

Иша-упанишада

Аналитический обзор в современном контексте
с наставлениями йогораджа Девраха Бабы

Издание Рупашри

Иша – упанишада

(анализ)

Аналитический обзор в современном контексте
с наставлениями йогоираджа Девраха Бабы.

Видйавачпати пр. Браджкишор.

В сотрудничестве с профессором механической инженерии,
Государственный политехнический университет, Гульдзарбаг, Патна
апрель 1990

Контактные телефоны +7 (495) 656 0362
 +7 (926) 291 3405

Дополнительная информация www.devraha.ru
 www.devraha.org

Все права защищены

Распространяется свободно.

Иша - упанишада

Введение

Ishvara sarva vutesu, Ishvara sarva pradhaneshu

(Бог - вездесущий, Бог - всемогущий)

Преданные Бога - его любовь, сила и энергия. Святые делают практики, чтобы обрести Бога, обрести его энергию. И с этой энергией они помогают всем существам, всей природе и дают им облегчение. Эту энергию святые дают людям посредством общения, благословления, просада, мантр, сатсангов и другими способами.

Все мы очень счастливы тем, что идем божественным путем. Но идя по этому пути, мы иногда чего-то не понимаем или что-то упускаем. И именно в этот момент человек задается многими вопросами: о Боге, о пути, о жизни и многих многих других вещах. И если у человека есть Учитель, то он очень легко может понять ответы на все эти вопросы.

Бог дает свою энергию и свет через Девраху Бабу каждому человеку. И Девраха Баба посредством своих лекций дает знание о гьяне, бхакти, йоге, карме. Эти лекции были собраны, благодаря чему сейчас можно видеть комментарии и разъяснения к Иша-Упанишаде. Эта Упанишада полна мира и любви, она - сокровищница знаний, изменившая разум, мысли, сердце и карму многих людей.

Я верю, что тот, кто читает Иша-Упанишада, почувствует божественное благословление, выйдет из тьмы, увидит свет и новую жизнь для всего мира впереди.

Радэ, Радэ

С любовью, Гуруджи Дев Дас Джи Махарадж

Почему?

В *упанишадах* представлен апогей философской мысли Индии. Её божественность и глубина очаровала и западных мыслителей и философов. *Упанишады* представляют собой часть *Вед*. *Араньяки* (*араньяка* – древнеиндийское писание, дословно означает «лесная книга»), *брахманы* (*брахмана* – раздел каждой веды, базирующийся на значении и использовании ведических гимнов) и другие писания являются частью *Вед*. *Веды* считаются *анаурушейя* (не сотворённые человеком). Чем больше мы углубляемся в изучение *упанишад*, тем более глубокой и загадочной она кажется. В *упанишадах* можно встретить множество объяснений личной и безличной формы *Брахмана*. *Брахман* – 1) всепроникающий, имперсональный аспект Всевышнего, 2) Верховная божественная личность, 3) вся материальная природа). Тем не менее, эта сущность остаётся для простых читателей непонятной. Уважаемые *ачарьи* (*ачарья* – духовный лидер, наставник) токуют её каждый со своей точки зрения. Учёными написано множество толкований как на санскрите, так и на хинди. Также, на хинди переведено множество её толкований, данных великими *ачарьями*. За имением всех этих комментариев и толкований не было необходимости в единой книге-писании. И всё же для невежественных и непросвещённых людей основным средством обращения к изучению писаний являются толкования, изложенные простым и доступным языком.

Наша жизнь сегодня полна дел и забот. По мере роста материальных благ и научных достижений наши сердца становятся всё более бедными и опустошенными. Со всех сторон нас окружает беспокойство. Это суета и невежество задерживают наше развитие. В результате мы теряем наши [духовные] корни и сбиваемся с пути к главной цели – обрести высшее блаженство. Отдалившаяся от этой цели душа, блуждая в поисках счастья и покоя, страдает ещё больше. В этот переходный период необходимо наметить те пути познания чистого покоя и истинного наслаждения, которые *риши* (мудрец, отшельник, аскет; мифическое собирательное имя семи мудрецов, которым боги открыли ведийские гимны) открыли нам тысячами непрерывных медитаций, аскетизмом, жертвоприношениями и размышлениями. Сегодня эти знания необходимы, чтобы наполнить жизнь счастьем и божественностью. Духовные вещи невозможно понять через традиционный язык и методы учёных. Слова многих проповедников просты, но они настолько объёмны по содержанию, имеют такой огромный подтекст, что их суть теряется в этих дебрях. Люди воспринимают их на слух, но не могут ничего для себя почерпнуть. С учётом всех этих проблем и анализируется эта *упанишад*. Выполненный в перспективе сегодняшнего дня, этот анализ является весьма своевременным.

Здесь предпринята попытка подробно разъяснить мантры *Ишавасья-упанишад*, или *Иша-упанишад*. Попытка выдержать содержание некоторых других *упанишад* в занимательном стиле так же представлена в форме «*Упанишад-чинтаны*» (*чинтана* – размышление, обдумывание). *Иша-упанишад* – это сороковая часть *Шукла-яджурведы* (одна из частей *Вед*) и ей принадлежит честь быть первой из *упанишад*. Поэтому её исследование проводится путём анализа, но также вкратце излагается и суть других *упанишад*. Если это предисловие вызовет хотя бы небольшой интерес у любознательных читателей, и они будут готовы обратить свой взор к *упанишад*ам, усилия писателя будут достойны похвалы и его работа будет не напрасной.

Ананта Шри Девараха Баба посвятил свою жизнь *упанишад*ам. Он считает пожертвование знанием (*гьяна-ягья*) самым полезным из всех жертвований. Это его пожертвование, его дар. На этих страницах моими словами переданы его мысли. Поэтому я счастлив посвятить их его лотосным стопам.

Браджкишор.

Патна

Шрирамнавми

4 апреля 1990г.

Индийская идеология.

Йогираджд Шри Девараха Баба.

Индийская литература имеет очень древнее происхождение. Она хорошо организована. *Веды* считаются *анаурушея*, богооткровенными писаниями. Они есть само знание. В этом заключается их мистическая природа. Каждую из *Вед* делят на три части: 1) *самхита* (собрание гимнов и молитв), 2) *брахманы* (божественные книги, поясняющие содержание вед) и 3) *упанишады* (философско-теологическая часть *Вед*). Главными же компонентами этих трёх частей являются *кармаканда* (обрядовый раздел), *гьянаканда* (раздел о знании) и *упасанаканда* (раздел о поклонении Богу).

В век *Крита-юги* (золотой век, последний из четырёх мировых периодов) ведическая литература определённо должна была существовать в большем объёме, нежели существует сегодня. Пантаджали Муни в своей «*Махабхашия*» говорит о 21 разделе *Ригведы* (первая и главная из четырех *Вед* - *Веда* поэтических гимнов, обращенных к богам), 100 разделах *Яджурведы* (*Веда* жертвенных заклинаний), 2000 разделах *Самаведы* (*Веда* мелодии, звучаний) и 9 разделах *Атхарваведы* (содержит заклинания и заговоры против болезней, демонов, врагов и пр.). В *Муктика-упанишад* он так же называет ещё больше разделов. *Ригведа* представляет собой *ричи* (ведические гимны). Произносимые в полный голос во время жертвоприношения *мантры* (молитвы) называются *ричами*. *Мантры* объединены в *сукты*, а *сукты* в *мандалы*. Таким образом, *Ригведа* состоит из 10 *мандалов* и 1070 *сукт*. С этой *Ведой* связаны две *брахманы* и несколько *упанишад*. Две *Брахманы* – это *Айтарэя* и *Шакхаяна* (или *Коушитаки*). В *Айтарэе* выделяют 40, а в *Шакхаяне* – 30 разделов. В них содержится несколько историко-географических описаний, а так же названий и *карик* (*карика* – в санскритской литературе комментарий в виде двустипшия). Эти *брахманы* в свою очередь объединены в *араньяку*, в которой описываются постижения *риши*. С этим же связаны и *упанишады*. *айтарэи* тоже представляют собой собрание из пяти *араньяк*, а некоторые из этих *айтарэй* называют *Айтарэя-упанишад*. Существует так же 3 части *Каушитаки-араньяки*, а некоторые из них называются *каушитаки-упанишад*. *Брахмана* является одним из разделов *Ригведы*, второй её раздел – это

Ваикала-упанишад и *Майттраяни-упанишад*, а третий - *Сутры*. В *сутрах* выделяют: 1) *Шрота-сутры*. Их так же называют *Кальпа-сутры* (сочинения, содержащие подробные описания ведических жертвоприношений и обрядов). 2) *Грихья-сутры* (сочинения, излагающие правила проведения домашних обрядов). *Сутры* известны также под именами различных *риши*, таких как например *Ашвалаяна*, *Шанкхаяна*, *Джейминия*, *Вейшанпаяна* и др. Существует так же несколько сборников *риксамхит* (*риксамхита* – собрание гимнов *Ригведы*), в которых исследуются стихосложение, природа Бога и постижения *риши*.

Яджурведа состоит из 40 разделов и 1889 *мантр*, половину из которых можно встретить в *Ригведе*. Существует 89 её различных течений. Есть так же 2 её издания: *Кришнаяджурведа* и *Шукла-яджурведа*. Раньше *самхита* и *брахманы* были одним целым, тогда как *Шукла* и *Ваджасаная* представляли собой лишь *самхиту*. *Яджурведа*, как видно из

названия, представляла собой описание жертвоприношений и их правил. Если *Ригведу* называют ведой жрецов *хота* (совершают жертвоприношения на огне), то *Яджурведу* называют ведой жрецов *адхварью* (читают мантры во время жертвоприношений). *Кришна-яджурведа* так же неотделима от *брахман*, и её прозаическую часть называют *брахманой*, однако *Майттирия-брахмана* является отдельной *брахманой Яджурведы*. В ней выделяют три части. *Тайттирия-араньяка* так же является одной из частей этой *брахманы*. Некоторые её разделы известны как *упанишады*. *Кришна-яджурведа* включает около 33 *упанишад*, из которых наиболее известна *Катха* и *Шветашватара*. *Шатапатха-брахмана*, состоящая из ста разделов, является частью *Шукла-яджурведы*. Эта *Брахмана* значима с нескольких точек зрения. *Араньяка* этой *упанишад* так же известна под названием *Врихадараньяка-упанишад*. Последний раздел *Яджурведы* известен как *Иша-упанишада*. Кроме неё в *яджурведу* входят ещё 17 *упанишад*. Число *супт*, входящих в *Яджурведу* так же очень велико.

Самаведа-самхита состоит из 15 песен, 32 частей и 460 *супт*. Большинство из них встречаются в *Ригведе*, лишь 75 стоят особняком. С точки зрения мелодики и звучания эта *самхита* имеет очень большое значение. Во время жертвоприношений мантры *Самаведы* произносятся в голос. Того, кто читает мантры называют *удгата*. Мантры бывают четырёх видов: *грамагая*, *уха*, *ухья*, *араньягана*. Постичь знание о звуках *Самаведы* очень сложно. Её гимны называют *самагити*. В *Самаведу* входят несколько *брахман*, самые известные из них *Тандья*, *Махабрахмана*, *Шадавинша*, *Самавидхана*, *Арьяя*, *Деватадхьяя* и *Мантра*. Наиболее значимыми *упанишадами Самаведа-самхиты* являются *Чхандогья-упанишад* и *Кена-уфпанишад*.

Атхарваведа-самхита состоит из 12 глав и 731 *сукты*. *Атхарвана*, *Ангираса* и *Бхригу* её создатели. Главной темой этой *самхиты* является *брахмагьяна* (познание мирового духа, *Брахмы*). Эта *самхита* имеет большое историческое и социальное значение, т.к. в ней так же исследуется образ жизни представителей различных каст. Относящаяся к *Атхарваведе*

Гопатх-брахмана так же широко известна. От неё берут начало несколько собраний *супт*. Особого упоминания заслуживают *Каушика*, *Накшатра калпа супта*, *Вайтала супта* и *Шантикалпа супта*. С этой *Самхитой* связаны так же несколько *упанишад*, такие как *Мундака*, *Мандукья*, *Прашна*, *Грисинха*, *Тапани* и *Муктика-упанишада*.

Веды имеют *Упаведы* (светские науки, происходящие от *Вед*). *Упавед* всего 4: *Аюрведа*, произошедшая от *Ригведы*, *Дханурведа* – от *Яджурведы*, *Гандхарваведа* – от *Самаведы*, *Артхашастра* – от *Атхарваведы*. Так же *Веды* имеют 6 составляющих. Это *шикша*, *вьякарана*, *чханда*, *нирукта*, *джьётиша* и *кальпа*. Так же выделяют несколько подразделов *Вед*. Это *Пурана*, *Ньяя*, *Миманса* и *Дхармашастра*.

Чтобы постичь знание *Вед* очень важно изучать все эти составляющие и подразделы. *Веды* древнейшее писание в мире. В Индии с незапамятных времён считается, что *Веды* есть *анаурушейа* и создана Господом для блага всего человечества. Средства достижения всеобщего блага, которые невозможно постичь путём предположений или опытов, можно почерпнуть в *Ведах*. *Упанишады* есть вершина индийской мысли. В них исследуется основные элементы жизни и природы. Та субстанция, из которой возникла и развилась проявленная (видимая) вселенная и описывается словом *божим* в *Ведах*,

пуранах и упанишадах. Отличительные черты *Брахмы* - это *врихата* и *врихманатва*. Слово *врихата* означает огромность, величие, могущество. *Брахма* настолько огромен, велик и могущественен, что нет такого слова, которое способно было бы это передать и такой меры, которой можно было бы это измерить. Можно сказать лишь то, что он безгранично *врихата*. К нему невозможно применить какую-либо систему мер или веса. Слово *врихманатва* означает увеличивать, развивать. Именно *Брахма* есть та субстанция, от которой берёт начало и развивается всё сущее, а так же развивается всё разнообразие форм. Помогает в этом *Брахме* его безначальная энергия, Т.е. можно сказать, что именно эта его энергия и является источником развития вселенной. Существует три формы этой энергии: *сат*, *радж* и *тама* (соответственно: добродетель, страсть, невежество). В *Веданте* (дословно: конец *Вед* – одна из идеалистических систем индийской философии, возникшая на основе *упанишад*) эта энергия упоминается как *авидья* или *майа*. Там даётся её подробное описание и ей даётся название *анирвачанья* (то, что невозможно описать). В философии *санкхья* её описывают как *тригунатмака пракрити* (*тригунатмака* – заключающий в себе 3 начала, составляющих природу: *сат*, *радж* и *тама*. *Пракрити* – природа; первопричина мира объектов). *Ньяя* (одна из ортодоксальных идеалистических систем древнеиндийской философии) говорит о ней как о незримой энергии – первопричине всех живых существ. В философии шиваизма эта энергия представлена в виде *вимарша-шакти* (энергия мышления, обдумывания, изучения). В философии вайшнавов она известна как помогающая Господу энергия под именами *Лакшми*, *Радхи* и др.

Энергия *сат* присутствует всегда – «*Набхаво видьятэ сатах*». Во вселенной для возникновения проявленного существования необходима *сат Брахмана*. С незапамятных времён последователи философских течений и писатели исследуют эту субстанцию, и современные учёные так же исследуют её. Она толкуется, и всегда будет толковаться относительно традиций, места и времени, а так же личности. Наверное, поэтому в *шрути* говорится – «*экам сад випра бахудх ваданти*». В нескольких *суктах Ригведы* она так же очень ярко описывается. И в упанишадах встречается несколько различных её описаний:

Сатъям гйанаманаштам брахма (*Тайттирия-упанишада 2|2|1*)

Таччхубхрам джйотишам джйотих (*Мундака-упанишада*)

Вйааноранийам махато махиян (*Катха-упанишада 2|20*)

Нишкалам нишкрийам шантам ниравадйам ниранджанам (*Шветашвара-упанишада 3|23*)

Попытки толкования этой неопишуемой, безграничной *сат* и явились причиной возникновения всех философских течений.

Учёные с лёгкостью находят в *Ведах* признаки таких современных философских течений как *джаравади* и *бхаутикавади*.

В отношении индийской философии существует одно большое заблуждение, что в её основе лежит чистое страдание и разочарование; а так же что её основной тезис это отречение, аскетизм, и поэтому она не может выдержать проверку на пробирном камне науки. Это мнение абсолютно неверно и ошибочно. Действительное положение вещей

таково, что в основе индийской философии лежат та надежда на счастье и то его достижение, которые являются конечной целью науки. Индийская философия очень тесно связана с жизнью. Жизнь и философия это две стороны одной медали.

Философия – теоретическая сторона, а жизнь – практическая. Индийские философы изучают жизнь через призму философии. В этом их самобытность и их успех. Досконально исследовать основные жизненные трудности и показать их истинную сущность и есть основной вопрос обсуждения философии. Именно та жажда знания, что лежит в основе философии и толкает нас на практике пускаться во всё новые исследования и поиски в области жизни, вселенной, силы судьбы. Поэтому можно сказать, что исследование жизни и всех связанных с ней категорий есть цель философии.

Вообще говоря, философия объясняет 4 проблемы: *хейа*, *хейа-хайту*, *хана* и *хана-упая*. Отличительной чертой каждого живого существа является стремление к счастью, благам, радости. Относительные счастье и радость не могут быть конечной целью человека. И очень важно понимать истинную природу тех страданий, которые являются препятствиями и противниками на пути к счастью и радости. Эти страдания и называются *хейа*, или *тйаджья* (то, что заслуживает отказа от него, презрения). После обретения знания истинной природы страданий, т.е. *хейи*, наступает этап понимания причины этих страданий. Эта причина называется *хейа-хайту*. Мы стремимся к полному отсутствию этих страданий и чёткому осознанию их отсутствия. Это называется *хана*. А средства достижения этого состояния называются *хана-упая*. Теперь очевидно, что в основе философии лежит конечная цель души – достижение средства к избавлению от страданий. Говоря простым языком – что такое страдания, кто и почему их испытывает и как от них избавиться? Сюда же входят и *драшта* (зритель, наблюдатель), *дришья* (наблюдаемый, видимый, объект наблюдения) и *бхокта* (субъект опыта, наслаждения). При глубоком рассмотрении эти 3 элемента предстают перед нами как Бог, природа и живое существо. В философии мысль протекает посредством этих трёх элементов.

В материалистических философских течениях признаётся энергия *сам* и поэтому будет неверно назвать их атеистическими. Если детально рассмотреть ведические тексты, то и в них можно увидеть ту или иную форму дуалистического материализма. Особенно это видно в *Атхарваведе*. В *упанишадах* так же можно увидеть признаки философии материализма. Похоже, что представители одного направления материализма погружались в чистые философские исследования, а представители другого – в поиски средства достижения материальных благ. Постепенно пропасть между этими двумя направлениями стала настолько большой, что одно стало называться *астика* (ортодоксальное течение. Так же означает тех, кто верит в авторитет *Вед*, или тех, кто верит в жизнь после смерти) и *настика* (неортодоксальное течение. Означает тех, кто не верит в авторитет *Вед*, или тех, кто не верит в жизнь после смерти). Во времена *упанишад* было образовано несколько центров материалистической философии. Обычно предметом исследования *упанишад* является метафизика, т.е. Бог, природа и душа. В некоторых *упанишадах* так же упоминаются исторические личности, которых можно назвать основоположниками философии. Главными среди этих *упанишад* являются *Чхандогья*, *Врихадараньяка*, *Каушитики*, а так же *Майттрая*. В них встречаются упоминания о таких личностях как Правахана, Джейбали, Удалака, Аруни, Ягйавалкья, Саткама Джабала и др. *Упанишад*ы написаны в форме тезисов и философские мысли в

них представлены в форме вопросов и ответов. Если внимательно изучить эти мысли, то станет ясно, что мировоззрение вышеупомянутых мыслителей революционно и спорно. В действительности же, это революционное и потому оспариваемое мировоззрение является дыханием индийской идеологии. Важная деталь: образ мысли этих философов соответствует ведической традиции. В *Чхандогья-упанишадах* упоминается *риши* Саюгва Райква, мысли которого совершенно новы и революционны. Его мысли не идеалистичны, но материалистичны. Например, он считает основным элементом вселенной эфир (воздух) и признаёт лишь этот элемент основным и в духовном и в материальном мире. Примечательно, что Райква не осуждает основные положения *Вед*. Конечная цель приверженности как философии *санкхья*, так и *йоги* одна. Йога исследует те же формы энергии *сам*, что и *санкхья*, разница лишь в методах. *Санкхья* использует внутренние методы, а *йога* – внешние. В философии *санкхья* главенствует знание, а в *йоге* – деятельность и *упасана* (почитание, поклонение, культ, богослужение). Цель же у них одна. *Шримадбхагават гита* прекрасным образом объединяет обе эти системы и ограничивает поле деятельности обеих. *Веды* и *упанишады* называют источниками знания об энергии *сам* оба этих философских направления. *Шветашватара-упанишад* называют *упанишадой* философии *санкхья*. В *Гите* же даётся оценка этой философской системы. В *упанишадах* мы встречаем описание индивидуального и мирового сознания. В *Ишавасья-упанишад* встречаем обобщённое описание этого мирового духа. Относительно индивидуальной души говорят об индивидуальном разуме, а в масштабах макрокосма говорят о мировом сознании. В *Катха-упанишад* (2|5|3, 10-11) очень красиво описывается природа энергии *сам*.

В действительности *Веды* и *Веданга* (общее название 6 сочинений, имеющих вспомогательное значение для понимания *Вед*) подобны корове Камадхену (волшебная корова, исполняющая желания) или дереву желаний – они дадут тебе столько, сколько ты сам пожелаешь. В индийской духовной практике важное место занимают *гьяна* (знание, познание), *карма* (деятельность) и *бхакти* (вера, связанная с глубокой преданностью и любовью) или *упасна*. С *йогой* эти три понятия так же тесно связаны. Три эти дороги ведут к *йоге*. Познание энергии *сам* является целью *гьяна-йоги*, познание материальных вещей не является истинным познанием. В *гьяна-йоге* видно главенство философии *веданты*, однако для её достижения необходима и философия *йоги*. *Бхакти-йога* так же является средством обуздания чувств. В *бхакти-йоге* чувства направляются только на *Ишту* (*Ишта* – божество, избранное для поклонения). Этот *Ишта* есть часть *Параматмы* (*Параматма* – высшее Я). Сосредоточенность на *Иште* приводит к состоянию, которое называется *кайвалья* (трансцендентное состояние абсолютной независимости, свободы). *Карма-йога* очень ярко описывается в *Гите*.

Таким образом, и *гьяна*, и *карма*, и *бхакти* основываются на системе *йоги*. При детальном рассмотрении становится понятно, что все три элемента неотделимы друг от друга. Разница заметна лишь в *раджасе* (*радж*), *тамасе* (*тама*) и *самве* (*сам*). *Гьяна* управляет *самвой* – добродетелью, *карма* – *раджасой* – страстью, а *бхакти* – *тамасой* – невежеством. Это лишь терминологическая оценка. Природа *самвы*, *раджасы*, *тамасы*, а так же *гьяны*, *кармы* и *бхакти* чрезвычайно загадочна. В *Гите* описываются их основные положения, а в *Бхагавате* – комментарии к ним, изложенные простым языком.

Во всём мире категория единства есть исследованная и доказанная энергия *сам*. Принятие присутствующей во всех *шастрах* и философских течениях теории гармонии и согласия полезно для каждого. Тезисы, способные срезать шипы невежества содержатся в *шастрах* в виде таких же шипов. В них содержится обманное состояние привязанности и путь, ведущий к падению. Их изучение чрезвычайно важно, т.к. может помочь очиститься, выбросить из сердца невежество, а так же показать всем живым существам их неповторимость. Нет никакой пользы в том, что бы устранив шипы невежества, напороться на шипы *шастр*. Нужно всю вселенную рассматривать в единстве. Это есть *сарватма-даршана*. Это не отдельное философское течение, а образ жизни святых. Это так же путь *бхакти*. Это не какая-то новая философия. Главный объект изучения *брахмavidхьи* (*брахмavidхья* – теософия, философия *упанишад*) – *саматва-даршана* (философия уравниваемости и равенства). *Брахмavidхья* описывается в *упанишадах*. Главная молитва *сарватма-даршаны* – о благе всех живых существ. Сегодня эта философия более важна, чем остальные, т.к. мир сильно изнурён материальными страданиями. Достижения науки бессильны дать миру успокоение, умиротворение в материальных страданиях. Науке необходима душа, а душе – наука. Поэтому и душу, и науку нельзя недооценивать. Душа – это мировой дух, а наука – отличительный признак той или иной эпохи.

Практическая сторона всех философских течений доступным языком объясняется в *Иша-упанишада*. Она считается самой ранней из всех *упанишад*. В ней не встречается отрицательное отношение к наслаждениям. В разных духовных трактатах (в *упанишадах*) сущность вселенной [мировой дух] – *Брахму* – называют *сам-чит-ананда* (дословно бытие-сознание-блаженство). В связи с этим любопытно, что приходит осознание существования ограниченной тремя временами вечной истины в форме *Брахмы* и существования знания в форме божественного света – форме *Чайтаньи*. Однако его форму *ананда* общество не может постичь, т.к. простые люди воспринимают наслаждения или счастье через органы чувств. Отсюда их точка зрения, что наслаждения связаны с чувствами. Так как можно описать единство форм *сам* и *чит* с *Брахмой*? Органы чувств связаны лишь с выражением чувств на материальном уровне, но не с их порождением. И эта связь бесконечна и вечна как *сам* и *чит*.

Между *сам*, *чит* и *анандой* нет существенной разницы. Все три являются энергиями того Бога, который для *гьяни* (мудрец, знающий, сведущий,) познавший Бога) есть *сам*, а для *бхакты* (*бхакта* – преданный, верующий, почитающий поклоняющийся, преданный Шри Кришны) – *ананда*. *Бхакта*, познавший *ананду*, теряет интерес ко всему остальному. *Ананда* является отличительной чертой этого Высшего Бытия и все блага вселенной – лишь малая часть его *ананды*. В свете могущества *сам-чит-ананды* всё есть *сам*, всё есть *чит* и всё есть *ананда*. Согласно *Тайттирия-упанишаде* (2.3|1) по желанию Высшего Бытия была сотворена вселенная, поэтому он есть корень всех желаний. Его достижение есть достижение высшего блаженства. Это стремление есть корень *ананды*. Есть три основных средства достичь чистого познания *ананды*. Это *гьяна*, *карма* и *упасана*. Все они входят в *садхану* (*садхана* – религиозная, духовная деятельность). Между ними нет никакой существенной разницы. Неотъемлемой частью прочности *бхакти* (преданность, любовь к Богу) является *карма* и *гьяна*. В достижении знаний так же приходится платить «дань» возникающим на этом пути препятствиям. И в этом

помогает *упасана*. Необходимость *кармы* признаётся всеми, хотя здесь следует принимать во внимание такие понятия как отрешение и самоотдача. Речь идёт лишь о разнице во мнениях: то, что с точки зрения *антармукхи* (обращённый во внутрь, погружённый в мысли) *сарватит* (трансцендентно), то с точки зрения *бахармукхи* (обращённый во вне, склонный к внешнему сознанию) *сарварупа* (познаваемо). Поэтому блаженства достигают как *йоги*, так и *гьяни*. Да, многие могут сказать, что конечная цель *бхакти* – достижение высшего блаженства, а конечная цель *йоги* – слитие с Абсолютом. Средством познать свою истинную природу является «погрузить» речь в ум, ум – в разум, разум – в Высшее Бытие (*Катха-упанишада* 1|3|13).

В методологии *йоги* и *бхакти* нет большой разницы. В *йоге* так же, для обуздания чувств, следует постепенно обуздывать *бхавану* (здесь – желания). Это состояние называется *сампрагьяна самадхи*. Сосредоточенность на каком-либо объекте называется *бхавана*, которая так же является работой чувств. Этот объект восприятия бывает трёх видов: *грахья*, *грахана* и *грихитри*. На пути к, следующей за *анандой*, *самадхи* (глубокое раздумье, высшая степень созерцания у йога) стоит *грахана*, а так же разница, существующая между созерцающим и объектом восприятия. Для *бхакти* эта *бхавана* по отношению к *Иште* естественна. В философии йоги сосредоточенность на Боге называется *бхакти-йога*. В *Шветашватара-упанишад* сказано: «Сделай свое тело верхней *арани* (часть деревянной дощечки, в которой брамины выбивают огонь с помощью *прамантхи* – тростинки) а *пранаву* (священный звук «Ом») нижней *арани*. Усердным трением увидишь Бога, подобно скрытому огню». В *Мандука-упанишад* также доступным языком объясняется мистическая природа звука «Ом». Таким образом, *ишвара-пранидхьяна* (созерцание Господа) так же является одной из форм *бхакти*. В ней придаётся большое значение *дхьяне* (медитации) и *джане* (*джана* – повторение имени Бога, повторение мантр) – «*тадджанапастадартха бхаванам*» (*Йога-даршана* 1|18). Повторение *пранавы* и сосредоточение на образе Господа называется *ишвара-пранидхана*. Есть несколько форм *пранидханы*. Общеизвестно, что повторяя чьё бы то ни было имя в *джане*, происходит сосредоточение на его формах и гунах (качествах). Когда *садхак* (занимающийся религиозной деятельностью) направляет свой разум только на *Ишту*, отключившись от всего остального, он сразу же достигает *бхаваны* и все его желания во всех рожденьях очищаются. Это состояние называют очищающим желанием, т.к. единственным желанием человека становится очищение и разум, отрешившись от всего остального, полностью растворяется в дыхании. В *Чхандогья-упанишад* говорится: « Подобно тому, как привязанная за веревку птица, устремляясь в разные стороны и не зная, где пристроиться, находит прибежище там, где она привязана, так, дорогой, и этот разум, устремляясь в разные стороны и не зная, где пристроиться, находит прибежище в дыхании». Там присутствует и Господь. Поэтому разум наполняется Господом – «*хриди прано васеннитьям*». И Господь и дыхание всегда находятся в сердце. В сердце находится и чакра *анахата*, в которой содержится звук «Ом». Таким образом быть сосредоточенным на дыхании значит быть сосредоточенным на Боге. Простое средство очистить разум – это *крिया-йога*. Она более значима, чем даже *Гаятри-мантра* в *бхакти-йоге* и нет лучшего способа очистить разум, чем *крिया-йога*. *Гаятри* является частью энергии, управляющей всей вселенной и называемой *чит-*

шакти. Гаятри есть отражение всех наук и сущность учения *Вед*. Энергия, управляющая миром животных, есть *Гаятри*. Все стихотворные размеры берут своё начало от *Гаятри*.

Джапа так же является одой из форм *йоги*, т.к. в ней тоже необходимо отключиться от всего остального и сосредоточиться лишь на данной мантре. В неё входят *нама-джапа* (повторение имени Бога) и *мантра-джапа* (повторение мантры). Читая *нама-джапу* можно достичь состояния влечения к Господу, т.к. в ней в момент её произношения происходит сосредоточение на образе носящего данное имя.

Индийская теософия содержится в различных *упанишадах* в полном объёме. Познание этого объёма необходимо, т.к. оно наполняет жизнь божественным светом. Сегодня духовные ценности описываются доступным языком в самых разных *мантрах*, но у всех у них одна цель – достижение Высшего Абсолюта, высшего блаженства. Философы и мудрецы всего мира терпят сокрушительное поражение перед красотой и божественностью мыслей, выраженных в *упанишадах*. Наиболее почитаема *Гита*, в которой содержится суть *упанишад*. В *Мундака-упанишад* говорится: «**Эко дэваха сарвабхутэшу гурхаха сарвавьани сарвабхутантраатма. Кармадхьякшаха сарвабхутагхивасаха сакши чета кевалё ниргунашча**» (6|11).

Упанишады знакомят нас со *сварупой* (сущность, внутренняя природа, истинная природа, истинная природа бытия, внутренняя природа *Брахмана – сат-чит-ананды*), с заключённым в каждом божественным светом. Из них человек черпает знание о том, что он не есть ни тело, ни чувства, ни совесть, ни дыхание, ни разум. Я есть отрешённая от женщин, детей, хозяйства, богатства и других благ вечная *ананда-саттва* (сущность блаженства). Познать себя – познать Бога, познать вселенную. Это есть единственное средство избавиться от материальных страданий. Свет, который находится внутри человека – вечен, полон любви, веры. Источник истинного блаженства заключён в самом человеке. Открыв этот источник, на человека бурным потоком нисходит блаженство, меняется его образ мысли и жизнь наполняется радостью. Наслаждение или печаль заключаются не в предмете изучения, а во взгляде на него. Меняются взгляды – меняется всё. Всестороннее изучение *упанишад* меняет мировоззрение человека, наделяет его ясновидением, и являет ему вселенскую форму Господа. В *атмасварупе* (*атмасварупа* – термин, относящийся к вселенной и показывающий, что она не имеет внутренней реальности, а существует только как проявление духа) всегда присутствует *параматма* (высшее Я, Всевышний). Сегодня в мире столько беспокойства, столько душевных страданий! И это только потому, что человек расширил свою форму *сат-чит-ананда*, сошёл с пути самопознания и *према-бхаваны* (*према-бхавана* – чувство любви). Изучение *упанишад* помогает выйти из этого состояния забытья. Чувства, которыми обладают *риши* наполняют наши мысли красотой. Так, например, испытавший чувство наполненной радости любви, воспринимает весь мир как волшебный сад Индры (Индра – царь небес, глава всех богов). Каждое дерево для него – дерево желаний, всякая вода – воды Ганги, всякое действие непорочно, всякий язык мира – слово Бога, всякое место на земле – Каши, всякое усилие наполнено высшим смыслом –

Анандаддвадьяйва кхальвимани бхутани джаянтэ

Анандайна джатани джэванти анандам татъябхисамвишанти.

Гьяна, карма, бхакти, дхарма (праведный образ жизни, как предписано в ведах) и упасана достигаются с помощью бхаджан (бхаджана – поклонение Богу, молитва Богу, религиозный гимн). Размышления о Боге – бхагавана-бхаджана – является самой лучшей бхаджаной. Это самая лучшая религиозная деятельность. Систематическое изучение Вед тоже является частью бхагавана-бхаджаны, т.к. в ней содержится знание об истинной форме объекта медитации. Систематическое изучение Вед и бхаджаны наполняют жизнь человека смыслом. Гита, Рамаяна, Шримадбхагаватам и упанишады очень удобные для изучения трактаты. Их изучение очищает душу, а без этого жизнь человека не может наполниться радостью. До тех пор пока душу будет наполнять рага-двеша (любовь – ненависть. Чувства, привязывающие человека к вселенной, личные симпатии и антипатии к людям и предметам, основанные на ранее испытанных удовольствиях и страданиях) вселенную будет наполнять скорбь. Когда душа освободится от неё, вселенная наполнится любовью и блаженством. Каждый извлечёт огромную пользу, приняв принципы гармонии и непротиводействия, изложенные во всех шастрах (шастры – религиозные тексты). Приверженность к какой-либо определённой философской школе или догме является заблуждением и есть лишь один путь её ослабить. Как можно очистить грехи человека, как можно вырвать из сердца человека невежество, а так же показать единство всех душ во вселенной, так же следует и изучать шастры. Одного врага можно устранить с помощью другого, в котором после отпадает необходимость. Таким же образом шастры являются одним врагом, а невежество, а так же майя (иллюзия) – другим. Когда враг шастры устраняет врага невежество, то они становятся больше не нужны. Видеть все пять элементов вселенной [земля, вода, воздух, огонь, эфир] в единстве – есть сиддхи (сверхъестественная способность). В основе разнообразия форм лежит невежество и садоша (то, что имеет недостатки, что-то неправильное, ошибочное). Если в тебе начнёт просыпаться ощущение того, что в тебе заключена вся вселенная, то рага-двеша уже не сможет там остаться. Представление о существовании в проявленной вселенной иллюзорного разума так же ошибочно. Образ действий святых исходит от их образа мысли. Но они не есть единое целое. Эта игра мысли имеет практическую природу, но не духовную.

Эта проблема относится к области духовной практики. В шастрах говорится о нескольких её способах. Согласно шастрам для неё есть три основные позиции: 1) Я есть всё. 2) Ничто не существует отдельно от меня. 3) Всё есть Васудэва (эпитет Кришны). 1-е связано с гьяна-йогой, 2-е – с карма-йогой, а 3-е – с бхакти-йогой. Все три позиции являются анубхава-гамья (приобретённый с помощью прямого восприятия, с помощью самадхи) и имеют одну цель.

Вселенная есть игра бахирмукха - вритти (бахирмукха - вритти – исходящий образ действия, направленный во вне). Мысль же является антармукхи (направленная внутрь) и поэтому можно наблюдать её дефицит перед вселенной. Все философии тоже есть не что иное, как игра мысли. Где-то это дриштитисриштивада (доктрина, что вселенная есть порождение мысли), а где-то это сриштитдриштитивада (доктрина, что мир есть объективная реальность), но и то и другое - философские учения. Все пять элементов вселенной есть игра той самой [энергии] сат. Полное отсутствие вселенной есть чинматра (простое сознание, одно сознание). Таттва-гьяни (философ; познавший

Брахму, мировой дух) в игре разума видит ту самую [энергию] *чит*. В этой связи интересен *суфийский* принцип *вахадтульваджуда*.

Один поэт суфий сказал

«Джидхар декхта ху, идхар ту хи ту хэ

Хар шай ме джалва тера хубаху хэ»

(Куда бы я не посмотрел – всюду ты. Твоё сияние всегда одинаково).

Такой образ мысли называется *брахмакар вритти* (единая окончательная мысль об окончательном *Брахмане*). Здесь мир воспринимается как пустота, *нирвишеша* (без каких-либо особых характеристик). И до тех пор, пока будет иметь место *рага-двеша*, такой образ мысли будет недоступен. Пока имеет место «Я» и «моё», будет существовать и *рага-двеша*. С их устранением всё одушевлённое и неодушевлённое во вселенной свяжется в единое целое. Это есть состояние освобождения, состояние познания.

В *Гите* так же говорится

«Сатта паратарам наньят кинчидастидхананджая

Мани сарвамидам протам сутре манигана ива».

Что значит «О, *Дхананджая* (эпитет Бога), снизойди на меня! Ничто не существует отдельно от меня. Как жемчужины нанизываются на нить, так же всё входит в меня». Когда в сердце входит Господь, то всё начинает восприниматься как *Ишвара* (личный Бог, личный *Брахман*). В это время все игры разума становятся *лилой* (*лила* - божественная игра, игры Господа).

Изучение *шастр* пробуждает лишь желание познать Бога. Если бы это было не так, то всякий, кто их изучает, смог бы Его достичь, но так не происходит. Вместе с изучением *шастр* необходимо так же иметь способности к духовной деятельности. Говорится, что если кто-то занимается лишь изучением слов *шастр* и не заботится о том, чтобы понять их тайный смысл, при помощи духовной практики, то это изучение подобно тому, как яловая корова лишь даёт молоко. Без духовной практики невозможно избавиться от накопленных в процессе бесконечных перерождений пороков. Без очищения души от этих пороков, невозможно постичь истинную форму Бога. Без непосредственного восприятия Бога, лишь слушая других или делая свои собственные выводы невозможно познать Его истинную форму. Отсюда следует, что для познания мирового духа или *Брахмы* необходимо заниматься духовной практикой, следуя наставлениям духовного учителя. По милости духовного учителя даже незначительная духовная практика, как например, только страстное желание, может способствовать приближению к Богу. Даруя особую милость преданным *бхактам*, духовный учитель показывает им истинную природу *Брахмана*. Познать мировой дух, значит быть *пандитом* (*пандит* – учёный брахман, образованный, одарённый). По-моему, кто не познал *Брахмана*, кто считает, что он есть лишь это тело, тот сильно заблуждается. Изучение *упанишад* устраняет это заблуждение и открывает путь к духовности.

Ишопанишад

Путь наслаждения

Ом пурнамадах пурнамидам пурнат пурнамудачйатэ

Пурнасья пурнамадайа пурнамэвавашишйатэ

Ом шантих шантих шантих

Слово «Ом» обозначает *Бхагавана* (Бог Нараяна, Хари, тот, кто обладает всеми достоинствами). Оно означает Высшую Духовную Личность, Абсолютную личность Бога. Это его имя. Повторять слово «Ом» значит звать Бога, повторять его имя. Так говорится и во многих *шрути*. Это тот особый звук, который во время духовной практики распространяется по всей вселенной и в который входит всё её знание. Он вездесущ, он вечен, он есть в каждом.

Слово «Ом» наполнено *сат-чит-анандой*, *парабрахмой*

(*парабрахма* – Абсолютная Истина, Бог), *парамешварой* (Парамешвара – Высший Бог), всеми аспектами Господа. В нём нет недостатков, оно понятно абсолютно всем. Именно полную, абсолютную власть называют *параматмой*. Форма *сат-чит-ананда* есть полное.

параматуруша (Верховная Личность Бога), *парабрахма* есть причина всего творения. Вселенная есть Его часть. Таким образом, вселенная так же есть полное.

«*Ишвара анша джива авинаши*» – Душа, являясь частичкой Господа, также вечна и является полной. Вселенная полна полнотой *парабрахмы*. Вселенная порождается *Параматмой*, но это не значит, что в ней есть несовершенства. Она остаётся такой, какая есть.

Это полное обозначается числом «0». Вычтите из 0 0 – 0 же и останется. Всё что исходит от *параматмы*, столь же полно, как и *Параматма*. В конце, когда вселенная входит в *парамешвару*, *параматма* опять же остаётся полной.

Для всего исходящего из *парамешвары* – вселенная, все живые существа – доступны все возможности познать полное целое. Все пороки, несовершенства происходят от того, что эти живые существа не имеют полного знания об этом полном. Человеческая форма жизни обретается после 8400000 перерождений в разных формах и после нескольких этапов развития. Если человек не осознает свою полноту, то ему придётся снова пройти через весь цикл перерождений. Человек по своей природе стремится достичь своей цели, своей полноты. Однако, если он не получит это великое знание, то это только из-за его заблуждений. По заблуждению человек посвящает себя наполнению жизни чувствами и отсюда его несовершенства.

Таким образом, истинное знание состоит в том, что *парабрахма*, *парамешвара* есть полное. Он есть *сат-чит-ананда*. И каждая его частица обладает его полнотой, чистотой и блаженством. И кто обладает этим знанием, кто осознаёт свою истинную природу, тот познаёт *Параматму*. Осознание единения с *параматмой*, осознание своей полноты устраняет все страдания. Постигнув эти знания, познав свою полноту, человек обретает высшее блаженство. Блаженство есть лишь во Всевышнем Боге, в единении с ним.

Истинная природа «Ом», полнота совершенного Брахмана и вытекающая отсюда полнота истинной природы «Я», а так же знание об их единстве устраняют все страдания.

-(1)-

**Ишавасйаидам сарвам йаткинча джагатйам джагат
Тена тйактена бхунджитха ма гридхах касйа свид дханам**

Всё, что есть во вселенной, весь мир *джара-четаны* (мир страданий, материальный мир) исходит от Господа. Господь, являясь причиной всех причин, благодетелем всех существ, всеведущим, вездесущим и всё контролирующим, в форме *Парамешвары* входит во всё, что мы видим и слышим, в проявленную и не проявленную вселенную. Всё, что есть у нас, принадлежит Ему. Небо земля, журчащие реки, бурные моря и океаны, звёзды, солнце, луна – все они принадлежат Ему, и Он принадлежит им всем. Все они не принадлежат нам, поэтому не следует ни к чему привязываться. Не следует их применять к себе и равняться с ними. Нам следует наслаждаться ими, осознавая это [вышесказанное]. «Тена тйактена бхунджитха» – Каждому следует брать лишь то, что даёт Господь и ровно столько, сколько ему отпущено Господом для поддержания своего тела. Земля не принадлежит кому-то одному, мировой океан не принадлежит кому-то одному, весь воздух в атмосфере не существует для дыхания одного человека, солнечный свет не существует для того, что бы быть заключённым в чьём-то одном дворе. Всё, что есть во вселенной принадлежит Господу, и лишь он имеет на него право. Наслаждаться этими богатствами мы можем лишь через самоотречение и постоянно находясь в близости с *параматмой*. *Параматма* находится в нас. Наше тело принадлежит ей. Вся вода, всё зерно, всё золото принадлежат ей. Если мы будем помнить это, то каждый миг сможем помнить о Боге и даже отказаться от наслаждений. Наслаждение любыми материальными объектами, при условии памятования о Боге, превращается в богослужение. Все объекты, которыми мы наслаждаемся, принадлежат Богу. Поэтому использовать их следует лишь для того, что бы доставить Ему удовольствие.

В 7 главе *Гиты* говорится о двух энергиях *Бхагавана*: 1) *апара-пракрिति* или *джара-пракрिति* (низшая, материальная энергия Господа) и 2) *пара-пракрिति* или *четана-пракрिति* (высшая энергия господа). Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго – относятся к *апара-пракрिति*. Кроме того *пара-пракрिति*, включающая в себя живое существо и органическую энергию, так же является формой *Бхагавана*. Таким образом, что бы ни существовало в проявленной и не проявленной вселенной и к какой бы из энергий не относилось – всё это есть Его энергии. Он есть причина всего сущего, и Он есть владыка всего сущего. Всё во вселенной существует в форме энергии, а всеми энергиями повелевает Господь.

Бхагаван подобен огню, а всё одушевлённое и не одушевлённое – теплу и свету, исходящим от него. Если бы не было огня, то не было бы и его тепла и света. Как огонь распространяет свою энергию в виде тепла и света, так и Господь распространяет свою энергию, своё могущество в виде разнообразия форм творения. Он владыка всех существ, Он поддерживает всех и всеми управляет. Всё исходит из Него и в Него же входит. Таким образом, Он всезнающ, Он является благодетелем каждого. Так же все энергии, богатство, слава, красота, знания подчинены Ему.

В современном мире все споры решаются с помощью оружия. Брат брату стал врагом, страны готовы уничтожить друг друга. Люди и целые страны эксплуатируют друг друга, что бы накопить как можно больше богатства. Общество разделилось на угнетателей и угнетаемых. Развитые страны накопили огромные богатства, они сжигают свой хлеб, топят его в море, что бы его цена не упала на международном рынке.

С другой стороны в развивающихся странах миллионы людей умирают с голоду. Причина этих проблем в неправильных установках этих стран, в ошибочных взглядах и суждениях. Когда человек или целое государство становится жертвой заблуждений, забывает Бога, то именно это и происходит. Не известно, сколько цивилизаций возникли и канули в небытие, сколько государств наполняли свои казны богатствами, а затем просто исчезли сами собой или были поглощены морской пучиной. Человек всю жизнь копит богатства, при этом обманывая, грабя других и доставляя им страдания. Но разве он сможет забрать с собой в могилу хотя бы малую часть этих богатств? Всё останется здесь. Потому что всё принадлежит Господу, а не ему. Богатые страны дают развивающимся кредиты на трудных условиях, тем самым обманывая и грабя их жителей. *Упанишады* считают такие наклонности недостойными. Это неприемлемо. Это причина наших оков. Причина в том, что накопленные таким неправильным способом богатства, будь то у одного человека или у целого государства, в конце будут абсолютно бесполезны. Будь то капиталисты или коммунисты, до тех пор, пока они будут использовать природные богатства по своему усмотрению, в мире не будет покоя, и они всегда будут страдать от своего высокомерия. Все богатства, что у них есть, они украли у их истинного владельца. На сколько много богатств имеет человек или государство, на столько же злостным вором и обманщиком он [оно] является. Люди не созданы для того что бы враждовать, подобно кошкам и собакам. Люди не животные. Животные могут убивать других, что бы прокормиться, но человек не может так делать. Если он так делает, то он далёк от понимания истины, он невежественен, он находится под влиянием заблуждений. Так он может получить лишь беспокойство и тревогу.

Эта мантра призвана лишь разрушить наше заблуждение в том, что привязываться к каким-либо объектам и считать себя их хозяином является неправильным. **«Сабей бхуми гональ ки сампатти саб рагхунати ке ахе»** («Вся земля принадлежит Господу, все богатства есть дыхание Господа»). Т.е. все имеют одинаковые права на эти богатства. Человеку или государству следует брать лишь столько, сколько минимум необходимо, необходимо для поддержания тела. Их склонность к накоплению приводит к искусственному дефициту чего-либо и в результате страдают другие, страдают простые люди. Следовательно такая склонность есть общественная эксплуатация и угнетение. От неё следует полностью отказаться, приложив для этого все усилия. Неравномерное распределение божественных даров, а так же излишняя роскошь именно поэтому непозволительны. У Кабира есть такие строки

«Саим итна диджие, джарме кутуб самаэ.

Мэ бхи бхукха на раху, садху на бхукха джаэ»

(«Всевышний, пошли столько, сколько нужно, что бы прокормить семью.

Я не останусь голодным и святой странник не уйдёт голодным»).

-(2)-

***Курванневеха кармани джидживишеччаттам самах
Эвам твайи нанйатхетости на карма липйате наре***

В этом мире следует стремиться жить сотни лет, помня о Боге, приближаясь к Нему, следуя предписаниям *шастр*. Таким образом, деятельность, выполняемая как подношение Богу, никогда не станет оковами. И нет другого пути.

Эта жизнь дана нам лишь для того, что бы мы помнили о Боге, почитали Его. Это великая цель жизни. Со всех сторон нас окружают различные формы Господа. И лишь Он является единственным творцом, управителем [поддерживающим] и разрушителем вселенной. Всё сущее возникает и исчезает согласно его желанию и по его воле. Он является хозяином всего. Всё подчинено Ему. Таким образом, любую деятельность следует выполнять как богослужение. Это есть наш долг, который описывается в *шастрах*. *Шастры* не советуют никому бездействовать. Учёные называют бездеятельность равной смертью. Таким образом, упанишады советуют действовать для нашего же продвижения вперёд. *Гита* советует погружаться в деятельность, но отказаться при этом от плодов этой деятельности – **«Кармадхикарманьесту ма нфалешу кадачан»**. Упанишады так же указывают нам верный способ деятельности и наслаждения объектами – **«Тена тьяктена бхунджитха»**.

Таким образом, держа чувства под контролем, постоянно помня о Боге, нам следует лишь желать долгой жизни. Жить, исполняя свои обязанности, следует лишь для удовлетворения Господа. Эта деятельность не бывает для себя, для достижения своих личных целей, для наслаждений. Совершать действия, но отказаться от плодов своей деятельности – вот единственно верный путь.

Сущность деятельности – быть оковами, препятствием, быть привязанной к плодам. Но, в состоянии уравнищенности она теряет свою природу. Человек вынужден получать тело в зависимости от хороших или плохих поступков. Снова и снова рождаться и умирать в разных телах и есть оковы. Поэтому тот, кто живёт сдержанной, умеренной жизнью, кто отказывается от плодов деятельности, тот освобождается от этих оков –

***Кармриджам буддхиюктахи нфалам вйактва маношинах
Джанмабандха винирмуктах падам гаччхантйанамамам***

Таким образом, отказавшись от плодов своей деятельности, человек избавляется от цикла перерождений и получает *парамападу* (*парамапада* – высшее состояние, *мокша*). Кто старается в этом смысле с пользой прожить свою жизнь в теле человека, того можно назвать по-настоящему умным, мудрецом. Кто, получив это воплощение как дверь в *освобождение*, всё же наслаждается плодами своей деятельности, тот настоящий глупец и невежда. (*Гита*. 4|22). **Девараха Баба** так же говорит: «тот, кто не познал *атма-таттву* (Применительно к Я (*атма*), *таттва* соответствует его подлинной сути как единому бытию в Верховном Я (параматма))– глупец. Единственный способ её познать – все свои действия посвящать Богу».

Никто не хочет умирать. Каждый хочет прожить как можно дольше. Стремление к долгой жизни естественно. Всем живым существам приходится бороться за существование. Если они не будут бороться, то не выживут. Каждое живое существо вечно по своей природе. Однако по причине привязанности к материальным ценностям, испытывая желание снова и снова наслаждаться ими, оно вынуждено снова и снова рождаться. Что бы поддерживать жизнь, чтобы прокормиться человек вынужден работать. Это закон материальной природы. Те действия, которые выполняются человеком в исполнение предписанных ему обязанностей, называются *кармой*. Действия, совершаемые человеком для получения освобождения от рождений и смертей, называются *акарма*. А действия, совершая которые человек падает в более низкие формы жизни, называются *викарма*. Простые люди хотят совершать хорошие поступки, для того что бы повысить уровень жизни и обрести рай после смерти. Но люди более умные совершают их не только для этого. Они хотят освободиться от этих самых оков. Они хотят освободиться от последствий своих поступков. Они знают, что и хорошие и плохие поступки ведут к оковам. Но невозможно уберечься от деятельности. Человек не может даже на мгновение перестать действовать, т.к. все живые существа по своей природе подвержены влиянию трёх *гунн* материальной природы – *саттва*, *раджа* и *тама*. (*Гита* 3|5). В *Гите* Господь Кришна даёт чёткий совет – **«Ниятам куру карма твам карма джъяё хьякарманаха»** - исполняй предписанный тебе долг, ибо это лучше чем не работать.(3|8). Таким образом можно достичь *акармы*. Знания контролируют человеческую энергию *каритри* (энергия, направленная на деятельность, жизненная энергия) и помогают постепенно постичь полноту, вездесущность и могущество *параматмы*. Это истинные знания. Обретя эти знания, очистившись таким образом, человек больше не подвергается влиянию *гун* материальной природы и обретает способность к *нишкарме*

(*нишкарма* – деятельность не привязывающая к циклу рождений). Есть люди, которые старательно контролируют органы деятельности (речь, рука, нога, половые органы и анус), отдавая их от объектов деятельности, но всё равно в душе не перестают быть к этим объектам привязанными. Это не что иное как лицемерие, притворство и обман. Привязанность к объектам необходимо сдерживать не только внешне, но и внутренне. Только тогда деятельность наполнится божественным смыслом. Только будучи направленной на деятельность для бога энергия *карити* встречается с *бхакти*. Обычный человек работает для удовлетворения чувств, беспокоится о своей личной выгоде, а когда граница личного интереса переходит на область общества, государства и всего мира, то он, безусловно, становится очень привлекательным. С точки зрения «личной выгоды» это очень хорошо. Деятельность на благо других, благодеяния, безусловно хороши, однако присутствующая в такой деятельности жажда славы так же превращают её в оковы. Если такие действия будут направлены на Бога, то они не станут причиной оков. Общество, страна, мир – всё это формы Господа. Господь присутствует во всём. Всякое живое существо есть Его форма. Если, осознавая это, человек направит свою деятельность на службу отдельному обществу, государству вселенной, отдельному человеку или просто любому живому существу, то это будет лучше всего. Будь то социалист, коммунист или националист, если его деятельность носит богоцентрический характер, она от этого лишь выигрывает. Богоцентрические действия очень важны. Даже

самые незначительные из них способны уберечь человека от больших опасностей, заставляют исчезнуть страх смерти –

Свальнаманьясья дхармасья траятэ бхаят (Гита 2|40).

Сегодня и капиталистические, и социалистические, и коммунистические страны начинают наращивать атомный потенциал. Америка и Советский Союз накопили столько оружия, что им можно несколько раз уничтожить всё население Земли. Они лишь нагнетают страх. Какое же это служение человечеству? Это всё происходит из-за их неправильных взглядов, неверных установок. Их деятельность направлена лишь на личную выгоду. Их забота о человечестве лишь притворство и лицемерие. Если же их действия обретут богоцентрическую направленность, то исчезнет вражда, исчезнет лицемерие, и исчезнет причина запугивать друг друга. Только материальное процветание не может освободить от страхов. И всячески игнорируя личность невозможно встать на путь правильного развития. Основа богоцентрической деятельности – устранять страхи, даровать бесстрашие.

Итак, с помощью деятельности, направленной на Бога, богоцентрической деятельности, мы сможем устранить все препятствия с пути истинного развития. Самый большой страх человека – это круговорот рождений и смертей. И с помощью духовного развития этот страх можно побороть. Истинное духовное развитие возможно лишь в богоцентризме.

Для чего нам нужна долгая жизнь? Что бы мучится от болезней и печалей? Страдать от голода? Сегодня страны третьего мира живут ниже уровня прожиточного минимума и испытывают множество трудностей, а развитые страны их всячески обманывают, грабят. Такое развитие опасно для всего человечества. ***«Курван эва иха кармани джидживишет шатам самаха»***. Вначале выполняй свои обязанности, обязанности, предписанные *шастрами*, совершай Богоцентрические действия, тогда можешь желать долгой жизни. Совершай действия, но помни, что Господь является причиной каждой частицы вселенной, Он присутствует в каждом и всё сущее есть Его форма. Не существует ничего твоего или моего. Итак, наслаждайся объектами, помня о Боге. Все земельные ресурсы, богатства принадлежат Господу, а не отдельному человеку или государству. Каждый имеет право пользоваться этими богатствами, потому что Господь находится в каждом.

- (3) -

*Асурйа нама те лока андхена тамасавритах
Тамсте третйабхигаччханти йе ке чатмахано джананах*

Убийце души уготованы планеты безверия, погружённые в темноту и невнжество.

Душа есть частица Господа – «*Ишвара ани джив авинаши, четан амаль сахедж сукхараши*». Она чиста, мудра и безгрешна. Пламя есть свет, и каждая частичка пламени так же есть свет. Поскольку душа является частичкой Господа, её основные качества *гуны* никогда не меняются. Когда эта душа приходит на землю, она преследует определённую цель. На Земле есть и другие живые существа. Есть животные, насекомые. Все они тоже хотят есть. Их так же мучает жажда. Они тоже спят, бодрствуют, двигаются, дают потомство. Животные так же едят, совокупляются. Почему же человек считается выше их? Потому что у него есть разум, совесть, энергия, помогающая понять всё что угодно. Если он захочет, то может сделать всё что угодно с помощью разума. Тело есть инструмент любой веры. С его помощью мы можем исполнять свои обязанности. Не имея тела ничего невозможно делать. Поэтому человеческая форма жизни считается самой высшей и труднодостижимой. Получить такое необыкновенное тело, и подобно животным использовать его лишь для удовлетворения чувств – не делает человеку чести. Привязываясь к материальным ценностям, мы никогда не сможем полностью реализовать назначение нашей человеческой формы существования.

Несомненно, человеческая форма жизни дана нам, чтобы понять нашу истинную природу, чтобы любыми возможными средствами достигнуть лотосных стоп Господа, чтобы заниматься саморазвитием. Наше тело дано нам для того, чтобы познав Бога, обрести истинное умиротворение и истинное блаженство. Посредством человеческого тела мы можем совершать благие поступки, заниматься духовной деятельностью и можем служить лотосным стопам Господа в форме вселенной, через сострадание ко всем живым существам и принесение им пользы. Это высшее назначение человеческого тела.

Человеческое тело потому так сильно и отличается от тел животных и настолько развито, что на него возложена огромная ответственность. Тот, кто знает эту свою цель, кто понимает эту задачу, тот начинает, прежде всего, пытаться попасть в обитель Господа. Таких людей называют *сурами*. А тех, кто не знают или не принимают эту задачу, называют *асурами*. Некоторые люди, по причине своего невежества, так же не способны реализовать своё назначение. Они слишком привязаны к материальным вещам. Они или не принимают Бога или смеются, называя его лишь плодом воображения. И те и другие так же называются *асурами*. У них преобладает *гуна тамаса*. Согласно *Ригведам*, к *сурам* относятся те люди, которые всегда размышляют о лотосных стопах Господа. Каждый миг жизни таких людей наполнен светом.

Суры выполняют свои обязанности, всегда помня о Боге. Они любую работу считают богослужением. В 16 главе *Гиты* очень подробно описываются качества, которые можно назвать «*дайви сампада*» (качества, присущие полубогам, совершенные добродетели). Бесстрашие, очищение своего существования, развитие духовного знания,

благотворительность, самообладание, принесение жертв, изучение *вед*, аскетизм, простота, неприменение насилия, правдивость, свобода от гнева, самоотречение, спокойствие, нежелание искать несовершенства в других, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности, доброта скромность, стойкая решимость, энергичность, всепрощение, сила духа, чистота и свобода от зависти и от стремления к славе – всё это качества суров. (*Гита* 16|1-3).

Все в ком присутствуют эти качества *дайви сампада*, являются *сурами*, божественными. Эти качества подобны счастливой *лакшане* (*лакшана* – пятнышко на теле, знаменующее счастливую или несчастливую долю). Получив человеческое тело, развивать в себе эти качества есть духовная практика, т.к. она ведёт к освобождению. Эти качества приближают нас к богу, даруют нам истинное счастье.

Качества, которыми обладают *асуры*, так же подробно описываются в *Гите* и называются «*асури-сампада*». Эти качества сковывают, они связаны с циклом рождений и смертей и происходят от духовного падения человека. Высокомерие, гордость, тщеславие, гнев, грубость и невежество – это всё качества *асуров*. Они не знают об обязанностях человека, предписанных им *шастрами*, и не проявляют к ним никакого интереса. В них нет ни достойного поведения, ни правды. У них нет морального кодекса. Они всегда поступают жестоко и своевольно. Такие *асуры* утверждают, что этот мир нереален, что у него нет основания, нет Бога, управляющего им. По их мнению, ему нет другой причины, кроме вожделения. Они считают мир бессмысленным, возникшим стихийно. Они считают причиной возникновения вселенной материальную природу. Такие неразумные *асуры* не могут понять таинства сотворения вселенной и в своём безбожии совершают такие поступки, которые губительны для всего мира, для всех живых существ. Их взгляды абсолютно материалистичны и они, будучи надменными и высокомерными, любыми способами пытаются удовлетворить свои желания. Чтобы скрыть свою невежественность и свои грехи, они сочиняют собственные лживые учения, принципы. Они есть воплощение бесстыдства. Поскольку в них нет ни, внутренней ни внешней чистоты и главной их целью является удовлетворение своих желаний, то они в еде, в образе жизни, в манере речи, в промышленности и торговли, во взаимоотношениях – повсюду – распространяют бесстыдство. Такие люди в *Гите* называются «*нашта атамана*» (потерявшие себя) (*Гита* 16|9), т.к. они не слышат голоса души.

Асуры совершают поступки под влиянием вожделения, гнева и алчности. Они считают, что удовлетворять чувства – это первая необходимость. И всю жизнь они живут привязанные к чувственным наслаждениям, окружённые бесчисленными волнениями. Для них самое главное - это богатство. Связанные оковами сотен желаний, они подобно животным, ради своего удовольствия, для накопления богатств не колеблясь, идут на убийство. Они наполняют амбары богатствами и считают, что с их помощью могут удовлетворить все свои желания. Они испытывают враждебность ко всем и из ненависти или из зависти убивают других. С помощью произвола, насилия и угнетения, убивая и грабя, они скапливают много богатств. И потому они считают себя самыми сильными, самыми богатыми и знатными.

Обманутые ложным престижем и богатством, они совершают показательные жертвоприношения, чтобы завоевать веру и доверие других. Такие люди не развиваются

в плане веры, у них нет желания освободиться от неверия, однако они часто для виду, стараясь достичь вершин в различных религиозных течениях, практикуют духовную деятельность. Эти низкие люди, считающие себя лучше других, не имея веры в Бога, всё же иногда устраивают показательные богослужения, чтобы заработать себе имя. Такого рода эгоистичные, спесивые, злые люди, постоянно испытывающие желания, умирают и, горя в пламени беспокойства, попадают в ад. Вожделение, гнев и алчность – это двери в ад. И тот в ком есть эти три недостатка, совершает грехи и тем самым испытывает муки ада. Тот же, в ком их нет, получает спасение от перерождений и истинное наслаждение.

Согласно исследованиям *Гиты*, приходится лишь удивляться тому, сколько же асуров существует в современном обществе. В масштабах всего мира люди стали высокомерны, надменны. Считая материальное процветание путём к счастью, они начинают добиваться его неправедными способами. Открытия совершаются лишь в связи с чувственными наслаждениями. Одна страна, посчитав другую своим врагом, наращивает атомный потенциал, чтобы её уничтожить. Повсюду беспокойно. Никому нет ни сна, ни отдыха. Все умирают по причине беспокойства. Изнасилования, убийства, аморальное и распутное поведение стали как будто целью жизни. Что за человек, который испытывая нежность к животным, враждует с другими людьми. Буквально все погрязли в таких делах, что мир оказался на краю гибели. Любовь к ближнему, стойкость, простота, чистота, сострадание, терпимость, снисходительность едва заметны сегодня. Мы оттачиваем свои заблуждения. После сотен тысяч лет получив эту человеческую форму тела, человек из-за своего высокомерия и надменности, жестокости и алчности готов свести на нет все благоприятные возможности, которые оно даёт. Зазнавшись из-за богатства, лишённый веры, погрязнувший в вожделении, человек готов сжечь весь мир в огне своей зависти и враждебности. Под именем различных верований эти лицемерные люди, один лучше другого, становятся проповедниками и провозглашают себя Богом. Обманув таким образом простых людей, они ведут роскошный образ жизни. Всё это является причиной беспокойств, и на добродетельных людей ложится ответственность за то, чтобы в мировом сообществе установились и закрепились моральные принципы. В этой третьей мантре *Иша-упанишада* описывается смерть таких *асуров*. Никто не может быть счастлив, если он далёк от добропорядочности. Сколько бы мы не скопили бранных богатств, они не смогут дать нам мира и покоя. Масло, политое на огонь, не может его погасить. Так же огонь материальных наслаждений не может быть погашен таким же наслаждением. Правители, обладающие качествами *асуров*, которые не верят в человеческие качества и в возложенные на них обязанности, умирая в муках, попадают на самые тёмные планеты. Они падают вниз [духовно].

Тьма символ невежества. Свет указывает на знания. Асуры не обладают знанием и по причине своих тёмных качеств становятся слугами своих склонностей. Их душа из-за их заблуждений, алчности, гнева высокомерия, надменности, зависти, враждебности, блуждает во тьме. Они напуганы этой тьмой, подобной самой тёмной ночи. Они горят в огне тревог и беспокойств. То богатство, ради которого они идут на всё новые преступления, бросает их во всё большие беспокойства. Эти люди уже в этой жизни испытывают муки ада. Такие убивающие свои души люди после смерти попадают на планеты, полные мучений, страданий и невежества. Эти планеты называют лишёнными

солнца, потому что на них господствует тьма. Там не бывает света. На райских планетах так же нет ни солнца, ни луны, т.к. на них сам Господь освещает всё своим светом.

Есть два типа занятий. Одни – которые не становятся оковами, не связанные с кругом перерождений, и другие – которые становятся оковами и, дав плоды, вновь бросают нас в круг рождения и смерти. Эти вторые действия так же бывают трёх видов: 1) Которые приводят к падению. Человеку приходится рождаться в теле другой, более низкой форме жизни. Это называется *душкарма* или греховные действия. 2) Которые не приводят к падению. Человек перерождается в теле человека. 3) Которые приводят на райские планеты, но из-за привязанности к плодам деятельности человеку всё же приходится вновь рождаться в теле человека. Эти три вида кармы называются *сакама карма*. Первая, будучи греховной, является отличительной чертой *асуров*. Две другие называются *пуньякарма*. Свободное от цикла перерождений исполнение своих обязанностей, несвязанное ни с греховными, ни с добродетельными поступками, ведёт к положению **«На карма липьятэ нараха»** (независимый от действий).

Итак, *Иша-упанишада* советует нам, получив человеческую форму жизни, ни в коем случае не развивать в себе наклонностей *асуров*, а постоянно пытаться избавиться от них. Это есть духовная практика. Любовь к Богу и Его вселенской форме есть высшая духовная практика. Человек способен очиститься собственными силами. Ему лишь следует сойти с пути падения –

Уддхаредатманатманам натманамавасадает

Атмайва хйатмано бандхуратмайва рипуратманах (*Гита* 6|4)

(4)-

*Анеджадэкам манасо джавийо наинаддэва апнуван пурвамаришат
Таддхаватонанйатйети тиитхаттасминнапо матаришва дадхати*

Парамешвара (верховный Господь) неподвижен. Он *адвайта* (единственный). Но он передвигается быстрее мысли. Он причина всего, Он *гьяна-сварупа* (само внутренне присущее ему знание), Он всеведущ. Даже могущественные полубоги не могут ни приблизиться к Нему, ни познать Его. Оставаясь на одном месте, он в тоже время опережает любого полубога. Он контролирует работу полубогов, посылающих ветра и дожди. Он неподвижен, но, даже передвигаясь со скоростью мысли, невозможно Его достичь. Мысль самая быстрая субстанция в материальном мире. Мысль может преодолеть тысячи километров за мгновение, равное одному миганию ресниц. Для передвижения мысли нет необходимости в передвижении тела. Мы можем находиться дома, а наши мысли могут за один миг обойти весь мир и даже звёздную систему и вернуться обратно. Скорость света считается учёными самой высшей из всех материальных логических категорий. Любое физическое тело, если ему предать ускорение со скоростью света превратиться в крохотную частицу, в импульс. Скорость мысли выше скорости света. Следовательно, она меньше импульса. Однако Господь, находящийся во всём, оставаясь неподвижным, может передвигаться быстрее скорости мысли. Мысль не может его достичь. Господь всегда впереди мысли, т.к. куда бы ни направилась мысль, вездесущий Господь уже изначально находится там. *«Ишавасьямидам сарва яткинчит джагатъям»*. Мысль может достичь вселенной, но каждый волосок на теле Господа состоит из тысячи вселенных. Из всего этого следует, что даже мыслью мы не можем достичь Господа и познать Его. Даже величайшие философы не могут в полной мере познать Его с помощью размышлений. Познать Господа не способны ни полубоги, ни великие мудрецы, ибо Он есть их первопричина, их творец. И это во всех смыслах –

На мэ видуха сураганах прабхамна махаршаях

Ахамадирхи деванам махаршинам ча сарваших

Гита 20|2

Господь безграничен, вечен, не имеет начала. Полубоги, мудрецы – все заключены в границы. Для каждого определены его начало и конец. Как же они, находясь в границах, могут познать безграничную сущность Господа? Лишь когда Он сам проявляет свою милость и хочет показать человеку свою истинную форму, человек может Его постичь – *«Джаанаи чеху тухе деху джанаани»*. По своей беспричинной милости Господь открывает свою форму *сат-чит-ананда*. Мы не можем постичь Его с помощью ума или логики, т.к. Он выше этих понятий. Фантазируя и размышляя, мы так же не можем Его постичь, т.к. Он недостижим для наших мыслей.

Его границ невозможно достичь, поскольку он безграничен. Будь то люди или полубоги – все стремятся достичь Его, познать Его, понять. Но это невозможно. В этом стремлении они доверяют лишь собственным силам. Они гордятся своим мужеством,

своим умом и своими способностями. Вследствие такой их самоуверенности, эгоизма, гордости и высокомерия Верховный Господь не даёт им достигнуть себя. Когда человек, устав от этой беготни падает задыхаясь, то весь его эгоизм и самоуверенность исчезают. Он усваивает ту истину, что Господа невозможно постичь своими силами. На этом этапе человек вручает себя Господу, становится его преданным *бхактой*, чтобы Господь оказал ему милость и подняв его посадил к себе на колени. Таково простое средство постичь Господа, придти к нему. Огонь находится в определённом месте, но его тепло и свет распространяются повсюду. *Бхагаван* так же находится в одном месте, но его энергия распространяется повсюду. Эту его энергию можно разделить на 3 вида:

1) внутренняя, 2) пограничная, 3) внешняя. Всем этим энергиям нет числа. Полубоги, управляющие воздухом, светом, дождём и т.д., все живые существа, включая людей, входят в пограничную энергию, являются её частичками. Весь материальный мир является творением внешней энергии, которая называется *майя*, а духовное небо, т.е. царство Бога – его внутренней энергии. Таким образом, энергии Господа присутствуют повсюду. Всё сущее исходит из Него и входит в Него.

Когда Господь во множестве форм входит во всё живое и неживое, проявляясь в своей внутренней энергии, то от этого он не подвергается никакой опасности. Он есть полное и всегда таким будет. Даже распространив себя во множество форм, он остаётся полным, *адвайта*. Его внутренняя энергия остаётся нерушимой. Человек приходит к какому либо решению исходя из своих умственных способностей, которые весьма ограничены. Господь находится за пределами этих ограниченных умственных способностей. Поэтому *упанишад*ы снова и снова напоминают нам, что полагаясь лишь на свои ограниченные чувствами способности, невозможно познать Господа, невозможно постичь Абсолютную Истину. Верховный Господь всемогущ, Он всем управляет, Он первопричина и Он всезнающ. Части не могут быть равны целому, однако они составляют это целое. Каждая частичка золотого слитка так же есть золото, и она обладает всеми качествами целого слитка. Так почему же люди, будучи частичками Господа, не такие же всезнающие и всемогущие? Если часть золотого слитка будет покрыта пылью, то разве она сможет сиять как его не запылённая часть? Нет. Запылённая, она теряет свой блеск. Человек так же, будучи скрытым пылью *майи*, теряет свою истинную природу. Его истинная природа не изменилась, т.к. она постоянна, и существует давно, а временна и недолговечна – *майя*. И с устранением этой пыли *майи* истинная чистая природа души вновь открывается. Человек может сам сбросить этот покров майи, т.к. он обладает разумом. Это и есть его работа, его духовная деятельность. Практикуя *карма-йогу* и *гьяна-йогу*, человек вновь обретает чистоту души и свою истинную природу. Если кто-то смахнёт пыль с запылённой части можно вновь увидеть её блеск. Здесь этот кто-то, этот благодетель сам Господь. Он по своей милости смахивает эту пыль, сбрасывает покров майи. Тогда, подобно части золотого слитка, человек становится *шуддха-буддханирмала* (чистым, просветлённым). Путь к достижению такой милости Господа есть путь *бхакти*. Мы можем преуспеть или не преуспеть в нашей борьбе с *майей*, в попытках разорвать её покров. А что если занимаясь длительной духовной практикой мы вот-вот преуспеем в наших попытках избавиться от *майи*, но она вдруг сама сбрасывает свой покров? Она делает это по милости Господа, который ею управляет, и естественным образом отходит в сторону.

Части целого обладают всеми его качествами и его энергией. Когда человек забывает о своей энергии, это называют невежеством. Познать свою энергию, свои качества, значит избавиться от влияния *майи*, быть свободным от оков. Всякая энергия исходит от *Бхагавана*. Энергии, которые заключены в ветре, огне, дожде – все даются им Господом. Если Господь заберёт эти энергии, то полубоги, управляющие стихиями, ничего не смогут делать. Можно привести такой пример: Одержав победу в битве с демонами, полубоги возгордились. Гордость самый сильный враг. Она – корень всех греховных поступков. Полубоги забыли, что не они владеют теми силами, которыми они так гордятся. Собравшись вместе, они стали громко хвастаться своим мужеством. Каждый хотел приписать себе самую большую заслугу в победе над демонами. Между ними возникли зависть, вражда, распри.

Парама-сатта (Высшая власть, Бог) посчитал правильным вначале разрушить эту их гордость. Он появился в облике Якши (миф. Якша – полубог, хранитель богатств Куберы; собств. одно из имён бога Куберы). Увидев этот сияющий образ, боги изумились. Индра попросил Агни (бог огня) – «Яви своё пламя, что бы мы смогли разглядеть, кто это». Агни явил огонь, подошёл к пришедшему и спросил:

– Кто ты?

– А кто ты? – спросил Якша.

– Я хранитель энергии, испепеляющей все три мира, Агнидева.

– Ты столь могущественен! Вот травинка. Сделай милость, сожги её!

Господь вобрал в себя энергию и Агни не смог сжечь эту травинку. Он опустил голову от стыда и вернулся к другим полубогам. Всё его представление о собственной силе исчезло. Тогда Индра послал Ваю (бог ветра). Но Ваю не смог даже пошатнуть эту травинку. Он тоже вернулся, низко опустив голову. Когда же Индра пошёл сам, Господь не унижил его. Индра был умён и понятлив. Он всё понял. Так полубоги постигли знание, что лишь Господь по своей милости наделяет их силами, и они смогут управлять энергиями лишь до тех пор, пока на то будет милость Господа. Таким образом, та энергия, та сила, которая есть в полубогах, таких как Ваю, Индра и др. и с помощью которой они оживляют, освещают, орошают и делают другую работу во вселенной – эта невообразимая энергия является лишь частью энергии Господа. И действует она лишь по Его милости. Как различные части тела не могут работать без помощи разума, глаза не могут видеть, уши не могут слышать – так же и без милости Господа всё во вселенной становится невозможным.

Итак, все энергии возможно получить лишь от Господа. Он есть Верховная Власть. Даже лист не падает с дерева без Его на то желания. Поэтому долг каждого, кто наделён властью и силой, правильно её использовать – для реализации желаний Господа. Не следует применять её для других целей. Всегда следует использовать её согласно желаниям Господа. Всё, что даёт нам Господь следует направить на исполнение Его желаний, на служение Ему, на любовь к Нему. Все наши богатства, сила, разум следует посвятить служению вселенской форме Господа. Это есть состояние *самарпана* (вручение, посвящение). Мы не сможем познать Господа, если вследствие своего эгоизма будем высокомерны и заносчивы. Когда наша деятельность будет посвящена Господу,

тогда мы сможем заслужить его милость, и сможем познать его, т.е. познать Его изумительный образ вместе со всеми Его энергиями, познать всё его могущество. Это есть полное знание, истинное знание, высшее знание.

- (5) -

*Тадэджати таннаиджати тад дуре тадвантике
Тадантарасйа сарвасйа таду сарвасйасйа бахйатах*

Верховный Господь и ходит и не ходит. Он далеко и в то же время очень близко. Он пребывает внутри всего, и всё же Он вне всего.

Единство разного рода противоречий есть отличительная черта Господа. Лишь в Нём возможно одновременное присутствие противоречащих друг другу состояний, качеств или действий. Таково величие Его невообразимой силы. Обладая ограниченными знаниями, мы не можем постичь единства этих противоречивых понятий. Наш разум ограничен. Мы хотим понять Господа, охватить его своим ограниченным разумом. Кто-то считает его *ниракара* (не имеющий формы, безличный), а кто-то – *сакара* (имеющий форму, личный). Его называют и *ниргуна* (не имеющий качеств), и *сагуна* (имеющий качества). Он находится вне *гун саттва* - добродетели,

раджа – страсти и *тамаса* – невежества, и Он же создав триединство этих *гун*, Сам наслаждается ими.

Господь ходит. Слово «ходит» означает движение, действие. Каждое мгновение Господь занят тем, что создаёт, поддерживает и разрушает всё живое и неживое. Быть в движении – особенность вселенной. Вселенная возникает и исчезает. Она бренна. Возьмите самую малую частичку вселенной – атом. В его центре находится ядро, вокруг которого вращаются электроны. Луна вращается вокруг Земли, Земля – вокруг солнца. Это замкнутый круг. Самые маленькие и самые большие предметы во вселенной – все движутся. Это движение есть главный источник энергии. Не будь движения, не было бы и кинетической энергии. В состоянии покоя так же есть энергия – статическая. Господь есть Высшая Власть. Он олицетворение энергии. Следовательно, в Нём так же есть движение. В этом утверждении нет никакого противоречия. Господь движется, ходит, смеётся и поёт. Он деятелен во всех отношениях.

И вместе с тем Он бездеятелен. Рядом с деятельностью всегда бывает суматоха, беспокойство. У неё всегда бывает итог. У Господа нет никого беспокойства, никаких волнений, никаких забот. Он есть полностью удовлетворенный и всегда находится в состоянии покоя. Это и есть Его «бездеятельность». Господь в своей вечной духовной обители и на земле – на своих игрищах – чтобы доставить удовольствие своим преданным *бхактам* и избавить их от множества бед, Он принимает какую либо *сагуна-сакара* форму, т.е. *аватару* (воплощение, рождение) и играет свои игры. Это есть Его «деятельность». Таким образом, в своей форме *ниргуна-ниракара* Он всегда неподвижен и находится в одном месте. Это Его «бездеятельность» –

Паритраная саирунам винашая ча дункритам

Дхармасанстхапанратхая самбхавами юге юге

Для того чтобы создавать, разрушать, устанавливать и поддерживать религиозные принципы необходимо быть деятельным. Без этого было бы невозможно принять

аватару. Итак, принимать аватару и доставлять удовольствие своим преданным есть «деятельность» Господа. Господь показывается своему *бхакте* в той степени, в какой тот предан ему.

Джаки рахи бхавна джайси хари мурата декхи тинха тайси

В своей «*Рамаяне*» Госвами Тульсидаст так же написал

Тага бину чале суне бину кана

Карма бину карма каре видхи нана

Господь входит во всё. Он есть всё. Нет такого места, которое не было бы заполнено Им. Он вне наших представлений. Земля, на которой мы живём – лишь малая планета в солнечной системе. А солнце всего лишь одна из бесчисленных звёзд галактики. Все они находятся за сотни тысяч миль друг от друга. И неизвестно, сколько таких галактик в космосе. И таких космосов бесчисленное множество, и все они сосредоточены в нутрии Господа. На сколько хватает нашего взгляда, всюду простирается небо. А это небо расположено всего лишь на волоске на теле Господа. Так что как бы далеко мы не устремлялись в своих представлениях о Нём – Он будет несравненно дальше. Невозможно даже представить Его истинное величие. И в противоположность этому Он предстаёт перед нами совсем близко. Что там близко! Он входит прямо в нас – «*Хришенджурн ниитхати*». Господа можно достичь в своём сердце. Он и внутри и вне. Ни одно место, ни один предмет, ни один миг не бывают незаполненными Им. Чтобы Его достичь ненужно далеко ходить. Не нужно уходить в лес или подниматься в горы. Он улыбается, находясь совсем близко к нам – «*Мо ко каха дхунрхе, мэ то тере нас хэ*». Он настолько близок, что нам не только нет необходимости икать Его даже рядом с собой, но и

Диль ке аине ме тасвир яр,

Джаб джара гардан джхукаи декх ли.

(Образ в зеркале души, дорогой.

Увидишь, если наклонишь слегка голову.)

Шрути говорят, что *атма* (душа, Я) и *Параматма* (сверх душа, высшее Я, Бог) подобны двум птицам, сидящим на одной ветке. Оперенье (*гуны*) обеих очень красиво. Обе – подружки. Одна из них ест плоды этого дерева, а другая лишь смотрит, с чувством *татастхйа* (нейтральность, нейтралитет). Господь наблюдает за тем как человек ест плоды, испытывая к нему чувство *сакхи* (наблюдатель, свидетель). Таким образом, *атма* и *параматма* находятся очень близко друг от друга. Поэтому большинство йогов и *бхакт* не ищут Бога во вне. Они ищут Его внутри. Созерцание Бога внутри себя имеет непосредственное отношение к вниманию, сосредоточенности. Господь находится очень близко к нам – в сердце.

Господь всемогущ. Он по своему желанию может направить свою энергию, куда угодно. Он может принять аватару. Даже если Он приходит в форме, состоящей из материальной энергии, то Он может превратить эту материальную энергию в энергию духовную. Это превращение, совершенно естественное и возможное, зависит лишь от Его желания. Он есть источник всех энергий. Его образ, сделанный из камня, глины или дерева так же

может быть наполнен Его энергией. В современном несовершенном материальном мире мы не можем созерцать Господа по причине нашего несовершенного зрения. И сегодня есть *бхакты*, способные своими глазами увидеть Господа. Господь милостив к своим *бхактам* и принимает их любовь и служение Ему соответственно Своим чувствам. Божество (изваяние) – это не дань моде. Это тоже форма вечности. На сколько сильно и глубоко *бхакта* посвящает себя Господу, на столько близко Он к нему приближается. **«Йе йатха мам прападйанте тамстхатайива бхаджанйахам»** – до какой степени человек отдаёт себя Мне, соответственно Я награждаю его (*Гита* 4|11).

Когда атеист царь Хираньякашипу спросил своего сына Прахладу:

– Где твой Бог? – тот ответил:

– Где его нет! Бог есть во всём. В тебе, во мне, в мече, в колонне

– Значит и в этой колонне он тоже должен быть?

– Несомненно! Ведь Господь вездесущ. И в этой колонне так же.

Тогда царь вдребезги разбил колонну. И его удивлению не было границ, когда из неё появился Господь Нрисимха (свирепое воплощение Вишну, получеловек-полулев). Для Хираньякашипу Господь был далеко, но для Прахлады он был очень близок.

Далёким от веры и любви к Нему людям Господь никогда не показывается, потому что их сердца не чисты, Они наполнены завистью, враждебностью, ненавистью, алчностью и другими пороками. От таких людей Он всегда очень далеко. Но Его преданные, любящие *бхакты* могут видеть Его каждый миг. Великий *бхакта* Сурдас был слепым. Однажды, идя по дороге и повторяя молитву, он упал в колодец. Но он не перестал молиться. Колодец был в безлюдном месте и рядом никого не было. Господь явился перед ним, вытащил его из колодца и, взяв палку, стал показывать ему дорогу. Когда Сурдас узнал Его, Господь стал исчезать. Тогда Сурдас бросил Ему вызов –

Бахи чхурае джата хау нибалья джани ке мохи

Хридай се джэ джавоге сабалья бакханав тохе

(Если отпущу твою руку, ты уйдёшь и из моего сердца...)

Нет, Господь не может покинуть сердце *бхакты*. Любовь *бхакты* так сильна, что сам Господь становится его слугой. Для *бхакт* Он всегда близок, всегда рядом. Он постоянно занят заботой об их счастье.

В Гите Господь так же говорит –

Бахиранташча бхутанамачарам чарамева ча

Сукиматваттадавигийеям дурастхам чанतिकе ча тат

(Высшая истина существует внутри всех живых существ и вне их, движущихся и неподвижных. Поскольку Она существует в своей тонкой духовной форме, Она находится вне власти материального видения или познания. Хотя Она очень-очень далеко, Она так же и близко) (*Гита* 13|16)

Господь входит во всё живое и неживое, Он и внутри и вне всего. И Он же и есть всё живое и неживое. Будучи малым, как атом, Он непостижим. Будучи очень близко Он в то же время очень далеко.

В *Шветашватара-упанишаде* (3|19) так же говорится –

Апанипадо джабано ахита паишьятъячакиуха са ширинотьякарнаха

(Без ног и рук, Он быстрый и хватающий.

Он видит без глаз, слышит без ушей)

«Везде её [*параматмы*] руки и ноги, её глаза, головы и руки, и уши она имеет повсюду. Таким образом, *параматма* существует, пронизывая собой всё – ***Сарвамавритья***» (*Гита*13|14) «Господь присутствует в сердце каждого – ***Хриди сарвасья виштитхам***» (*Гита* 13|18)

Несмотря на всю сверхъестественность, *бхакта* может постичь Господа. Он непосредственно наслаждается Его играми.

Одни постигают *параматму* внутри себя посредством медитации, другие – совершенствуя знания, а ещё третьи – работая без стремления к плодам своей деятельности –

Дхйаненатмани паишанти кечидатманаматмана

Аниё санкхйена йогена кармайогена чанаре (*Гита* 13|25)

Господь видим, Однако следует стать достойным видеть Его. Следует очистить своё зрение. Кто может увидеть Господа? Кто видит параматму одинаково сопутствующую индивидуальной душе в каждом теле, тот обладает истинным видением –

Самам сарвешу бхутешу тиштитхантам парамешварам

Винашватсвавинашьянтам яха паишати са паишати

(*Гита* 13|28)

До тех пор пока человек не достигнет такого видения – *гьяна-дришти* – до тех пор он не сможет увидеть Господа, не поймёт Его близость. Такое видение бывает у *бхакт*. Они во всём видят Господа и ко всему испытывают чувство любви. Они считают своим долгом служить всеобщему благу. Он не рассматривает всё живое и неживое во вселенной в отдельности. Наоборот, он понимает, что всё находится в *параматме* и вся вселенная исходит от неё. В тот момент, когда мы овладеем таким видением, в тот же момент мы обретём Господа, в тот же момент Он приблизится к нам как наш друг. Это называют видение сверхъестественным глазом [видимо имеется ввиду третий глаз].

Господь меньше малого и огромное огромное. Он распространяется на целый космос. Он укрывает [т.е. оберегает, защищает]каждого. Такова Его грандиозная форма. Арджуна (герой «Махабхараты») смог увидеть эту Его форму. Господь есть *антарьями* (Внутренний правитель, Высшая сущность, находящаяся в каждом творении и управляющая всеми творениями). Истина в том, что Господь укрывает каждого и внутри и снаружи.

-(6)-

***Йасту сарвани бхутанйатманйэванупаишьяти
Сарвабхутэшу чатманам тато на виджугунсаме***

Тот, кто всё видит связанным с Верховным Господом, кто видит все существа, как Его неотъемлемые частицы и видит Верховного Господа во всём, тот никогда не испытывает ненависти к кому-либо и к чему-либо.

Все живые существа находятся в *параматме*. Господь укрывает каждого. Как ребёнок, сидящий на коленях у матери и прячущийся в её одежды, становится бесстрашным, так и любое живое существо может сидя на коленях Господа получать его любовь и ласку. И не только живое существо. Господь находится и в неживых предметах. Всё, что мы видим, есть *параматма*. Ни какое место, ни какое вещество не бывают свободны от *параматмы*. По мере того, как человек усваивает эту истину, он со всё большей любовью относится ко всему и живому и неживому. Поскольку человек испытывает любовь к Господу, он так же с любовью относится и ко всем предметам. Он ни к кому и ни к чему не испытывает ненависти, зависти, враждебности и т.д. Он считает Господа своим другом, поэтому и все живые существа так же его друзья. А если все являются друзьями, доброжелателями, то откуда может взяться даже вопрос о какой-либо враждебности? Человек начинает отдавать всем своё уважение, доверие и любовь.

Сийарам майасаб джага джани

Карау пранам джори джаг пани

Такой *бхакта* всегда, везде и в каждом видит образ своего желанного Господа и перед каждым склоняет голову в знак почтения. Господь наслаждается всем. В Гите Господь Кришна говорит:

Сарвабхутастхаматманам сарвабхутани чатмани

Икшатэ йогайуктатма сарватра самадаршанах

Йо мам паишйати сарватра сарва ча майи паишйати

Тасйахам на пранаишьями са ча ме на пранаишйати

«Истинный йог видит Меня во всех существах, и так же видит каждое существо во Мне. В действительности, самореализованная личность видит Меня, Высшего Господа, везде и во всём. Для того, кто видит Меня во всём и всё – во Мне, Я никогда не потерян, и Он никогда не потерян для меня» («Гита» 6|29-30)

Как облака есть в небе, и небо есть в облаках, так и Васудэва есть во всём и всё есть в Нём.

Наш отец может выглядеть как угодно, но мы всегда его узнаём и выражаем ему почтение. Наша мать может быть одета в любую одежду, но нам не составит труда её узнать. Так и Господь показывается во множестве форм: в земле, в небе, в солнце, в луне, в звёздах, в журчании воды, в запахе цветов, в жужжании пчёл, в тишине гор, в глубине океана – всё это Он, Его энергия. Господь даёт жизнь всем живым существам и словно

мать, одинаково заботится о каждом. Материнская нежность одинаково распространяется на всех детей. Так же и любовь Господа одинаково распространяется на все живые существа. Господь входит во всё. Если бы это было не так, то Он не относился бы одинаково ко всем. Таким же образом и *бхакта* с одинаковой любовью относится ко всему и ко всем. На этом этапе между Господом и *бхактой* устанавливаются особенно близкие дружеские отношения. В «**Брахмасамхите**» говорится: « Я покланяюсь Господу, Говинде, которого всегда может видеть *бхакта* Господа, чьи глаза увлажнены бальзамом любви. Он видит Его в Его вечном образе Шьямасундары, пребывающего в сердце *бхакты*». Таким образом, Господь никогда не исчезает из поля зрения такого *бхакты*, и *бхакта* никогда не упускает из виду Господа. В «Нарада панчаратре» говорится: «Сосредотачивая внимание на трансцендентальной форме Господа, всепроникающей и стоящей над временем и пространством, человек полностью уходит в мысли о Кришне и тогда достигает блаженного состояния трансцендентального общения с ним».

Одни *бхакты* – те, кто в соответствии со своим вероисповеданием ходит в храм, церковь или мечеть склоняют в почтении голову перед изваяниями и поклоняются Господу либо молят о чём-то. Они считают, что Господь присутствует только в этих местах, только в этих изваяниях. Придя туда, они становятся одержимыми любовью к Господу. Они верят, что Господь присутствует лишь в этом храме или мечети и не чувствуют любви к Нему в других местах. Это простые *бхакты*. Это низший уровень *бхакти*. Таких *бхакт* называют преданными-материалистами. Они стараются разорвать материальные узы, чтобы попасть на духовный уровень.

Бхакты среднего уровня видят Верховного Господа, различают преданных Господа, видят невинных, не имеющих знаний о Боге, и наконец, они видят атеистов, которые не верят в Господа и ненавидят Его преданных. *Бхакты* низшего уровня не могут различать эти четыре типа людей. *Бхакты* среднего уровня любят Господа, служат Ему. Они дружат с другими преданными Господа, стараются пробудить любовь к Господу, дремлющую в сердцах невинных, и избегают атеистов.

Положение *бхакт* высшего уровня, отлично от двух первых. Они всё видят во взаимосвязи с Верховным Господом. Они не делают различий между атеистами и верующими, а смотрят на каждого как на неотъемлемую частицу Бога. Они одинаково смотрят на образованного брахмана и на бродячего пса, т.к. понимают, что оба они – от Господа. Такие *бхакты* считают себя друзьями всех живых существ, хотят добра для всех, и делают всем добро. Для них нет разницы между живым и неживым, т.к. они и в том и в другом видят Бога. *Бхакт* такого высокого уровня называют *самадарши*, т.е. теми, кто везде и во всём видят Господа, а потому испытывают ко всему любовь и считают своим долгом служить всеобщему благу. Упанишады называют *бхактами* именно *бхакт* этого уровня.

- (7) -

Йсмин сарвани бхутанийатмаивабхуд виджанатаха
Татра ко мохах ках шока экатваманупаишьятах

В понимании хорошо знающих Верховного Господа, обладающих самосознанием великих мудрецов, все живые существа равны *параматме*. Они начинают непрерывно проявлять это единство. В этом положении они не испытывают ни иллюзий ни беспокойств.

Живые существа едины с Верховным Господом. Материальная природа показывает нам бесчисленное множество форм Господа. Куда бы мы не посмотрели, везде можно увидеть Господа. Везде и всюду видеть Господа называется *бхагавад-дришти*. Это есть ясновидение. Оно доставляет человеку неизмеримое наслаждение. Человек плывёт по волнам наслаждения. В его душе поселяется покой и удовлетворённость. Иллюзия или беспокойство не могут туда проникнуть даже на мгновение. Такие великие мудрецы никогда не попадают под чары материальных вещей, т.к. они понимают, что все они бренны. Так зачем же к ним привязываться?

Сколько существует живых существ, все они качественно едины с Верховным Господом, как искры костра есть сам костёр, пусть даже количество тепла и света от них намного меньше, чем от самого костра. Таким образом, набожный человек и животный мир так же считает частицей Господа, частицей Его энергии. Между энергией и источником энергии нет разницы. В сущности, нет разницы между теплом, светом, огнём и т.д. Всё это есть энергия. Энергию можно преобразовать из одного вида в другой. Солнце посылает нам свет, но из него мы получаем и тепло. Сегодня возможна связь на огромные расстояния, благодаря преобразованию энергии звука в электромагнитную энергию и наоборот, преобразовав электромагнитные волны в звуковые, мы можем слышать говорящего на дальнем расстоянии. Это преобразование энергий возможно потому, что они есть суть одно. Таким образом, человек есть неотъемлемая частица Господа. С качественной точки зрения всё живое и неживое подобно Господу. Всё это вытекает из теории «полного» – *«Ишвара ани джив авинаши, четан амаль сахедж сукхараши»*.

В целом океане содержится соль, и в одной капле в океане так же есть соль. По вкусу, по качествам между океаном и каплей нет разницы. Но количество соли в капле несравнимо с количеством её во всём океане. Если бы живое существо было и качественно и количественно равно Верховному Господу, то оно не попало бы под влияние материальных оков. Однако, несмотря на свою божественность, человек не есть Бог. Даже полубоги не могут сравниться с Господом. Потому слова «качественно единые» не стоит понимать как «человек есть Бог, человек равен Богу». В одной стране живут миллионы граждан. У каждого своя индивидуальность, свои интересы, но все они принадлежат к одной нации. И в вопросе принадлежности к этой нации не возникает никаких споров. Так же, с духовной точки зрения Господь является державой всех

живых существ. Это представление о своего рода едином государстве и называют «видеть всё качественно единым». На уровне *атмы* все живые существа едины.

В современном мире происходят столкновения, т.к. здесь постоянно сталкиваются различные интересы. Цель каждого человека – получение наслаждения. Но из-за различия в интересах, постоянно возникает вражда и ненависть. В результате человек не может его достичь. Теряется истинный центр наслаждений. Мы забываем Бога. Поэтому нам приходится испытывать самые разные страдания. Кто знает этот истинный центр наслаждений, тот понимает, что внутри него и внутри каждого находится Господь. И все его противоречия исчезают, и он достигает истинного наслаждения. Сын является подобием отца. Вся природа порождена Господом. Следовательно, она подобна Ему.

Бхакта, видящий Господа повсюду, всегда чувствует Его любовь. Когда в семье присутствуют любовь и нежность, то в ней не обращают внимания на недостатки других. Более того, здесь возникает чувство собственности, т.е. чувство привязанности. Точно так же если *бхакта* испытывает родственные чувства к Господу, Он становится его самым любящим родственником. Господь при этом так же не обращает внимания на недостатки *бхакты* и тоже начинает испытывать к нему чувство привязанности. Материальная нежность по причине чувства собственности и привязанности порождает невежество, т.к. она становится ограниченной, становится меньше, она ограничивается всего несколькими людьми. Божественная же любовь не имеет границ. Она безгранична. Любовь к Богу разливается вокруг, словно запах или свет. *Бхакта*, любящий Господа, распространяет эту любовь на всё сущее, т.к. во всём видит объект своей любви. Запутавшаяся в семейных отношениях душа прибывает в темноте, а наслаждающаяся божественной любовью душа – в свете. Свет даёт возможность видеть. Таким образом, божественная любовь дарит способность ясно видеть. Любовь в семье по причине своей ограниченности является препятствием к исполнению обязанностей, т.к. она порождает привязанность и чувство собственности, тогда как божественная любовь, по причине своей безграничности и щедрости не только не мешает исполнению обязанностей, но и помогает в этом.

Бхакта ни о чём не беспокоится, его окружает беззаботность, т.к. тот, кто во всём видит Бога, относится ко всем как к близким друзьям, желает всем блага. Он не боится ни враждебности, ни вреда с какой бы то ни было стороны. Страх причина тревог, а тревоги подобны погребальному костру. Умерший горит в погребальном огне, а живущий каждый миг горит в огне тревог. Тревоги являются причиной изменений, происходящих на уровне чувств, тела, души и разума. Если такие изменения не происходят, то человек становится чистым, безгрешным, и тогда исчезает причина тревог. Тревоги возникают от невежества и иллюзий. Тот, кто повсюду видит Бога, неподвластен иллюзиям, а потому он не испытывает тревог. Он оказывается над всеми привязанностями и тревогами.

Где имеют место иллюзии, там ослабевает разум, но там, где разум силён, там нет места иллюзиям. Иллюзии ведут к тому, что человек не знает свои обязанности, но тот, кто свободен от иллюзий, чётко знает свой долг. В чистом *бхакте* господствует разум, поэтому он знает, что его долг видеть во всём Господа, воспринимать всё сущее как форму Господа, а значит любить всё и служить всеобщему благу. Чёткое понимание

своего долга и всегда бодрствующий разум говорят о том, что бхакта не испытывает никаких иллюзий, т.к. разум противоположен иллюзиям.

Бхакта питает любовь ко всем, т.к. в каждом он видит Бога. В результате он ни с кем не вступает в противоречия. А потому в его душе нет ни к кому ни враждебности, ни гнева. Стремление к чему-то или избавление от чего-то нежелательного – и то и другое порождается желаниями. Стремление к желаемому бывает двух видов: накопление и наслаждение. Стремление к накоплению есть алчность, а стремление к наслаждению есть вожделение. Препятствия на пути к избавлению от нежелательного порождает гнев. По этим самым причинам жизнь простых людей наполнена борьбой. Вожделение, гнев, алчность называют дорогой в ад. Склонность к богатству, земле, славе, уважению, высокому званию, власти – это всё алчность. Когда алчность разрастается, человек не обращает внимания ни на хорошие, ни на плохие поступки. Его разум теряет свою силу. Для достижения желаемого он вступает во множество конфликтов, теряя при этом своё время, имущество и силы. На него обрушивается гора несчастий. Друзья так же отворачиваются от него. Враждебность порождает враждебность. Это причина всех страданий. Так же, лишь иллюзии причина тому, что человек подвержен различным порокам. Если бы не иллюзии, то не было бы и пороков.

И наоборот. Если не будет алчности, вожделения и гнева, если материальные страдания не будут пачкать душу, то не будет и иллюзий. Душа того, кто видит повсюду Бога, чиста и из неё полностью исчезают любые пороки.

Когда *бхакта* начинает видеть во всём и в каждом Бога, то он перестаёт видеть недостатки других. Тот же, кто видит недостатки других, начинает гордиться собой, а гордость является препятствием на пути к Богу.

Итак, бхакта не видит недостатков в других и, видя божественность всего сущего, всегда пребывает в состоянии блаженства. И его не может коснуться даже тень печали.

Получение какой либо вещи – *санйюга* (соединение, единодушие) – влечёт ощущение счастья. И наоборот «разлука» с этой вещью – *вийюга* – влечёт страдания. Если Господь есть во всём, то нет необходимости в попытках соединиться с Ним. Он внутри нас и вокруг нас. Он существует в любых обстоятельствах, везде и всегда. Поэтому в отношении Бога *вийюга* просто невозможна, а возможна лишь *санйюга*. Таким образом, *санйюга* наполняет душу состоянием удовлетворения, а отсутствие *вийюги* устраняет всяческие страдания. Согласно «*Гите*» (2|62-63) – «Созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из вожделения возникает гнев. Гнев порождает полное заблуждение, заблуждение затмевает память. Когда память в затмении пропадает разум. А когда разум потерян, человек вновь падает в колодезь материального мира». Таим образом, причиной падения человека являются объекты чувств.

В «*Гите*» (2|64-65) так же говорится, что свободный от всех привязанностей и антипатий человек, воспринимающий различные объекты посредством контролируемых чувств, получает истинное удовлетворение. А тот, кто таким образом удовлетворён, больше не испытывает никаких страданий – «*Прасадэ сарвадухкханам ханирасьёпаджяятэ, прасанначетасо хьяшу буддхиха парьявтиштхатэ*». Когда *бхакта* обретает

божественное видение, тогда он из-за близости к Богу, обретает душевное удовлетворение, чистый покой, и все печали и страдания его покидают.

Когда человек страдает? Когда он, разделив всех людей на две части, считает одну из них своей, а другую – нет.

К тем, кого он считает своей семьёй, людьми своего класса, своей фракции и т.д. он испытывает любовь, привязанность, всегда желает им добра. Это в свою очередь порождает печаль, скорбь, беспокойство, страх, тревогу и т.д. Это самое «свои и чужие» есть корень всех страданий. К благополучию тех, кого он считает «чужими» он не проявляет никакого интереса. Кроме того он испытывает перед ними страх и всегда тревожится, что эти «чужие» причинят вред «своим». Даже если им не грозит такая опасность, он всё равно тревожится от одной только мысли о такой возможности. В действительности, если человек будет искать покровительства в материальном, то эти страдания его не оставят, он будет страдать от заблуждений и скорби. Постоянно пребывая в состоянии печали и тревоги, человек не сможет исполнять свой долг, он не сможет контролировать свои слова и поступки. Однако такого не бывает с тем, кто приходит под защиту Верховного Господа. Перед нами бывает два вида вещей: истинные и ложные. Истинные вещи непреходящи, вечны, никогда не исчезают, с ними ничего не может случиться, поэтому нет необходимости о них беспокоиться. Ложные же вещи бrenны, они разрушаются по закону природы. Беспокоится и них – полная глупость и невежество. Таким образом, беспокоится как о первых, так и о вторых – невежественно.

Обстоятельства, предстающие перед нами, являются результатом наших поступков. Будь то благоприятное или неблагоприятное – обстоятельство начинается и заканчивается. Его не было до и не будет после. Момент между до и после так же не бывает долговечным. Поэтому глупо радоваться или огорчаться в зависимости от благоприятности или не благоприятности обстоятельств.

Таким образом, мы видим, что радость и печаль, счастье и скорбь, и т.д. возникают вследствие отношения к миру, как к истинному. Тот кто ко всем относится с одинаковым уважением, кот не делит других на «своих и чужих», у того нет причин ни для печалей, ни для тревог. Для него все «свои». Он одинаково привязан ко всем, одинаково заботится об их благополучии. По этой причине он беспристрастен и ничего не боится. Тот, кто ничего не боится, у того в душе покой, и тот кто всех считает «своими» и относится ко всем с одинаковой любовью – тот счастлив. Основа отношения ко всем как к «своим» – во всём видеть образ Господа, каждого принимать как Его подобие. И если именно Господь показывается нам во множестве форм, то всё становится божественным, всё живое и неживое обретает свою истинную форму. Исчезает корень различий. Это и есть единство. Господь очень близок нам, Он неразлучен с нами, Он наш самый близкий друг. Если Он, наш возлюбленный Господь, играет с каждым свои игры, то каждый становится нам близким, становится другом. Исчезает причина противоречий, враждебности, ненависти, беспокойств и скорби. Поэтому набожные люди, повсюду видящие Господа, никогда не впадают в заблуждения, их никогда не касается скорбь, т.к. их пробудившийся разум делает их способными относиться ко всем с любовью. У них отсутствует причина для заблуждений, для скорби. Они всегда погружены в любовь. Они всегда полны наслаждения.

-(8)-

Са парйагаччхукрамакаймаврана –

Маснавирам шуддхаманапавиддхам

Кавирманиши парибхух свайамбхурйатхататхйато

Такой человек должен действительно знать величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безукоризненного, мне имеющего вен, чистого и неосквернённого, самодостаточного философа, того, кто с незапамятных времён исполняет желания каждого.

Форма верховного Господа трансцендентна. Она не имеет ничего общего с формами материальной природы. Он вне оков. Три *гуны* материальной природы – добродетель, страсть и невежество – заковывают живое существо в тело. («*Гита*» 14|5). *Гуна* добродетели (*сатва*) чище других, т.к. находящиеся под её влиянием обретают счастье и знание. В свете *саттва-гуны* мы, верно воспринимаем духовные и материальные вещи. *Гуна* страсти (*раджаса*) порождает страстные желания и вожделения. Эта *гуна* связана с привязанностью к деятельности, с преобладанием стремлений. Таким образом, возникшая из невежества *гуна* (*тамаса*) порождает заблуждение, безумие, лень и сон, сковывающие человека. («*Гита*» 1|46-8). *Параматма* находится вне этих трёх *гун*. Её тело не материально. Поэтому её называют «*акайам*» (невоплощённый), бестелесной, на неё не действуют законы природы.

Господь есть «*авранам*» – безукоризненный. В Нём нет пороков и недостатков. Пороки возникают из отсутствия чего либо. Там, где чего-либо нет, а есть пустота, там возникают пороки. Господь же полон во всех отношениях, в нём нет отсутствия чего либо. Господь есть полное. Сколько бы энергии не исходило из него, он остаётся полным. Итак, Он не имеет пороков, не имеет недостатков. Если в чём-то есть недостатки, то оно приходит в упадок, разрушается и гибнет. Во Всевышнем никогда и ни при каких обстоятельствах не бывает недостатков. Его могущество никогда не приходит в упадок. Поэтому Его называют неразрушимым и вечным. В действительности упадок и разрушение возникают из пороков. Господь же абсолютно чист, безгрешен, безупречен. Разрушение [здесь используется слово *вран*, что значит рана, язва, от чего и происходит слово *авранам*, т.е. не имеющий недостатков] происходит из-за пороков. Господь не имеет пороков, поэтому Его называют безукоризненным (*авранам*).

Люди воплощаются в теле. В их телах течёт кровь. Их сердца стучат. Их плоть порождает множество недостатков. *Гита* эти недостатки называет пороками сердца и их причиной считает вены. Из-за них мы становимся жертвами вожделения, гнева, алчности и других наклонностей. Их контролирует разум. Эти наклонности разума заставляют нас «плясать под свою дудку», делают нас глупыми. Из-за этих наклонностей мы никак не можем успокоиться. Это есть человеческая бедность. Бедность возникает из-за чрезмерных желаний. Поэтому *йогу* называют препятствием на пути наклонностей. Материальный мир есть игра наклонностей. В ней проявляется *майа*. Поэтому Господь

есть «аснавирам» – не имеющий вен. Он находится над пороками, порождаемыми кровеносной или нервной системой. В Нём нет никаких склонностей, никаких волнений, Он пребывает в вечном покое. Наши чувства посредством кровеносной и нервной системы делают нас беспокойными. Но Господь находится над всеми волнениями. Поэтому Он всегда пребывает в умиротворении и Он есть *ананда-сварупа* (сущность блаженства). Страстные желания есть корень всех несчастий. Где нет желаний, там нет несчастий, нет страданий. Господь есть *мангала-сварупа* (сущность счастья)

Мангалам бхагаван вишнух мангалам гарурхдхаджах

Мангалам пундарикакшам мангалая тано харих

Давать счастье каждому есть природа Господа. Поэтому он с незапамятных времён исполняет желания каждого.

Поклоняющийся невежеству и гордящийся знанием

-(9)-

*Андхам тамах правишантиЙе видйамупасте
Тато бхуйа ива те тамо йа у видйайам ратах*

Те, кто поклоняются невежеству, попадут в темнейшие районы невежества, но те, кто гордятся своими знаниями – попадут в ещё большую тьму.

Видйа (знание) – это то, что даёт освобождение. Духовная деятельность или знания, помогающие познать *параматму*, есть *видйа*. Те же, кто далёк от такой деятельности или знаний пребывают в *авидье* (невежестве). Осознавать в своём сердце всеведущего, вездесущего, всемогущего Господа, не разделять личность и общество – значит обладать знанием. Тогда весь мир становится божественным, и Господь распространяется на всю вселенную. В человеке не возникает лицемерие и притворство, высокомерие и эгоизм. В нём как внутри, так и снаружи лишь чистота и свет. В нём нет ограниченности. Теперь его можно сравнить с океаном, и он бескраен. Таким образом, прикоснувшись к этому знанию, человек сам наполняется знанием. Это есть *видйа*, это есть знание, это есть свет.

Знание наполнено светом. Солнце символ знания, т.к. оно даёт свет, распространяет его. Солнечный свет разгоняет тьму и спасает от неё всё живое и неживое. Солнце не держит в секрете плоды своего сияния и не ошибается в его распределении. Оно не разделяет свой свет и не обделяет им ни добро, ни зло. Тот же, кто придерживается различного рода деления, тот поклоняется невежеству. Человек, беспокоящийся от стремления к наслаждениям и удовлетворению чувств, падает в пропасть привязанностей, где вокруг распространяется злобное алчности и ограниченности. Привязанный к наслаждениям человек все свои действия направляет на их получение. Он как сумасшедший носится день и ночь, в попытках обеспечить себе счастье и комфорт на этой земле, или совершает множество религиозных обрядов и прибегает к различным уловкам, что бы обеспечить себе это счастье в загробном мире. Эта навязчивая идея заполучить счастье в земном и загробном мире – «дар» невежества. Его называют *майя*. Невежество и есть *майя*. Гнев, вожделение, алчность, зависть – всё это порождение невежества. Тело важно, но оно ещё не всё. Когда мы ограничиваемся лишь заботами о телесных удовольствиях, то это заблуждение и ограниченность порождается неведением. От него не бывает ничего кроме заблуждений и ограниченности. Наше развитие напрямую связано с нашим образом мысли. В действительности мысли формируют человека. Таким образом, человек, блуждающий по дорогам невежества, несомненно, блуждает во тьме. Никакое материальное развитие не может никому дать успокоение. Всякое счастье и всякий покой становятся тогда подобными миражу.

Итак, человек, ставший рабом своих желаний, всегда пребывает в беспокойстве. Желания никогда не исполняются. Они бесконечны. Не успевает исполниться одно, как

уже возникает новое. Поэтому нас не перестаёт преследовать беспокойство. Обеспокоенный разум не может работать в верном направлении. Если желание не удовлетворяется, человек страдает. Какими бы ни были желания – желание счастья, богатства, ребёнка, славы, уважения – они всегда доставляют страдания. Желания порождают гнев, алчность и вожделение. Всё это враги, постоянно мучающие душу. Из-за них человек ещё в земной жизни испытывает муки ада. Таким образом человек, имеющий склонность лишь к *гуне* невежества никогда не бывает счастлив и никогда не получает покоя. Истинный покой можно получить, лишь освободившись от желаний. Желания приводят в движение чувства. Они ослепляют чувства. Эта слепота порождается тьмой невежества. «В наслаждении есть счастье», «тело есть всё», «в материальном развитии есть покой» – подобные утверждения, в сущности, подобны превращению лжи в истину. Подобные ошибочные утверждения разрушают жизнь. Не это является верным курсом жизни, не это её цель. Не попавший в цель, блуждающий человек никогда не достигнет места назначения. Он продолжает блуждать. В таком же положении находятся и люди, которые полностью отдают предпочтение *гуне* невежества. Ни чем иным как слепотой является искать счастье не там, где оно есть, а где-то ещё. Неестественно искать какую либо вещь в темноте наугад. Именно таково положение того, кто поклоняется невежеству. Они бесконечно погрязают в болоте непроглядной тьмы. Материальная природа состоит из трёх *гун*: *тама*, *раджа*, *сам* (невежество, страсть, добродетель). Эти *гуны* сковывают живое существо в теле. *Гуна* добродетели так же сковывает душу привязанностью к счастью, к знанию (*Гита* 14|5). Даже преобладание *гуны* добродетели не может избавить от оков. Даже золотые или серебряные оковы всё равно остаются оковами. Точно так же не имеет значения, от какой *гуны* исходят оковы. Они всё равно останутся оковами. И в этом случае освобождение невозможно. До тех пор пока не будет получено освобождение, знания не дадут никаких плодов – «*Са видья йа вимуктайе*». *Гуна* страсти толкает человека к кармической деятельности (т.е. деятельность, совершаемая ради результата)– «*Тамаствагьянаджам виддхи моханам сарвадехинам*» (*Гита*14|8). Невежество порождает тьму. Она причина заблуждения всех живых существ. Она сковывает душу безумием, ленью и сном. Когда преобладает *гуна* страсти, появляются сильные привязанности, склонность к кармической деятельности, неодолимые стремления, бесконтрольные сильные желания. Когда же возрастает влияние *гуны* невежества, она несёт с собой мрак, бездеятельность, безумие и иллюзию. Поэтому великие святые советуют подавлять *гуны* страсти и невежества, и развивать *гуну* добродетели. *Гуна* добродетели открывает дверь к очищению разума. Однако истинное счастье лежит даже дальше неё. Познать *параматму*, не зависимую от этих трёх *гун*, значит обрести возможность самому стать от них независимым. Знание освобождает от оков *гун*, а невежество сковывает этими оковами. Невежество порождает страсть, знание порождает бесстрастие. Умирая в *гуне* невежества, человек рождается в царстве животных («*Гита*» 14|15). Деятельность в *гуне* невежества ведёт к глупости (*Гита* 14|17). Эти слова Господа Кришны приводятся в этой *упанишад*, чтобы открыть ту истину, что «*Андхам тамах прапишанти йе видьямупасте*» – кто поклоняются невежеству, попадут в темнейшие районы невежества.

Иша-упанишада так же указывает на ещё одну горькую истину. Ещё более низкое падение ожидает тех, кто гордится своими знаниями. Они гордятся тем, что прочли *шастры*. Они прочли *шастры*, прочли слова, но не постигли их суть. Эти так называемые «знатоки» изучают *шастры* лишь исходя из личных интересов, для удовлетворения своего эго. Они ради своей выгоды обманывают и вводят в заблуждение других. Их проповеди порождают ещё большие заблуждения и разрушают веру простых слушателей. Такие люди, сыпля словами, провозглашают себя *гьяни*, мудрецами и *махатмами* (*махатма* – великая душа). Они настолько лицемерны, что даже провозглашают себя богами. Они прекрасно понимают, что божественность от них куда как далека, и всё же называют себя богами, что бы потешить своё эго. Просто для своего удовольствия они, прибегнув к помощи лжи, вводят в заблуждение других, совершая тем самым огромный грех. Тот, кто отвергает данные в *шастрах* наставления и действует по собственной прихоти, тот не сможет достичь ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели (*Гита* 16|23). Действовать, не соблюдая наставления *шастр*, руководствуясь лишь личными интересами, есть невежество. В действительности такие люди очень гордятся тем, что прочли *шастры* и, не обращая внимания на поселившиеся в них вожделие, алчность и гнев, возводят свои внешние поступки в ранг превосходных. Они считают себя лучшими, великими, и находят цитаты из *шастр* для каждого своего хорошего или плохого поступка. Простые же люди видят лишь их внешние поступки, но не могут заглянуть к ним в их внутренний мир. Внутри таких людей процветают самые отвратительные чувства, но внешне они слывут отшельниками и аскетами. Всё это развивает в этих людях гордость, и ошибочно приводит к своевольному поведению. Постепенно все их качества [свойства характера] превращаются в пороки. Их самоотречение превращается в страстное желание, в привязанность. Деграция таких людей неминуема. Они не обретают ни *сиддхи*, ни умиротворения. Очищение души [внутреннего мира, сердца] в действительности есть *сиддхи*. Чистое знание *шастр* ещё не делает душу чистой. Эти люди действуют лишь побуждаемые своими желаниями, мучимые внутренними вожделием и гневом. Так испытывая муки, они никогда не обретают счастья. Гордясь ложным знанием *шастр*, они не могут постичь *параматму*. Напротив, они погибают, и падают более низко, чем те, кто просто не знает *шастр*. Причина их падения лицемерие и порождённое хвастовством эго. Эго мешает человеку слушать голос Господа и поэтому он падает. Маленькое, слабое эго до тех не становится причиной рождений и смертей, пока не столкнётся с тремя *гунами* материальной природы, т.к. именно контакт с этими *гунами* создаёт оковы – ***каранам гуна сангосья садасадйониджанмасу*** (*Гита* 13|22). У людей, увлечённых изучением *Вед* [здесь употребляется санскритское слово *видья-рата*], эго очень велико и они не могут удержаться от контакта с *гунами* материальной природы. Всё что дают тесно связанные с невежеством суровые епитимьи, изучения *шастр*, жертвоприношения, паломничества и т.д. – всё это не вечно, бренно.

«***Ачарахинам на пунанти дева***» (*Васиштха-смирти*). Только применение знания *шастр* на практике способно очистить душу. Просто читая советы великих мудрецов, без применения их на практике невозможно обрести счастье.

В соответствии с тремя *гунами* материальной природы, существует три вида знания, деятельности и исполнителя деятельности. Знание, посредством которого человек видит

одну духовную природу во всех живых существах, есть знание в *гуне* добродетели. Такой человек свободен от *рага-двеши*. Когда такое знание свободно от привязанностей, человек обретает «истинное знание». Знание, говорящее о том, что вид живого существа определяется телом, в котором оно пребывает, называется знанием в *гуне* страсти. Знание, порождающее привязанность к деятельности, далёкое от истины принадлежит *гуне* невежества. Деятельность в *гуне* невежества вызвана иллюзией, и это деятельность ради наслаждений. Это деятельность вызвана оковами. А человек, занятый деятельностью, противоречащей наставлениям *шастр*, материалистичный, упрямый, лживый, изощренный в оскорблении других, ленивый, мрачный и медлительный, действует в *гуне* невежества (*Гита* 18|19-28).

Недостойные мысли порождают недостойное поведение. А недостойное поведение подпитывает недостойные мысли. Имеющих качества *асуров* заносчивых, зловердных, низших среди людей ожидает гибель (*Гита* 16|20). В этом нет никакого сомнения.

Весь вопрос в мыслях. Если мысли чисты, то и поведение так же чисто.

Высоконравственное ведическое знание приносит счастье. Эгоистичных, заносчивых, полных вождления и гнева Господь в *Гите* называет низшими из людей (*Гита* 16|18-19).

Постоянно находясь в заботах и тревогах, запутавшись в сети иллюзий, человек приобретает сильную привязанность к чувственным удовольствиям и попадает в ад (*Гита* 16|16). Страдания таких людей никогда не прекращаются. Из-за неверных толкований *шастр*, они распространяют вокруг ложь и вводят в заблуждение других.

Это огромный грех.

В «*Шанти-парве*» (глава *Махабхараты*) так же осуждаются такие получившие известность «знатоки *шастр*», и святоши, которые заучивают *шастры* наизусть, но будучи в плену алчности они убивают свой разум и непрерывно страдают. Они, попав под власть пороков и гнева, внешне наводят лоск и ведут сладкие речи, но внутренне очень жестоки. Их положение сравнимо с засорённым колодезцем. Эти, прикрывающиеся религией и обманывающие весь мир, низкие люди, распространяют религиозную ложь и уничтожают мир. Вооружившись доводами и логикой, они становятся на очень дурной путь и, находясь под влиянием своих желаний и невежества, начинают разрушать установленные праведными людьми законы. Так искажается истинная религия, и такая искажённая она начинает распространяться. Такие лицемеры уничтожают религию и, ради удовлетворения своих желаний, обманывая других, расшатывают их веру. Эти так называемые учёные хуже тех, кто наслаждается материальными благами. Их привязанность к объектам наслаждения причиняет вред всему человечеству. Таких несущих знамя веры людей всегда следует остерегаться, потому что их лицемерие очень привлекательно. Вред от них бывает ещё больше, чем от невежества. Истинный знаток *Вед* никогда не отходит от достойного поведения. Он каждому готов оказать помощь, он близкий друг каждого и готов пожертвовать всем ради блага других –

Сарвопакарино вирах сарвадхарманупалаках

Сарвабхутахитаишчайв сарвадейашич бхарата

Тот, кто освещён светом знаний, тот следуя путём великих предков, всегда придерживается достойного поведения, никогда ни в ком не пробуждает страха, ни в чём не проявляет беспокойства, он всегда на верном пути и всегда придерживается *ахимсы*

(*ахимса* – учение о ненасилии). Он придерживается мнения, что счастье и несчастье, любовь и неприязнь, польза и вред, жизнь и смерть – равны. Он не радуется удаче и не огорчается неудачам. Общение с такими людьми приносит большую пользу. Положение же людей, несущих знамя ложной веры можно назвать бедственным, т.к. они ввергают в беды своих последователей.

По причине непонимания самой сути *шастр*, вышеописанные так называемые знатоки *шастр*, лишь прибегают к набору слов этих писаний. Они не верят в безграничность и вездесущность Бога. На словах они утверждают, что Господь всемогущ и всем управляет, но их действия противоположны этим утверждениям. Что толку от таких знаний, если они не проявляются в поведении. Знания это то, что автоматически переходит на образ жизни и поведение. Господь вездесущ, Он присутствует в сердце каждого – утверждать такие вещи и при этом сеять ненависть в сердцах, эксплуатировать других, не разделять страдания других – эти утверждения становятся бессмысленными. Если мы увидим пандита, день и ночь проповедующего «Рамаяну», спорящего из-за размера *дакишны* (*дакишна* – плата брахманам, за совершение религиозных обрядов), если мы увидим святошу, постоянно прославляющего подвиги Шри Рама и Шри Бхарата (герои «Рамаяны») в борьбе со своим братом за каждую пядь земли, становится жаль. Именно такие люди называются здесь *видья-рата*.

Когда-то во Вриндаване проповедовал один *махатма*. Он принёс пользу множеству людей. Его ученики очень уважали его. Однажды, закончив свою проповедь *махатма* отправился домой. По дороге он увидел крысу. Та перебежала через дорогу и упала в водосточную канаву. Она барахталась, пытаясь выбраться. *Махатма* остановился в нерешительности. Если он будет спасать крысу, то непременно испачкает свою одежду в канаве, а если он этого не сделает, то крыса погибнет. В это время мимо проходил возвращающийся с его проповеди мальчик. Увидев, что *махатма* стоит у края дороги он подошёл к нему и увидел крысу, барахтающуюся в канаве. Не задумываясь ни на секунду, он прыгнул в канаву. Вытащив крысу, он опустил её на землю и вылез сам. Из глаз *махатмы* потекли слёзы. Мальчик забеспокоился. Кто мог обидеть *махатму*? Сложив в почтении руки, он сказал: «Я, должно быть, обидел Вас. Пожалуйста, простите меня». *Махатма*, рыдая, стал целовать ноги мальчика. «Дитя, – сказал он, – настоящий *гуру* (духовный учитель) ты, а не я. В тебе нет сомнений. Только что я два часа читал проповедь о равном милосердии ко всем живым существам. А когда мне представилась возможность проявить его к этому существу, я стал беспокоиться об одежде. Сын мой, ты открыл мне глаза. Я лишь занимался болтовнёй».

Махатма был честен. Он раскаялся в своей слабости. Но большинство имеющих неверные знания людей считают учёностью оправдывать свои ошибки, недостойные и греховные поступки, сыпля словами *шастр*. В них нет ни любви, ни смирения, ни чувства долга, а в их поведении нет чистоты. Все они эгоисты и гордецы и, продемонстрировав невежество, направляют своё красноречие на то, что бы выставить дураками других и тем самым исправить свою глупость. Эти люди очень опасны для общества. Они упорно ведут народ по тому пути, который сами считают верным. Взвалив свои порождённые эгоизмом суждения на других, они считают, что таким образом заботятся об их счастье. Это приносит огромный вред. Они сами живут во тьме и вынуждают других считать эту тьму светом. Иша-упанишада считает таких людей

наибольшими грешниками и указывает на их низкое падение. Поклоняющиеся невежеству люди из-за своего невежества причиняют обществу меньше вреда, нежели самим себе, но такие самозванные знатоки *шастр* вслед за собой толкают общество и государства в глубокую пропасть. Поэтому Упанишады говорят, что они попадут в ещё более тёмные районы невежества, чем даже те, кто вовсе не знает *шастр*.

Сегодня это утверждение упанишад ещё более актуально, чем раньше. Сегодня общество продвинулось далеко вперёд в своём развитии. Область образования так же очень расширилась. Каков же результат такого расширения образования? Мир погрузился в ещё большие страдания и беспокойства. Из-за того, что человек все силы тратит на материальное процветание, его развитие стало односторонним. Истинный источник умиротворения игнорируется. Из-за этого человек стал своекорыстным и эгоцентричным. В результате между странами возросло ненужное соперничество и ненадёжность. Развитые страны торгуют с развивающимися и отсталыми странами на выгодных для себя условиях, и под предлогом удовлетворения человеческих потребностей покупают товары и природные богатства этих стран. Общество не может обеспечить каждому человеку равный уровень жизни. Одними лозунгами невозможно обеспечить равенство. Равенство напрямую связано с поступками и отношениями, тогда как сегодняшнее образование изначально обеспечивает совершенно противоположные этому условия. Всё, что есть в природе и в мире, всё это дар Господа. Мы же посчитав себя вправе распоряжаться всем этим, начали творить произвол. Когда мы осознаем, что всё принадлежит Господу и пользоваться им может каждый, тогда исчезнут все распри. Пример таких отношений ясно показан в первой главе этой *упанишад*. Таким образом, гонимое в сторону материального развития образование бессодержательно и чрезвычайно опасно. Поэтому происходит неправильное развитие человека. В описываемом в первой мантре этой *упанишад* примере не объясняются предпосылки сегодняшних промышленных, экономических, социальных и национальных волнений. Корень сегодняшних беспокойств кроется в том, что каждый человек считает, что все природные богатства принадлежат лишь ему или его «своим» и никому другому. Это проявляется по меньшей мере в отношениях. Такие заблуждения и порождают страдания. Говоря словами *Гиты*, мы все *мурхи* (глупы и невежественны) (*Гита* 7|15). Это и есть *авидья*. И с ней мы можем лишь падать всё ниже. Если в человеке больше не остаётся человека, и он становится простой машиной, он всю жизнь блуждает во тьме. Он не может обрести умиротворение и счастье.

В современном материальном мире главной целью жизни стало лишь удовлетворение чувств. Вследствие этого в отношениях между отдельными людьми, классами и странами растёт лишь неприязнь и враждебность. Кругом лишь нестабильность и напряжённость. Спокойствия, счастья невидно нигде. Всё это происходит от того, что материальное процветание ставится превыше всего. Это есть *авидья*. Те, кто считают материальные бранные вещи превыше всего, привязываются к ним, а так же к бранным телу, те, согласно *упанишад*ам, попадают в темнейшие районы невежества. «Тьма» охотится на тех уровнях жизни, где хозяйничают чувства. Подчиняться чувствам свойственно животным. Такие люди становятся подобными животным. Их желаниям нет конца, и они всю жизнь следуют за ними. Беспокойство – их рок. Всё, что противоположно поиску Абсолютной истины в форме *Параматмы* есть невежество.

Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость и невежество – всё это качества присущие асурам. Из невежества рождаются *гуна тамаса*, а когда она разрастается, в мире начинают происходить конфликты, распри и войны. *Гуна* невежества сковывает все живые существа безумием, ленью и сном. *Гуна* невежества закрывает знания пеленой – «*Гьянамавритья ту тамах*». И тогда знание выбирает неверную цель. Когда *гуна* невежества преуспевает в своей деятельности, человек становится причиной не только собственного разрушения, но и разрушения всего мира. Такие люди приводят мир к краю гибели. Сегодня посредством таких людей, которые ставят материальное развитие превыше всего, накапливается атомное оружие. Россия накопила столько-то, так почему у Америки не может быть больше? Соперничество, вызванное взаимным страхом, приводит к накоплению всё большего количества атомного оружия. В любой момент, покорившись звериному инстинкту убивать, такие негодяи могут использовать это оружие. Над нами нависла угроза «космической войны». Научный и технический прогресс, происходящий в современном обществе, каждую секунду толкает нас к гибели. Причиной этому деспотичные наклонности людей, обладающих качествами асуров. Поэтому, науку, которая не ориентируется на духовность, называют приносящей лишь беды и о ней говорят как неприемлемой. Это *авидья*. То, что не ведёт к освобождению от перерождений, что не расчищает путь к покою, что не развивает жизненную энергию – всё это *авидья*, невежество. И поклоняющиеся этому невежеству могут упасть в пересохший колодец. Такие люди слепы и опираются на свои демонические наклонности [наклонности *асуров*]. Существующие в современном мире конфликты, натянутость, зависть, враждебность, лицемерие, алчность, ненадёжность, ненависть, насилие и т.д. – всё это формы *гуны* невежества. Те, кто поклоняются невежеству, слепы. Подчиняясь *гуне* невежества, они словно входят в тёмную пещеру и разрушают сами себя. Поэтому будущее человечества покрыто мраком, и оно никогда не заполнится светом.

Отличительной чертой разума, находящегося в *гуне* невежества, является то, что он думает и понимает вещи превратно. Разум, принимающий беззаконие за религию, дурные поступки за обязанности, принимает несчастье за счастье и, падая сам, влечёт за собой в пропасть и других. Следуя за слепым проводником можно придти лишь к пропасти и гибели. Таков печальный итог служения невежеству.

Стремление к удовлетворению чувств порождается сегодняшним материальным процветанием, которое не может быть целью человеческой жизни. Удовлетворение чувств – удел животных. Сегодня люди в цивилизованном обществе, по причине таких своих склонностей, ведут жизнь, подобную животным. И в развитых странах сегодня преобладают насилие и сексуальная распущенность, убийства и обман. Таков рок общества, лишённого веры. Общество, лишённое Бога и направленное лишь на удовлетворение чувств, украшенное современным образованием, столь же опасно, как драгоценный камень на голове ядовитой кобры. Развитие атеистической науки можно сравнить с украшением покойника. Человечество сегодня подобно покойнику. Проявляющее сознательность лишь относительно материального существования, оно, скрывающее свой облик за покрывалом образования, на самом деле очень уродливо.

Чувства ещё не всё. Чувственность сбивает человека с истинного пути, вводит его в заблуждение. Но выше чувств стоит ум, выше ума разум (интеллект), а над разумом душа. Когда невежество запутывает нас в чувствах, заблуждения проникают в ум. Затем

большинство заблуждений проникают в разум. Невежественный разум так же бессилен перед ними. Источником же наслаждения является душа. Отрицая душу невозможно ни сохранить человечность, ни избавиться от недугов ума. Истинное образование указывает путь к самосознанию, к достижению Бога. Сегодня этого не происходит. Поэтому всюду господствует тьма алчности, беспокойства и враждебности.

Люди, владеющие такими неверными знаниями, бывают нескольких типов: 1) *ведавадараты*, 2) *майапахриты*, 3) *асурбхаваириды*, 4) *нарадхамы*. *Ведавадараты* – это те, которые выставляют себя очень сведущими в ведической литературе, постоянно разглагольствуют, но по причине непонимания её сути, свои собственные суждения накладывают на ведические гимны. Предметом изучения *Вед* является Личность Бога. Но эти люди, погрязнув в ритуалах, тратят время лишь на достижение бренного счастья. Блуждающий человек ещё больше сбивается с пути. Он ещё дальше отдаляется от Бога. Основная цель всех религий помочь людям возвратиться к богу, зародить в них любовь к Нему. *Ведавадараты* занимаются совершенно противоположным и постоянно заняты подготовкой всё новых оков для человека. Достижение рая и тому подобное – всё это скрытые виды материальных желаний. Они не отделимы от стремления к удовлетворению чувств. *Ведавадараты* по-своему интерпретируют *Веды*, пренебрегая мнением великих *ачарьев* и вводят таким образом в заблуждение в других, распространяя такие ложные знания.

Такие люди особенно осуждаются в этой мантре «Иша-упанишада» и считаются очень опасными для общества. Эти мало развитые и лицемерные люди ещё более опасны чем те, кто вовсе не знает *Вед*, т.к. они приносят больше вреда человечеству.

К категории «*майапахрита*» относятся те, кто провозглашает себя Богом и обманным путём заставляют простых людей поклоняться им. Хираньякашипу и подобные ему демоны так же заставляли подданных поклоняться им. Такие люди тоже в действительности жертвы демонических наклонностей и подвержены влиянию *гуны* невежества. Такие, имеющие демонические наклонности [наклонности *асуров*], люди являются злостными врагами человечества.

Все эти люди, живущие в иллюзии таких ненастоящих знаний, осуждаются в этой мантре «Иша-упанишад». Их называют живущими в непроглядной тьме (в невежестве).

Видья (знание) есть форма Господа, оно есть свет. Там где есть беспокойство, разрушение, страх и жажда наслаждений, где есть лишь рабы своих желаний, там нет знания. Незнание – тьма, но искажённое знание – ещё более непроглядная тьма. Человеку необходимо истинное знание, что бы он смог обрести счастье и покой.

Плоды знания

-(10)-

Аниа дэвахурвидйайаньядахуравидйайа

Ити шушрума дхиранам йе нас тад вичанакишире

Великие *риши* доступно объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к одному результату, а культивирование невежества – к другому.

Истинный *гьяни*, истинный *пандит* и учёный тот, кто познал самого себя, кто подчинил свои чувства уму, ум – разуму, а разум – душе, кто познал природу души, кто осознал присутствие в своём сердце Господа, как близкого друга, кто осознал суть распространения *параматмы* во всей вселенной. Все знания, отличные от этого есть не что иное как невежество.

Истинное знание, дающее высшие плоды – способность распознавать вечные и бранные вещи, отказ от всего того тленного, что является средствами получения наслаждений в земной жизни и после смерти, сдержанный и безгрешный образ жизни, изучение всеми способами формы Господа *сат-чит-ананда*.

Высшая цель жизни – обретение Бога. Нет большего блага, чем обретение Господа. По милости Господа - посредством созерцания образа Господа – познать Его истинную форму есть обретение истинного знания. Знание есть свет. И лик Господа полон света. Соединить свой внутренний свет с этим безграничным проникающим всюду светом есть духовная деятельность, а её результатом и является слияние с божественным светом. Т.е. истинное знание – это то знание, с помощью которого можно познать сущность Верховного Господа, *параматмы*. Знание, посредством которого человек осознаёт присутствие в каждом живом существе вечной сущности [*параматмы*] есть чистое, истинное знание. В том, кто овладел истинным знанием, не может возникнуть ни *рага-двеша*, ни чувство «твое и мое». Знания, которые ставят материальное тело превыше всего, принадлежат *гуне* невежества, считаются абсолютно ничтожными и от них следует отказаться.

В *Гите* (18|49-55) есть подробное описание истинных *гьяни*:

Асакта буддхих сарватра джитатма вигатасприхаха

Найшкармья сиддхим парамам санньясенадхигаччхати

Тот, кто свободен от привязанностей, кто подавляет свои страсти и эмоции, тот получает способность «бездеятельности». Тот, кто с чистым разумом стремиться к уединению, аскетизму, кто свободен от *рага-двешы*, кто отказался от эгоизма, вожделения, гнева и алчности и т.д. и стал спокойным и беспристрастным, тот способен познать *Брахму*, познать Верховного Господа.

Брахмабхутах прасаннатма на шочати на канкшати

Самах сарвешу бхутешу мдбхактим лабхате парам

Достигнувший такого состояния *брахмabhуты* (состояние единства с Абсолютом. *Брахмabhута* – тот, кто стал *брахманом*), никогда не скорбит и не имеет никаких желаний. Он одинаково относится ко всем живым существам. Такой человек становится достойным служить Господу.

Самадухкхасукха свастах самалошташмакан чанах

Тулья прияприйо дхирастулья ниндатмасамстутих

Мананаманайостульястульо митрарипакшайох

Сарварамбхапаритьяги гунатитах са учьяте

Тот, кто обращён в себя и одинаково смотрит на счастье и несчастье, для кого камень и золото суть равны, кто равно воспринимает похвалы и упрёки, честь и бесчестие, кто относится одинаково к другу и к врагу, кто не начинает никакого дела с целью накопления богатств или для получения наслаждения – того можно назвать поднявшимся над гунами материальной природы. Истинное знание дарует равенство. Равенство есть гармония, истинное представление о Боге. Неравенство происходит от невежества, т.е. *авидьи*, а равенство от знания, т.е. от *видьи*.

Истинное знание, дающее высшие плоды – отсутствие у *садхака* гордости, отсутствие привязанности к чувствам и к плодам деятельности, исполнение своих предписанных *шастрами* обязанностей. Это приводит к тому, что все его дурные качества и дурное поведение устраняются. Деятельность ради удовлетворения желаний создаёт оковы и ведёт к невозможности освободиться от страданий рождений и смертей, тогда как результат деятельности, свободной от таких стремлений – избавление от всех страданий. Плоды истинных знаний и правильной деятельности совершенно удивительны и приводят к познанию Бога. Господь Кришна в *Гите* (13|8-12) говоря о средствах достижения знания, советует следующее.

1) Возведя себя в ранг лучшего, не ставить других ниже или хуже себя. Что бы обрести знание, человеку следует быть деликатным со всеми и проявлять ко всем одинаковое уважение. Истинное знание учит скромности – оно не учит презирать других.

2) Не следует стремиться к знанию лишь ради имени и славы. Не следует считать знание средством прославиться. « Я очень религиозен, мои мысли и моё поведение чисты и непорочны» – тот, кто демонстрирует себя таким образом, тот просто притворщик. Такое притворство опасный враг знания. Стремление к демонстрации, жажда славы мешают усваивать знание и являются препятствием на пути к познанию *Брахмана*.

3) Тому, кто хочет обрести знание, не следует приносить беспокойство другим ни своими действиями, ни своими мыслями. Никого не заставлять страдать, никому не приносить вреда ни словами, ни поступками, ни мыслями есть *ахимса*, ненасилие. Совершать насилие самому, поощрять на это других или одобрять насилие, совершённое кем-то – от всего этого следует отказаться. Основная причина насилия – алчность, вожделение и гнев. Подтверждать ненасилие поведением означает отказаться от этих трёх основных его причин. Быть постоянно занятым служению другим, заботиться о счастье других, в соответствии с принципами ненасилия, значит обрести способность «ненасилия».

4) Следует быть терпимым, даже невзирая на чьи-либо провокации. Не следует наказывать кого-то за причинённые страдания, не следует в ответ причинять ему вред – это есть терпимость. Если кто-то без причины совершает по отношению к нам преступные действия, причиняет нам страдания, то если мы станем его каким-то образом наказывать, или в свою очередь причинять страдания ему, то это будет означать, что мы причиняем вред самим себе, т.к. он есть суть мы сами – укрепляться в этой позиции значит получить способность «терпимости».

5) В словах и поступках следует придерживаться простоты и естественности. Внутри одно, а снаружи другое – придерживающиеся такого принципа люди неискренни и лживы. Такая двойственность опасна для всех и приносит огромный вред обществу. В наших поступках должна быть открытость, простота и естественность. В мыслях, во внешнем облике, в поступках следует придерживаться простоты и естественной прямооты. Ненужные убрания, надменность и высокомерие в поведении, а так же роскошный образ жизни – от всего этого следует отказаться. Отказ от всего этого приводит к простоте во внешнем облике. Отсутствие лицемерия, неискренности, зависти, враждебности и т.д., искренность, мягкость, дружелюбие, милосердие – всё это простота мыслей. Не говорить аллегориями, никого не осуждать, не злословить, никого не оскорблять и.д., а наоборот вести простые, приятные, полезные и правдивые разговоры – это есть простота речи. Следование всем этим принципам приводит к обретению способности «простоты».

6) Следует найти истинного духовного учителя и следовать его наставлениям. Служа ему, выказывая ему своё уважение, следуя его наставлениям, становится возможным достичь счастья. Общение со святым человеком делает жизнь чище. Даже один миг такого общения наполняет жизнь светом. На пути к знанию необходима помощь духовного учителя – «*бину гуру хонхи на гьяна*». Тот, кто постиг суть *шастр*, чья жизнь подобна открытой книге – проста, чиста и привлекательна, тот, одна мимолётная встреча с которым наполняет радостью и покоем, чьи действия направлены лишь на утоление жажды знаний страждущих, тот, встреча, общение или просто воспоминания о котором превращают наши дурные мысли и поступки в благие, тот, кто помогает достичь цели – именно такого человека следует принять духовным учителем. Даже не будучи одним из его учеников, следует выражать ему своё почтение и следовать его наставлениям на пути духовного развития. Тому, кто вручает ему себя, кто служит ему, он дарит свет знания. Духовный учитель равен Господу. Даже великим философам советуется следовать наставлениям Господа.

7) Чтобы достичь уровня самосознания крайне необходимо следовать правилам, указанным в писаниях для поддержания чистоты мыслей, речи и тела. Чистота тела поддерживается, например, омовениями, а чистота

мыслей – милосердием, любовью к ближнему, терпимостью и т.п. Лживые и осуждающие слова делают речь грязной. Чистота мыслей необходима для духовной практики и обретения знания. В чистой душе обитает Господь.

8) Хорошенько обдумав и выбрав свою цель, необходимо упорно идти к ней. Цель не меняется каждый день. Кто, приняв один раз решение, прикладывает всё своё умение, старание и терпение к достижению цели, тот обязательно добивается успеха. Стойкость

ума исходит от твёрдого намерения. Преданность приводит к соответствующему образу жизни. Ум, привязанный к материальным наслаждениям и материальному богатству, не стоек (*Гита* 2|44), поэтому следует отказаться от всех материальных привязанностей. Это развивает уверенность и стойкость решений. «*Шраддхаван лабхате гьянам*» – для обретения знаний необходима вера. И эта вера, становясь зрелой, превращается в преданность.

9) Необходимо полностью отказаться от всего, что может помешать самосознанию. Это есть сдержанность ума. Самоконтроль или самообладание означает, что никакой соблазн не может поколебать ум. Ум устремлён лишь к цели и никуда более. В уме постоянно возникают какие-то импульсы, какие-то желания. Эти импульсы набегают подобно волнам и превращаются в желания. В желаниях всегда присутствуют привязанности. Они порождают беспокойство ума. Импульсы подобны отражению в зеркале, но желания подобны кинофильму. Если ум постоянно направлять

к выбранной цели, эти импульсы можно устранить, а аскетизм помогает успокоить ум и направить его к цели. Самоконтроль следует развивать постоянными тренировками и аскетизмом.

10) Не следует принимать больше того, что необходимо для поддержания тела. Постоянно возникает необходимость в использовании вещей, однако используя их, не следует испытывать к ним симпатию или антипатию. Симпатия к вещам порождает алчность. Алчность порождает недостойные поступки. Обладание вещами не может принести удовлетворения и когда-то придётся уйти, оставив их. Тот, кто испытывает привязанность к вещам, всегда пребывает в беспокойстве. Поэтому полный отказ от привязанности к вещам – основа счастья. Таким образом, всегда следует придерживаться принципа, описанного в первой главе «Иша-упанишад» - «*Саим итна диджие, джарме кутуб самаз. Мэ бхи бхукха на раху, садху на бхукха джаэ*» («Всевышний, пошли столько, сколько нужно, что бы прокормить семью. Я не останусь голодным и святой странник не уйдёт голодным»).

11) Не следует отождествлять себя с материальными или бренными предметами и считать своим материальное тело или связанные с ним предметы. Чувство «я есть» присутствует в каждом. Сталкиваясь с телом, оно превращается в представление «я есть тело», а сталкиваясь с каким-либо предметом, оно превращается в представление «это моё». Это есть эго. Оно причина того, что человек связывая себя с телом, именем, работой, предметами, чувствами, отказом от чего либо, знаниями, страной, временем и т.д. попадает в круговорот перерождений (*Гита* 13|21). Всё что у нас есть – тело, богатство, слава, разум и т.д. – всё это не принадлежит нам. Если бы всё это принадлежало нам, оно бы всегда оставалось с нами. Всё, что есть во вселенной, принадлежит Господу, для Его удовольствия, и всё это есть Его отражение. Когда мы принимаем это, наше эго исчезает. Всё в мире существует для того, чтобы приносить пользу другим, а не для собственного удовольствия. Итак, чувство, что всё принадлежит нам, исходит из неверных предположений. Избавиться от таких предположений очень важно для *садхака*. Такая связь с материальными вещами – могущество, наука, аскетизм, отречение и т.д. – порождает гордость. Отождествление себя с телом порождает эгоизм. Гордость и эго – враги знания.

12) Пока у нас есть это материальное тело, мы будем страдать от повторяющихся рождения, старости, болезней и смерти. С материальным телом всегда связаны страдания. Для того что бы от них спастись, необходимо развивать своё духовное я и изменить свою точку зрения о нём. Мнение, что материальные предметы приносят удовлетворение, а так же стремление к ним порождает лишь страдания. Человек видит в *саньёге* счастье. Такое счастье его притягивает, однако истинное счастье не связано с *саньёгой*. (Гита 6|23). Поэтому для обретения истинного знания и истинного блаженства необходимо отказаться от привязанности к материальному.

13) Не следует привязываться ни к чему, кроме того, что необходимо для духовного развития.

14) Не следует слишком привязываться к жене, детям, дому, земле, богатствам. Это считается *экатмактой* (*экатмакта* – единство, идентичность, тождественность). По причине такого единства мать, переживающая из-за болезни ребёнка, сама становится слабой. Это называется *абхиванга* (тесная связь, привязанность, любовь). Такое единение происходит от неверных суждений. И из-за такой привязанности человек не колеблясь, совершает дурные поступки. Когда человек заботится о ближнем, заботится о его счастье, но не ждёт того же от него – тогда такое единение не возникает.

15) Если что-то представляется подходящим нашему уму, это приносит радость, а если неподходящим – огорчение. Не следует испытывать радость или счастье, исполнив какое-либо желание. И наоборот, не следует огорчаться, злиться или впадать в беспокойство, если на нас обрушиваются нежелательные обстоятельства (люди, предметы, место, время и т.д.). Следует одинаково относиться к желательному и нежелательному. Приняв и благоприятные и неблагоприятные обстоятельства за милость Господа, следует и тем и другим дать правильное применение.

16) Следует полностью сосредоточиться лишь на Боге. Господь присутствует везде. Природа есть проявление игр Господа. Он есть *преми* (влюблённый, сторонник, поборник), Он есть *премаспада* (вместилище любви). Он есть и цель познания [Брахма], и средство к его достижению. Нет необходимости прибегать к помощи кого-либо или чего-либо, т.к. все препятствия *гьяна-марги* (*гьяна-марга* – приближение к Господу посредством знаний) и *бхакти-марги* (*бхакти-марга* – приближение к Господу посредством любви и преданности) устраняются по милости Господа. Если верующий и преданный человек, вручив себя Господу, выразит стремление к познанию *Брахмана*, он непременно получит в этом помощь Господа и обретёт это знание. Вкупе с другими средствами достижения знания, преданная любовь к Богу помогает обрести Его и одна поднимает человека над гунами материальной природы (Гита 14|23). *Садхак*, идущий к знанию, придерживается ли он любви или знания – поддержка веры для него крайне благоприятна.

17) Человеку следует развивать вкус к жизни в тихом и уединённом месте. В шумных, оживлённых и беспокойных местах невозможно должным образом погрузиться в размышления о Боге. Для молитв, изучения *Вед* и размышлений о Боге очень благоприятно уединение, но оно не означает уход в лес и т.п. Материальное зерно – тело и ум – неотделимы от *садхака*. До тех пор, пока существует связь с телом, связь с материальным миром не исчезнет. Целью уединённой жизни должно быть избавление от

эгоистического отношения к телу. Истинное уединение означает сосредоточенность на каком-то одном объекте и отрешение от всего остального. Где нет ни чувств, ни дыхания, ни мыслей, ни сердца, где не имеет значения тело – там истинное уединение. Таким образом, такое уединение бывает лишь на уровне понимания. Уединённая, отдалённая местность помогает этому пониманию.

18) Лишь духовные знания должны иметь значение. Не следует питать интерес к мирским делам. Итак, следует, исследуя область духовного, вести жизнь учёного философа.

В «*Шримадбхагават гите*» описаны эти средства достижения знания. Истинный объект познания – *параматма*. Поэтому постоянно быть погружённым в духовные знания, и видеть во всём *параматму* есть истинное знание. Всё, что не относится к нему – невежество, *авидья*. Все виды материального знания относятся к *авидье*. Лишь глупцы увлекаются такими знаниями. Современный человек, обладая даже множеством материальных знаний, всё равно глуп, т.к. он лишь зря тратит свою энергию, накапливая разрушающие предметы и предметы роскоши. Пополняя запасы атомного оружия, разве он не накапливает оружие, которое уничтожит его самого?

Сегодняшнее общество стало очень распушенным. Молодёжь совершенно не оказывает почтения старшим. Во всём мире большой головной болью стало то, что происходит с образованием молодёжи, и какое будущее ожидает наши страны. Терроризм в том или ином виде распространился по всему миру. Разговоры об убийстве, о насилии стали сегодня обычными. Огромная пропасть пролегла между людьми. Человеческие ценности утратили своё значение. Не осталось никакого взаимоуважения. Причина всего этого – пренебрежение духовностью, отдаление от Бога. Современная система образования не вкладывает в молодых людей принципы *брахмачарьи*, т.е. принципы духовной жизни. Напротив, в них развивается сильное влечение к блеску и роскоши. Даже в тех, кто даёт религиозное образование, нет никакого интереса к этим знаниям. Эти знания они дают лишь ради того, чтобы завоевать имя и славу. Таким образом, есть над чем задуматься не только в области общества, государства и экономики, но и в области религии, ибо перед миром стоит угроза исчезновения. Период существования Земли в масштабах космоса равен не более одному мгновению. В космосе рассеяно бесчисленное множество солнц и планетных систем. У каждой из них своё устройство. Мы можем придавать огромное значение и очень гордиться нашей способностью управлять космическими кораблями, но по сравнению с той могучей энергией, которая приводит в движение эти огромные корабли, это значение настолько мало и незначительно, что о нём не стоит и говорить. Крошечные живые существа из-за своего эго и высокомерия, даже имеют наглость нарушать природное равновесие. Итог перед нами. Нет конца беспокойствам, конфликтам, войнам, страданиям. Чем больше растёт материальное благосостояние, тем более слабым и никчёмным становится человек. До тех пор, пока наука не соединится с Богом, жизнь будет всё больше и больше наполняться страданиями. Это всё есть поклонение невежеству. «Иша-упанишад» предостерегает нас от стремления к плодам деятельности и советует нам для развития общества и его истинного процветания, воспользоваться поддержкой *видьи*. Коренным образом изменив систему образования в соответствии с описанными в *Гите* признаками истинного знания, мы можем сделать человека человеком. Невежественное материалистическое мировоззрение губительно,

разрушительно – следует, приняв эту истину, следовать по пути счастья, иначе одно общество станет причиной гибели другого, и однажды исчезнут все.

Истинное знание можно получить от *дхиры* (*дхира* – невозмутимый). Его ум спокоен и чист. Ему известна правда мира. Он постиг знание от своего духовного учителя и с помощью аскетизма, и понимает, что плоды *видьи* и *авидьи* отличны. Обрести это знание и божественные наставления возможно лишь следуя регулирующим принципам и с помощью духовного учителя. Истинный *стхира* – тот, кто познал *Брахмана*, кто своим образом жизни даёт это знание. Он указывает страждущим истинную цель жизни и средство получения умиротворения и блаженства. Общение с такими людьми большое благо для всех.

Радость знания

-(11)-

Видйам чавидйам ча йастад ведаюхайам саха

Авидйайа мритйум тиртва видйайамритамаинуте

Преодолеть повторяющиеся рождение и смерть и наслаждаться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять суть *видйи* и *авидйи*, кто способен одновременно идти путём *гьяна-таттвы* (путь знания) и *карма-таттва* (путь деятельности, *кармы*)

Эта мантра обращает внимание на гармоничное, уравновешенное получение знаний. Для цельного развития в жизни должна быть гармония. Когда наука и духовность идут нога в ногу, общество развивается правильно и полноценно. Пока есть это тело, оно всегда связано с материальным миром. Те, кто «пускает в себя» материальный мир, постоянно переживая радость и огорчения, счастье и горе, снова и снова рождаются и умирают. Тот, кто рождается, обязательно и умрёт. Те же кто, живя в материальном мире, тем не менее «не пускают» его в себя, живут отделившись от него, те кто, выполняя свои обязанности, не гордятся этим, те преодолевают смерть и избавляются от перерождений. Они обретают Бога. Пока существует тело, ему так или иначе приходится себя поддерживать. Ни один человек не может уберечься от деятельности. Поэтому важно постичь искусство деятельности и познания. Тот, кто не постиг как следует таинство деятельности и бездействия, совершая всё новые действия, сковывает себя всё новыми оковами. Тот же, кто владеет этим знанием, не только не создаёт себе новых оков, но и избавляется от старых, тем самым избавляясь от страха смерти. Истинное знание называют бессмертным, вечным, потому что оно показывает нам нашу полную света истинную природу. Смысл избавления от перерождений в том, чтобы перестать наслаждаться плодами *санчиты* и *прарабдхи* [*карма*, деятельность бывает трёх видов: *санчита* – общая сумма всех действий, выполненных во время всех предыдущих рождений, *прарабдха* – раздел *санчиты*, которая определяет настоящую жизнь, *криямана* – то, что сделано, эффект действий настоящей жизни, который будет получен в будущем], а цель избавления от перерождений – достичь Бога.

Постичь таинство действия и бездействия не просто. Даже большие учёные могут впасть в заблуждение в этом вопросе. Таким образом, гордящиеся своим знанием люди, считают деятельность препятствием на пути к познанию Брахмы, и отказываются даже от выполнения предписанных им обязанностей. Не следует отказываться от выполнения обязанностей, т.к. тот, кто живёт такой жизнью, никогда не сможет достичь отречения, т.е. избавиться от оков *кармы* (*Гита* 18|8). Таким образом, кто не постиг суть знания, считает себя выше других. Когда он укореняется в своём превосходстве, возникает два его состояния. 1) Он начинает считать себя выше греха и добродетели, т.е. считает, что его душа чиста и в ней нет никаких пороков. Он начинает игнорировать предписанный *шастрами* образ жизни и совершает недостойные поступки. В нём развиваются преступные склонности. 2) Деятельность есть эго, она создаёт оковы, поэтому от неё

следует отказаться – придерживаясь такого мнения, он проводит свою труднодостижимую человеческую жизнь в лени, сне и глупости. Оба эти состояния приносят большой вред и возникают из-за ошибочного принятия ложного знания за истинное. Тот, кто ясно понимает суть и *гьяны*, т.е. знания и *кармы*, т.е. деятельности, тот далёк от гордости и, не стремясь к плодам деятельности, находит им правильное применение. Устранив пороки, прибегнув к помощи познания и аскетизма, он обретает вечное наслаждение.

С тех пор как существует материальный мир, человек стремится к бессмертию, но до сих пор так и не смог спастись из лап смерти. Никто в мире не хочет умирать, никто не хочет страдать. Никто не хочет ни болеть, ни стареть. Законы природы неизменны и до сих пор никому не удалось добиться вечной молодости или бессмертия. Материальное процветание так же никак не может помочь разрешить эту проблему. Материальная наука может изобрести атомную бомбу, которая приблизит смерть, но она не может придумать способ её избежать. В *пуранах* (ведические писания) есть множество историй о могучих полубогах и демонах, которые ради обретения бессмертия совершали суровые *тапасы* (*тапасья* – очистительное действие, аскетическое самоотречение), но и они потерпели неудачу. Многие материалисты пытались обрести бессмертие ради золота и женщин, но так же ничего не смогли сделать. Здесь следует упомянуть великого материалиста Хираньякашипу. Удовлетворённый его суровой *тапасьей* перед ним явился Брахма, чтобы дать ему благословение. Однако и он оказался бессильным даровать бессмертие. Тогда Хираньякашипу попросил: «Пусть не умру [не буду убит] я ни на земле, ни в воздухе, ни в воде. Пусть не сможет меня убить ни человек, ни животное, ни полубог, ни какое-либо живое существо, относящееся к 8400000 видов жизни». Но и этот деспот не смог избежать смерти. В этой мантре говорится, что путь к бессмертию не лежит вне духовности. Быть счастливым в этой жизни и обрести истинное умиротворение и бессмертие после смерти – всё это зависит от того, будет ли на то милость Господа. И эта милость возможна лишь при условии постижения таинства *гьяны* и *кармы* и при соответствующем образе жизни, с соблюдением регулирующих принципов. Живое существо вечная неотъемлемая частичка Господа. Но оно забыло об этой своей природе. Если оно это осознает, то сможет обрести вечное блаженство. Всё это возможно при условии гармонии и равновесия между *видьей* и *авидьей*, *гьяной* и *кармой*.

Для возвещения этого таинства, для разъяснения его простым людям Господь посылает своих вестников или приходит Сам. Он приходит в облике святых и своим образом жизни и своими наставлениями распространяет знание о смысле жизни. Господь не меньше нас огорчается, видя наши страдания в материальном мире. Он хочет, чтобы живые существа очистились, обрели счастье, вновь вернулись к Нему. Материальные знания порождает лишь стремление к удовлетворению чувств, что порождает эпикурейство. Маслом невозможно потушить огонь. Постоянное наслаждение материальными объектами не может успокоить стремление к такому наслаждению. Привлечённое *майей* живое существо поддаётся соблазну чувственных наслаждений, и его жизнь становится бессмысленной. Таким образом, для обретения божественности и человечности необходимо культивировать *видью*. Пока *гьяна* и *карма*, наука и духовность не будут развиваться в гармонии, мы не сможем обрести ни счастья, ни

покоя. Путь неограниченного удовлетворения чувств – это путь смерти, путь разрушения, путь *авидьи*. Материальные наслаждения не могут удовлетворить чувства, т.к. в них просто нет наслаждения. Истинное наслаждение есть лишь в слиянии с *параматмой*, в познании Её истинной формы, в самопознании. Имя истинному наслаждению – *Брахман – Росо вей саха*.

Отказ от материальных желаний не означает, что нужно отказаться от удовлетворения потребностей тела. Тело состоит из пяти элементов [земля, вода, воздух, огонь, эфир], поэтому оно всегда связано с этими элементами [материальной природы]. Если тело чувствует голод или жажду, то их нужно утолить. Утолять насущные нужды необходимо, но их следует ограничивать и сдерживать. Для духовного развития так же необходимы тело, чувства [зрение, слух и т.д.] и разум. Если тело будет здорово, органы чувств будут исправно выполнять свою работу, разум сможет направить ум на исполнение предписанных обязанностей. Это крайне важно для благополучной жизни. В здоровом теле здоров и ум. А чистый разум помогает уму сосредоточиться на благодеяниях. Если глаза будут плохо видеть, мы не сможем увидеть ни красоту цветов в саду, ни красоту образа Бога в храме. Мы не сможем ни изучать *шастры*, ни даже уверенно идти по дороге. Если наши уши не будут полноценно слышать, мы не сможем слушать *киртаны* (пение имени и славы Господа), *бхаджаны*, и проповеди великих мудрецов. Если у нас отнять язык, мы не сможем ни говорить, ни петь *бхаджаны*. Воспевание *лилы* возможно лишь при помощи языка. При помощи разума мы размышляем о форме и качествах Бога и изучаем мир. Т.е. чувства имеют большое значение в жизни. Если взяться за дело с умом, то мы сможем направить наше тело, ум, чувства и разум к верной цели и сможем скоординировать *видью* и *авидью*.

Умный человек видит окружающие его со всех сторон страдания, чувствует обжигающее пламя *рага-двешы* и направляет своё внимание не на мимолётное земное счастье, а на поиски истинного умиротворения. Человеческая жизнь это великолепная и редкая возможность для духовного развития. Такой шанс необходимо использовать для самосознания. Тот, кто этого не делает, тот настоящий глупец.

Путь *кармы* – это путь материального процветания, путь чувственных наслаждений. Пока мы находимся в этом теле, мы не можем не действовать. Деятельность естественна для живых существ, дело лишь в благочестивости этих действий – вот тот основной пункт, который составляет разницу между умными и глупцами. *Гита* советует нам следовать *нишкарме* (деятельность без личной заинтересованности). Следует совершать действия, но не следует ими гордиться. Деятельность является причиной перерождений, но тот, кто не гордится своими делами, избавляется от этих оков. Деятельность основывается на *авидье*, однако и путь к преодолению смерти лежит через неё. Постепенно уменьшая и ограничивая попытки искать в разрушительных [материальных] предметах счастье, ум начинает отворачиваться от материального мира и обращаться к Богу. Это путь *видьи*. Путь, ведущий к духовному знанию.

Ни одно живое существо не бывает полностью свободно от самосознания. Оно является частью Всевышнего – «*Ишвара аниша джива авинаши, четан амаль сахедж сукхараши*». На эту его духовную сущность накинута покров материального тела и материальных чувств. Когда этот покров, это тело, эти чувства ставятся превыше всего,

человек блуждает во тьме невежества и материальности. Однако, поднявшись над чувствами, над умом и разумом, обратив свой взор к своей истинной природе и к природе *параматмы*, человек становится на духовный путь, на путь *видьи*.

В эту эпоху [*Калиюги*], когда с помощью научно-технического прогресса накоплено множество средств удовлетворения чувств, беспокойный ум человека не способен обратиться к духовности. Экономическое развитие должно иметь место для поддержания здоровья каждого человека, чтобы он мог заниматься духовной практикой как можно дольше и мог следовать путём *видьи*. Мы можем посредством брэнного тела познать вечную истину.

Тело человека брэнно, но оно чисто, как храм Господа. Наш долг держать его в чистоте [и внешне и внутренне], беречь его от воздействия *рага-двешы*. Таким образом, чтобы совершенствоваться, очистить себя, следует совершать благочестивые поступки, заботиться о других, соблюдать принцип ненасилия и молиться Господу. Когда по милости Господа мы в каждом начнём видеть Его образ, тогда мы сможем освободиться от жизни [от цепи перерождений, от оков жизни], сможем обрести долгожданный вечный покой. Мы сможем избавиться от страха смерти. С помощью *видьи* мы сможем избавиться от цепи перерождений.

Кто такой падший человек?

-(12)-

Андхам тамах правишанти йесамбхутимупасате

Тато бхуйа ива та тамо йа у сабхутйамратах

Те, кто поклоняются *асамбхути* (слово означающее того, кто не является независимым), т.е. полубогам, предкам и т.д. попадают в темнейшие районы невежества. Но в ещё большей степени это относится к тем, кто с ложным самомнением поклоняются *самбхути* (слово означает того, кто абсолютно независим, т.е. Абсолют), т.е. вечному *Паремешваре*.

Самбхути - это тот, кто вечен вездесущ, всеведущ, всемогущ, тот, кто является началом и концом всего. А *асамбхути* – это любое брренное живое существо. Поклоняются одному или другому, но результаты этих видов поклонения отличны.

Господь Кришна в *Гите* признаёт, что ни полубоги, ни мудрецы не могут до конца постичь Его, т.к. Он есть их первопричина:

На ме видух сураганах прабхавам на махиршайах

Ахамадирхи деванам махаршинам ча сарвашах”

Ранг, величие и сверхъестественные силы даются полубогам лишь по милости Господа. Если Господь не проявит свою милость, то и бог огня Агни не сможет сжечь даже травинку, и бог ветра Вайу не сможет её даже всколыхнуть. Бог солнца Сурья так же получает свою энергию от Верховного Господа. Творение, любая другая работа, которую делают Брахма и другие полубоги – всё это они могут делать лишь по милости Господа. Все они из Него рождаются и в Него же входят в конце. Они не имеют свободы. Таким образом, даже те ведические гимны, *мантры* и знания которые явили нам великие *риши*, не дают полного знания о безграничных возможностях и качествах Господа, так как эти трансцендентное знание, этот трансцендентный разум даются им так же лишь по милости *параматмы*. Полубоги и великие *риши* – все они получают свой ранг и свои знания по милости Господа. Они – действие, Господь – первопричина. Действие может быть поглощено причиной, но оно не может её познать, не может её измерить. Господь существовал до их рождения, существует, пока существуют они и будет существовать после того как они исчезнут. Полубоги, *риши* – у всех у них бывает начало и конец. Своим ограниченным разумом и ограниченными способностями они не могут постичь безграничность и вечность. «*Сои джанани джехи деху джанани*» – лишь тот может познать Господа, кому Он окажет такую милость, лишь тот может Его увидеть, кому Он Сам захочет показаться. **Сант Гьянешвар** написал: “Как плод в чреве матери не может постичь её молодость, так и никакой полубог не может постичь Меня [Господа], как рыба не может измерить огромный океан, как комар не может преодолеть ширину неба, так же и *риши* не могут увидеть Мою истинную форму. Кто Я, насколько Я велик и кем порождён – решая эти и другие вопросы, люди потратили несколько *кальпов* (*кальпа* – эра, филос. мировой период равный 4321млн. лет). Всё это потому что, сколько бы ни

существовало полубогов, великих *риши* и всех остальных живых существ – Я их первопричина. Поэтому им очень трудно познать Меня. Если бы возможно было, чтобы текущая вниз река вдруг сама собой повернула своё течение и потекла к вершине горы, если бы дерево могло начать расти в обратную сторону к своим корням, тогда вышедшая из Меня вселенная смогла бы познать Меня».

Таким образом, если кто-то станет заявлять, что он с помощью своего знания или своего положения смог увидеть полную форму Господа, то это только его лицемерие, притворство и попытка обмануть других. Осознание самого себя и виденье Господа - это понятия, которые невозможно охватить словами. *Садхак* рисует образ, в соответствии со своим существованием. И Господь в этом образе входит в его сердце и в этом образе показывается ему –

«Джаки рахи бхавана джайси хари мурати дэхи тинха тайси»

Природа обладает тремя гунами. Это экспансия *майи*. Она также исходит от Господа. Преодолеть её невозможно. Своими силами живое существо не может разорвать её пелену. Есть лишь одно средство, один путь сделать это – принять Господа, придти под его покровительство (*Гита* 7|14). Вручить себя господу не просто. Не у каждого есть необходимые для этого чистота, вера и твёрдое намерение. Согласно *Гите* (7|15) 1) те, чьё знание украдено иллюзией, 2) те, кому присуща демоническая природа асуров, 3) лишённые разума неверующие, последние из людей – эти три вида людей не могут вручить себя Господу. Те, кто привязаны к бренным, переменчивым вещам, и которые не обращают внимания на нетленные, вечные вещи – такие люди называются «*душкрити*» (низшие из людей). Утоление желания порождает алчность, а препятствие к его утолению – гнев. Такие люди лгут, лицемерят, предают и становятся жертвами злобы, гнева, враждебности. Те, кто не познал, что есть достойное и недостойное, что есть благое и дурное поведение, кто погрязает в материальном и отдаляется от Бога, тот настоящий глупец. Такие глупые, последние из людей не думают даже заглядывать в сторону Господа, так откуда же взяться желанию вручить себя Ему. Многие ослеплённые светом *майи* люди, день и ночь стремятся к материальным объектам и растрачивают всю свою жизнь в пустой надежде на получение от них счастья. «*Асу*» (любая погоня для поддержания жизни) означает *прана* (жизнь, дыхание, живое существо). Те, кто лишь подпитывает в людях привязанность к бренным объектам, кто, гордясь материальным процветанием, совершает дурные поступки – про таких людей говорят, что они имеют демонические наклонности *асуров*. Знание тех, кто стремится лишь к удовлетворению чувств или желаний, либо украдено майей, либо скрыто желанием. Ради исполнения желаний многие люди поклоняются полубогам. Ради порождаемого *саньёгой* или гордыней счастья, не способные сопротивляться своим склонностям, такие люди принимают помощь грубых материальных предметов или идут под покровительство полубогов. И это упорство так же порождается Господом. Они усердно поклоняются полубогам и их желания исполняются, но и это происходит лишь с Его помощью. Результат поклонения таких невежественных людей так же бывает временным и после смерти они достигают полубогов. Полубоги не вечны, поэтому и отношения с ними не бывают вечными. Поклоняющиеся полубогам попадают после смерти на планеты этих полубогов. После достижения планет полубогов, исчерпав свою добродетельность, они вновь вынуждены вернуться в этот материальный

мир – «*Кишине пунье мартьялокам вишанти*». Ведённые в заблуждение желаниями, тонущие в пучине алчности, а так же привязанные к материальным наслаждениям люди попадают в ад. О них говорят, что они падают [духовно] (*Гита* 16|16). Эти люди из рождения в рождение получают демонические формы жизни [тела асуров] (*Гита* 16|19). Вожделение, гнев и жадность – трое врат открывающие дорогу в ад. Они приводят к падению человека (*Гита* 16|21). Ни прибегнув к помощи мёртвых материальных предметов, ни поклоняясь полубогам или предкам, невозможно избавиться от жизненных проблем или обрести умиротворение. Только по милости Господа, исполненного вечности блаженства и знания (*сам-чит-ананда*), только вручив себя Ему можно обрести вечное умиротворение. Из этой мантры ясно видно, что те, кто привязан к мёртвым материальным предметам, парят в темнейших областях вселенной. Вся вселенная и все находящиеся в ней [небесные] тела наполнены материальными элементами. Вся вселенная покрыта ими и поэтому в ней царит непроглядная тьма. И для того, чтобы её рассеять, необходимы солнце и луна. Снаружи вселенную окружает безграничное пространство *брахмаджьёти* (духовное сияние, исходящее от трансцендентального тела Господа Кришны). И для этого сияния не нужно ни солнце, ни луна, ни звёзды. На высших планетах никогда не бывает тьмы, поскольку всё наполнено этим божественным светом. Попасть на это планеты возможно лишь по милости Господа. Сходящие с ума по богатству, почёту, славе, и обретающие дурные склонности люди, постоянно блуждают во тьме.

В этой мантре утверждается, что ещё более ужасная участь ожидает тех, кто притворяются знающим, демонстрируют ложные религиозные чувства, стремятся лишь к удовлетворению своих чувств. Они, вводя в заблуждение простых людей, тем самым направляя их веру и стойкость в неверное русло, преследуют лишь личные цели. Такие люди не знают истинного смысла *шастры*, не знают трансцендентных качеств Господа, его природу, его силу. Они не признают ни молитву, ни медитацию, ни заботу о ближнем, ни предписанные в *шастрах* способы поклонения Богу. В них преобладает привязанность к наслаждениям. Хитростью провозгласив себя богом, они вынуждают простых людей поклоняться им. По причине ложного самомнения они не признают авторитет полубогов, духовных учителей, великих святых и, привлекая других своими сладкими речами, вселяют в их сердцах атеизм. Такие люди, объявив себя воплощением Бога, заставляют других поклоняться им. У них развиваются дурные склонности. Дурные склонности порождают дурные поступки, а дурные поступки питают дурные склонности.

Невежественные люди, не знающие своей истинной природы, не знающие о том, правильно ли, плохо ли они поступают, тем не менее могут получить прощение за свои грехи, но те кто сознательно совершают греховные поступки, недостойны прощения. Те, кто считает целью жизни удовлетворение чувств, и прикладывает к этому много усилий, несомненно низко падают, однако они не приносят такого вреда обществу и всему человечеству, как те, которые постоянно говорят о Боге, но на деле преследуют лишь личные интересы. Эти люди объявляют себя великими философами, йогами и преданными Господа. И собрав вместе простых верующих, они отбирают у них деньги. Внутри они полны вожделения, гнева, зависти. Ради удовлетворения чувств они совершают всё более низкие поступки. Когда их секрет открывается, среди верующих

людей поднимается волна ненависти и их вера рушится. Тогда они становятся лидерами в движении к порождаемым невежеством страданиям и наслаждением. Таким образом, эти так называемые *пандиты* и духовные учителя, хвастающиеся своими знаниями, по-своему объясняют *шастры*, чем наносят огромный вред человечеству. Поэтому эти люди падают ещё ниже чем люди, живущие в *гуне* невежества. Они никогда не добиваются счастья. Поэтому *упанишады* называют таких людей великими грешниками, падающими в темнейшие районы невежества.

Таким образом, опьянённые ложным самомнением эти псевдо учёные по-своему используют слова *шастр*. Эти люди ради своего личного счастья обманывают и вводят в заблуждение других. Их проповеди порождают всё новые и новые заблуждения и расшатывают веру простых слушателей. Они сыплют словами, называют себя *гьяни*, святыми и *махатмами* и вынуждают их поклоняться. Сколько в мире таких лгунов, которые даже объявляют себя Богом! Им известно, что божественность от них очень далека, и всё же они объявляют себя богами, чтобы порадовать своё эго. Для достижения своего обыкновенного счастья они прибегают к помощи огромной лжи и совершают большой грех, сбивая людей с верного пути и вводя их в заблуждение.

«Тот, кто отвергает данные в *шастрах* наставления и действует по собственной прихоти, тот не сможет достичь ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели» (Гита 16|23). Невыполнение предписанных *шастрами* обязанностей, собственная интерпретация ведических текстов и соответствующий ей образ жизни есть невежество. В действительности эти люди очень гордятся тем, что прочли *шастры*, не обращают внимания на свои алчность, гнев и вожделение и, исходя из своих внешних поступков, приписывают себе внутреннее превосходство. Они превозносят себя выше всех и находят в *шастрах* обоснование для своих хороших и плохих поступков. Простые люди видят лишь их внешний образ жизни. Они не могут знать, что у них внутри. Не смотря на все пороки внутри, внешне они показывают себя аскетами и *танасви* (те кто совершает *танасйи*). По этой причине их гордыня всё возрастает, их своеволие начинает проявляться и в образе жизни. Постепенно их положительные качества превращаются в пороки, отречение – в страсть, привязанность и вожделение. Такие люди деградируют [падают]. Они не достигают ни *сиддх*, ни счастья.

Очищение души есть истинная *сиддхи*. Знание *шастр* ещё не делает душу чистой. Эти люди действуют лишь побуждаемые своими желаниями, мучимые внутренними вожделением и гневом. Так испытывая муки, они никогда не обретают счастья. Гордясь ложным знанием *шастр*, они не могут постичь *Параматму*. Напротив, они погибают, и падают более низко, чем те, кто просто не знает *шастр*. Причина их падения лицемерие и порождённое хвастовством эго. Эго мешает человеку слушать голос Господа и поэтому он падает. Маленькое, слабое эго до тех пор не становится причиной рождений и смертей, пока не столкнётся с тремя *гунами* материальной природы, т.к. именно контакт с этими *гунами* создаёт оковы – *каранам гуна сангосья садасадйониджанмасу* (Гита 13|22). У людей, увлечённых изучением *Вед*, эго очень велико и они не могут удержаться от контакта с *гунами* материальной природы. Всё что дают тесно связанные с невежеством суровые *танасы*, изучения *шастр*, жертвоприношения, паломничества и т.д. – всё это не вечно, бременно.

«Ачарахинам на пунанти дева» (Васиштха-смрити). Только применение знания *шастр* на практике способно очистить душу. Просто читая советы великих мудрецов, без применения их на практике невозможно обрести счастье.

В соответствии с тремя *гунами* материальной природы, существует три вида знания, деятельности и исполнителя деятельности. Знание, посредством которого человек видит одну духовную природу во всех живых существах, есть знание в *гуне* добродетели. Такой человек свободен от *рага-двеши*. Когда такое знание свободно от привязанностей, человек обретает «истинное знание». Это «знание, дающее счастье». Знание, говорящее о том, что вид живого существа определяется телом, в котором оно пребывает, называется знанием в *гуне* страсти. Знание, порождающее привязанность к деятельности, далёкое от истины принадлежит *гуне* невежества. Деятельность в *гуне* невежества вызвана иллюзией, и это деятельность ради наслаждений. Это деятельность вызвана оковами. А человек, занятый деятельностью, противоречащей наставлениям *шастр*, материалистичный, упрямый, лживый, изощренный в оскорблении других, ленивый, мрачный и медлительный, действует в *гуне* невежества (*Гита* 18|19-28).

Недостойные мысли порождают недостойное поведение. А недостойное поведение подпитывает недостойные мысли. Имеющих качества *асуров* заносчивых, зловерных, низших среди людей ожидает гибель (*Гита* 16|20). В этом нет никакого сомнения. Весь вопрос в мыслях. Если мысли чисты, то и поведение так же чисто. Высоконравственное ведическое знание приносит счастье. Эгоистичных, заносчивых, полных вождения и гнева Господь в *Гите* называет низшими из людей (*Гита* 16|18-19). *Шрути* и *смрити* – святыя заповеди Господа и тот, кто их нарушает – «*нараке патати дхрувам*» - обязательно попадает в ад.

Правдивость, любовь, ненасилие, терпимость, милосердие, самоотречение, аскетизм, служение другим, великодушие, сердечность и т.д. – всё это признаки человечности. Развитие человека возможно при условии чистоты мыслей, речи и поступков в единстве. Это отличительные черты веры человека. Помешанные на богатстве люди всю жизнь совершают показательные жертвоприношения. Они по-своему толкуют *шастры*, пытаются превратить своё своенравное поведение в поведение, соответствующее *шастрам*, не уважают духовных учителей и осуждают их. Внешне они кажутся святыми, но внутри у них кипит жажда чувственных наслаждений и алчность. Они вводят в заблуждение верующих и толкают их на путь [духовного] падения. Эти фарисеи большие грешники и после смерти перерождаются в более низких формах жизни. Невежественные люди и люди, находящиеся под влиянием *гуны тамаса*, вследствие своего невежества или своей природы совершают дурные поступки, но те, кто лицемерят в вере и преданном служении Богу, тянут за собой в пропасть тысячи людей. В это мантре «*Иша-упанишад*» такие люди называются последними грешниками, которые из рождения в рождение вынуждены испытывать страшные страдания и муки.

Плоды пуджи

(пуджа – поклонение, богослужение)

-(13)-

Аниа дэваху самбхаваданйадахурасамбхават

Ити шуирума дхиранам йе нас тад вичакаштире

Поклонение вечному Господу приносит иной результат, нежели поклонение невечным полубогам. Мы услышали это от великих *дхир*, которые доступно объяснили это.

Человек поклоняется в зависимости от своих наклонностей. *Упасья* (достойный поклонения, объект поклонения) бывает двух видов: 1) вечный, Верховный Господь и 2) невечные полубоги, люди и т.д. Вечна *параматма*. Всё сущее возникает из неё и силой её желания. Она была до сотворения [всего сущего] и будет после [его] исчезновения. Всё исходит из *Парамешвары* и всё входит в Него в момент *махапралайи* (*махапралайа* – конец света). Он вездесущ, Он вечен, т.е. Он «*асамбхут*» – такова его природа. Всё, что есть кроме Него – всё бренно, изменчиво, всё есть «*самбхут*». Все полубоги, предки и т.д. – все бренны. Можно поклоняться и вечному и бренному. Однако результат этих поклонений не одинаков. Очень важно чётко понимать, что есть поклонение вечному и что есть поклонение бренному, а так же каковы бывают плоды такого поклонения.

В начале каждого *кальпа* (эпохи) Господь творит всё сущее, а в конце – всё входит в Него (*Гита* 9|7). Господь пронизывает всю вселенную в Своей непроявленной форме. Всё находится в Нём, но Он не находится в них. Т.е. творец всего, поддерживающий всё и разрушающий всё не находится в нём (*Гита* 9|4-5). Таким образом, между ними [вечным Господом и бренными полубогами и т.д.] существует отличие. Лишь стойкие *бхакты*, достигшие высшего уровня, способны принять и понять ту истину, что вселенная пронизана Господом, и поклоняться в соответствии с этим знанием.

Тот, кто видит в каждом облик Господа, кто к каждому относится с любовью, и поклоняется каждому так, словно Господу, тот в действительности поклоняется Ему и никому другому.

Правильное поклонение *параматме* – понимать, что Верховный Господь [Верховная Личность Бога] вездесущ, всеведущ, всемогущ, всё создающий, всё поддерживающий, всё разрушающий и вечный; с верой, любовью и преданностью в сердце, постоянно слушать, воспевать, вспоминать и т.д. имя, формы, игры, великолепие Господа, а так же Его свободную от *гун* материальной природы *сварупу*. И кто поклоняется таким образом, тот быстро достигает *Параматмы* –

Манмана бхава мадбхакто мадъяджи мам намаскуру

Мамевайшьяси юктвайваматманам матпараянах –

«Стань Моим бхактой, всегда занимай свой ум мыслями обо Мне, поклоняйся Мне, молись Мне. Так, полностью погружённый в меня, ты непременно Меня достигнешь» (*Гита* 9|34).

Таким образом, результат поклонения вечному, полному *сам-чит-ананды* Верховному Господу – обретение Господа, познание собственной истинной природы. Это высшая *мокша*, это истинное освобождение. Это освобождение от перерождений, это высшая цель жизни. Тело человека брэнно и лишено счастья. Цель, ради которой мы получаем человеческое тело – поклоняясь Господу, достичь Его. Лишь те, кто подобен *риши*, преданные *бхакты*, ведущие чистый образ жизни, могут достичь освобождения от перерождений. Господь есть в каждом. Познаём Его и свою истинную природу –

Ман дарсана пхаль парам анупа

Джива лахахим ниджа сехеджа сварупа

Рамчарит манас

Тот, кто поклоняется Господу, является праведником. Он обретает истинное умиротворение и никогда не падает [духовно] (*Гита* 9|31). Все качества и всё величие Господа начинают проявляться в *бхакте* и он сам становится божественным. Тот, кто познал Брахму, кто познал *Веды*, сам становится Брахмой – «*Брахмавид брахман ва мавати*». Таким образом, поклонение Господу есть истинное поклонение и её результатом является обретение вечности. Поклоняющийся вечному сам становится вечным, бессмертным. Поклонение Господу есть *видья*. И эта *видья* даёт бессмертие, даёт освобождение – «*Са видья йа вимуктайе. Видьяйамритмаиштуте*».

Все другие пути вновь и вновь возвращают к гибели – «*Пунарапи джанмам пунарапи маранам*».

В «*Гите*» Господь говорит, что те, кто не имеют веры в это преданное служение, не смогут достигнуть Его. Они снова и снова возвращаются в этот материальный мир смерти (*Гита* 9|3). Те, кто не верят в Высшего Бога и пренебрегают Им, отворачиваются от Него, считая Его зависимым от тела, настоящие глупцы.

О поклонении полубогам и предкам Господь Кришна говорит в *Бхагават гите*: «Те, кто служит полубогам, и кто поклоняется им с верой, в действительности поклоняются только мне, о сын Кунти, но делают это не так, как следует» (*Гита* 9|23). «*Ишавасьямидам сарвам*», «*Васудевамिति сарвам*» Если принять эту истину, то мы поймём, что во вселенной нет ничего кроме Бога. Всё есть Господь. Одно дело поклоняться какому-либо полубогу, как одной из форм верховного Господа, а другое – поклоняться ему, считая, что он по своей милости даёт всё, что захочешь, считая его отдельным от Господа и выше Его. Первый путь называется *видхипурвака* (в соответствующий ведическим писаниям), правильный, а второй путь – *авидхипурвака* (не соответствующий писаниям), неправильный. *Видхипурвака* состоит не в предметах поклонения [предметы, используемые во время проведения служб], ни в мантрах [которые читают во время служб], ни в правилах поклонения [правила проведения служб]. *Видхипурвака* состоит в том, чтобы не отделять полубогов от Верховного Господа. Люди в большинстве своём, подчиняясь своим желаниям, становятся невежественными и просят помощи полубогов. Из этого стиха *Гиты* вытекает следующее: 1) Если в человеке нет даже маленьких желаний, а в объекте поклонения он видит Верховного Господа. Поклоняться, в соответствии со своими интересами, какому-либо живому существу, человеку или полубогу – значит поклоняться Господу. И

результатом этого поклонение будет обретение Господа. 2) Если в человеке есть небольшие желания, и в объекте поклонения он видит Господа. Такой *упасак* (тот, кто поклоняется) попадает в категорию бхакт, которые стремятся к достижению цели, страдающих и т.д. 3) Если человек делает различие между Верховным Господом и полубогом, то он поклоняется только этому полубогу.

Первый вывод относится к *видхипурваке*, а два последних – к *авидхипурваке*. Как вода, пройдя через водосточную канаву, ручей и т.п., снова возвращается в океан, ибо она принадлежит океану, так же и человек – кому бы он не поклонялся, в итоге он всё равно поклоняется Господу – «*Сарвадева намаскараха кешавам прати гаччхати*». Если во время *пуджи* не стремиться через избранного полубога достичь Верховного Господа, то результат такой *пуджи* бывает совсем иным.

В *Гите* (9|25) так говорится о *пуджах* полубогам, выполняемых с целью удовлетворения желаний: Те, кто поклоняются полубогам, достигнут полубогов; те, кто поклоняются предкам, отправятся к предкам; те, кто поклоняются привидениям и духам, оказываются среди них; а те кто поклоняются Господу, обретают Господа. Те, кто поклоняются полубогам, попадают на планеты этих полубогов. Об этом говорится в этой мантре «Иша-упанишад».

Различных полубогов создал Господь и наделил их своим могуществом. Брахма, Индра и другие, выполняют порученные им обязанности. Они получают свои энергии от Верховного Господа, который является первопричиной всех энергий. Однако они не вечны. Поклоняющиеся им получают богатство и успех, и в конце отправляются на их планеты. Т.к. их планеты, так же как и они, рано или поздно исчезнут, плоды поклонения им так же не вечны. В результате множества выполненных как следует жертвоприношений, человек обретает рай, однако насладившись им всего один миг, он вновь вынужден вернуться на эту землю. Таким образом, те, кто совершают *пуджи* с целью удовлетворить желания, не смогут получить освобождение от перерождений.

Таким образом, совершаемые в соответствии с разными правилами *пуджи* и плоды дают разные. Правила совершения *пуджи* передаются по цепи ученической преемственности. Те великие люди, которые не поддаются материальным соблазнам, которые спокойно принимают во всём образ Господа – такие люди и есть *дхиры*. И путь, указанный ими – верный путь. Сколько существует таких путей – все они приводят к одной цели. Господь вечен и дорога к Нему так же вечна. Ничто не может помешать идущему по этой дороге. Если двигаться в верном направлении, то достигнешь верной цели. Если мы купим билет до Калькутты, то непременно в Калькутту и придем. И не важно, поедем ли мы через Патну, Лакхнау, Дели, Бомбей или Мадрас. Существует десятки путей, ведущих в Калькутту. Но мы, купив билет лишь до Бомбея, никогда не сможем попасть в Калькутту. Итак, суть в том, чтобы верно определить цель. Если мы, примем, что Господь присутствует во всём, станем поклоняться [служить, проводить *пуджу*] каким-либо полубогам и т.д., это будет *пуджей* Верховному Господу. Но если мы будем воспринимать какого-либо полубога отдельно от Господа, или начнём ставить его выше Господа, то это будет поклонением этому полубогу, и результат такого поклонения – достижение лишь уровня этого полубога и его неполной энергии.

Пуджа возможна лишь при условии веры. В соответствии с наклонностями, вера бывает трёх видов – в *гуне* добродетели, в *гуне* страсти и в *гуне* невежества. Какова душа, каков порождённый природой [материальный] мир, таков бывает и образ верующего. Когда материальный мир и материальное счастье принимаются за истинное, когда привлекают лишь материальные наслаждения, тогда возникает склонность к материальному миру. Вера в *параматму* порождает склонность к *параматме* и духовному развитию. Когда такая вера становится сильнее, душа постепенно отворачивается от материального мира и обращается к Богу. Если мы сами не знаем каких-то вещей, но с уважением принимаем их, изучая писания или слушая великих мудрецов или духовных учителей – это есть истинная вера. Вера является естественным качеством души. Именно с верой возможно идти по духовному пути [по пути духовного развития]. Присутствие веры необходимо и в цели и в средствах. Вера в *гуне* добродетели ведёт к Богу, а вера в *гуне* страсти или в *гуне* невежества ведёт в материальный мир. По мере разрастания *гуны* добродетели всё больше возрастает склонность к Богу.

Вера того, кто хочет себе истинного счастья, является верой в *гуне* добродетели. Вера человека, желающего себе счастья в этой жизни или после смерти – вера в *гуне* страсти. А вера человека, который подобно животным, заботится лишь о насыщении желудка, стремится лишь к наслаждениям [материальным], погрязает в глупости и лени – вера в *гуне* невежества. В соответствии со своей верой, человек выбирает свой путь, действует и получает плоды своей деятельности. Вся наша жизнь это жертвоприношение. И мы совершаем это жертвоприношение в соответствии с нашими склонностями, в соответствии с нашей верой.

Способ *пуджи* зависит от вида веры. В *Гите* (17|4) говорится:

Яджанте саттвика дева нйакшаиракшамсирадждасах

Третанбхутаганамичанье яджанте тамаса джананх

«Люди в *гуне* добродетели поклоняются полубогам, в *гуне* страсти – демонам, а те, кто в *гуне* невежества, почитают призраков и духов».

Слово «*дева*» [обычно обозначающее полубогов] в *Гите* используется как синоним Верховного Господа. Обладающего трансцендентными качествами называют «*дева*». Трансцендентные качества ведут к освобождению –

Дайви сампад вимокшая

(Гита 16|5)

Поэтому, поклонение полубогам в *гуне* добродетели открывает широкий путь к обретению Верховного Господа, к очищению души. Чистая душа есть «*Васудева*» (имя Бхагавана Нараяны, Шри Кришна, этимологически термин означает *деву*, который пребывает во всём и в котором пребывает всё). Она обладает сильной верой «*деваки*». С её помощью *Васудева* нисходит в жизнь человека. Жертвоприношения, *танасья*, медитации и т.п. проводимые с верой, находящейся в *гуне* страсти или в *гуне* невежества вводят в заблуждение и толкают нас к бренности.

В следующем стихе «Гиты» говорится о поклонении полубогам, предкам и т.д.:

Девадвиджа гурупрагья пуджанам шаучамарджавам

Брахмачарамахимса ча шарип тап учьяте

«Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, брахманам, духовному учителю, старшим, таким, как отцу и матери, а так же в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия». Таким образом, согласно шастрам, наш долг выражать почтение, поклоняться старшим, духовным учителям, познавшим *Веды гьяни* и т.д. Образ жизни, соответствующий шастрам и наставлениям Господа, способствует стойкости ума и очищению души, и открывает путь к Богу. Если поклонение полубогам имеет целью обретение Верховного Господа, то оно становится одной из форм поклонения Ему. Соединённый с высшей верой и свободный от стремления к плодам деятельности аскетизм тела, речи и ума есть аскетизм в *гуне* добродетели. Поэтому он приводит к Богу.

В противоположность ему, те *тапасйи*, которые совершаются напоказ, ради имени, уважения и т.д., находятся в *гуне* страсти и дают временные, бранные плоды. А *тапасйи*, которые совершаются с целью принесения вреда себе или другим, причисляются к *гуне* невежества и их плоды ничтожны.

Эта мантра «*Иша-упанишад*» говорит о том, что нам следует вручить себя Господу, поклоняться Ему, восхвалять Его в *бхаджанах*. Лишь так живое существо может получить свободу.

В наше время, когда вокруг беспокойство, волнение, люди ослепли от гнева, вожделения и лицемерия и забыли Бога. Эта мантра указывает нам верный путь, путь к умиротворению. Так называемые *пандиты* посеяв зерно-слова взрастили такие джунгли всевозможных мнений и суждений [Здесь используется санскритское слово *мат-матантр*, что означает разногласие во мнениях], что простому человеку очень трудно разобраться в них и выбрать правильный путь к истинному счастью. Святые, *махатмы*, не стойкие к материальным наслаждениям, так же расшатывают веру общества, и совершают большой грех, бросая людей во тьму [невежества]. От таких людей непременно следует держаться подальше.

Поклонение и служение Господу, Его восхваление, слушание и воспевание Его игр, помогает вере очистится и стать сильнее. Мы становимся на путь умиротворения. Кто сам чист и не стремится к удовлетворению ничтожных желаний, тот может направить к Богу тех, кто находятся на низких уровнях [духовного развития]. Поэтому Йогирадж Девараха Баба говорит: «Самый большой подарок живому существу [человеку] – направить его к Богу, зародить в нём нерушимую веру и вкус к Богу. Сандаловая палочка веры прохладна, ароматна, но если её жечь на огне склонностей, относящихся к *гуне* страсти или *гуне* невежества, разве она не обожжёт того, кто её тронет? Поэтому, вручить свою чистую веру лотосным стопам Господа – истинное счастье».

Господь уверяет:

Сарвадхарман паритьяджся мамекам шаранам враджа

Ахам твам сарванепебхью мокшайиштьями ма шучах

«Оставь все другие религии и вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех грехов. Не страшись ничего».

В этой мантре «Иша-упанишад» главным образом говорится, что плоды поклонения Господу – Его обретение. А когда обретаешь Господа, то больше ничего не остаётся желать. Почему бы нам не попытаться достичь Его? Тогда бы отпала необходимость во всех других желаниях.

К божественному умиротворению

-(14)-

*Самбхутим ча винашам чай ас тад ведобхайам саха
Винешиа мритйум тиртва самбхутйамритамашнуге*

Тот, кто в совершенстве знает и вечного Высшего Бога и временных полубогов, тот, поклоняясь этим временным полубогам, предкам и т.п., поднимается над смертью, и достигает вечного исполненного блаженства Высшего Абсолюта.

Сегодня наука достигла довольно больших высот. Человек очень гордится своими изобретениями – включая космические корабли и атомную энергию. Человек добрался до луны, но совершенно не беспокоится о том, что на земле, люди в развивающихся странах умирают с голода. В развитых и владеющих атомным оружием странах царит атмосфера беспокойства, враждебности, недоверия и безнравственности. И сегодня человека так же мучают рождение и смерть, болезни и старость, как тысячи лет назад. Когда кто-нибудь спрашивает какого-нибудь учёного об этих проблемах, то он отвечает: « Наука работает в этом направлении. В конце концов, она достигнет успеха в избавлении от этих проблем». Эти учёные забывают, что лишь изучая законы природы, они достигли небольших успехов в разгадывании её тайн, и что в материальной природе всё проходит шесть стадий существования: рождение, рост, сохранение, изменение, увядание и смерть. Планеты появляются и исчезают. С одной стороны они утверждают, что и солнце когда-то исчезнет, с другой стороны мечтают дать человеку бессмертие.

Никто не может обойти законы природы, никто не может спастись от смерти, от конца. Тот, кто родился – обязательно умрёт. Ни человек, ни животное, ни птица, ни планета не могут быть исключением из этого правила. Даже Брахма, творец вселенной считается смертным. Всё, что мы можем видеть – всё бренно. Вечна лишь *параматма* – источник всего, не имеющая начала и конца. Всё же остальное в материальном мире, всё космическое проявление – начиная от Брахмы и кончая муравьём – всё бренно и подвержено изменениям. Если мы хотим остановить изменения, происходящие с нашим материальным телом, то мы должны подняться над материальным миром и попытаться попасть в духовный мир, на духовные планеты. Освещающие материальный мир солнце, луна и звёзды, так же невечны. Но в духовном мире духовные планеты не нуждаются в этой материальной энергии. Есть простое средство попасть в этот мир – покровительство Господа, Его любовь и Его милость. Видоизменив эту любовь в материальный мир, мы можем сделать божественной нашу материальную жизнь. В духовном мире нет никаких желаний, никаких пороков, нет *рага-двеши*. Успокоить материальные волнения можно лишь пробудив энергию «*парамачайтанья*» (всепроникающая энергия).

Материальная природа, или *майа*, так же является формой Господа. Она исходит из Него. Преодолеть её, разорвать это невидимое препятствие, очень сложно. *Майа*, состоящая из трёх *гун* материальной природы, очень сильна. «*Мама майа дуратьяя, мамева е прападьянте майаметам паранти те*» (*Гита* 7|14). Лишь тот, кто вручает

себя Верховному Господу, может, обойдя *майу*, т.е. законы материальной природы, попасть в божественную обитель. Ум и разум так же относятся к материальной природе, и вместе с ней каждый миг движется к концу, к разрушению. Если человек оставит интерес к материальной природе [материальная природа обозначается словом *практити*] и обратится к *парамапрактити* (дословно – высшая природа. Высшая космическая энергии, с помощью которой Высший Брахман видится как индивидуальные души), то он сможет очиститься, сможет обрести истинное счастье.

Важно понимать и *винашу* (т.е. временное материальное проявление) и *авинашу* (т.е. вечного Господа) – и то и другое вместе. Если человек не поймёт материальный мир, не познает острого жала материальных страданий, то он не сможет привлечь *авинашей*. Счастье, которое возможно получить из материального мира и материальных предметов мимолётно и временно – это возможно познать лишь при их глубоком изучении. Пока существует привязанность к материальному миру, привязанность к Господу невозможна. Поэтому и нужно знать их обоих. *шастры* так же советуют поклоняться и выражать почтение полубогам, старшим, матери и отцу, *ачарьям*, духовным учителям. Когда это поклонение бескорыстно, оно удовлетворяет Господа, т.к. это наш долг, и лишь через него мы можем встать на верный путь познания. Поэтому писания советуют поклоняться матери, отцу, *ачарьям* и т.д. В *пуранах* есть несколько историй, в которых описывается, как поклоняясь матери, отцу и духовному учителю люди обрели Бога. Они не изучали усердно *шастры* и *Веды*, не прибегали к помощи *тапасы* и т.д., однако бескорыстно, с верой и преданностью поклоняясь гуру и «лучшим из людей» [здесь используется слово *шрештаджана*, которое, видимо, означает святых, мудрецов и т.д.], считая это поклонение поклонением Верховному Господу, они обрели всеведение и бессмертие. Главный и естественный вопрос состоит в том, что стоит за такими верой, доверием, поклонением и служением. Если поклонение или служение кому-либо имеет целью что-то получить взамен, это считается поклонением с целью удовлетворения чувств, с целью удовлетворения желаний. И такое поклонение или служение, которое совершается ради имени, почёта или других соблазнов никогда не станет чистым, безгрешным. И наоборот, осознав свой долг, с верой и преданностью поклоняться и служить полубогам, предкам и т.д., становится возможным очистить душу, а так же обрета любовь Бога, сбросить завесу, укрывающую истинное знание.

Данное нам тело тоже бrenно, но им не следует пренебрегать, потому что именно посредством этого тела мы можем заниматься духовной деятельностью. Если тело здорово, оно может стать орудием *кармы*, *йоги*, *гьяны* и *бхакти*. Больное тело не может исправно служить. Поэтому нельзя привязываться к бrenным материальным предметам только ради удовлетворения чувств. Отсутствие такой привязанности делает и поклонение «*асамбхути*» весьма благоприятным. А когда вера становится прочнее, а так же когда Господь являет свою милость, открывается «ясновидение», которое показывает путь к знанию. Таким образом, погрузившись в «бrenное» можно понять его. А познав *винашу* можно распознать, познать и понять *авинашу*.

Главный способ развить любовь к *авинаше* – *сатсанга* (ассоциация с мудростью). Общение с великими мудрецами, изучение их наставлений и ведических писаний и есть *сатсанга*. Слушая их и всесторонне изучая, мы получаем прекрасную возможность познать истинную природу Господа. Их тела тоже бrenны, однако *шастры* рекомендуют

полностью вручить себя им и относиться к ним с верой и преданностью. Считать их простыми людьми – грех. Их следует считать воплощениями Бога. Эти знающие суть *шастр* и озарённые светом знания *Брахмы*, великие люди достойны всяческого поклонения и веры. По милости Господа мы получаем возможность служить им. Когда они проявляют свою милость, когда они удовлетворены [нашим служением, нашим поклонением], они указывают нам путь к Богу. Эти великие люди, наделённые божественными качествами, свободные от желаний и безгрешные, своей близостью с Богом пробуждают в нас сознание, которое способно постичь божественный свет. Таким образом, поклоняясь *винаше*, мы познаём смерть, как частицу жизни. Когда общение с ними и следование их наставлениям очищают нашу душу, мы начинаем правильно поклоняться *самбхути*. Так мы можем обрести *параматму*.

Разрушение и сотворение относительно. Тот, кто поднимается над *винашей*, над тьмой, тому открывается свет *авинаши*. *Карма* (деятельность) бросает нас в круговорот рождений и смерти. Человек поклоняется различным полубогам ради удовлетворения каких-либо желаний, но он не может добиться вечного умиротворения. Деятельность должна быть такой, чтобы она не создавала оков, а наоборот, разрывала. Обретя эту отличительную способность, мы можем подняться над смертью. Смерть больше не пугает. Она открывает дверь в жизнь. Тот, кто безразличен к материальным наслаждениям пьёт божественный нектар вечного умиротворения и вечного блаженства. Он оставляет желание вкушать нектар *майи* и идёт дальше, где наслаждается нектаром *парамананды* (*парамананда* – высшее наслаждение). Это таинство стоит за *самбхути* и *асамбхути*. Материальный мир не достоин ни ненависти, ни пренебрежения. К нему следует относиться нейтрально [равнодушно]. Материальный мир так же является формой Господа. Таким образом, поняв эту вселенскую форму, лучше всего обратиться к божественной любви к божественному наслаждению.

Наука бхагавата-даршаны

(*бхагавата-даршана* – термин означает видение, созерцание Бога. Так же слово *даршана* может означать появление, показывание себя, т.е. явление Себя Господом)

-(15)-

*Хираньямайена патрена сатйасйапихитам мукхам
Тат твам пушаннапаврину сатйадхармайа дриштайе*

О, мой Господь, поддерживающий всё живое! Твой истинный лик скрыт Твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви Себя Твоему чистому бхакте.

Господь первопричина всего, Он покровитель всех, творец всего, хозяин всего. Лишь по Его желанию возникают и разрушаются бесчисленные вселенные. Никто не может с ним сравниться. Постичь его – главная цель жизни живого существа. Он не подвержен трём *гунам* материальной природы, поэтому невозможно сделать Его *даршану* [т.е. увидеть Его, приблизиться к Нему, познать Его] не преодолев их. Лишь сосредоточившись на преданности Господу можно обрести способность сделать его *даршану* и обрести Его. Однако не так просто развить в себе любовь к Господу. Он семя, находящееся в каждом. Ничто – движущееся и неподвижное не может существовать без Него (*Гита* 10|39). Его божественным качествам нет конца. Все изумительные и прекрасные создания возникают из Его великолепия [здесь используется слово *теджа*, означающее блеск]. Всего лишь одной Своей крошечной частицей Он пронизывает и поддерживает всю вселенную (*Гита* 10|42) . Его тело состоит из бесчисленного множества вселенных. Его огромное тело невообразимо. И всё же бхакты всегда стремятся его увидеть. Они видят его, но эта *бхагавата-даршана* возможна лишь по милости Господа. Даже если кто-то смог увидеть Господа благодаря своей силе, *тапасьям*, своим знаниям, и т.д., это считается невозможным, ибо как может крошечная граница увидеть безграничное. Мы не можем постичь безграничное великолепие Господа.

Так что же, невозможно увидеть это высшее великолепие [здесь используется слово *махатэджа*]? Если увидеть его невозможно, то как же обрести Господа? Но ведь многие бхакты смогли увидеть Его. Ведические писания доказывают это. В этой важной мантре «*Иша-упанишад*» описываются способы, как сделать *даршану* Господа.

Когда Арджуна узнал о качествах Господа, о великолепии Его трансцендентной формы, в нём появилось желание: « Я хочу увидеть твою форму, одной частицей которой ты пронизываешь всю вселенную. Если ты полагаешь, что я могу созерцать твою космическую форму, о мой Господь, повелитель всех мистических сил, будь же милостив, яви свою вселенскую сущность» (*Гита* 11|3-4).

«Конечно! Созерцай же сотни тысяч разнообразных, божественных и многоцветных форм. Узри формы, которых ты никогда раньше не видел. Однако ты не сможешь увидеть их своими нынешними глазами. Они ограничены в видении. Они не смогут увидеть безграничное. Я наделю тебя божественным зрением, которым ты сможешь увидеть моё великолепие» – сказав это, Господь явил Арджуне свою вселенскую форму.

Даже если тысячи солнц станут светить вместе, то и этот свет не сможет сравниться с сиянием этой формы. Эта форма не имеет начала и не имеет конца. Увидев в этом безграничном теле Господа всех полубогов, всех живых существ, всех *риши* и мудрецов, Арджуна был изумлён. Он испугался, увидев эту великолепную, безграничную, распространяющую во все стороны сияние, форму. Он восславил Господа, и попросил вновь явить ему Его форму Божественной личности. Господь вновь предстал перед ним в своей истинной четырёхрукой форме [Вишну] и наконец принял свой двурукий образ. Господь сказал Арджуне: «Таким, каким меня увидел ты, меня можно увидеть лишь через преданное служение, но не [только лишь] изучая *Веды*, проходя через *танасью*, занимаясь благотворительностью или совершая жертвоприношения».

Из этой главы *Шримдбхагават гиты* мы узнаём, что увидеть и личную и вселенскую форму Господа можно лишь через преданное служение и любовь к Господу, но и это целиком зависит от милости Господа. Если он явит свою милость и почитает *бхакту* достойным Его *даршаны*, Он Сам являет себя в той или иной форме, в соответствии с желанием *бхакты*. *Бхакте* лишь нужно смиренно попросить об этом. Если Господь явит свою милость, он одарит *бхакту* трансцендентным видением, чтобы тот смог увидеть Его божественное сияние, как одарил Арджуну. Арджуна простой пример такого *бхакты*, который считает Господа своим «все́м», своим учителем, своим другом, и следует принципу «*Каришйа вачана тава*» – «следую твоим наставлениям». В этой мантре «Иша-упанишад» так же описывается процесс *бхагаванадаршаны*.

Этот процесс по порядку описывается так:

1) Прежде всего, следует посредством слушания и размышления об именах, формах, играх и великолепии Господа, познать Его и принять. Это поможет развить веру, преданность и любовь к Господу.

2) Следует укрепиться в том мнении, что Господь вездесущ, всемогущ и Он причина всего. Он обеспечивает всех всем необходимым. Он находится в сердце каждого. Когда любовь к Господу усиливается и становится прочнее, возникает желание увидеть Его.

3) Господь есть Высшая истина, он является, оказывая милость – приняв это с полной верой, следует, ради завоевания Его расположения, посвящать Ему любые свои действия. *Бхакте* следует стать *ананьячета* (сосредоточенный, целиком занятый), следует сделать своей *дхармой сатьядхарму* [*дхарма* - порядок, норма существования и развития как космоса, так и общества. В системе целей человеческого существования *дхарма* – одна из четырех задач человека, наряду с задачами приобретения (*артха*), удовольствий (*кама*) и «освобождения» (*мокша*), притом задача накопления *дхармы* как «религиозного капитала» является основополагающей. *Дхарме* наиболее близки понятия «правды» (*сатья*), «заслуги» (*пунья*) и «блага» (*кушала*)]. В своём образе жизни *бхакте* следует проявлять не поддельную, но истинную преданность и любовь к Богу, т.е. на основе *сатьи*. Таким образом, воспевая и прославляя Господа, *бхакте* следует стать достойным видеть Его.

4) Истинная форма Господа покрыта *Хираньямайя патрой* (*Хираньямайя патра* – золотой сосуд или золотое яйцо. Некий покров). И этот покров никто не может устранить. Человек не может сам, своей духовной практикой, отодвинуть этот покров, отделяющий его от формы Господа, от которой исходит божественное сияние.

5) Господь сам, являя свою милость, может устранить этот покров. И тогда можно увидеть эту Его форму.

6) *Бхакта*, стремящийся к *бхагавата-даршане*, может сделать две вещи:

1 – ради удовлетворения Господа вести праведный образ жизни, питать безграничную любовь к Господу и постоянно размышлять о нём.

2 – смиренно молить о том, чтобы Господь устранил этот покров и явил Себя.

7) Если со всем смирением и верой непрестанно молить Господа, то Господь обязательно явит Себя. И тогда материальные границы *бхакты* разрушаются сами собой.

8) Попытки получить *Бхагавата-даршану* и самосознание непременно приводят к достижению *параматмы*. Насколько они полны, насколько усерден, искусен, и сосредоточен на них *бхакта*, настолько быстро он и получит эту *даршану*. 24 элемента материального мира может изучить материалистическая наука. Над ней находится божественное сияние (*брахмаджьёти*), а над ним – форма Господа *сат-чит-ананда*. Только через безграничную любовь и преданность Господу можно увидеть и постичь Его истинную форму –

Бхактья твананья шакья ахамэвам водхорджуна

Гьяту драшту ча таттвена правешту ча парантана

Лишь те, кто постоянно помнят о Боге, кто погружён в мысли о нём, тот легко может достигнуть Его. (*Гита* 8|14). Таким *бхактам* Господь даёт всё, чего им недостаёт (*Гита* 9|22). Таким образом, когда *бхакта* очень стремится к *бхагавата-даршане*, *параматма* сама устраняет свой покров и наделяет *бхакту* способностью видеть её. Эта мантра советует не полагаться на *тапасью* и религиозную деятельность, а уверовать в милость Господа, и указывает на то, что Господь не может не услышать просьбу чистого *бхакты*, всегда следующего моральным принципам ради обретения Его любви, и полностью вручившего себя Ему. О важности вручения себя Господу говорится так же в *Шримадбхагават гите*.

Эк бхаросо, эк баль, эк аса бисвас

Эк рам гханасьяма хита чатака тульсидас.

Дохавали 277

В *Гите* описаны три группы *садхаков*, наиболее дорогих Господу: *гьяни*, *йоги* и *бхакты*. Лучшие из *садхаков* – *гьяни*, больше чем *гьяни* дороги Господу *йоги*, но ещё больше дороги Ему *бхакты*, которые постоянно заняты служением Ему. В *Шримад бхагават* Господь называет себя слугой своих *бхакт*, и Он делает всё, чтобы удовлетворить их. Поэтому, если в *бхакте* сильно желание увидеть Господа, то Господь являет себя Ему. Давая последнее наставление Арджуне, Господь Кришна говорит: «Приди под Моё покровительство[вручи себя Мне], Я дам тебе *мокшу* (освобождение), помогу тебе совершенствоваться». Эта мантра «*Иша-упанишад*» подтверждает эту идею.

Истинная форма Господа загадочна. Она скрыта покровом *майи*. Майя очень сильна и привлекательна. Человек попадает под её влияние, привлекаясь ею. Он ищет умиротворение во внешних соблазнах. Он не видит скрытую истину. Ища счастья во

внешнем мире, человек зря тратит свою жизнь и вынужден родиться в новом теле и с самого начала начинать поиски истины. Господь живет в сердце каждого, но человек увлечённый своим грубым телом, запутался в удовлетворении чувств. Ему некогда заглянуть к себе внутрь. Материальные заблуждения скрывают от него истинное знание.

Таким образом, бхакта очищает душу через *бхаджаны* и *киртаны*, через преданное служение и любовь к Господу, а так же молясь Ему: «Господь, устрани этот покров *майи* и яви Свой образ». Господь слышит истинных *бхакт*. Слушая их, Он так же получает удовольствие. Он являет себя, и человек получив его *даршану*, познав свою истинную природу обретает истинное умиротворение –

Мам дарсан пхаль парам анупа
Джив лахангинидж сахедж сарупа
(Манас)

Со хам асми

(Он есть я)

-(16)-

Пушаннэкрише йама сурья праджапатья

Вйуха рашмин самух теджо

Йат те рупам кальяна тамам тат те пашьями

Йо сав асу нурушах со хам асми

О мой Господь, о изначальный философ, поддерживающий вселенную, о регулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, доброжелатель прародителей человечества! Пожалуйста, удали сияние Своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я мог увидеть Твою исполненную блаженства форму. Ты Вечная верховная личность Бога, подобная солнцу, как и я.

Господь по своей милости утверждает *бхакт* и *садхаков* на пути духовной деятельности. Он упрочивает их веру, Он устраняет все пороки и заблуждения, и даёт силы идти по пути духовного развития. Он сам обеспечивает *бхакт* всем необходимым (*Гита* 9|22). Своей милостью Он рассеивает в *бхактах* тьму порождённую невежеством – *гьяндипенбхасвата* (*Гита* 10|11) – и, будучи суть истинным знанием, он даёт возможность познать Его истинную форму. Он устанавливает регулирующие принципы, Он управляет всем и является Владыкой всего. Он конечная цель всех *гьяни* и *бхакт*. Никто не знает Его. Даже полубоги и риши не знают его до конца, т.к. он источник, причина их всех. Он Бог богов, властитель вселенной, владыка всего живого и неживого. Он один знает себя (*Гита* 10|15). Он непостижим, но из любви к своим преданным *бхактам*, Он через *бхакти* позволяет им познать Себя.

Солнце поддерживает всё живое. Любая энергия на земле так или иначе является формой солнечной энергии. Если не будет солнца, не будет и всего этого земного творения. Солнце излучает свет, а его душа, причина его сияния, его великолепия – Верховный Господь. *Бхагаватасатта* (сущность Бога, бытие Бога) входит так же и в солнечные лучи. Господь присутствует и в солнце, и в луне, и в звёздах, и в планетах. В своей *сварупе* он присутствует среди нас. Он пронизывает всё материальное творение. Нет ничего кроме Него. «Неистоцимая солнечная энергия, моровой дух, вся вселенная – всё это Я».

Его истинная форма полна блаженства. Он счастье счастья, Его милостью не устаёт насыщаться сама милость. Его беспричинная милость льётся дождём на Его чистых *бхакт*. Он никогда не остаётся глух к их мольбам. *Бхакты*, *йоги* и *гьяни* сосредоточенно вглядываются в исполненную блаженства форму *сат-чит-ананды*, в форму, полную великолепия и красоты, но они будучи счастливыми и удовлетворёнными, всё же остаются неудовлетворёнными и снова молят: «О, Всевышний Господь, удали сияние Своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы успокоилось моё волнение и я обрёл вечное умиротворение и блаженство».

Божественный свет чрезвычайно ярок и ослепителен, и за ним трудно увидеть Господа. Как солнечные лучи отходят от солнца во все стороны, и на него невозможно долго смотреть, не прикрывая глаза, так и божественное сияние настолько сильно, что невозможно задержать на нём взгляд. Когда Арджуна увидел вселенскую форму Господа, его охватила огромная радость, но вместе с тем «волосы его стали дыбом». Таким образом, пристально смотрящие на божественное сияние *гьяни*, *йоги* и *бхакты*, очень счастливы, но вместе с тем и не удовлетворяются, потому что это сияние исходит от Верховного Господа. Скрывающийся за этим сиянием истинный прекрасный, всеблаженный облик Господа пробуждает жажду видеть его. Никто не может удалить этот Его покров никакими средствами. Это возможно лишь по Его милости.

Многие святые, *махатмы*, и *йоги* принимают это божественное сияние за верховную истину. Однако солнечные лучи, не смотря на то, что они неотделимы от солнца и исходят от него, они не дают представления об истинной *сварупе* солнца. Так считает «Иша-упанишад». *Риши*, поднявшись над этим божественным сиянием, желают видеть истинную форму *параматмы*. Они познали вселенскую форму Господа. Они видят это божественное сияние и в солнце, и во всей вселенной, и в собственной *атмасварупе* – повсюду, и всё же они хотят видеть скрытую за этим сиянием полную блаженства форму Высшей истины. Большое наслаждение зреть божественное сияние, однако зреть перед собой истинную форму Господа – высшее блаженство. Его истинная форма есть Высшая истина. *Бражмаджьёти* – это лишь светящийся ореол. Оно не может показать истинную форму Высшей истины. Это сияние есть лишь внешний покров. Буквы слова «*Бхагаван*» имеют большое значение. [На санскрите слово «*Бхагаван*» состоит из 4х букв: «бха», «га», «ва» и «н»]. Согласно Шри Джива Госвами, буква «бха» означает «тот, кто обеспечивает всем, поддерживающий всё». «га» означает «руководитель», «вождь», или «творец». «ва» означает, что все существа пребывают в Нём, а Он пребывает в каждом существе. Таким образом, слово «*Бхагаван*» означает безграничное знание, власть, энергию, богатство, силу и влияние. Господь обеспечивает своих бхакт всем необходимым, укрепляет их любовь к Богу, указывает им путь, направляет их к [верной] цели, и по Своей милости, позволяет им лицезреть Себя. Он наделяет бхакт всем необходимым для того, чтобы они могли видеть Его, узнать и «раствориться» в Нём.

Святая молитва в смертный час

-(17)-

Вайуранилам амритаматхедам бхасминтам шарирам

Ом кратко смара критам смара кратко смара критам смара

Пусть это бренное тело превратиться в пепел и дыхание жизни сольётся с вечным воздухом. О, Верховный Господь, который есть звук «Ом»! Вспомни Своего *бхакту*. О, наслаждающийся жертвоприношениями! Вспомни все мои деяния! Вспомни мои деяния!

Тело умирает, т.к. оно состоит из пяти элементов материальной природы и бренно. Когда после смерти тело человека, сгорая на погребальном огне, превращается в пепел, все элементы его тела соединяются с элементами материальной природы. Воздух соединяется с воздухом, огонь с огнём, земля с землёй, вода с водой и эфир с эфиром. Человек оставляет это тело, т.к. оно не принадлежит ему. Связь с ним временна и непостоянна. Это внешнее тело даётся человеку в пользование. Когда заканчивается его пригодность, оно умирает. С кончиной тела приходит конец и чувствам. Слияние дыхания жизни с общим, вечным воздухом означает слияние всех элементов, которые составляли тело [с соответствующими элементами материальной природы]. Разрывается нить, связывающая [человека] с телом и с материальным миром, однако действия, совершаемые вследствие влияния *рага-двеши*, создают оковы.

В момент смерти каждое живое существо вспоминает свои хорошие и греховные поступки, вспоминает всё, что он сделал для Бога. Каковы были поступки, таковы и воспоминания, а в соответствии с ними он готовится к дальнейшему путешествию и получает соответствующее тело. Если в момент смерти вспоминать материальный мир, то в него и придётся вернуться, но если вспоминать о Боге, то, несомненно, достигнешь Бога. С каким чувством *бхакта* вспоминает Бога, какую Его форму он вспоминает, такой Его формы он и достигает. С каким чувством *бхакта* при жизни воспевае любую Его форму – *Сакара, ниракара, ниргуна, сагуна, двурукий, четырёхрукий* – а так же Его имя, обитель и игры, именно это чувство и этот Облик приходят к нему в момент смерти. Тот, кто при жизни поклоняется Господу, преданно служит Ему, восхваляет и воспевае Его в *бхаджанах* и *киртанах* [у того в момент смерти естественным образом возникает склонность, стремление к Господу], тот достигает своего Желанного Господа. Но если тот, кто не поклоняется Господу, не служит Ему, в момент смерти случайно вспомнит какую-либо Его форму, имя, обитель и т.д., становится праведником [здесь используется слово *садгати*. «Сад» означает правильный или праведный, а «гати» означает движение, развитие] и достигает этой формы. Таким образом и те и другие достигают Господа, т.к. все Его формы есть суть одно.

Какой бы не была жизнь человека, находящегося при смерти, если в момент умирания он вспомнит Господа, как это случилось с Аджамилей, то обретёт блаженство.

Но не так-то просто вспомнить Господа в момент смерти. Предсмертные воспоминания соответствуют деяниям, совершённым в жизни – *«Джанам-джанам муни джатан*

карахин, ант рам кахин авант нахин ». Поэтому каждый миг следует быть очень осмотрительным. Никогда не знаешь, когда придёт конец. Поэтому, каждый момент жизни следует помнить о Боге. Если какая-то деятельность ради поддержания существования, совершается ради того, чтобы достичь Бога, она превращается в богослужение, в *пуджу*. Согласно этой теории, возле умирающего человека поют *бхаджаны* и проводят *киртаны*, с тем, чтобы наполнить Богом обстановку вокруг него, а так же, чтобы придя в сознание, он услышал имена Господа. В шастрах так же говорится, что если святой человек увидит кого-то умирающего, либо его мёртвое тело, либо увидит, как его поднимают на погребальный костёр, то это живое существо так же обретает счастье –

Махапатика йукта ва йукта вачанпадакай

Парам падам прайантйева махадбхи давалокитах

Калеварам ва надбхасмам наддхумам вади саптнам

Йади пашьяти пуньятма са прайати парам гатим

Нараданурана 1|7|74-75

Эти великие люди в действительности божественны, они воспринимают всё, как форму Господа. И это не только их мнение, но и их образ жизни. Они видят умирающего, и это их чувство [что Бог есть во всём] не может их подвести. Таким образом, если в предсмертный час человек увидит божественный образ святого человека, то он избавится от перерождений.

В восьмой главе *Бхагавад-Гиты* Господь Кришна подробно объясняет процесс предсмертных воспоминаний и советует постоянно помнить о Нём и прославлять Его, потому что тот, кто в течение жизни постоянно помнил о Нём, тот и в смертный час, по привычке, помнит Его. В жизненных конфликтах так же следует стараться помнить о Боге. «*Мам анусмара йудхья ча*» (Сражайся, продолжая помнить Меня) – так советует *Гита*.

Господь даёт ещё одну «поблажку» своим истинным *бхактам*: Если кто-то из них по какой-либо причине не вспомнит Его в момент смерти, то Он, тем не менее, не забывает его. Он всегда помнит о своих *бхактах* и заботится об их счастье. Для Господа естественно помнить о своих *бхактах* и, оказывая им милость, спасать их от круговорота перерождений – «*Ахам смарами мадбхактам найами парамам гатим*». Это не говорит о пристрастии Господа к *бхактам*. Если кто-то, подобно Аджамиле, всю жизнь совершал греховные поступки и случайно упомянет *Нарайана* (Господа), он непременно получит освобождение от перерождений. Так как же тогда Господь сможет оставить того, кто всю жизнь помнил Его, воспевал Его, но в момент смерти, по какой-то причине не смог этого сделать? Господь всегда помнит того, кто помнит Его. Такова его беспричинная милость – «*Йе йатха мам пранандьянте танстатейва бхаджамйахам*». Любовь и преданность к Богу не бывает односторонней. Если *бхакта* помнит Бога, то и Он его помнит. Если *бхакта* воспевает Его, то и Он его воспевает. Если *бхакта* служит Ему, прославляет Его, то и Он ему служит и прославляет его. Таким образом, Господь никогда не отдаляет от себя своего *бхакту*, не упускает его из поля зрения. Его милость всегда с

Его преданными. *Бхакта* каждый миг стремится доставить удовольствие Господу. Это ему самому доставляет большую радость. Видя радость своего *бхакты*, радуется и Господь. Это есть неразрывная связь бхакты и Господа, их единство.

Живое существо *сансари* (мирской, земной, бренный, преходящий) проводит жизнь в удовлетворении чувств и привязанности к материальным предметам. Поэтому совершенно естественно, что в предсмертный час эта привязанность так же очень сильна. И такое живое существо в следующей жизни получает тело, которое позволит ему избавиться от этих его наклонностей, с которыми он умирает. Таким образом, о каком бы состоянии не помнил человек, оставляя своё тело, этого состояния он и достигнет непременно –

Ям ям вапи смаранбхавам тйаджатйанте калаварам

Там тамевайти каунтея сада тадбхавабхавитах

Гита 8|6

В материальном мире материальная природа создаёт для живого существа тело, соответствующее его наклонностям. Человек по своему желанию может стать кем угодно – от насекомого до *Брахмы*. Для этого у него есть 8400000 видов тел. Те, кто в предсмертный час вспоминают материальный мир, те, в соответствии со своей *гуной* (*сат*, *радж* и *тама*), получают разные тела. Это происходит т.к., как и в материальной природе, состоящей из трёх *гун*, в них так же бывает преобладание какой-либо *гуны*, либо наоборот недостаточность. И следующая жизнь даётся живому существу в соответствии с преобладающей в нём *гуной*. Тот, кто вспоминает о материальном мире не может остановить своё блуждание [ума]. В противоположность ему, преданный *бхакта* Господа всегда помнит Его и непременно Его достигает. Поскольку полная форма Господа (*самагра рупа*) одна то и «умирание» и *гьяни*, и *йоги*, и *бхакты* одно – его результат один – обретение Бога.

Человеческое тело наиболее развито, т.к. оно обладает сознанием. Постепенно совершенствуясь, развиваясь, человек получает это тело. Поэтому того, кто, получив столь труднодостижимую человеческую форму жизни, не использует её для служения Господу, для того, чтобы помнить о Нём, того можно назвать ни кем иным, как глупцом. Тело человека даётся в результате *тапасий* и благодеяний сотен тысяч рождений. И умный человек верно использует его для своего блага. Он не попадает в ловушку удовлетворения чувств и желаний, и постоянно вспоминая о Боге, непременно достигает Его – своей высшей цели.

В этой мантре живое существо просит об освобождении от перерождений. Оно не забывает Господа и просит Его не забывать его. Он помнит о Нём, как о священном звуке «Ом» [В *Бхагават гите* указывается, что звук «Ом», *Брахма* и Господь Кришна – суть оно]. Тот, кто вспоминает Его как «*ом итйе какшарам брахма*», тот так же получает освобождение от перерождений (Гита 8|14).

Бхакта молится: «О, Господь! Пожалуйста, вспомни меня, не забудь меня! Пожалуйста, вспомни все, что я сделал для Тебя, обязательно вспомни. Всё чего я хочу – чтобы Ты всегда помнил меня. Тогда я обрету счастье. Вспомни мою службу, мою любовь, мою непоколебимую веру, вспомни мои *тапасы*, которые я совершал в виде *бхаджан*,

киртан и *садханы*. Всё это было ради обретения твоей любви. И если в этот смертный час ты помнишь обо мне – я обрёл твою любовь и милость. Меня не привлекают это бренное тело, материальные чувства и материальные объекты. Пусть всё это превратиться в пепел, навсегда сгорит дотла! И пусть я никогда не вернусь в [какое бы то ни было материальное] тело. И для этого, Господь, который есть звук «Ом», пожалуйста, помни обо мне!».

В этой мантре описывается молитва и предсмертные воспоминания Господа и *бхакты*, и *гьяни*, и *йоги*. Все они легко достигают Господа, потому что они неразрывно связаны с Ним, постоянно заняты Им –

Ананьячетах сататам йо мам смарати нитьяшах

Тасьяхам сулабхах партх нитьяюктасья йогинах

«Гита» 8|14

Понимая пользу такой молитвы великие *риши* снова и снова молят Господа:

Ом крато смара критам смара крато смара критам смара

лучший подарок человеку – направить его к Богу.

Девараха Баба

Лучший путь к самоотдаче.

[под самоотдачей понимается вручение себя Господу]

-(18)-

Агне найа сунатхарайе асман

вишвани дева вайунани видван

Йуйодхи асамадж джухуранам эно

бхуйишхам те нама уктим видхема

О мой Господь, всемогущий как огонь! О всемогущий! Я припадаю к твоим лотосным стопам. О, Господь, веди меня верным путём, чтобы я мог достичь тебя. И так как Ты знаешь всё, что я совершил в прошлом, избавь меня от последствий прошлых грехов, чтобы ничто не мешало моему продвижению вперёд.

В этой мантре живое существо, полностью вручая себя Господу, снова и снова прославляя Его, смиренно просит, наставить его на верный путь, который привёл бы его к Нему и дать ему силу и разум, чтобы идти по этому пути. В действительности идти по пути счастья постоянно невозможно. Материальная вселенная окружает нас повсюду. Она привлекает нас разнообразными соблазнами. Чувства и ум беспокойны. Привязанность очень сильна. Иллюзии не отпускают. Вожделение, алчность, гнев и заблуждения создают препятствия на этом пути. Насколько же сильно живое существо! И внутри него и снаружи тьма невежества. Во тьме он не может разглядеть путь. На этом пути много помех и препятствий. Очень трудно уберечься от них. Но живое существо твёрдо в своём намерении достичь Бога. Его стремление всё возрастает. Господь всемогущ, а живое существо слабо. Оно преданно Богу и верит в Него. Оно созерцает Его божественное сияние, но оно не удовлетворяет его. Оно желает отдыхать на коленях Господа. Лишь любовь Господа и вера в его милость помогает ему исполнить это его желание. Поэтому живое существо молится, чтобы Господь воодушевил его на следование верным путём и осветил этот путь своим божественным сиянием. Если на то будет милость Господа, на пути к Нему не будет никаких препятствий. Все соблазны [препятствия] порождаются *майей*, а она так же принадлежит Господу. Майя уходит с пути тех, кому Господь оказывает милость. Она не только не действует на него, но и помогает очистить этот путь от препятствий.

Подняться над *майей* можно лишь с помощью силы Господа. С помощью духовной деятельности, *тапасы*, жертвоприношений, практики йоги, пожертвований и т.д. очень сложно подняться над ней.

Господь всеведущ. От Него ничего не может укрыться. Ему известны все благие и греховные поступки живого существа и их плоды. Человек следует по верному пути в соответствии со своими знаниями, своими суждениями и своими силами. Даже если он проводил много *киртанов* и *бхаджан*, постоянно помнил о Боге, всё равно, он мог

совершить действия, которые стали бы препятствием на пути к Богу. Эти действия, эти препятствия может устранить Господь, т.к. их осознание возможно лишь по Его милости.

Господь является для *бхакты* учителем, тем, кто указывает путь. Ему известны все препятствия, возникающие на этом пути и по Его милости их возможно устранить. Как можно доверять действиям? Даже при большой осторожности, всё же возможны какие-то ошибки, какие-то греховные поступки. Прощать их так же является естественным для Господа. *Бхакта* просит вспомнить все его поступки – «*критам смара*» (вспомни всё, что я сделал). Он просит вспомнить его – произносит «ОМ», называет Господа «наслаждающимся всеми жертвами», произносит «Бхагаван, Бхагаван!», называет Его различные имена и видит Его различные формы. Почему же ему так сложно достичь Бога? Обязательно имели место какие-то недостойные поступки, которые не следовало совершать тому, кто встал на путь к Богу. И *бхакта* просит Господа устранить эти действия-препятствия [последствия этих действий] и снова и снова склоняется перед Ним в почтении. Он стремится обрести милость Господа. Он стремится лишь к милости Господа, чтобы идти по верному пути, чтобы устранить все препятствия с этого пути и достичь цели. И у него есть единственное средство получить эту милость – самоотдача и самоотречение. Он полностью вручает себя Господу. Это высшее средство *бхакти-йоги* – набожность. Без неё невозможно увидеть Господа и достичь Его. Поэтому Господь говорит в *Гите* -

Сарвадхарман паритьяджъя мамекам шаранам враджа

Ахам твам сарвананебхью мокшайиштьями ма шучах

Гита 18|66

«Оставь все другие религии и вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех грехов. Не страшись ничего».

Именно так Господь относится к своим *бхактам*. «*Ма шучах*» – не страшись ничего – это заверение помогает *бхакте*, придаёт ему силы.

Получить покровительство Господа – это единственный путь, который абсолютно безопасен, на котором нет никаких препятствий к достижению цели. Сам Господь берёт на Себя очищение всех грехов.

Вначале, подобно духовному учителю, Господь говорит:

Тамева шаранам гаччха сарвабхавена бхарата

Татпрасадатпарам шантим стханам прапсыаси шашватам

(О потомок Бхараты, вручи себя Ему совершенно. Его милостью ты достигнешь трансцендентного спокойствия и высшей вечной обители).

«*Гита*» 18|62

Однако Арджуне это не принесло удовлетворения, и затем Господь советует, как добиться самоотдачи и определяет, какой должна быть деятельность *бхакты*:

Манмана бхава мадбхакто мадъяджи мам намаскуру

Мамевайшьяси юктвайваматманам матпараянах –

(Стань Моим бхактой, всегда занимай свой ум мыслями обо Мне,
поклоняйся Мне, молись Мне. Так, полностью погружённый в меня,
ты непременно достигнешь Меня, ибо ты Мой дорогой друг)

(Гита 9|34).

Поэтому в этой мантре «Иша-упанишад» великие *риши* снова и снова молят: «Господь, усади меня на Свои колени! Ниспошли мне Свою милость! Ты мой учитель, Ты мой защитник, и Ты мой *Ишта*, моё «всё»».

С чувством полной отдачи снова и снова вознося молитвы Господу, бхакта может дальше идти по пути самосознания.

Вручение себя господу подобно огню, на котором горят дотла все грехи. *Бхагавата-даршана* возможна в этом теле, в этом рождении и в этот момент, но лишь при условии, что эта самоотдача входит в *бхакти*. В *бхакти* имеет значение лишь полная самоотдача Господу.

Господу не нужно далеко ходить, чтобы указать верный путь *бхакте*, потому что Он присутствует в сердце каждого – «*Ишвараха сарвабхутанам хриддешерджун тиитхати*» (Гита 18|61). И таким образом, вместе с бхактой, нога в ногу Он идёт по пути духовного развития и при необходимости показывает ему верное направление. Путь к Господу *бхакте* либо указывают великие святые и духовные учителя, либо Сам Господь, взяв его за руку ведёт по этому пути. Таким образом, указывают ли этот путь наместники Бога великие святые или учителя, или Сам Господь – *бхакта* достигает своей цели.

Слушание и повествование об играх Господа очищают человека и делают сильнее его веру. Это самый простой, безопасный и беспрепятственный путь к Богу, который каждый миг приближает к Нему.

Все мантры «*Шри иша-упанишад*» воодушевляют нас на то, чтобы мы наполнили жизнь красотой и божественностью, и советуют, обретя расположение Господа и удовлетворив Его, непосредственно созерцать Его.

Высшая цель жизни – обретение Господа. И для осуществления этой цели необходима милость Господа, необходимо, чтобы он указал верный путь, дал силы идти по нему и необходимое для этого зрение (видение). И всё это посредством полной самоотдачи естественным образом становится легко достижимо.

Ом пурнамадах пурнамидам пурнат пурнамудачйатэ

Пурнасйа пурнамадайа пурнамэвавашишйатэ

Ом шантих шантих шантих