особенности ему не нужно *сознательно* принимать решение сражаться за справедливость. Например, врождённый страх смерти заставляет вас заботиться о своём теле, даже когда вы спите. Если комар ночью кусает вас, вы, даже не осознавая это и не просыпаясь, хлопаете по нему. Это – врождённый инстинкт самосохранения для защиты своего тела. Он реализуется бессознательно. Бог Кришна говорит, что, хотя Арджуна и не знает, он внезапно встанет и начнёт сражаться. Он сознательно отказывался от своей обязанности, но это не продлится долго.

60. Арджуна, ты связан своей кармой (прошлыми действиями), которая возникла благодаря твоей собственной природе. Следовательно, ты должен делать то, что находится за пределами заблуждения, то, что ты всё ещё не желаешь делать.

61. Арджуна, Бог присутствует в сердцах всех существ. С помощью силы своей иллюзии (*майя*) он вращает всё, словно оно находится на (гончарном) колесе.

Здесь ещё раз говорится о том, что один и тот же дух действует во всех существах.

62. От всего сердца постарайся обрести в нём убежище, тогда ты почувствуешь его милость и познаешь глубокий покой, который является его вечным жилищем.

63. Я дал тебе самое ценное и основательное знание, тайну тайн. Подумай над этим, как следует, а затем, поступи, как хочешь.

Это очень важное предписание: “Арджуна, я дал тебе основательное знание, самое священное и тайное, поскольку ты дорог мне. Но тебе нет необходимости принимать его просто потому, что это я предложил его. Нет, подумай над этим, как следует. Если тебя это убедит, действуй. Если нет, подумай ещё. Приди к этому сам. Стань полностью убеждённым. Это не то, что я заставляю тебя принять это *правило*: выполняй его или ты умрёшь. Нет, я просто предлагаю тебе факты. Возьми их, пережуй как следует попробуй на вкус, затем проглоти или выплюнь”.

Если нет свободы в религиозной или духовной практике, тогда где же вы можете найти свободу? Вся цель духовного пути – это, конечно же, поиск свободы, освобождение от всякого рабства. Но, если человек, который даёт вам духовное знание, сам собирается привязать вас: “Делай так, как я говорю, независимо от того, хочешь этого или нет!” Тогда вы не свободны. Вы пришли за свободой; отбросьте привязанность. Поэтому здесь Бог Кришна ясно говорит: “Подумай над тем, что я тебе сказал. Не отвергай это сразу. Ты услышал, теперь поразмышляй и помедитируй на этом. Если ты согласен, применяй это в своей жизни”. Какое это замечательное наставление!

Людям всегда должна даваться такая свобода. Я не думаю, что это грех – сомневаться относительно существования Бога. Вероятно, человек, который испытывает сомнения, просто ещё недостаточно убеждён. Неважно, что говорят другие, нет необходимости слепо принимать Бога. Духовные практики никогда не следует выполнять слепо. Постарайтесь вникнуть, обрести некоторый опыт, чтобы быть убеждённым. Просто начните оттуда, где вы находитесь, и идите вперёд. Даже, если ваш подход неправильный, вы пойдёте, набьёте шишку и быстро обнаружите “Это – тупик”. Затем вы вернётесь назад полностью убеждённым благодаря непосредственному переживанию.

64. Поскольку твоя преданность является прочной и сильной, ты являешься моим любимцем, которого Я нежно люблю. Теперь слушай внимательно. Ради твоего духовного развития Я готов рассказать тебе о своём высшем учении в последний раз.

Как замечательно Кришна говорит: “Я говорю тебе, поскольку ты – мой возлюбленный, которого я лелею”. Священное знание не передаётся до тех пор, пока вы не станете полностью восприимчивым и не почувствуете полное единство с божественным. Но как можно стать дорогим Богу? Мы видели ответ в 12 главе: “Кто дорог мне?” – спрашивает Бог. “Тот, кто достиг спокойствия ума”.

Следующие две шлоки являются сущностью всей *Бхагавад Гиты*.

65. Всегда думай обо Мне; поклоняйся Мне; посвящай Мне каждое действие; подчиняйся Мне. Таким образом, ты определённо придёшь ко Мне. Я обещаю тебе это, поскольку ты являешься Моим любимым.

Каждое слово указывает на один из путей Йоги. Бог говорит: “Фиксируй свой ум на Мне – это Раджа Йога; поклоняйся Мне – это Бхакти Йога; посвящай Мне каждое действие – это Карма Йога; подчинись Мне – это смирение; иди ко Мне – это Джнана Йога. Объедини все эти виды Йоги и введи их в свою жизнь – это Интегральная Йога.

“С помощью одного, двух или всех этих методов”, – говорит Бог: “Ты придёшь ко Мне. Я не просто с лёгкостью говорю тебе об этом; Я обещаю тебе. Не сомневайся в этом. Ты должен прийти ко Мне. Я даю тебе это обещание, поскольку Я люблю тебя”. Какое прекрасное заявление Бога!

А следующая шлока ещё лучше, чем предыдущая. Её называют шлокой отречения. Если вы хотите суммировать всю *Гиту* в одной шлоке, это как раз тот самый случай.

66. Отрекись от всех обязанностей (*дхармы*) и просто приходи ко Мне за защитой. Я уведу тебя за пределы греха и вины, где нет ни горести, ни печали.

Какую огромную гарантию даёт Бог! Это не то, что вы сознательно отвергаете что-то. Вы делаете вещи согласно вашей природе, которая является вашей *свадхармой*, и в то же время отречаетесь от результатов. Несмотря на работу вашего тела и ума, вы чувствуете, что вы не тот, кто действует. Просто почувствуйте, что вещи делаются или “действия происходят посредством меня”. Вы – просто свидетель. Позвольте событиям происходить посредством своего тела и ума. Что бы ни произошло, наблюдайте за этим, подобно тому, как вы смотрите фильм.

Это является отречением от *дхарм*. *Дхармы* всё ещё имеют место. Обязанности выполняются. Ваш ум совершает обязанности через ваше тело, в то время как истинная душа просто сидит и наблюдает. Вы являетесь тем, кто управляет машиной. Двигатель работает; колёса вращаются; но вы просто сидите за рулём и наблюдаете за всем происходящим. *Вы* не подвержены воздействию *дхармы* – исполненному действию.

Вы – ни деятель, ни посредник, ни само действие. Космическая сила действует через ваше тело и ум. Просто осознайте: “Это та сила, которая поддерживает меня и позволяет осуществляться моему дыханию. Я даже не сознаю дыхание. Нечто ещё сознаёт моё дыхание”.

Это правда. Вы не сознаёте своё дыхание, пищеварение и работу своего сердца. Разве вы говорите своему сердцу, чтобы оно билось? Разве вы говорите своим лёгким: “Давайте вдыхайте и выдыхайте?” Нет. Эти процессы просто происходят. Назовите это двигательными нервами или произвольными мышцами; это не важно. Врачи могут дать им свои названия. Но за всеми этими произвольными мышцами находится одна сверхсознательная сила. Это тот самый космический разум, который заботится о нас. С того момента, как сперма попадает в матку, космический разум знает: “Да, душа готова для тела. Тело должно иметь пищу; я приготовлю молоко для него”.

Вы видели женщину, которая готовится стать матерью? Как только она забеременеет, в её груди возникают процессы подготовки выработки молока. Сознаёт она это или нет, образуется молоко. Кто это делает? Ни отец, ни мать. Иногда, когда вы раскалываете камень, вы можете увидеть маленьких насекомых внутри каменной полости. Кто кормит их? Кто заботится о них? Дайте этому, какое угодно имя, но знайте, что существует единый космический разум, который сознаёт и заботится обо всём.

Даже ваше сознание приходит через него. Без космического разума вы не знали бы ничего. Вы не могли бы знать ничего. Поэтому просто полностью доверьтесь ему. Отдайтесь этому разуму, и вам не нужно будет что-то делать. Вас будут побуждать делать то, что необходимо. Этот разум будет использовать вас и совершать всё посредством вас. Тогда *ваши* действия больше не будут вашими действиями. Они являются Его действиями, а вы просто функционируете, как Его инструмент. Тогда в этой жизни нет ничего такого, что могло бы расстроить ваш ум. Ваш покой вечен. Это подлинная Йога, истинная религия, высший покой и радость.

И вот что говорит Бог Кришна: “Просто отрекись от всего, и Я позабочусь обо всём. Тебе не нужно беспокоиться. Не огорчайся. Я освобожу тебя от всех греховных действий”. Грехи, которые вы всё ещё носите в себе – не что иное, как ощущение того, что вы сделали что-то плохое. Если вы действительно отречётесь от всех *дхарм*, которые считались вашими личными обязанностями и примете тот факт, что всё совершается Им, как сможете *вы* быть грешником или святым? Вы – ни тот, ни другой.

Несколько лет назад восхваляли известного святого за то, что он такой великий. Тогда он сказал: “Мне об этом ничего неизвестно. Но я помню эпизод, который произошёл много лет назад, когда я был строителем и перемешивал цемент, песок, краски и другие смеси. Когда смесь была готова, вошёл прораб – Творец. Каменщик спросил: “Всё готово, что мы будем сегодня делать?”

“Он повернулся в кладовщику, – “Чего стало меньше в твоих запасах сырья? Какие ингредиенты мы сегодня должны произвести?” Кладовщик сказал: “Склад почти полный, но для того, чтобы пополнить его стеллажи, нам нужна свинья и святой”.

“Хорошо”, – сказал Творец, “Сделай святого”. “Поэтому я здесь в этой форме”, – сказал святой.

Может быть, вы всё ещё немного сомневаетесь относительно того, чтобы отречься от всего. “Что произойдёт с моим рассудком?” – вы можете спросить. Но не думайте, что вы потеряете свой рассудок. Держите его. Но знайте, что самый разумный человек будет полагаться на тот высший разум, и просто будет спокойно сидеть, наслаждаясь всем. Ваш рассудок дан вам для этой цели. Бог просто даёт вам немного разума и хочет посмотреть, достаточно ли вы разумны, чтобы использовать его правильно, соединяя ваш разум с Его. Вы всё ещё свободны, чтобы держать его отдельно и сказать: “Это моё. Я просто собираюсь поиграть с этим и делать всё сам”. Но по-настоящему разумный человек соединит свой разум с более высоким разумом.

Этой шлокой (18:66) Бог Кришна заканчивает свои наставления Арджуне. В самом начале он говорил Арджуне: “Отбрось слабость. Пробуждайся! Будь человеком! Выполняй свои обязанности! Совершай свою *дхарму*!” Теперь Он заканчивает словами: “Отрекись от всех обязанностей и будь в вечном единении со мной”.

Вот его заключительные слова:

67. В присутствии того, кто не обладает самодисциплиной и преданностью, кто не служит Мне и неуважительно отзывается обо Мне, касаясь этих священных знаний, не говори ни слова!

Иисус говорил то же самое: “Не следует метать бисер перед свиньями”. Кришна говорит, что люди могут иногда неправильно понять вас или ваши слова. Поэтому произносите их только ученикам, которые готовы к их восприятию.

68. Тот, кто посредством великой преданности обучает Моих последователей глубокой и священной мудрости (*Бхагавад Гиты*), определённо придёт прямо ко Мне.

69. Нет ни мужчины, ни женщины, где-либо, которые служили бы Мне с большей любовью; нет никого на земле более любимого Мне.

70. Тот, кто искренне изучает этот священный диалог, поклоняется Мне с мудростью и преданностью.

71. Более того, если какой-то индивидуум с действенной верой просто слушает или читает это учение, такой человек преодолет все оставшиеся сомнения, освободится от порока и войдёт в радостные сферы (*локи*) тех, кто совершает благородные деяния.

Восприятие этого священного диалога не означает простое прослушивание или чтение. Это не восприятие одними лишь ушами и глазами; оно должно проникнуть глубоко в сердце. Слушайте всем умом, ясным и чистым. При таком прослушивании не будет необходимости слушать много раз. Будет достаточно одного раза. И вы получите это. Это подобно хорошо высушенному дереву. Достаточно одной спички, чтобы зажечь его. Если оно сырое, вам потребуется целый спичечный коробок. И даже тогда будет много дыма.

Человек должен обладать подобной сухостью: без сырости, без привязанности. Сырость является привязанностью. Ум должен быть полностью высушен с помощью *танасы*, аскетизма. С этой *танасей* или сушкой, если вы приблизитесь к священному учению хотя бы один раз, оно будет немедленно усвоено.

А теперь Бог Кришна постепенно приближается к концу *Гиты*. Он видит, что Арджуна, по крайней мере, готов слушать. Но это не означает, что все мы станем Арджуной за один вечер, поскольку мы закончили читать эту книгу.

Тем не менее, все мы узнаем: “Да, существует возможность. Я услышал об этом сейчас. Наступит день, и я непременно достигну этого. Я собираюсь достичь того места. До тех пор, что бы ни происходило, я не остановлюсь!”

Поднимайтесь! Пробуждайтесь! Не останавливайтесь до тех пор, пока не достигнете цели. Никогда не поворачивайте назад. Поворот назад – это почти то же самое, что съесть то, от чего вас только что вырвало. Только люди, лишённые разума, поступают таким образом. Иногда люди испытывают соблазн вернуться на прежний путь. Они просто должны немного постоять и подумать: “Что нового я получу из того, что было раньше? Что? Ту же самую тухлую пищу, которая однажды показалась мне отвратительной. Как она может стать вкусной теперь?” Сейчас ум просто забыл о горечи. Теперь это выглядит несколько привлекательнее. Это хитрость ума. Поэтому давайте никогда не оглядываться назад и продвигаться только вперёд до тех пор, пока не достигнем цели.

72. Арджуна, ты действительно всё слышал и понял? Слушал ли ты с сосредоточенным умом? Было ли, в конце концов, разрушено заблуждение, вызванное твоим невежеством?”

Бог спрашивает Арджуну: “Ты сосредотачивался на том, что я говорил, или ты думал о своём удобном ложе и мороженом? Внимательно ли ты слушал? Было ли уничтожено заблуждение относительно твоего невежества?” Как хорошо Бог Кришна знает человеческий ум. Если не знает *он*, то кто же тогда знает? Он знает слабости ума, поэтому хочет убедиться в том, что Арджуна, действительно, слышал всё и избавился от своего заблуждения.

Здесь Арджуна, превосходный искатель истины, говорит:

73. “Да, моё заблуждение уничтожено. С помощью твоей милости, Кришна, моё знание вернулось. Теперь я помню путь. Я свободен от сомнений, сильный и непоколебимый (на пути). С этих пор я буду действовать согласно твоим словам (*вак*)”.

Арджуна даёт обещание. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что произошло потом. Всё, что случилось, уже случилось. Вы можете прочесть всю эту историю в *Махабхарате*.

Бхагавад Гита заканчивается на том, что рассказчик Санджая обращается к слепому королю Дхритараштре, который слушал его с целью узнать, что происходит на поле битвы.

74. Затем, Санджая сказал: “Этот изумительный диалог между Богом Кришной и мужественным Арджуной полон чудес, от выслушивания которых мои волосы становятся дыбом.

75. Поскольку я был благословлён Вясой, я получил эту самую священную йогическую мудрость непосредственно от Кришны, от самого бога Йоги, который обучает ей.

76. О, мой король! Когда бы я ни вспоминал этот замечательный диалог между Кришной и Арджуной, меня всегда охватывает блаженство.

77. И когда бы я ни вспоминал эту захватывающую форму Бога (образ Кришны), я поражаюсь ей, и меня вновь и вновь охватывает радость.

Какой счастливчик! Как вы помните, весь диалог *Гиты* между Кришной и Арджуной произошёл на поле битвы. Там не было времени для того, чтобы записывать что-нибудь. Но они и не беспокоились об этом, поскольку Бог Кришна говорил, а Арджуна слушал; этого достаточно. Санджая был одарён особым видением. Сидя далеко во дворце, он мог видеть всё, что происходило на поле битвы. И, таким образом, он рассказал Дхритараштре, который лично не мог пойти на войну и видеть всё своими глазами.

Санджая получил всю информацию. Само имя Санджая означает “*Успешно победивший*”. Для него не было никого, кого бы он не мог победить. Он одерживал победы во всём; он приобрёл господство над собственным телом и умом. Санджая означает того, кто победил всё. Поэтому он обладал таким прекрасным восприятием, божественным видением, слышанием и знанием того, что происходило на огромном расстоянии. Об этом он и сообщил королю.

Бхагавад Гита достигает кульминации в замечательной шлоке:

78. Когда бы ты ни пришёл к Кришне, Богу Йоги и великому стрелку из лука Арджуне, ты найдёшь там также процветание, славу, счастье и здоровое суждение. В этом Я убеждён!

Он был полностью уверенным относительно этой реальности. Где бы ни был Господь Йоги и великий лучник Арджуна, означает: “Там, где есть Йога и тот, кто практикует её с сосредоточенным умом, там естественным образом будут все плоды и польза”.

Всегда существует Йога, и относительно этого нет сомнений. Всё, что необходимо – это вы – Арджуны, однонаправленные практики.

В связи с этой шлокой на ум приходит замечательная история, описанная в *Махабхарате*, которая произошла ещё до битвы и этого диалога *Гиты*. Дурьодхана, глава сотни злых братьев Кауравов, и Арджуна всегда были соперниками и сражались друг с другом по любому поводу. Когда-то все братья обучились стрельбе из лука под руководством Дроны. В это время Дурьодхана стал ревновать Арджуну, поскольку учитель симпатизировал последнему. Дурьодхана не осознавал, насколько одарённым учеником был Арджуна. Естественно, учителя гораздо больше ценят подобных учеников, чем всех остальных. Но, благодаря своему порочному уму, Дурьодхана не признавал это и стал ревностным. Поэтому Дрона решил преподнести ему урок.

“Оба идёте со мной”, – сказал Дрона. Они вышла из дворца. “Посмотрите туда. Я привязал цель”, – сказал он. “Вон там, на верхушке дерева прикреплен глиняный попугай с красной мишенью на шее. Дурьодхана, подними свой лук и нацелься. Дурьодхана выполнил всё это.

– “Посмотри на попугая. Что ты видишь?”

– “Я вижу попугая”.

– “Где попугай?”

– “Сидит на ветке”.

– “Ты видишь ещё что-нибудь на ветке?”

– “Да, несколько каких-то плодов рядом с ним”.

– “Что делает попугай?”

– “Просто сидит”.

– “Ты видишь всё это?”

– “Да”.

– “Ты не достал стрелу. Вытащи её”.

Дурьодхана был озадачен: “Зачем? Я могу выстрелить, Учитель”.

– “Нет, просто отпусти её”. Он позвал Арджуну: “Приготовься и прицелься”.

– “Я готов”.

– “Ты видишь ветку?”

– “Нет, Учитель”.

– “Ты видишь попугая?”

– “Нет, Учитель”.

– “Что ты видишь?”

– “Я вижу только красную мишень”.

Вы поняли, в чём дело? Это концентрация, сосредоточенный ум. Арджуне было сказано целиться в попугая. Как только он увидел шею, он перестал видеть всё вокруг. В то время как Дурьодхана видел всю ветку, плоды и самого попугая. Поэтому Арджуна является примером для людей относительно того, как нужно полностью сосредотачиваться. Он обладал таким концентрированным умом. И мы должны обладать таким же умом. С помощью такой концентрации Йога может дать многое: процветание, победу, счастье и здоровое суждение.

Если вы жалуетесь: “Я не обладаю процветанием; я не одерживаю победы; я слабый человек”, – не вините Йогу. Знайте, что вы не смотрите на красную мишень. Вы не сконцентрированы. Вы смотрите вокруг. И это является причиной медитации, такой важной части нашей практики. Даже позы Йоги и дыхательные практики второстепенны по сравнению с этим. Самая важная вещь – это концентрация, которая ведёт к медитации. Как только вы достигнете уровня *дхараны* и *дхьяны*, концентрации и медитации, следующим будет *самадхи*, сверхсознательность, которая наступит автоматически. Поэтому нет основания для того, чтобы что-то осуждать или на что-то жаловаться.

К счастью, у нас есть Йога. Всё, что нам необходимо – это сконцентрированный ум. Если мы обладаем им, тогда процветание, победа, блаженство и покой ума будут нашими.

Давайте отправимся за этим!

В *Бхагавад Гите* или *Песне Господа*, которая наполнена знанием о высшем и абсолютном, которая является учением Йоги, так заканчивается Восемнадцатая, последняя глава рассуждения, озаглавленная: *Йога Освобождения с Помощью Отречения*.

ЭПИЛОГ

Мой Учитель Шри Свами Шиванандаджи выразил всё очень просто. Он сказал: “Сущность Йоги состоит в том, чтобы быть хорошим и делать добро”.

Как просто сказано. Но если это сказано так просто, люди могут не поверить этому. “Что это за философия? Это слишком просто”. Чтобы придать этому вес и получить больше доверия, людям нужна большая книга с огромными комментариями, которые, в конце концов, говорят: “Будь хорошим человеком”.

В одном ашраме жило несколько учеников. Они очень хотели с помощью преданности сделать своего гуру счастливым. Однажды, когда они сидели все вместе, учитель сказал: “Мне нужна иголка для шитья”.

Все ученики тут же вскочили и всей компанией отправились к лавочнику, чтобы купить иголку. Ни у кого из них не было денег. Все деньги были у казначея ашрама, поэтому он и купил иголку. После этого возникла небольшая перебранка.

“Кто понесёт иголку нашему гуру?”

Она была у казначея, но все возражали: “Ты всего лишь хранитель денег. Ты просто купил её за счёт средств всех остальных. Кто-то другой должен принести иглу учителю”.

“Она куплена на наши деньги, и мы все хотим что-то сделать для нашего учителя; но как мы все можем принести ему эту маленькую иглу?”

Они сели, помедитировали на этом, и у них возникла идея. Они нашли большое бревно, воткнули в него иглу и все вместе потащили бревно к своему гуру.

– “Учитель, мы принесли вам иглу”. Они настолько устали, что бросили бревно прямо перед ним.

– “Всё это мне? Мне просто нужна маленькая игла”.

– “Игла здесь, Учитель”.

– “Хорошо, благодарю вас”.

Но когда они бросили бревно, игла выпала. Ученики искали её повсюду, но напрасно. Иголка потерялась.

Поэтому давайте все извлечём из их ошибки урок. Давайте будем хорошо использовать эту книгу и не забудем миссию, которую она несёт.

Помните не просто о том, чтобы нести эту большую книгу, а о том, чтобы не потерять суть этого учения.

Примечание для читателя относительно Санскритской транслитерации

Мы решили не использовать один из стандартных методов для транслитерации санскритских терминов. Вместо этого мы применили упрощённую систему, позволяющую читать текст легко и с удовольствием. Транслитерация сохраняет свою актуальность для правильного произношения слов.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

АД: трое ворот ада: 1:42; 44; 6:6; 16:21.

АТМАН: природа Атмана: 2:10-30; 3:42-43; 4:41-42; внутренний покой: 4:11; 9:22; недеяние Атмана: 4:18; ум, контролируемый Атманом: 6:6; отождествление с Атманом: 2:55; 3:17, 30; 5:8-9, 17; 6:7, 14, 18, 20-22, 25-26; 7:29; 15:5; не деятель: 5:13-14; 13:29, 31; истинное знание: 5:7, 16-18, 26; 6:20-22; 13:11; его собственный друг или враг: 6:5-6; как Брахмачарья: 10:11; истинный Дух: 2:45; 4:18; 6:29; 10:20; 18:16, 18; Адхьятман: 8:3; результаты познания Атмана: 10:32; 11:1; пути реализации Атмана: 13:31, 14:4; в каждом существе: 13:32; Атма джаям (воспевание славы Души): 15:6.

БЕССМЕРТИЕ ДУШИ: 2:11-30, 36; 9:19; см. также Атман, Брахман, Джива, Пуруша.

БЕССТРАШИЕ (Абхая): 6:14; 10:4; 16:1; 18:30.

БОГ или ГОСПОДЬ: см. Пуруша, а также Брахман.

БОЖЕСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА: перечень божественных качеств: 12:13-20; 16:1-3, 6.

БОЖЕСТВЕННЫЙ ГЛАЗ (Глаз Мудрости): 11:7-8; 13:34; описание божественного глаза: 15:10-11.

БОЛЬ И СТРАДАНИЕ: как результат отсутствия твёрдости ума: 2:41; 10:4; чувственный контакт, боль и страдание: 2:14-15; 5:22; 4:18; 5:20; 6:17, 23, 32; 7:2, 16; 8:15; разрешение вопроса боли и страдания: 9:33; 12:17-18; 13:6; результат раджасической гуны: 14:16; 15:4; это ум чувствует боль и страдание: 15:5; пища, вызывающая боль и страдание: 17:9; отречение от обязанностей из-за боли и страдания: 18:8; см. также Раджас.

БРАХМА НИРВАНА: 2:72; 5:24-26; 6:15, 27-28; 7:29; 18:51-56.

БРАХМАН: 4:24, 25; 5:19-21; 6:31; 8:11, 13, 24; 10:12; 13:4, 12-18, 30-32; 14:26-27; 17:23.

БРАХМАЧАРЬЯ: 6:14; 10:11; 17:14.

БУДДА, ГОСПОДЬ: 6:15; 5:22; 17:6.

БУДДХИ (Интеллект): 2:65; 3:37, 40, 42-43; 5:11, 22, 27-28; 7:10; 10:4; 12:8; 13:5-6; 18:48-49; интеллект тех, кто мал: 16:9; интеллект в результате запутанности: 18:17; три типа интеллекта: 18:29-32; объяснение чистого понимания: 18:51.

БУДДХИ ЙОГА: значение и необходимость Буддхи Йоги: 10:10; результат Буддхи Йоги: 10:11; представление Буддхи Йоги: 18:57; фиксация ума на Боге: 18:57.

БЫТИЕ: см. Пуруша, а также Атман.

ВАЙРАГЬЯ (Бесстрастие): состояние вайрагьи: 2:52; необходимость в вайрагье: 6:35; 13:8; 18:10, 52.

ВАРНА (Каста): 1:41-43; 4:13; важность варн: 9:32; объяснение предназначения варн: 18:41-44; четыре йоги и варны: 18:44.

ВЕДАНТА: 9:17; 15:15, 19.

ВЕДЫ: 2:42-45, 54; 7:2; 9:17; 10:22, 35; 11:48, 53; 15:1, 15, 18; 17:23.

ВЕРА: см. Шраддха.

ВИВЕКАНАНДА, СВАМИ: цитаты: 7:2; 18:20.

ВОЖДЕЛЕНИЕ: 5:26; жажда обладать вещами: 14:12; страстное желание чувственного наслаждения: 16:8, 11-12, 16, 18, 21; крайности в тапасе, обусловленные вожделением: 17:5-6.

“ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО КАК СЕБЯ САМОГО”: объяснение этого выражения: 5:18.

ВОЛЯ И СИЛА ВОЛИ: 3:36; возникающие из пракрити: 13:6; полезны для преодоления гун: 14:16; развитие воли: 16:21; применение воли и силы воли: 17:4; объяснение свободной воли: 3:10; 18:49, 63; высшая воля: 18:53; три разновидности воли: 18:29, 33-35.

ВСЕВЕДЕНИЕ: 6:15.

ВЯЛОСТЬ (Небрежность, Невнимательность, Лень): 4:13; прогнать вялость: 6:12; тамасическая энергия: 14:8, 12-13, 15-17; 17:2, 10; 18:39; см. также Тамас.

ГНЕВ: источник и опасность гнева: 2:56; 2:62-63; 3:37; 4:10; 5:23, 26, 27-28; 12:15; 13:29; 16:2, 4, 12, 18; нереализованное вожделение: 16:21; 18:53.

ГОРДОСТЬ: 15:5; гордость и высокомерие: 16:3, 10, 13-18; 18:53.

ГОРОД ДЕВЯТИ ВОРОТ: описание города девяти ворот: 5:13; врата тела: 8:12; 14:11.

ГРЕХ: 1:39, 45; 2:33, 36; 3:13, 36-41; 5:10, 25; грех от ума: 6:27-28, 36; грех, сжигаемый с помощью поклонения: 9:30; 17:14; избавление от греха: 18:66.

ГУНЫ: необходимость в преодолении гун: 2:45; 3:37; 4:13, 18; 7:12-15; источник гун: 7:12; все качества “хорошие и плохие” от Бога: 9:17; всё является комбинацией гун: 9:17; описание Тригуны Рахитам: 9:17; 13:14, 19; возникновение из пракрити: 14:5; блуждание ума благодаря гунам: 14:8; использование воли для преодоления гун: 14:16; все действия, совершённые гунами: 14:19; характерные черты того, кто превзошёл гуны: 14:20-25; иногда саттва и тамас выглядят одинаково: 14:24-25; дерево жизни, питаемое гунами: 15:2; возможность переживания Бога посредством гун: 15:10;

17:1-2; отречение и гуны: 18: введение; виды знания и гуны: 18:19-20, 29; необходимость прохождения через раджа: 18:21; всё на земле и в небесах подчинено гунам: 3:5; 18:40; см. также Раджа, Саттва, Тамас.

ДАНАМ (Пожертвование или Благотворительность): описание личности, совершающей пожертвование: 2:49; пять типов предложения и взятия пожертвования: 3:12; 9:27; 10:5; 11:48, 53; 16:1; 17:20-22, 24-27; 18:3; не следует отказываться от пожертвования: 18:5; пожертвование должно совершаться без привязанности к его результатам: 18:6.

ДВОЙСТВЕННОСТЬ: беспокойство благодаря двойственности: 2:53; свобода от двойственности: 2:64; 4:22; 5:25; 6:7, 29; 7:2; 9:19; источник двойственности: 2:14; 7:27-28; оставаться неизменным среди двойственности: 12:17-19; 13:6; создание двойственности умом: 13:29; разговор находится в сфере двойственности: 15:17; желание и неприязнь: 14:22; 18:51, 57; пары противоположностей: 2:45; 5:20; 15:5; абсурд двойственности: 10:10.

ДВОЙСТВЕННЫЙ ПУТЬ (Джнана и Карма Йога): 3:3.

ДЕМОНИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА: перечень демонических качеств: 16:4, 6:19; демонические качества, ведущие к зависимости: 16:5, 20; демонические качества при совершении аскетизма: 18:5-6.

ДЕРЕВО ЖИЗНИ: 15: введение; как срубить дерево жизни: 15:1-20.

ДЖАНАКА, КОРОЛЬ: 3:6, 20.

ДЖАПА ЙОГА: 10:25.

ДЖИВА, ДЖИВАТМАН (Индивидуальная Душа): 6:20; описание индивидуальной души: 10: введение; 14:4; 15:7-11; различие между Параматманом и дживатманом: 15:8.

ДЖИВАНМУКТА (Тот, кто является освобождённым при жизни): 5:16; дживанмукта находится за пределами гун: 14:20, 22-25; характерные черты дживанмукты: 14:24-25; 15:5; см. также Стхитапраджня.

ДЖНАНА ЙОГА: 2:39; 3:3; Джнана Йога в сравнении с Карма Йогой: 5:4-5; метод поклонения: 9:15; средства для реализации Атмана: 13:24; Джнана Йога, равная по важности Раджа и Карма Йоге: 13:25; 14:27; изучение Гиты, как Яджна Джнана Йоги: 18:70.

ДЖНАНА: см. Знание.

ДИСЦИПЛИНА: дисциплина тела: 17:14; дисциплина речи: 17:15; дисциплина ума: 17:16.

“ДОСТИГНИ МОЕГО СОСТОЯНИЯ”: значение этого выражения: 13:18.

ДХАРМА: 1:38; могущество практики Дхармы: 2:40; 3:13; добродетель или праведность: 4:7-8; 7:11; 9:31; недостаточная вера в Дхарму: 9:3; почитатель Дхармы: 11:18; вера в Дхарму: 12:20; 14:27; 18:31, 32; Дхарма, Артва и Кама: 18:34; темперамент и Дхарма: 18:46-47; “отказ от всей Дхармы”: 18:66; см. также Обязанность и Свадхарма.

ЖАДНОСТЬ: 1:38; раджасическое поведение: 14:12, 17; ненасытная природа жадности: 16:12, 16; врата в ад: 16:21-22; 18:27.

ЖЕЛАНИЕ: 2:43, 55, 62-63, 70-71; 3:4, 10, 19, 36-41, 43; 4:19, 21; 5:12, 22-23, 27-28; 6:2, 4, 10, 24, 45; 7:11, 20, 22; 9:21, 28; 12:16-17; 13:6, 23; 15:5; 16:10, 21, 23; 17:11-12, 18, 21, 25; 18:24, 27, 34, 49, 53, 54.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: 2:10, 52; 3:6, 29; причина заблуждения: 3:40-41; 5:15, 20; 7:14-15, 25-28; 9:12; 11:1; 14:8, 15, 22; свобода от заблуждения: 10:4; 15:5, 10-11, 19; 18:53, 60; эго видит вещи по-своему: 6:5-6; 18:16, 18, 73; самоотречение и заблуждение: 18:7.

ЗАВИСИМОСТЬ: 2:51; 3:9; 4:41; 5:12; 9:28; причина зависимости: 14:5-9; поиски чего-либо являются зависимостью: 14:19; характерные демонические черты, ведущие к зависимости: 15:5.

ЗНАНИЕ: практика должна быть основана на знании: 2:11; жертвоприношение знания: 4:28, 33; 9:15; для человека знания не существует обязанности: 3:17-18; слава знанию: 4:9-10, 19, 33, 35-39; 5:29; 10:3, 7; 13:28-29, 34; 14:1-2; 15:19; разрешение всех сомнений посредством знания: 4:41-42; человек, ищущий знание: 7:16; как приобрести знание: 4:34; 5:16; 7:29; 8:7-10, 14, 22; 9:1; 10:10-11; когда оно может быть приобретено: 4:38; 13:30; знание, поощряющее преданность: 10:7-9; истинная различающая способность (вивека): 2:18, 63, 66-67; 3:32, 37; 5:16; 7:15; 10:10, 32; 13:2; 15:1; 16:21; 18:40; история о детях, покупающих шоколад: 13:2; мирское знание: 13:2; описание человека, обладающего знанием: 13:7-11, 27 (см. также Стхитапраджня); знание описывающее цель: 13:17; самореализация: 13:6, 25; гуны и знание: 18:20-22.

“ЗНАНИЕ ТОГО, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ПОЗНАЁТСЯ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ”: значение этого выражения: 14:19; 13:2; “Ищите вначале Царствие Небесное”: значение этого выражения: 2:41; 14:19.

ИИСУС, БОГ: Библия: 2:41; 7:2; 9:22.

ИНКАРНАЦИИ: аргументы, обосновывающие инкарнацию: 4:7-8; объяснение инкарнации: 3:22; 4:11.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЙОГА: 2:39; 7:30; дополняющая природа разных видов йоги: 13:25; необходимость интегральной йоги: 14:27; 18:44, 65.

ЙОГ: см. Стхитапраджня и Дживанмукта.

ЙОГАБРАСТХА (Тот, Кто Практиковал Йогу в Предыдущей Жизни): его судьба: 6:37-45; 14:15; 17:3.

ЙОГА СУТРЫ ПАТАНДЖАЛИ: 2:58; 5:22; 6:15; 7:2; 15:11.

КАМАДХЕНУ (Камадхук): 3:10; 10:28.

КАННАППАР, СВЯТОЙ: 9:23.

КАРМА (Как действия в настоящее время): гармония в мыслях, словах и карма: 2:11; причина рождения и смерти: 2:50; качество кармы: 2:49; 3:9; отречение от кармы: 3:4-6; сила гун: 3:5, 10, 27; 4:19; источник кармы: 3:15; недеяние в действии: 3:7; 4:16, 18-22; 15:5; необходимость в действии: 3:8, 20-24; 4:15; не от всякого действия следует быть отрешенным: 18:3, 5-19, 48; стандарт для самоотверженного действия: 3:25-26; 4:14-15; 18:23-28; природа кармы: 3:27-29; 4:17-18; 7:29; 17:27; руководство кармой священным писанием: 16:24; кармическая преданность: 3:30; 4:41; 5:10; как переступить пределы кармы: 4:23; 18:12; составные части каждого действия: 18:13-15; не ограниченность всеми действиями: 4:22; 18:17, 49, 56-57; стимулы к действию: 18:18.

КАРМА (Как результат прошлых действий): освобождение от кармы: 4:23, 37; 9:28; очищение кармы: 18:40; прошлые действия: 4:32; следующее рождение выбрано определяется кармой: 18:47; ограничение кармой: 18:60.

КАРМА ЙОГА (Самоотверженное Служение): образец самоотверженного действия: 3:25-26; основные принципы Карма Йоги: 2:47-50; 3:25-30; 6:1, 3; преимущество Карма Йоги: 2:40, 50-51; величие Карма Йоги: 3:13-15; двойственный путь - Джнана и Карма Йога: 3:3; Король Джанака: 3:20; действует не ум: 4:20-23; 5:3; 9:28; необходимость совершать Карма Йогу: 4:41; освобождение посредством Карма Йоги: 5:1-2, 6; 3:19; сравнение Карма Йоги с Джнана Йогой: 5:4-5; трудно достичь отречения без Карма Йоги: 5:6; очищение ума посредством Карма Йоги: 5:6, 7, 11, 13; знание Карма Йоги: 7:29; описание Карма Йоги: 9:27; Карма Йога, предписанная для определённых преданных: 12:10; 15:19; возможность реализации Атмана посредством Карма Йоги: 13:24-25; обсуждение раджасических действий: 14:27; анализ ума во время Карма Йоги: 15:5; подходящее действие во время Карма Йоги: 18:10.

КОНЦЕНТРАЦИЯ: 5:27-28; 6:10, 13, 19; 8:13; 10:10, 25; 12:6-8, 12; 18:72, 78.

КОСМИЧЕСКАЯ ФОРМА: описание космической формы: 11:5-32, 39-40; 13:13.

КОШИ (Оболочки или Одежды Души): Маномая, Виджнянамая и Анандамая Коши: 13:6.

ЛАКШМИ ДЭВИ: 14:19; 18:38.

МАЙЯ (Иллюзия): 7:14-15, 25, 27; определение майи: 13:6; 18:61; см. также Заблуждение и Праkritи.

МАНУС (Законодатели): 10:6.

МАХАТ БРАХМА (Праkritи): великий творец: 14:3-4; см. также Праkritи.

МЕДИТАЦИЯ: 2:61, 66; 3:6; 5:7; медитация на Брахмане: 5:21; место для медитации: 6:11; методика медитации: 5:27-28; 6:12-15, 24-29; особенности и польза от медитации: 6:18-22; медитация для самоочищения: 6:12; 18:33; умеренность, необходимая для медитации: 6:16-17; сосредоточенная медитация: 6:23; 8:8-10, 12-13; значение "постоянного размышления обо Мне": 8:14; 10:11; взаимоотношения между знанием и отречением: 12:12; непоколебимость, достигаемая посредством медитации: 12:14; лучшее время для медитации: 13:21; реализация Атмана посредством медитации: 13:24; 15:5; медитация в действии: 12:12; 18:52; медитация на истине: 18:63.

МЕРУ: позвоночник (символично): 15:1.

МИЛОСТЬ БОГА: 18:53, 58, 62, 73.

МОГУЩЕСТВО ПРАКТИКИ ЙОГИ: 2:40; 4:38.

МОКША: 6:13; 15:1.

НАЗВАНИЯ И ФОРМЫ: 2:18; 4:7; 6:29; 7:21; 8:7, 20; обсуждение бесформенной природы Бога: 7:22, 24; 9:16-19; 10:10; 13:2, 6, 16, 21, 26; видоизменения гун являются названиями и формами: 14:5; 15:17; 16:введение.

НЕБЕСА: ворота к небесам: 2:32, 37; цель небес: 1:19; 2:2, 32, 37, 43; 6:6, 41; 9:20, 21; 18:40.

НЕПРИВЯЗАННОСТЬ: см. Вайрагья и Привязанность.

НЕРАЗУМНЫЙ: 2:42; не следует беспокоить: 3:26, 29; пренебрежение Богом: 9:11-12; путь людей, ищущих наслаждение: 9:20-21; судьба неразумной личности: 7:20-24; 16:23.

НИРВАНА: см. Брахма.

НИТЬЯНАНДА, **СВАМИ**: история его жизни: 14:24-25.

ОБЯЗАННОСТЬ: необходимость в выполнении обязанностей: 1:38, 45; 2:введение, 4, 7, 10-11, 31-33, 36-38, 47, 49; как выполнять обязанности: 2:38, 47, 50; 3:8, 17, 19; 5:22; 9:28; отсутствие обязанностей для человека знания: 2:50; 3:17-18; 4:15; совершение Яджны, Данам и тапаса являются обязанностями человека: 18:5; обязанности не должны быть отклонены: 18:7-10; достижение совершенства посредством выполнения обязанностей: 18:45-47; несовершенство не является причиной отказа от обязанностей: 18:48; отказ от всех обязанностей: 18:66; см. также Дхарма и Свадхарма.

ОМ: 6:15; 7:8; 8:13; 9:17; 10:25; 17:23-24.

ОМ ТАТ САТ: значение этого выражения: 17:23-26.

ОТРЕЧЕНИЕ: автоматически происходящее отречение: 3:5; состояние истинного отречения: 3:6; 5:6-9, 11-13, 26; отречение ведёт к свободе: 3:4-6; 5:1-3; "истинный отрешенный": 6:1; отречение как сущность йоги: 6:2; как достичь отречения: 9:28; отречение от плодов действий: 2:51; 12:6, 11-12, 16; отречение является самоотверженностью: 16:3; нейтральное отречение: 16:3; просветление посредством отречения: 18:введение; отказ от личностно обусловленных действий и их плодов (тъяга): 18:2-4, 11, 12; не от каждого действия следует отречься: 18:51; отречение от собственной обязанности: 18:7-10, 66.

ПИЩА: подношение: 3:13-14; 9:26; всё есть Брахман: 4:24; 6:15; три группы пищи: 17:7-10.

ПОДЧИНЕНИЕ: подчинение учителю: 2:7; 4:34; 6:47; 9:34; 13:11; см. также Служение.

ПОКОЙ: см. Спокойствие.

ПОКОРНОСТЬ: покорность, требуемая для обучения: 3:14; 4:34; 13:11.

ПОКЛОНЕНИЕ: поклонение Богам: 4:12; 6:47; 7:2, 20-21, 23; причины для поклонения: 7:16; 9:13, 15, 19, 22-23; Бог поклонения: 9:24; результат поклонения: 7:22, 23, 28, 30; 9:25, 29; разные формы поклонения: 9:25, 30; предложение любви, как часть поклонения: 9:27; 10:8; истинное значение поклонения: 10:10-11; поклонение непроявленному и проявленному: 12:1-5; метод поклонения сагуна: 12:6-12; поклонение людей, свободных от заблуждения: 15:19; гуны и методы поклонения: 17:4; цель поклонения: 17:4.

ПОЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ: необходимость сдерживания половой активности: 10:11; 16:8, 18.

ПРАКРИТИ (Природа, Проявление Бога, Познаваемое, Кшетра, Вибхути): 3:5, 27, 29; 4:6, 13, 18, 19; 6:9; проявленная пракрити: 2:28; 7:2, 24; 8:18, 20; 9:4; деятель: 5:14, 15; 13:20, 29; тела и умы созданы из пракрити: 13:19, 21, 26-28, 30; восемь аспектов пракрити: 7:4-5; объяснение пракрити с низкой и высокой точек зрения: 7:2-7; адхибхута: 8:4; функция пракрити: 9:7-10; божественные проявления: 10:16-42; объяснение кшетры: 13:1-3, 21; описание составляющих: 13:8; польза от понимания пракрити: 13:18, 23, 34; гуны и пракрити: 13:19; 14:4-5; недуги тела и ума, возникающие от пракрити: 14:20; объяснение тленного и нетленного: 13:20-21, 27, 31-33; 15:7, 17; преходящие удовольствия от пракрити: 18:57; сила пракрити: 18:40, 59.

ПРАНА: 4:27; необходимость сохранения праны: 6:14; 10:11; во время смерти: 8:12-13; использование праны в процессе пищеварения: 15:14; контроль праны: 18:33.

ПРАНАЯМА: 4:29; 5:27-28; 6:12, 15; 12:12; 13:11; 17:4.

ПРАРАБДХА КАРМА: 14:24-25.

ПРАТЬЯХАРА (Контроль Чувств): 2:14-15, 58-61, 64, 68-70; 3:6-7, 16, 34, 41, 43; 4:10, 21, 26-29, 39; 5:21-22, 27-28; 6:24, 34-36; 10:4; 12:4, 14; 16:1; 17:16; 18:51; см. также Чувство и Чувственное Удовлетворение.

ПРЕДАННОСТЬ (Бхакти): множественные пути преданности: 4:11; высшие формы поклонения: 6:47; объяснение Аная Бхакти: 9:22; путь преданности: 8:10, 22; 9:13-14; 11:54; (история) о Святом Каннапаре: 9:23; жертвование любви: 9:26-27; результаты преданности: 9:29, 33-34; 10:10-11; преобразующая сила преданности: 9:30-31, 33-34; преданность, питаемая знанием: 10:7-9; 11:53; Йога преданности: 12:1-20; 13:7, 10; преданность учителю: 13:11; обсуждение Бхакти Йоги: 13:25; средства для выхода за пределы гун: 14:26-27; сравнение ритуального и искреннего жертвоприношения: 17:1; преданные подношения: 17:23-27; 18:54, 65-66; преданность, ведущая к знанию: 18:54-55; заботливое взращивание преданности: 18:64, 67-70.

ПРЕДАННЫЕ: 4:3; 7:16-18, 21-22; испытание преданных: 8:13; защита преданных: 9:22-23, 31; божественные качества преданных: 12:13-20; 16:1-3; необходимое понятие о преданных: 13:18; обучение преданных: 18:68; любимые Богом преданные: 18:69.

ПРИБЕЖИЩЕ: 2:7; 4:10; 7:14, 19, 29; 9:13, 18, 32; прибежище означает постоянное размышление обо Мне: 8:14; прибежище вселенной: 11:38; прибежище с помощью отказа от эго: 12:11; прибежище в Абсолюте: 15:4; 18:62, 66.

ПРИВЯЗАННОСТЬ: смятение в результате привязанности: 1:27-31, 45-47; 2:введение; привязанность к плодам действий, как к собственности: 2:48-50; 3:25; 4:20-23; 5:10-13, 26; 18:23, 26; свобода от привязанности: 2:57; 3:9; 15:3, 5; 18:12, 71; источник привязанности: 2:62-63; 3:7, 9, 19; 18:53; привязанность к внешним объектам: 5:21; 6:4; история о двух лодочниках: 6:35-36; отречение преданных от привязанности: 12:16, 18; 18:10; привязанность к семье, детям, дому: 13:9; Дживанмукта является свободным от привязанности: 14:24-25; причина собственности и страх потерять её: 16:3; связанный привязанностью: 16:12; крайняя степень тапаса вызванная привязанностью: 17:5-6; необходимость в отречении: 8:11.

ПРОСВЕТЛЁННОСТЬ: см. Мокша.

ПУРАНЫ (Священные Тексты): Шива-Пурана, Вишну-Пурана и Шакти-Пурана: 13:25.

ПУТИ СВЕТА И ТЬМЫ: 8:23-27.

ПУРУША (Бог, Непроявленный, Знатор, Кшетраджна, Знатор Поля): непроявленный: 2:25, 28; 7:12, 24; сознание Пुरुши: 8:18, 20-21; 9:4; 10:33; ты являешься (знатком): 4:18; 5:7; семь уровней сознания: 10:6, 10, 22-23; сущность, находящаяся за пракрити: 6:9; 7:5-7, 13; 13:1, 22, 26-33; 16:8; описание славы Пुरुши: 7:8-12; 8:4; 11:5-43; как осуществить переживание Пुरुши: 8:7-10, 22; 13:6, 24-25; за пределами непроявленного состояния: 8:20; природа Пुरुши: 8:21-22; 10:12; кратко описанные божественные проявления: 10:16-42; Пुरुша, наполняющий собой всю вселенную: 9:4-11; 10:12; 11:18, 38; 15:17; обозреватель: 9:10; распределитель результатов кармы: 9:17; описание Пुरुши: 13:1, 19-21; 15:введение; Пुरुша не совершает действия: 13:29; необходимость понимания Пुरुши: 13:2, 18, 23, 34; бессмертие души: 15:4; тленный аспект: 8:20; 15:16, 17; дающий семя: 10:39; 14:4; кто является знатком?: 15:5; сравнение Параматмана с дживатманом: 15:8; преодоление тленности и нетленности: 10:15; 15:19; признанный не заблуждающийся: 15:19; нетленный аспект: 15:16-17; реализация Пुरुши: 18:50-56; Ишвара в сердце каждого: 18:61.

РАБОТА: см. Карма Йога (самоотверженное служение).

РАДЖА ЙОГА: 2:39; 13:24-25; 14:27.

РАДЖАС: качества раджаса: 14:5; род действия раджаса: 14:7, 9; преобладание раджаса: 14:10; характерные черты раджаса: 14:12, 22; преобладание раджаса в момент смерти: 14:15; плоды раджаса: 14:16; особенности, возника-

ющие благодаря раджасу: 14:17; условия повторного рождения обусловленные раджасом: 14:18; раджас в сравнении с саттвой: 14:12; качество веры: 17:2-4; метод поклонения: 17:4; предпочтение пищи: 17:9; класс жертвоприношения: 17:12; практика дисциплины: 17:18; благотворительные действия: 17:21, 22; отречение от обязанностей: 18:8; вид понимания: 18:20-22; раджасические действия: 18:24; индивидуальный раджас: 18:27; раджасический интеллект: 18:31; раджасическая сила воли: 18:34; раджасические удовольствия: 18:38, 40.

РАМАКРИШНА: цитата: 13:29; история о попугае, воспевающим Рам: 14:14; об учении: 15:19.

РАМАЛИНГАМ, СВАМИ: цитата: 6:15; 8:14.

РАМАНА МАХАРИШИ: 18:57.

РЕЧЬ: гармония с мыслями, делами и речью: 2:11; ограничения речи: 15:17-19; лживая речь: 16:2; аскетизм или дисциплина речи: 17:15; правдивость в речи: 17:15; важность правильной речи: 17:23; речь является действием: 18:18.

РОЖДЕНИЕ: 2:20, 21, 22, 25-27, 36, 50, 51; 4:4, 6-7, 9; йогабракша: 6:41-43; введение в заблуждение при рождении: 7:27; рождение благодаря желанию: 9:21, 24; 13:23; раса, пол и каста не являются важными: 9:32; 10:4; рождение как соединение гун: 13:23, 26; пракрити, Пуруша и рождение: 14:2, 4, 20; 15:4, 10, 18; 16:19-20; ценность человеческого рождения: 16:21; комната, где Бог принимает экзамен: 16:21; темперамент, дхарма и рождение: 18:47; приготовление к рождению природы-матери: 18:66.

САД ЭДЕМА: 3:10; 16:21.

САМАДХИ: преодоление желаний: 2:59; описание состояния самадхи: 6:19-22; ссылки на самадхи: 2:44, 54; 6:6; см. также Дживанмукта и Стхитапраджня.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ: основная черта характера, которую следует приобрести: 18:53; см. также Карма Йога (Самоотверженное Служение).

САМСАРА: освобождение от самсары: 12:7; см. также аналогию с деревом Ашваттхой: 15:2-4.

САМСКАРЫ (Умственные Впечатления): 3:10; 7:27; самскарары определяют следующее рождение: 18:47.

САРАСВАТИ ДЭВИ: 14:19; 18:38.

САТ И АСАТ: 13:12; 17:28.

САТТВА: качества саттвы: 14:5; разновидности счастья и знания: 14:6, 9; преобладание саттвы: 14:10; характерные черты саттвы: 14:12, 22; преобладание саттвы в момент смерти: 14:15; плоды саттвы: 14:16; особенности, возникающие от саттвы: 14:17; саттва, обуславливающая повторное рождение: 14:18; саттва, смешиваемая с тамасом: 14:8, 24-25; сравнение саттвы с раджасом: 14:12; качество веры: 17:2-4; метод поклонения: 17:4; пищевые предпочтения: 17:8; разновидности жертвоприношения: 17:11; практика дисциплины: 17:17; благотворительные действия: 17:20, 22; отречение от обязанности: 18:9-10; разновидность понимания: 18:20, 21; саттвические действия: 18:23; саттвическая личность: 18:26; саттвический ум: 18:30-31; сила воли: 18:33; удовольствия: 18:37.

САТ-ЧИД-АНАНДА: объяснение значения этого выражения: 17:23.

СВАДХАРМА: свадхарма Бхишмы: 1:12; описание свадхармы: 2:31-33, 36-38; 3:33, 35; 18:41-46; при совершении свадхармы грех не пристаёт: 18:47; вами управляет свадхарма: 18:48; природа заставит вас выполнять свадхарму: 18:59-61; когда вы обладаете спокойствием ума, вы познаёте свою свадхарму: 18:51; отказ от всех обязанностей: 18:66; см. также Обязанность и Дхарма.

СВИДЕТЕЛЬ: свидетель действий: 4:18; 5:8-9; 9:9-10, 18; является тем, что вы действительно делаете: 15:5; 18:66; Пуруша - свидетель всего: 13:22; истинная Душа является действующим свидетелем: 13:29; 14:20.

СЛУЖЕНИЕ: служение гуру, как учителю: 4:34; 13:7; 17:14.

СМЕРТЬ: 1:38; переселение души: 2:11-13, 19-22, 25, 27, 36, 72; бесчестие хуже смерти: 2:34; причина смерти: 2:50; йогабракша: 4:9; 6:41; 7:30; контроль ума во время смерти: 8:2-6, 10-13, 16; история о попугае, воспевающим Рам: 8:13; история о Боге Шиве и Парвати, обсуждающих слепого: 8:13; смерть: 9:3, 19; 10:4, 34; 13:21, 23, 31; объяснение рождения и смерти: 14:2-4; влияние гун во время смерти: 14:14-15; выход за пределы гун: 14:20; 15:4, 8, 10, 18; 16:11; двойственность пути во время смерти: 8:23-27.

СОВЕРШЕНСТВО В ДЕЙСТВИИ: 2:50; медитация - совершенство в действии: 12:12; значение этого выражения: 14:11; совершенство в действии есть йога: 15:11.

“СОЗДАННЫЙ ПО ОБРАЗУ БОГА”: значение этого выражения: 13:2.

СОМНЕНИЕ: 2:52; 4:40, 41, 42; 5:20, 25; 6:39; 8:7; 18:73.

СПОКОЙСТВИЕ (Уравновешенность) ЕСТЬ ЙОГА: 2:48, 50-51, 64-65, 70-71; 4:22; 6:17, 33; 8:7; 10:4-5; 12:18-19; 14:16; 15:11; 17:16; 18:20.

СТРАСТЬ (Беспокойное Желание, Крайнее Увлечение): 4:10; 6:27; 7:11; раджасическая энергия: 14:7, 12, 16-17; вера и страсть: 17:2; контроль страсти: 18:51.

СТРАХ (Бхая): 2:35; защита от страха: 2:40, 50, 56; 3:35; 4:10; 5:22, 27-28; 6:14; 10:4; недостаток веры: 8:7; 16:1; привязанность, как причина страха: 16:3; отречение благодаря страху: 18:8, 30; тамасическая природа страха: 18:35.

СТХИТАПРАДЖНЯ ЛЯКШАНА (Личность, Обладающая Непокоримой Мудростью; Просвещённый Человек): 2:7, 50, 52, 53, 69; характерные черты стхитапраджни лякшаны: 2:54-72; 3:25; 4:19-20; 5:16, 18:21, 24-26; 6:8-9, 29-32; 12:13-20; 14:21-26.

СЧАСТЬЕ: выполнение своих обязанностей приносит счастье: 2:32, 56, 66, 70; 4:11; абсолютная истина неизменна: 7:27; 9:22; временная природа счастья: 5:22-23; обнаружение счастья: 5:24; кто является счастливым: 15:5, 10; 16:23; тип счастья: 18:37-40, 49, 57, 78.

ТАМАС: качества тамаса: 14:5; разновидность беспорядочного мышления: 14:8, 9; преобладание тамаса: 14:10; характерные черты тамаса: 14:13, 22; преобладание тамаса в момент смерти: 14:15; плоды тамаса: 14:16; особенности, проистекающие от тамаса: 14:17; тамасические условия, обуславливающие повторное рождение: 14:18; тамас, смешанный с саттвой: 14:8, 24-25; тамасическое качество веры: 17:2-4; тамасический метод поклонения: 17:4; преобладание тамасической пищи: 17:10; разновидности тамасического жертвоприношения: 17:13; практика тамасических дисциплин: 17:19; тамасические благотворительные действия: 17:22; тамасическое отречение от обязанности: 18:7; тамасическая разновидность понимания: 18:20, 22; тамасические действия: 18:25; тамасическая личность: 18:28; тамасический ум: 18:31, 32; тамасическая сила воли: 18:35; тамасические удовольствия: 18:39.

ТАПАС (Аскетизм): 4:10, 28; 7:9; 8:28; 9:27; 10:5; 11:48, 53; 13:2; 15:8; 16:1; следует избегать крайностей: 17:5-6; тапас тела, речи и ума: 17:14-16; влияние гун: 17:17-19; использование Ом Тат Сат с тапасом: 17:24-27; 18:3; не следует отвергать: 18:5; тапас следует совершать без привязанности к его результатам: 18:6.

ТВОРЕНИЕ: сотворение всего: 3:10; эволюция и инволюция творения: 7:6-7; 8:17-19; 9:5-10; Пуруша, пронизывающий всё творение: 8:22; цикл творения: 9:7-8; семя творения: 9:18; 10:5-6, 34; 13:21, 30, 33; 14:3; 15:16-18; описание творения как Древа Ашваттха: 15:1-4.

ТЕЛО: 1:28-29; 2: введение, 13, 18, 20, 30, 41; 9:34; отождествление с телом: 9:10; “Я - не тело”: 2:59; действия тела: 3:7, 22; 5:8-9; действия, необходимые для поддержания тела: 3:8; часть Prakriti: 4:18, 21; 6:32; для очищения он работает с телом: 5:11; очищение тела: 6:12; подготовка тела к медитации: 6:13; удовлетворение тела: 6:17; смерть тела: 8:12-13, 23-27; рождение тела благодаря желанию: 13:23; Атман, пребывающий в теле: 13:32; рождение и смерть тела: 14:4, 15; древо жизни и тело: 15:1, 3; узники тела: 15:4; тело подчиняется уму: 15:5; Бог входит в тело: 15:8, 10; очищение тела: 16:3; необходимость тела для духовного развития: 17:6; дисциплины тела: 17:14; невозможность отречения от всех действий во время пребывания в теле: 18:11, 14; врождённые качества природы для защиты тела: 18:59, 66.

ТИШИНА: звук в тишине: 7:8; секрет тишины: 10:38; преданные, находящие прибежище в тишине: 12:19; умственная дисциплина: 17:16; молчание - золото: 18:18.

ТРИПУТИ (Наблюдатель, Наблюдаемое, Наблюдение): объяснение этого: 14:19; стимул к действию: 18:18.

ТХАЮМАНАВАР, СВЯТОЙ: 6:15.

ТХИРУВАЛЛУВАР: 3:11; 5:27-28; 11:32; 13:11; 15:4.

ТХИРУМУЛАЙ: духовное развитие, необходимое для тела (выдержки): 17:6.

УЕДИНЕНИЕ: уединение искателя истины: 18:52.

УМ: открытость ума: 2:7; волнение ума: 1:30-31; 2:7, 60, 63, 67; 3:6, 40; 11:45; сила медитации: 3:42; торопливый и неустойчивый ум: 3:41; фиксация ума на Боге: 3:30; 7:1; 12:2, 8; 17:11; 18:58, 65; ум, покрытый мраком: 3:27; действия, совершаемые посредством ума: 5:8-9; контроль ума в момент смерти: 8:2; уравновешенность, покой или Вявасаям: 2:13, 41, 44-45, 48-53, 64-66, 68-71; 4:11, 22; 6:15-29; 8:7; 9:22; 12:12; 15:11; чувства и ум: 2:59, 60; ум является местом желаний: 3:40; часть Prakriti: 4:18; очищение и чистота ума: 5:6-7, 11-13; 8:7; 15:11; 16:1-3; 17:16; 18:5, 18, 51; контроль ума: 3:7, 41; 4:21; 5:26-28; 6:12, 33-36; 18:33; друг или враг: 6:5-6; история о человеке, лежащем на обочине дороги: 6:6; самодисциплинированный ум: 6:7, 18-19; равное видение: 6:8-9; 5:18-20; концентрация ума: 6:10; природа ума: 7:4; 9:10; подчинение ума: 9:34; создание непоколебимого ума посредством практики: 8:7-10; 10:22; 12:6-9; 12:14, 16-19; 13:5; необходимость в очищении ума и сохранении его чистым: 13:6-11; 15:11; Всевышний находится за пределами способности восприятия: 13:12; присутствие Бога в уме: 13:22-23; ум-источник беспокойных мыслей: 13:32; беспокойные блуждания ума вызваны гунами: 14:8; необходимость в анализе действия ума: 14:8; необходимость в поддержании чистоты ума: 14:22; ум Дживанмукты: 14:22, 24-25; как проанализировать “кто, что делает”: 15:5; шестое чувство: 15:7-9; Всевышний находится за пределами ума: 15:19; функционирование ума: 18:18; качества ума: 18:28, 30-31.

УМЕРЕННОСТЬ: необходимость в ней в практике йоги: 6:16, 17; Господь Будда и путь умеренности: 17:6.

УПАНИШАДЫ: 11:52; 15:8; Мандукья: 15:19; 17:23.

УЧЕНИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ: 4:1-2.

УЧЕНИЧЕСТВО: см. Служение и Подчинение.

ЧИСТОТА/ОЧИЩЕНИЕ: 6:12, 45, 46; 9:2, 17, 20; 10:12, 31; очищение: 11:55; очищение души: 12:12; 17:14; очищение посредством мудрости: 13:7, 11; чистый, как хрусталь: 13:32; саттвическая гуна: 14:6; чистота сердца является йогой: 15:11; 16:1,3; чистота мысли: 17:16-17; чистота ума: 18:5, 10, 42, 51.

ЧУВСТВА: взаимодействия с объектами чувств: 2:14-15; 64, 68; 5:8-9; недостаточный контроль над чувствами: 2:60, 67; 3:6, 16; источник привязанности к объектам: 2:62; необходимость в контроле чувств: 2:7; 3:34; природа как объект и чувства: 3:28; местом желания является: 3:40; жертва чувств: 4:26-27; контроль над чувствами с помощью концентрации: 6:12; удовлетворение чувств: 6:17; 12:3-4; чувства - это Prakriti: 13:5; чувства по отношению к Брахману: 13:14; под влиянием саттва гуны: 14:11; объекты чувств: 13:5; 15:2, 9; 18:38; чувства, приобретённые дживатманом:

15:7-10; органы чувств: 18:14, 38; внутренние и активные чувства: 18:18, 33; контроль над чувствами ведёт к Брахману: 18:51; см. также Чувственное Удовольствие и Пратьяхара (контроль чувств).

ЧУВСТВЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ: искатели чувственного удовольствия: 9:20; чувственное удовольствие является раджасическим по природе: 14:7; временная природа чувственного удовольствия: 18:38.

ШИВА, БОГ: 7:22, 24; 8:13; 18:38.

ШИВАГОЧАРЬЯ: история о Шивагочарье: 9:23.

ШИВАЛИНГАМ: описание поклонения Шивалингаму: 7:22.

ШИВАНАНДА, СВАМИ: цитаты: 13:2; 18:44.

ШРАДДХА (Убеждённость, Искренность): 4:39-40; 6:47; практика шраддхи: 7:21-22; (история) поклонение Шивалингаму: 7:22, 24; вера: 8:7; 9:1, 3, 23; 12:2, 20; использование воли: 17:введение; шраддха зависит от темперамента: 17:2-4; недостаток шраддхи: 17:28; 18:71.

ЭВОЛЮЦИЯ: инволюция: 8:17-19; цикл эволюции: 9:7-8; эволюционная теория Дарвина: 10:6; все уровни эволюции: 11:15; эволюция от Пुरुши: 13:30; 14:3-4; человеческое рождение (время испытаний): 16:21.

ЭГО: 2:10, 71; 3:27; 4:21, 34; 5:22; 6:6, 17, 7:4; 8:14; 9:12, 34; капитуляция эго: 12:11; 13:5, 8, 11; необходимость быть свободным от эго: 15:5, 19; уничтожение эго шаг за шагом: 16:3, 18; движущая сила крайностей в тапасе: 17:5-6; 18:14, 17; функционирование эго: 18:18, 24-26; невозможность достижения освобождения посредством эго: 18:49; эгоистический выбор против естественной перемены: 18:47-49; чувство собственности: 18:53; опасность развития эго: 18:58-59.

ЯДЖНА (Жертвоприношение): 3:8-16; различные виды яджны: 4:23-33; 9:20; 11:53; 16:1; Бог яджны: 5:29; 7:30; 8:4; наслаждающийся яджной: 9:24, 27; влияние гун: 17:11-13; яджна, как древний ритуал: 17:23-24; 18:3; от яджны не следует отрекаться: 18:5; яджна, совершаемая без привязанности: 18:6.

СЛОВАРЬ

Абхая	– бесстрашие
Абхишекам	– омовение образа Бога молоком или водой во время поклонения
Абхьяса	– духовная практика
Авваяар	– святая и поэтесса из южной Индии
Агни	– огонь; бог огня
Адидэва	– Подлинный; изначальный Бог
Адити	– боги света
Адхарма	– несправедливость
Адхибхута	– земная область
Адхидайва	– царство света
Адхияджна	– самопожертвование
Адхьятман	– высший Дух
Айравата	– исконный слон Индры
Акаша	– пространство; эфирная атмосфера
Амба	– мать
Ананда	– блаженство
Анандамая Коша	– оболочка чистого эго
Ананта	– пятиголовый царь змей; символ элементов природы
Ананья бхакти	– однонаправленная преданность
Апана	– энергетический поток, управляющий работой области живота; дыхание, движущееся вниз
Арджуна	– сын Панду; искренний ищущий в <i>Бхагавад Гите</i>
Арьяман	– один из Адитий; почитаемый предок
Аса	– желание обладать
Асана	– поза Хатха Йоги; поза или место (для сидения)
Асат	– не истина
Асура	– демон
Атма джаям	– воспевание славы Души
Атман	– Душа; Высший Бог; внутреннее сознание
Ахамкара	– чувство эго

Ахимса	– непричинение вреда
Ачарья Шанкара	– великий религиозный реформатор и учитель Веданты
Ашваттха	– священное фиговое дерево
Ашрам	– духовное товарищество, где ищущие занимаются практикой и обучением под руководством духовного учителя
Баба(джи)	– брат
Брахмин	– каста священников
Брахма	– великое божество индуизма; Творец
Брахма Сутра	– учение об Абсолюте
Брахман	– Некто абсолютный
Брахман джнана	– знание о Боге
Брахмана	– духовный аспект Вед
Брахмачарья	– воздержание; контроль чувств; обет безбрачия; стадия жизни ученика, давшего обет безбрачия
Брихаспати	– священник дэвов
Брихат	– возвышенная музыка
Буддхи	– различающий интеллект
Буддхи Йога	– Йога умения различать
Бхагаван	– Бог; тот, кто наделён силой, добродетелью, славой, отрешённостью и свободой
Бхакти	– преданность; любовь (Бога)
Бхаратаварша	– Индия; королевство Бхарата
Бхая	– страх
Бхригу	– риши, постоянно пребывающий в сверхсознательном плане
Бхута	– привидение
Ваджра	– небесный удар молнии
Вайрагья	– непривязанность; беспристрастность
Вайшья	– торговец
Вак	– слова
Ванапрастха	– третья стадия индусской жизни; жизнь жизнью отшельника
Варна	– каста; цвет
Варуна	– бог воды
Васава	– имя Индры, короля дэвов
Васана	– впечатления от прошлых желаний
Васуки	– король ядовитых змей
Васус	– излучающие свет души грубой материальной природы
Ваю	– бог ветра
Веда Вьяса	– человек, которому приписывают создание всех Вед
Веда(ы)	– мудрые индусские священные писания
Веданта	– недуалистическая философия индуизма; конечный опыт изучения Вед
Вибути	– священный пепел; божественное проявление; благословение или сила
Вивасват	– бог Солнца
Вивека	– проницательность
Вивекананда Свами	– великий индийский святой 19-го века
Вивеки	– проницательная личность
Виджнянамая Коша	– оболочка интеллекта
Вишну Пурана	– древние легенды о Вишну
Вишну	– великое божество индуизма; Хранитель, воплощался в качестве Бога Кришны
Вришни	– название рода, к которому принадлежал Кришна
Вьявасаям	– букв. “Земледелие”; твёрдый разум
Вьядха Гита	– священное писание просветлённого мясника
Вьядхан	– букв. “Тот, Кто прокалывает или ранит”; мясник, охотник
Вьяса	– имя дэвы
Ганга	– священная река в Индии
Гандива	– лук Арджуны
Гандхарва	– небесное существо; небесный музыкант
Ганеша	– сын Шивы и Парвати; бог Мудрости
Гаруда	– средство передвижения Вишну, получеловек–полуптица

Гаятри	– самая священная строфа Риг Веды
Грихастха	– домохозяин
Гуна(ы)	– качества природы: саттва (равновесие), раджас (неугомонность) и тамас (инертность)
Гуру	– духовный руководитель; учитель
Данам	– благотворительность
Двандва	– букв. “и”; то, что соединяет две части, не уменьшая ни одну из них
Джанака, Король	– просветлённый король; отец Ситы
Джапа	– повторение мантры
Джива	– индивидуальное Я; индивидуальная Душа
Дживанмукта	– тот, кто освобождён, все ещё оставаясь в теле
Дживатма	– эгоистическое Я; индивидуальная Душа
Джнана	– мудрость
Джнани	– мудрый человек
Дришти	– видение
Дхаммапада	– буддистское учение
Дхарана	– концентрация
Дхарма	– добродетельное учение; судьба; праведность; мораль
Дхармапутра	– имя Юдхиштхиры
Дхритараштра	– брат Панду; слепой патриарх Кауравов
Дхьяна	– медитация
Дэва(ы)	– бог(и)
Ида	– одна из главных нади (тонкие нервы)
Индра	– король богов
Индрии	– чувства
Ишвара	– высший бог
Йога	– ограничение видоизменений умственной материи; единение с безграничным
Йогабратха	– души, выбравшие рождение в йогической семье
Йогирадж	– мастер Йоги
Йони	– источник; утроба
Кальпа	– цикл эры
Кама	– желание; чувственные удовольствия
Камадхену	– корова, осуществляющая желания
Камадхук	– то же, что и Камадхену
Кандарпа	– бог романтической любви
Каннаппар, Святой	– один из святых Шивы; букв. “Человек, ремонтирующий глаза”
Капила	– основатель философии Санкхья; великий мудрец
Карма	– действие и результат действия
Карма Йога	– совершение действий как самоотверженного служения без привязанности к результатам
Карна	– единоутробный брат Пандавов от Кунти; воин Каурава
Каста	– умственная тенденция
Кауравы	– противники Пандавов; олицетворяют все эгоистические желания
Кевалям	– независимый
Коран	– священное писание Ислама
Кришна	– воплощение Вишну; Бог; учитель в Бхагавад Гите
Кубера	– бог богатства
Курукшетра	– букв. “Поле Куру”; место, где была передана Бхагавад Гита
Кутастха	– сущность каждого существа
Кшатрий	– воин или правящая каста
Кшетра	– поле; тело
Кшетраджна	– Знаток поля
Лакшми	– богиня доброй судьбы; супруга Вишну
Лингам	– символ Бога Шивы
Локи	– сферы довольства
Майя	– иллюзия
Маля(и)	– чётки, используемые для счёта числа повторений мантры
Манас	– ум
Маномая Коша	– умственная оболочка

Мантра(м)	– букв. “То, что делает ум уравновешенным (твёрдым, непоколебимым, постоянным – примеч. Переводчика); звуковая формула для медитация
Ману	– законодатель; древний основатель человечества
Маргаширша	– месяц в начале индийского календаря, благоприятный для поклонения
Маричи	– великий риши или мудрый человек
Махабхарата	– индийский эпос, в который входит Бхагавад Гита
Махатма	– великая душа
Махатман	– Высший Дух
Махешвара	– имя Шивы
Меру	– букв. Позвоночный столб; ось всех небесных тел
Мокша	– освобождение
Нади(с)	– тонкие нервы
Накула	– воин
Нандинар	– древний мудрец
Нарада	– великий риши
Нети	– “Нети, нети”: “ни это, ни то”
Нирвана	– букв. Обнажённость; состояние освобождения
Оджас	– тонкая энергия, возникающая благодаря сохранению половой энергии
ОМ	– космический звук, вибрация которого включает все остальные звуки и вибрации; основная мантра
ОМ Тат Сат	– “ОМ – это истина”
Павака	– дух огня
Пандавы	– праведная семья; представляет добродетельных людей
Параматман	– высший Дух
Парамешвара	– высший Бог
Парвати	– супруга Шивы
Патанджали	– систематизатор философии Йоги
Пингала	– одна из основных нади (тонких нервов)
Праджапати	– Творец
Пракрити	– природа; творение
Прана	– жизненная энергия
Пранава	– гул, находящийся в основе вселенной; ОМ
Пранаяма	– практика контроля жизненной энергии, обычно осуществляемая с помощью контроля дыхания
Прарабдха карма	– карма, которая явилась причиной настоящего рождения
Прасад	– освящённое подношение
Пратьяхара	– контроль чувств; отделение чувств от их объектов
Прахладан	– пылкий преданный Вишну
Прета	– дух или призрак
Пуджа	– служение с помощью поклонения
Пуруша	– сущность, находящаяся за меняющимися формами природы
Пурушоттама	– Высшее сознание
Равана	– король демонов в Рамаяне
Раджа Йога	– “Королевская Йога”; путь концентрации и медитации, основанный на этическом совершенстве и контроле ума
Раджас	– активность; беспокойство; одна из трёх гун
Ракшасы	– второстепенные демоны
Рама	– инкарнация Вишну; главный герой Рамаяны
Рамакришна, Шри	– индийский святой 19 века
Рамана Махариши	– великий индийский духовный учитель 20-го века
Рамаяна	– старейшая санскритская эпическая поэма, написанная Вальмики
Расам	– острый индийский суп
Риг Веда	– одна из главных Вед
Риши	– мудрец
Роти	– индийский хлеб
Роши	– буддистский учитель
Рудра	– имя Шивы
Рудрас	– рассеиватель невежества
Садхана	– духовная практика

Садху	– духовная личность; часто это монах нищенствующего ордена
Сама Веда	– одна из главных Вед
Самадхи	– сверхсознательное состояние; созерцание, поглощение
Самкхья	– непосредственная информация о Душе
Самсара	– круг рождений и смертей
Самскара(ы)	– умственное(ые) впечатление(я)
Санатана Дхарма	– вечная Истина
Санджая	– возница Дхритараштры, обладающий даром ясновидения; рассказчик Бхагавад Гиты
Санкальпа	– мысль; желание; воображение
Санньяса	– отречение
Санньяси	– член Священного Ордена Санньясинов; индусский монах
Сарасвати	– богиня Мудрости
Саттва	– чистота; уравновешенное состояние; одна из трёх гун
Сат-Чит-Ананда	– бытие-знание-блаженство
Сатья	– истина
Свадхарма	– предопределённая обязанность
Свадхьяя	– чтение священного писания; духовное обучение
Свами	– титул санньясина; отрешенный
Сиддха	– совершенный, часто обладающий сверхъестественными психическими силами
Сиддхи	– психические силы; достижения
Сканда	– имя Муруги; бог Войны
Сома	– ползучее растение, чей сок использовался в ведических жертвоприношениях; “сущность” луны
Сохам	– букв. “Я – Тот”
Стахитапраджня	
Лякшана	– описание просветлённой личности
Субраманья	– сын Шивы
Сутры	– букв. “Нить”; афоризм
Сутры Йоги	
Патанджали	– афоризмы, которые составляют основу философии Йоги
Сушумна	– одна из главных нади или тонких нервов
Тамас	– инерция; вялость; одна из трёх гун
Тапасья	– букв. “Рождаться”; духовный аскетизм; принятие, но не вызывание страдания
Тиннаппар	– букв. “Здоровенный парень”; молодой человек, который стал Святым Каннаппаром
Тора	– еврейское священное писание
Тригуна Рахитам	– “за пределами трёх гун” – Бог
Трипутитьяган	– тройственное отречение
Тхируваллувар	– святой из Южной Индии, автор Тхируккурала
Тхируккурал	– главное священное писание Южной Индии
Тхирумудай	– святой из Южной Индии
Тьяган	– отречение
Учайшравас	– белый конь Индры, возникший в результате взбивания молочного океана
Упанишады	– последний раздел и кульминация Вед
Хануман	– король обезьян в Рамаяне; совершенный слуга
Хатха Йога	– физический аспект йогической практики
Химса	– вред
Чакра(ы)	– тонкий нервный центр(ы), расположен вдоль позвоночника, при концентрации на котором возникает переживание различных уровней сознания
Чарвака	– школа индийской мысли
Шакти	– энергия; Божественная Мать
Шакти Пурана	– древние легенды о Шакти
Шалом	– покой (на иврите)
Шанкара	– имя Шивы
Шанти	– покой (на санскрите)
Шастра	– признанное священное писание или авторитет
Шива	– главное божество в индуизме; разрушитель эго; король йогов
Шива Пурана	– древняя легенда о Шиве
Шивагочарья	– брахмин-священник в истории Святого Каннаппара

Шиваиты	– поклонники Шивы
Шивалингам	– символ Бога Шивы
Шлока	– предложения; строфы
Шраддха	– чистосердечная искренность; искренняя вера
Шрути	– букв. “То, что услышано”
Шубда риши	– великий мудрец
Шудра	– чернорабочий
Сукха	– удовольствие; счастье
Юга	– эпоха или цикл времени
Юдхаманью	– воин
Юдхитхира	– старейший из Пандавов
Юкта	– человек, обладающий пронизательностью
Юшана	– поэт, обладающий интуитивной и психической силой
Яджна	– дух жертвоприношения; самопожертвование
Яджнавалкья	– древний мудрец
Яджур	– одна из Вед
Якшасы	– духи природы
Яма	– бог смерти; сдержанность