

РАМЕШ С. БАЛСЕКАР

РЯБЬ
НА
ВОДЕ

Рамеш Балсекар

РЯБЬ НА ВОДЕ

БХАГАВАД ГИТА

МОСКВА
2005

ББК 87.7

Б 75

Переводчик
Т. Данилевич

Редактор
К. Кравчук

Художник
А. Куцин

Б 75 Рамеш Балсекар

Рябь на воде. Бхагавад Гита. — М.: Изд-во «Ганга»,
2005 г. — 136 с. — ISBN 5-98882-006-9

Книга состоит из двух частей. Первая, «Рябь на воде», может служить великолепным введением в учение просветленного учителя Адвайты Рамеша Балсекара, указывающее на Истинную Реальность. Вторая часть, комментарии к избранным шлокам «Бхагавад Гиты», объясняет подлинный смысл наиболее важных частей этого выдающегося произведения, зачастую неверно переведенных и истолковываемых современными переводчиками и комментаторами.

Все права защищены. Нарушение авторских прав
преследуется по законам РФ.

© 2005 Т. Данилевич, перевод
© 2005 ООО Издательство «Ганга»,
оформление, макет

Содержание

РЯБЬ НА ВОДЕ	5
Глава 1	
Единственность и двойственность ноумена и феноменальных объектов	7
Глава 2	
Почитание Гуру.. Отношения между Гуру и учеником	10
Глава 3	
Связанность знанием	14
Глава 4	
Сат-Чит-Ананда	20
Глава 5	
Ограниченность мыслей и слов	24
Глава 6	
Основополагающее Учение	29
БХАГАВАД ГИТА	41

РЯБЬ НА ВОДЕ

Глава 1

ЕДИНСТВЕННОСТЬ И ДВОЙСТВЕННОСТЬ НОУМЕНА И ФЕНОМЕНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Ноумен и феноменальные объекты, потенциальная энергия и энергия, пришедшая в движение, мысль и действие — все это по своей сути едино и существует лишь в феноменальности.

Океан остается одним и тем же независимо от того, есть волны на его поверхности или нет. Океан словно развлекается и играет посредством волн. Подобным образом и энергия, когда она желает увидеть себя в действии, активизирует свою потенциальность, превращая ее в действительность феноменальной жизни, но по сути своей это не два различных явления. Это одна и та же энергия — в потенциальной ли форме или приведенная в движение. Непроявленный Ноумен через взрыв энергии любви становится феноменальным проявлением — жизнью и существованием, как мы их знаем — но, по сути, есть лишь Единственность. Когда игра любви окончена, проявленные феноменальные объекты сливаются в Единственности с непроявленным Ноуменом.

Даже сказать, что Ноумен и феноменальные объекты, Нирвана и Самсара, едины, — значит при-

знать их двойственность. Истина заключается в том, что они представляют собой лишь два аспекта фундаментальной единственности, выраженной в двойственности для постижения этой фундаментальной единственности. Когда эта концепция двойственности устраняется, остается истинное состояние, представляющее собой не что иное, как единственность.

Майя — это первая концепция единственности, выражающая себя в своих двойственных аспектах непроявленного и проявленного. И чудо *майи* состоит в том, что единое непроявленное видится множеством разнообразных феноменальных объектов, и в то же время изначальная единственность остается незатронутой.

Сознание, не осознающее себя, внезапно начинает осознавать себя, и в это мгновение рождается вселенная с ее бесконечным разнообразием. В каждом атоме и в каждой частице атома присутствует Сознание и, чудо из чудес, в то же самое время оно находится вне пределов проявленного мира и всех его составляющих.

Ноумен и феноменальные объекты — непроявленное и проявленное — это, по сути, единое целое, разделившее себя, в иллюзорности, для того, чтобы наслаждаться этой двойственностью, в виде жизни и существования.

Точно так же, как может быть два (и больше) музыкальных инструмента, но один звук, две (и боль-

ше) лампы, но один и тот же свет, два глаза, но одно зрение, так и весь проявленный мир — это не что иное, как выражение ноумена.

Когда это выражение подходит к своему завершению, когда подходит к своему концу активизированная энергия, тогда весь проявленный мир возвращается обратно в непроявленное.

«Подобно тому как паук плетет свою нить, вытягивая ее из собственного рта, играет ею, а затем втягивает обратно в себя, так и вечный, неподвластный изменениям Господь, не имеющий ни формы, ни атрибутов, представляющий собой абсолютное знание и абсолютное блаженство, дает развитие всей вселенной из Самого Себя, играет с ней какое-то время и затем втягивает обратно в Себя».

— *Бхагватам*

Глава 2

ПОЧИТАНИЕ ГУРУ... ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГУРУ И УЧЕНИКОМ

Тот же абсолютный Принцип, лишенный формы и атрибутов, который принимает облик проявленной вселенной, теперь превращается в Гуру из бесконечного сострадания и желания положить конец страданиям ищущего, блуждающего в поисках освобождения от связанности, которую он сам создал в силу собственного неведения, отождествившись с телом.

Для ищущего Гуру занимает в проявленном мире даже более высокое положение, чем сам Господь, создавший всю эту вселенную из себя и держащий ее под своим контролем. Только Гуру может стать тем зеркалом, в котором ищущий способен увидеть свою истинную природу.

Подобно тому как рассеянные лучи лунного света собираются воедино в ночь полнолуния, так и все сомнения ищущего исчезают, а истинное знание оказывается сконцентрированным, когда ищущий встречает Гуру.

Напряжение от многочисленных усилий, предпринимаемых ищущим в различных формах садха-

ны, исчезает, растворяясь в умиротворении, вызванном встречей с Гуру, — подобно тому как превращаются в водную гладь бушующие воды Ганги при встрече с океаном.

Лишь до встречи со своим Гуру ищущий продолжает рассматривать этот мир как нечто отличное от себя. Как только он встречает своего Гуру и получает его благословение, различие растворяется в его собственной единственности.

Из сострадания к ищущему Гуру отказывается от своей единственности и принимает отношения «Гуру — ученик» и, делая это, он поглощает дуализм ищущего, растворяя его в себе.

Превратив ищущего в свое собственное подобие, Гуру больше не рассматривает себя в качестве Гуру, обособленного от ученика; однако с точки зрения ученика эти отношения продолжают существовать до самого конца жизни.

Милость Гуру проявляется тогда, когда ученик оставляет все, что имеет, включая собственную индивидуальность, у стоп Гуру; и в этой Милости Гуру растворяется триада дающего, процесса отдавания и отдаваемого — ищущего, процесса поиска и искомого. Говоря кратко, происходит окончательное осуществление усилий, которые до сих пор оставались неосуществленными.

При отсутствии Милости Гуру все знания Вед будут бесполезны. Солнце Милости Гуру рассеивает

тзму интеллектуального поиска и приводит к осуществлению всех устремлений.

То, что Гуру принимает на себя роль учителя по отношению к ученику, является основополагающей иллюзией феноменального проявления; он доносит до ученика природу этой основополагающей иллюзии и таким образом спасает ученика, не давая ему утонуть в иллюзорном океане неведения.

Гуру разрушает индивидуальность ученика и взамен нее обрушивает на него поток своей любви и сострадания, в котором тонет различие между Гуру и учеником. И тогда остается лишь основополагающая единственность.

Когда же это происходит — кому может ученик выразить свое почтение в отсутствие какой бы то ни было двойственности между ними двумя? Нужно ли солнцу всходить и садиться? Разве не является оно вечно сияющей звездой? Гуру по-прежнему остается основополагающей единственностью, даже продолжая выполнять свою роль Гуру по отношению к своему ученику.

Отношения между Гуру и учеником подобны слиянию фитиля и света — существует только свет. Когда камфара и огонь приходят в соприкосновение, оба в конечном итоге исчезают. Когда ученик медитирует на природе Гуру, оба растворяются друг в друге, и двойственности больше не существует.

Любовь Гуру таинственна — даже находясь вне пределов каких бы то ни было взаимосвязанных противоположностей, он использует личностный аспект двойственности для выражения своей любви. Без каких-либо реально существующих отношений Гуру привносит видимую двойственность в отношения со своим учеником, не теряя при этом своей основополагающей единственности.

Единственность Гуру содержит в себе все виды проявления двойственности, включая истину и иллюзию, знание и неведение: океан поддерживает пополнение воды посредством рек и уменьшение ее запасов посредством испарения; солнце, являясь самим светом, не знает ни тьмы, ни отсутствия тьмы. Поэтому слово «Гуру» включает в себя и Гуру, и ученика.

Лишь тот сможет понять эту таинственность деяний Гуру, кто способен увидеть свое лицо без помощи зеркала. Гуру выражает свою любовь и сострадание в кажущейся двойственности отношений между Гуру и учеником, никогда не теряя при этом своей основополагающей единственности.

Глава 3

СВЯЗАННОСТЬ ЗНАНИЕМ

Когда наступает интеллектуальное понимание того, что я не являюсь этим телом, тьме неведения приходит конец. Но пробуждение от этой тьмы неведения и вхождение в состояние пробужденности представляет собой лишь взаимосвязанную с этой концепцией противоположную концепцию сна неведения. Эта двойственность неведения и знания все еще базируется на индивидуальной обособленности ищущего «я».

Лишь когда происходит выход за пределы обоих взаимосвязанных состояний тьмы и света — неведения и знания, — тогда в разрушении триады ищущий-поиск-искомое наступает освобождение. И тогда возникает состояние Бытия, которое является истинным пробуждением, — истинное безмолвие, в котором мысли полностью отсутствуют.

Пребывая в неведении, индивидуальный ищущий отождествил себя с телом; после обретения интеллектуального понимания он говорит: «Я Брахман». Но истинный виновник, индивидуальный ищущий со всей своей концептуализацией, продолжает существовать и в том и в другом случае. Поиск должен начинаться с индивидуума, стремящегося к просветлению, но в действительности просветление

не может произойти, пока индивидуум не уничтожится и поиск полностью не прекращается.

Это можно наблюдать даже в повседневной жизни. Когда металл плавится, он не исчезает, а продолжает существовать в расплавленном состоянии; когда дерево сгорает, оно не исчезает, а остается в виде пепла или золы; когда соль смешивается с водой, она может потерять свое твердое состояние, но продолжает существовать в виде соленого вкуса. При первом пробуждении кажется, что сон ушел, но какое-то время он продолжает оставаться в тонкой форме летаргической дремоты. Подобно этому, может показаться, что неведение исчезло, но оно остается в форме индивидуума, обладающего знанием.

Может показаться, что обретение знания — знания о Брахмане — разрушает неведение, но тьма неведения в свою очередь дает рождение свету знания. Когда неведение присутствует, оно дает ошибочную перспективу, но оно остается в форме знания, которое порождает иную, более точную перспективу.

С кажущимся исчезновением неведения вы начинаете осознавать, что вы — не тело, а Брахман, но это знание само по себе становится объектом индивидуального субъекта. В процессе непрекращающегося отступления интеллекта происходит смешение познающего и познаваемого.

Чудовище, страх перед ним и счастье по поводу его исчезновения — все это существует лишь в воображении ребенка. Если сама «связанность» является концепцией, как может быть чем-то иным, нежели концепцией, «освобождение»? Как кажущееся исчезновение принятой на себя связанности, так и его интерпретация как появления знания представляют собой не что иное, как концепции.

В единственности нет места «связанности»; так где может быть место для «освобождения», кроме как в уме индивидуального ищущего? Поэтому в писаниях концепция знания известна как связанность знанием. И это очевидно само по себе. Нуждается ли ТО, изначальное чистое знание, в поддержке такого заявления как: «Я есть То» или какого-либо иного рода знания для того, чтобы утвердить себя? Солнцу не нужно полагаться на что бы то ни было для обретения света, который является самой его природой.

Возможно ли найти себя, путешествуя с места на место или совершая одни деяния за другими? Если после длительных блужданий человек обнаруживает, что он искал лишь самого себя и не что иное, как себя, будет ли он ощущать радость — или блаженство — от того, что он нашел самого себя? Когда Я, являющееся изначальным чистым знанием, после долгого и утомительного поиска знаний ликующе заявляет: «Я есть То», разве не происходит то, что Я

осуществляет связывание самого себя ненужным и чуждым ему «знанием»?

Концептуальное знание может показаться чем-то ценным, но оно представляет собой противоположность концептуального неведения и как таковое не является постоянным. Лишь благодаря милости Гуру эта двойственность неведения и знания теряется, растворяясь в единственности, являющейся ноуменальным бытием.

Может существовать видимость неведения, но все же в основе лежит чистое знание. С помощью зеркала можно увидеть отражение лица, но основным остается не отражение, а само лицо, основа. Неведение подобно преходящести сна, наложенном на изначальное состояние пробужденности, — так что в основе всегда чистое знание независимо от временного вторжения неведения.

Знание подобно безличностному Сознанию, на котором возникает проявленный мир, в то время как неведение — это отождествление безличностного Сознания с каждым из индивидуальных живых существ.

Когда приходит осознание истины, происходит такая тотальная трансформация (*пара вритти*), что все различие между знанием и неведением полностью исчезает. Когда восходит солнце, не остается никакого различия между знанием и неведением, подверженный неведению индивидуум стано-

вится самим знанием, и больше нет места неведению.

Луна имеет фазы лишь относительно Земли, сама по себе она всегда круглая. Солнцу нет дела до света или тьмы, оно сияет независимо ни от чего. Таким образом, состояние чистого знания является таковым, что оно свободно от воздействия кажущейся двойственности знания и неведения. Оно не увеличивается от первого и не уменьшается от второго.

Взаимосвязанной противоположностью неведения является интеллектуальное понимание, и они оба теряют свое значение, когда наступает интуитивное постижение — какие бы то ни было различия между знанием и неведением полностью исчезают. Чистое знание не может осознавать себя — может ли видеть себя глаз? Чистое знание не может быть объектом, который можно было бы испытать как некое переживание.

Таким образом, можно увидеть, что изначальное состояние того, «что есть», представляет собой ничто, пустоту. Но кому в действительности представит это состояние пустоты? Может ли быть «некто», кто переживал бы это ничто?

Если тот, кто выключает свет, исчезает вместе со светом, кто может знать, что свет был выключен? Если человек умирает во сне, кто может знать, был его сон крепок или нет? Ничто не может знать ни-

что — обязательно должно быть что-то еще, что бы осознавало это ничто.

Абсолют — ноумен — не может быть объектом ни для себя, ни для кого-либо еще. Это является самой основой его бытия. Объективная пустота — это субъективная полнота. Объективное ничто — это субъективное все. Активизированная энергия может исчезнуть лишь в своей изначальной потенциальности.

Если человек забирается в лесную чащу, где никто не ходит, и засыпает там, его не видно, но это не значит, что его нет в живых. «То», что есть, предшествует всем концептуализированным мыслям и словам. Если чернокожий в черной одежде оказывается в крошечной тьме, никто не может видеть его, даже он сам, но, тем не менее, он продолжает осознавать свое присутствие. Таким образом, это «То-что-есть» находится вне пределов феноменального присутствия и отсутствия, которые представляют собой концептуальные проявления.

Глава 4

САТ-ЧИТ-АНАНДА

Сат (Бытие), *Чит* (Сознание) и *Ананда* (Блаженство) представляют собой три концептуальных атрибута Брахмана, но они не должны рассматриваться отдельно. Действительно, даже в своей тотальности они не оказывают на Брахмана никакого воздействия, точно так же, как ядовитая природа яда не оказывает никакого воздействия на сам яд.

Мягкость камфары и ее белая окраска в конечном счете теряются в ее всепроницающем запахе. Подобным же образом, «Бытие» и «Сознание» Абсолюта поглощаются предельно интенсивной радостью, обозначаемой словом «Блаженство». Оба кажущихся обособленными атрибута Абсолюта поглощаются этим «Блаженством».

Сат-Чит-Ананда абсолютного состояния представляет собой относительную концепцию: *Сат* — это бесформенное (*Ниргуна*), *Чит* — это *Майя*, а их сочетание в проявленном аспекте дает в результате *Ананду*. На *Сат* (Сознании-в-покое, не осознающем себя) спонтанно возникает *Чит*, движение Я-Есть, и Сознание начинает осознавать себя; и во встрече этих двоих — в осознании единства проявленного и

непроявленного, возникает *Ананда*, или блаженство.

Конечно, *Сат-Чит-Ананда* не может быть точным и адекватным описанием Абсолюта, который по своей сути пребывает вне всех концепций и вне восприятия, оно просто указывает на отсутствие того, что ассоциируется с концептуальной связанностью мирской жизни: неистинного (т. е. подверженного разрушению, *асат*), неодухотворенного и подверженного страданиям и несчастьям.

Это лишь объект, используемый для обретения понимания того, какие можно применить символы и сравнения. Как они могут быть применены к абсолютному субъекту, который ни в малейшей мере не затронут объективностью?

Таким образом, ясно, что термин *Сат-Чит-Ананда*, указывающий на отсутствие трех взаимосвязанных противоположностей — бренности, неодухотворенности и страдания — используется лишь для того, чтобы указать на То, как на абсолютный субъект.

Лишь тогда, когда данный термин рассматривается в этом свете, благодаря милости Гуру эти три термина — *Сат, Чит, Ананда*, — выполнив свое назначение, то есть указав чувствующему существу на его истинную природу, удаляются и растворяются в безмолвии. Цветок в конечном итоге дает рождение плоду, который в свою очередь становится соком, и

в конечном итоге сок также исчезает в форме удовлетворения того, кто его употребил.

Человека, который какое-то время остается полностью пробужденным, не интересует состояние глубокого сна, состояние сновидения или само состояние бодрствования. Подобным же образом и Абсолют-субъект не волнуют никакие объективные атрибуты — чувствительность или объективные переживания, такие как счастье или страдание. Абсолют остается незатронутым объективностью и эмоциональностью, и поэтому он никак не осознает свое бытие как аспект блаженства.

Абсолют-субъект может быть представлен как *Ананда*, блаженство, без какой-либо связи с кем-то, кто переживал бы это состояние. Лишь те, кто способен увидеть свое лицо без зеркала, смогут осознать свою истинную природу без каких-либо атрибутов.

Если, как мы увидели, Абсолют-Ноумен полностью находится вне триады переживающий-переживание-переживаемое и ему нет никакой нужды осознавать себя, какая может быть необходимость в словах, сравнениях, знаках или символах? Все учения, пути, переживания являются в равной степени бесполезными.

Все становится неуместным и ненужным, как только наступает осознание того, что проявленное и непроявленное, мир чувствующих существ и Абсо-

лют, и то и другое представляет собой то, чем мы являемся, а мы являемся Сознанием, одним аспектом которого является движение, а другим — неподвижность и покой.

Глава 5

ОГРАНИЧЕННОСТЬ МЫСЛЕЙ И СЛОВ

Мысли и слова (слово — это озвученная мысль) могут быть полезны лишь до тех пор, пока сохраняется двойственность связанности и освобождения, неведения и знания. Когда мы находимся в своем естественном состоянии, какая может быть польза от мыслей и слов? Слова полезны лишь для того, чтобы напоминать нам о чем-либо, что мы позабыли. Какова же может быть необходимость в словах в этом состоянии, которое находится за пределами вспоминания и забывания?

Важность употребления слов в феноменальной жизни невозможно переоценить. Благодаря слову простой звук приобретает значение и используется для общения. Слово является зеркалом непроявленного в том смысле, что оно способно указать на природу того, что не может быть воспринято чувствами. И, кроме того, это очень необычное зеркало, поскольку привычное нам зеркало может дать человеку возможность увидеть свое лицо лишь в том случае, если он обладает зрением, слово же может даже незрячему дать возможность увидеть свое истинное Я.

Существует ли что-либо в мире, что слово — посредством мысли или воображения — не может обозначить или оценить? Именно слова дают возможность общения миллиардам людей, живущим в этом мире. Более того, даже неопиcуемый Абсолют попадает в поле влияния слова, хотя, конечно, и являющегося лишь концепцией, указывающей на Абсолют.

Именно слова доносят до мира перечень всего того, что следует и не следует делать, всех тех принципов, на которых настаивают все религии. И именно слова порождают концепцию связанности и освобождения.

Именно слово посредством концептуализации поместило концептуального индивидуума, отождествляющего себя с телом, в концептуальную связанность. И в то же самое время именно слово, посредством мышления Гуру, способно указать на Истину. Такое указание, однако, имеет крайне ограниченную ценность, поскольку оно не выходит за рамки концептуализации. Истинное постижение — осознание того, что концептуальная связанность является атрибутом временной двойственности, в то время как мы есть безвременность — должно обязательно быть ноуменальным, спонтанным и мгновенным и, следовательно, полностью находиться вне концептуализации.

Если говорить кратко, слово — концептуализация — уместно и полезно лишь в качестве напоминания. В состоянии же неконцептуальности само слово становится источником связанности! Абсолют-субъект недосыгаем для мысли, слова или чего-либо еще. Вопрос о вспоминании или забывании уместен лишь в случае рассмотрения объекта в феноменальной относительности.

Абсолютное присутствие извечно находится здесь и сейчас. Абсолютное присутствие никогда не может забыть себя, и термин «вспоминание» является неуместным по отношению к нему — солнце не знает, что такое ночь, поэтому не возникает вопроса о том, знает ли солнце, что такое день!

Было бы глупо утверждать, что солнце «уничтожает» ночь, а затем восходит, ведь солнце само является источником света! Точно так же глупо было бы утверждать, что мысли и слова уничтожают неведение, и происходит раскрытие истины. В действительности неведение не существует, поэтому для его устранения не нужны слова. Может ли человек, который уже пробужден, пробудиться еще раз и попасть в новое состояние бодрствования?

То, что вы ищете, представляет собой то, чем вы уже являетесь. «Эго», «воля» и «ум» — все это синонимы. Отсутствие воли или волеизъявления означает отсутствие эго. Никакое другое действие, кроме ясного осознания истины, не является необ-

ходимым — осознание того, что не может быть такой вещи, как неведение, поскольку не существует никакой сущности, которая пребывала бы в неведении или имела свободу выбора в своих действиях.

Полное отсутствие эго и свободы волеизъявления в действительности означает свободу и спонтанность действий, принятие всего, что происходит. Отсутствие как позитивной, так и негативной концептуальной или волевой активности удерживает ум в состоянии пустоты или равновесия — открытым к внезапному спонтанному постижению, что означает *пара вритти*, или трансформацию: освобождение от связанности концептуализации.

Все слова представляют собой выраженную мысль, выраженное познание, что означает лишь концептуализацию в двойственности субъект-объект через относительность взаимозависимых противоположностей, таких как знание и неведение.

Постижение ноуменальной истины не может быть ни концептуализировано, ни выражено произнесенным словом, поскольку все концепции и мысли могут быть лишь двойственными по своей природе. Пробуждение может произойти лишь спонтанно — когда концептуальный, иллюзорный индивидуум полностью отсутствует — в виде некоего внутреннего видения в целостном уме, лишенном какой бы то ни было двойственности и длительности. Оно может произойти лишь в глубочайшей бездне отрицания,

в тотальном, абсолютном отсутствии как позитивного, так и негативного Сознания.

Очевидно, что пробуждение не может произойти в индивидуальном «ты» или «я».

Глава 6

ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ УЧЕНИЕ

Святому Августину приписывают следующее заявление: «То, что именуется христианской религией, существовало среди древних народов, хотя и не существовало со времени рождения человеческой расы до пришествия Христа во плоти». Слова «христианская религия» можно запросто заменить словами «индуистская религия» — или любая другая религия, — если мы понимаем, что св. Августин подразумевал под этими словами и что он хотел ими передать: в основе всех религий (до того, как они были подвержены искажению посредством интерпретаций и формальных ритуалов) лежал один и тот же фундаментальный непреходящий принцип — существование Реальности — какое бы имя ей ни давали: Реальность, Тотальность, Сознание, Бог или какое-либо еще, — которая всегда существовала с момента возникновения человеческой расы.

Эту Реальность, которая представляет собой осознание БЫТИЯ — Я ЕСТЬ, — должно было ощутить первое человеческое существо до того, как могла возникнуть первая мысль. Впоследствии эта реальность — Я ЕСТЬ — оказалась затуманенной мышлением, основанным на ощущении отождествления с личностью.

Эта вечная Реальность, несомненно, по-прежнему доступна в виде опыта любому человеческому существу при наличии определенного склада ума, определенной склонности к предельной простоте и смирению, к безмолвию и устранению эго. Другими словами, это переживание не может произойти при существовании склонности к жизни, определяемой социальной обусловленностью и в высшей степени посвященной погоне за временными удовольствиями.

Таким образом, наличие или отсутствие ощущения себя обособленным деятелем и чувства личного достижения, похоже, и является той чертой, которая отделяет возникновение переживания Реальности от его не-возникновения.

Что является единственной основой этого вечного принципа? Вот что: все, что есть, — это Сознание — безличностное Сознание в осознании «Я есть», — кроме которого не существует ничего. Безличностное Сознание присутствует в каждом без исключения объекте вселенной. Таким образом, Сознание существует во всех объектах, как живых, так и неживых.

В то время как в неживых объектах Сознание просто существует, *функционирует* оно через объекты, которые мы называем живыми. Для того чтобы в полной мере оценить этот факт — то, что Сознание функционирует через живые существа, — необ-

ходимо полностью осознать, что именно *Сознание является действующим принципом во всех человеческих существах*. Вы можете свободно заменить слово «Сознание» словом «Бог».

Еще один шаг — и мы приходим к основному моменту понимания: если Сознание (или Бог) — это все, что существует и функционирует через человеческие существа, как может возникнуть вопрос о «личном» достижении кого-либо из человеческих существ? Должна господствовать высшая воля лишь одной верховной силы: чья же воля должна господствовать — Бога или ваша?! Именно на этом фундаментальном принципе должен основываться *весь* духовный поиск: Сознание — это все, что существует, кроме Сознания нет ничего. Полное и абсолютное приятие этого основополагающего принципа, несомненно, разрушит все привычные духовные представления, а также формальные принципы этики и религиозности. И именно здесь религии отличаются — и в силу этого отходят от вечного принципа. В то же самое время, полное приятие этого вечного принципа — полное приятие того, что есть в настоящий момент, — порождает глубочайшее ощущение полной свободы. Это приятие можно описать как «Вера в Бога» в самом истинном смысле этого понятия.

На этом этапе возникает законный вопрос: даже если я полностью принимаю тот факт, что именно

Сознание функционирует абсолютно через каждый физический организм, я не могу избавиться от ощущения того, что я являюсь обособленным индивидуумом со своей собственной жизнью. Если у меня нет свободы волеизъявления и мое тело является инструментом, через который функционирует Сознание, как мне жить? Как мне принимать решения, которые я должен принимать ежедневно?

Ответ в некоторой степени прост. Вы действуете так, *как будто* вы играете роль в этой драме жизни. Вы принимаете решения, когда вам нужно их принимать, *как будто* вы действительно имеете свободу выбора для принятия такого решения, — но с глубокой убежденностью в том, что Сознание уже сформировало эти решения *вместе с их последствиями*. Таким образом, человек, обладающий пониманием, не избегает принятия решений, если это является тем, что он должен делать в процессе исполнения той роли, которую предписало ему Сознание. Он принимает это решение, тщательно взвешивая различные варианты, но зная при этом, что в действительности именно Сознание (или Бог) является действующей силой; он не испытывает ни гордости (если действие оказывается успешным), ни разочарования или вины (если действие завершается неудачей). Другими словами, он живет в настоящем моменте, он не живет ради чего-то, что всегда находится вне досягаемости, он не живет в рабстве, раз-

мышляя о том, как ему сделать свою жизнь в будущем процветающей, так как он убежден в том, что будущее не находится в его руках.

Вера в Бога — приятие Сознания как высшей реальности в функционировании вселенной — делает жизнь очень простой для человека, обладающего пониманием. В отсутствие чувства личного делания такой человек не вовлекается в кампанию намеренного «выполнения своего долга» с целью обретения счастья. Он пришел к убеждению, что вся эта концепция счастья и несчастья основана на существовании мира объектов и, таким образом, является иллюзорной и мимолетной. Это в равной степени относится и к таким более утонченным концепциям, как «справедливость и несправедливость», «добродетель и порок», «добро и зло», «верное и ошибочное». Он полностью осознает, что как только эти взаимозависимые концепции начинают рассматриваться как объекты, которых следует достичь, они тут же ведут к заблуждению. Лао Цзы выразил это так: «Когда весь мир признает добро как добро, оно тут же становится злом», чем-то, чего человек лишен и чего он должен добиваться, пока это не станет недостижимым.

Чем больше человек стремится к добру и добродетели как к чему-то внешнему, что необходимо достичь, чем больше он вовлекается в абстракцию и путаницу противоположных мнений, чем больше

его интересуют средства, используемые для достижения добродетели, тем более запутанным и трудным становится поиск — и конечная цель оказывается забытой.

Понимание того, что Сознание (или Бог) заведует всем функционированием вселенной, приносит с собой добро и добродетель, которыми человек наделяется самым фактом того, что он осознает: Я ЕСТЬ. «Я есть» — это реальность. «Я есть такой-то и такой-то» — это ложь, которая приносит с собой чувство личного делания.

С этой верой в Бога постепенно возвращаются смирение и простота обычной жизни и доверие к ней, которая представляет собой видение добра в существовании как оно есть, а не в чем-то, что должно быть достигнуто своими собственными усилиями. Это происходит как результат понимания того, что — как выразил это Будда — есть события и поступки, но нет индивидуального деятеля. Если не существует никакого индивидуального деятеля, и все действия представляют собой часть функционирования Тотальности (или действия Бога), то мои действия не являются моими собственными. И что более важно — действия других людей также не являются их действиями, поэтому, как я могу считать кого-либо своим врагом? С этим основополагающим пониманием естественно и спонтанно возникают смирение, любовь и сострадание. Это не добродете-

ли, которые можно обрести преднамеренно, — они не могут быть обретены посредством личных усилий. Они — дар Бога, который приходит как результат простого, основополагающего понимания.

Человек понимания в действительности не является тем, кто «в течение жизни, посвященной обучению и практике, накопил большой капитал добродетелей и заслуг», а тем, в ком природа действует без помех в виде личных усилий и тщеславия.

В книге Томаса Мортонна «Путь Чжуан Цзы» сказано:

«Некоторые из текстов данной книги дают описание "человека Дао", другие рассказывают о том, чем он не является. Одной из наиболее поучительных в этом отношении является великолепная история об охваченном беспокойством и стремлением к полному совершенству ученике мастера Кен Сан Чу, которого посылают к Лао Цзы изучать "основы". Ему говорят: "Если ты будешь пытаться достичь то, что недостижимо... и размышлять о том, что не может быть понято, тебе придет конец". С другой стороны, если он способен только "знать, когда остановиться", может испытывать удовлетворение от того, что имеет, умеет ждать, слушать и отказываться от собственных бесполезных устремлений, "это растапливает лед". Тогда он начнет расти без наблюдения за своим ростом и без какой-либо жажды к самосовершенствованию».

Важно отметить, что жизнь, посвященная медитации и внутреннему самоосознанию, сделала бы ищущего настолько же одержимым стремлением к самосовершенствованию, как и жизнь активных усилий и достижений. Истинный покой может наступить лишь в том случае, если присутствует глубочайшая убежденность в том, что не может быть никакой личной воли — что именно воля Бога должна господствовать всегда и везде — и, следовательно, единственное, что можно «делать», — это принимать то-что-есть, без желания изменить это или стать чем-то, чем ищущий не является. Действия человека понимания являются не бездействием, а надеянием с личностной точки зрения. Само понимание становится этим надеянием, которое выходит за пределы различия между действием и бездействием, между деятельностью и созерцанием, или медитацией. Другими словами, именно само понимание приводит к слиянию с безличностным Сознанием, или Тотальностью, или Богом.

Необходимо подчеркнуть то, что доказательством достижения понимания является как раз смирение — не смирение добродетельности и сознательного самоуничижения, которое в конечном итоге никогда не бывает свободным от елейности, а основополагающее, можно сказать, «онтологическое» или «космическое» смирение человека, который полностью осознает, что он есть ничто, и пол-

ностью забывает о себе, «подобно сухому пню... подобно пеплу».

Точно так же следует понять и то, что это основополагающее смирение настолько полно жизни и энергии, что активно откликается на радости и печали всех находящихся вокруг живых существ. Основополагающее смирение не отлично от основополагающего понимания, которое каждый раз преобразуется, плавно и спонтанно, в действие, представляющее собой надеяние.

Обычный человек часто замечает, что постоянное стремление к счастью, основанному на абстрактных концепциях или конкретных объектах, и предпринимаемые с этой целью усилия приводят к разочарованию и неудовлетворенности. Поэтому учение гласит, что истинное счастье — и покой — не могут быть найдены до тех пор, пока вы не прекратите их поиски. Оно подразумевает, что счастье и покой, за которыми идет такая страстная охота, могут наступить только в том случае, если есть удовлетворенность тем-что-есть, лишь как следствие надеяния (или естественного, спонтанного действия) и отказа от поиска. Определенная спланированная система достижения счастья всегда основана на некой цели и таким образом ограничивает возможность обретения того покоя и того счастья, которые существуют в данный момент.

Недеяние, или естественное спонтанное действие, ни в коей мере не является проявлением инертности, квиетизма или фатализма. Это не просто пассивность. Напротив, являясь спонтанным и свободным от усилий, недеяние находится в абсолютном согласии с нашей природой и с нашим местом во всеобщей схеме вещей. Поэтому оно свободно от принуждения и насильственности и, в силу этого, обладает чрезвычайной эффективностью.

Одним из основных элементов этого вечного принципа или основополагающего учения является полное приятие взаимодополняющих противоположностей. Жизнь не является неким статическим феноменом; жить — значит находиться в состоянии постоянного движения и изменения. Как выразились бы Гераклит или Чжуан Цзы: «То, что является добром и чем-то приятным сегодня, завтра может превратиться во зло и нечто отвратительное. То, что кажется правильным с одной точки зрения, может рассматриваться как нечто полностью ошибочное с другой».

Это не означает, что человек понимания остается равнодушным к этим противоположностям и рассматривает верное и ошибочное, добро и зло как нечто идентичное. Напротив, он осознает, что в своей основе они различны, но он не цепляется за какой-то один ограниченный и основанный на обусловленности аспект чего-либо. Он понимает, что хотя

эти противоположности и различны, они не являются непримиримыми и поэтому он принимает их как взаимодополняющие. Он придерживается этого мировоззрения и наблюдает за изменением противоположностей как за неотъемлемой частью жизни: счастье, доведенное до предела, превращается в страдание, усилие, доведенное до крайней степени, становится разочарованием. Вечный принцип основополагающего учения покоится на динамической природе существования: правильность действия выходит за рамки каких-либо личных мотивов — «когда туфли не жмут, забываешь о ногах».

Другим основным элементом этого вечного принципа является полное приятие того, что знание основополагающего учения не может быть передано при отсутствии восприимчивости к нему. В действительности это вечное основополагающее учение не может быть передано на словах. Таинственным образом оно само передаст себя в нужный момент. Может случиться даже так, что некто, кто считал себя неспособным к получению этого учения и пребывал в глубинах отчаяния, в какое-то мгновение с полной ясностью осознает его — и начнет смеяться или плакать от абсурдности всего этого.

И, наконец, необходимо признать, что это основополагающее учение не включает в себя некую абстрактную теорию «всеобщей любви». Причина этого заключается в том, что ЛЮБОВЬ не является

чем-то отдельным от понимания. Идея всеобщей любви — проповедуемая на основе утверждения, что человек должен находить собственное счастье в стремлении к всеобщему благу — предъявляет такие непомерные требования к человеческой природе, что доведенная до крайности, она приведет лишь к глубочайшему разочарованию. И действительно, любовь и сострадание являются чем-то естественным для человека, не обусловленного личными мотивами, если же к ним стремиться посредством какой-то искусственно созданной системы, игнорирующей определенные фундаментальные реалии, такое стремление просто превращает любовь в ненависть.

БХАГАВАД ГИТА

Избранное

Глава II/13

Обитающее в организме тела-ума Сознание проходит через этапы детства, молодости и старости. Подобным образом то же Сознание после смерти одного тела переходит в другое. Мудрецу нет до этого никакого дела.

Обитающее в организме тела-ума Сознание, именуемое в этом стихе *дехина*, представляет собой безличностное Сознание, которое является единым источником жизни для всех живых существ. Это безличностное Сознание не волнуют все те стадии жизни, через которые проходит организм тела-ума и которые являются естественным процессом. Не волнует его также и тот процесс, который следует за смертью, когда оно отбрасывает одно тело и входит посредством зачатия в другое.

Лишь отождествленное сознание, эго, очень глубоко переживает не только по поводу различных этапов жизни — особенно потерю юности и приближение старости, — но также по поводу того, что находится за пределами смерти. Это страх неизвестного.

Глава II/14

Ощущения жара и холода, удовольствия и боли — все это является результатом контакта органов чувств с соответствующими объектами. Они эфемерны, они приходят и уходят. Все, что тебе нужно делать, — это принимать их такими, как они есть, не вовлекаясь ни во что.

Ясно, что внешние объекты вызывают ту или иную реакцию в организме тела-ума только тогда, когда они входят в контакт с соответствующими органами чувств. Ясно также и то, что один и тот же объект может вызывать различные реакции в различных человеческих организмах. То, что является привлекательным для одного человека, может быть непривлекательным для другого. То, что кажется привлекательным в одно время, может показаться отталкивающим в другое. Дело в том, что реакции органов чувств на соответствующие объекты различны, и они постоянно меняются; к тому же, они то возникают, то исчезают. При рассмотрении в этой перспективе они теряют свою власть и не могут больше вызывать чрезмерную радость или боль. Следует принимать все происходящие изменения с невозмутимостью.

Глава II/22

Подобно тому как человек сбрасывает поношенные одежды и надевает новые, так и обитающее внутри Сознание сбрасывает изношенные организмы тела-ума и входит в новые.

Этот часто цитируемый стих обычно получает такое грубое толкование:

«Подобно тому как индивидуум меняет свои костюмы в соответствии с ситуацией, так и эго отбрасывает одну физическую форму и переходит к другой, которая больше подходит ему (с целью обретения нового необходимого опыта)».

«Дехи», о котором идет речь в данном стихе, означает не эго, а обитающее внутри Сознание, являющее собой источник жизни для всех живых существ. Именно это безличностное Сознание и сбрасывает изношенные механизмы тела-ума и входит в новые, что является частью всеобщей эволюции.

Глава II/28

Существа пребывают в непроявленном состоянии до момента рождения. Они проявляются в промежутке между рождением и смертью, после того вновь возвращаются в непроявленное состояние. Что же может вызывать печаль в этом естественном процессе?

Люди и события, которые появляются в сновидении, не существовали до начала этого сновидения, и они снова исчезнут с его окончанием. Никто не печалится по поводу этого явления. Зачем же горевать по поводу схожего явления, происходящего в жизни, в этом сновидении жизни? Похоже, таков смысл этого стиха.

Когда потенциальная энергия непроявленного активизируется и превращается в проявленную вселенную, происходит рождение мира. Когда этот всплеск энергии через миллиарды лет истощается, проявленная вселенная вновь преобразуется в потенциальную энергию непроявленного — до тех пор, пока снова не произойдет активизация. Этот совершенно естественный процесс не должен заботить человека, обладающего способностью распознавания.

Мириады форм жизни появляются только для того, чтобы вернуться к изначальному не-бытию —

прежде чем снова войти в определенную форму жизни, и таким образом происходит некий циклический процесс. Так что природу можно рассматривать как ритмическую пульсацию, постоянно меняющуюся и трансформирующуюся, рождающуюся, умирающую и рождающуюся вновь. Мудрость состоит в том, чтобы научиться следовать этому вселенскому ритму.

Глава II/30

Сознание, обитающее во всех живых организмах тела-ума, не может быть уничтожено. Так что нет нужды горевать ни о ком.

Необходимо провести различие — тонкое, но очень необходимое — между оплакиванием кого-то и эмоциональной реакцией на потерю близкого родственника или любимого друга. Для организма тела-ума является естественным реагировать на потерю человека, который был близок ему, особенно если эта близость длилась долгие годы. Хотя такая спонтанная реакция является совершенно естественной, длительное оплакивание или печаль представляет собой вовлечение эго через отождествление с телом. Другими словами, в то время как эмоциональная реакция совершенно естественна, вовлечение означает неведение.

Как-то Рамане Махарши пришлось пережить глубокую печаль, когда внезапно умер его давний друг. И он тогда дал объяснение, очень схожее с этим.

Глава II/40

В этой карма йоге ни одна попытка не бывает напрасной, даже если она оказывается тщетной. Не бывает также никаких неблагоприятных результатов. Даже небольшое знание и опыт этой йоги защищает человека от великого страха (смерти и перерождения).

В этом стихе Господь Кришна говорит о том различии, которое существует между тем, что происходит в феноменальном функционировании жизни и трансцендентном усилии. В то время как усилие в обычной жизни может быть напрасным или даже может привести к неблагоприятным результатам, это не относится к усилиям, предпринимаемым в области обретения знания и практики *карма йоги*. Недостаточное усилие при выращивании урожая будет тщетным, если процесс не доведен до должного завершения. Или, если пациент принимает не то лекарство, результат может оказаться неблагоприятным. Однако практика *карма йоги* — это совсем другое. Даже само желание заняться *карма йогой* возникает по Милости Бога. Так же и прогресс в продвижении по этому пути будет зависеть лишь от Милости Бога. Но замечательной чертой этого йогического процесса является то, что ничто из того, что совершается, не может быть напрасным или

дать неблагоприятный результат. Данный процесс продолжается, и его скорость зависит от судьбы конкретного организма, через который этот процесс разворачивается.

Глава II/46

Веды полезны лишь до момента пробуждения. Для пробужденного мудреца — Брахмана — Веды полезны не больше, чем водоем во время наводнения.

Для духовного ищущего *Веды* являются перво-степенным источником истинных знаний, и каждый должен обращаться к этой священной книге для их обретения — точно так же, как селянин должен ежедневно ходить к водоему для пополнения своих запасов питьевой воды. Однако во время наводнения сам водоем теряется в растекающейся всюду воде. Подобным образом, и *Веды* имеют значение лишь до тех пор, пока ищущий не обретает определенного уровня понимания, пока индивидуум не освобождается от желаний, связанных с чувственным удовлетворением. Но для ищущего, который на собственном опыте имел переживание *Брахмана*, знание *Вед* теряется в совершенстве Я, которое он проживает на практике.

Глава II/47

Все, что ты можешь делать, — это работать ради самой работы. Ты не можешь претендовать на плоды этой работы (последствия твоих действий не находятся под твоим контролем). Но пусть этот факт не склоняет тебя к бездействию.

Это наиболее часто цитируемый стих Бхагавад Гиты и, в то же время, самый трудный для полного принятия всем сердцем: как человеческое существо может действовать без мотивации? А именно это ему и предписывается делать!

Вся дилемма основывается на ошибочной концепции, предполагающей, что если человека призвать к работе без ожидания плодов его действий, он будет склонен к уклонению от работы. Это непонимание основано на вере в то, что человеческое существо обладает свободой воли действовать или не действовать.

Никто не любит, когда ему говорят о том, что он не имеет свободы воли. И все же давайте взглянем на состояние мира в настоящий момент: уже много лет он находится на грани катастрофы, переживая один кризис за другим. Вопрос — огромный вопрос — остается: человек, несомненно, обладает огромным интеллектом (даже побывал на Луне!); также подразумевается, что он обладает свобо-

дой воли, — тогда почему он не в состоянии объединить свой разум и свободу воли, чтобы сделать мир лучше?

Здесь есть еще один аспект. Существует так много умных людей, лидеров в соответствующих областях, которых очень интересует, что ожидает их в будущем. Если они действительно верят в свою собственную свободу воли, почему они так интересуются астрологией и другими подобными явлениями?

Если вы поразмыслите над этим, то единственный разумный вывод, который вы сможете сделать, будет заключаться в том, что человек действует таким образом по той причине, что он не имеет контроля над своими мыслями и эмоциями. То, что он считает *своими* действиями, на самом деле является лишь *реакциями* данного конкретного организма на внешний импульс: на возникающую мысль, на событие, свидетелем которого он становится, или на слова, которые он слышит. Каждый организм реагирует в соответствии с теми природными характеристиками, с которыми он был запрограммирован: физическими, ментальными, интеллектуальными, поведенческими.

Еще одна трудность истинного принятия этого учения заключается в аргументе, гласящем, что оно якобы ведет к «фаталистическому» умонастроению. Этот фаталистический аргумент выражается в виде вопроса: если меня не будут интересовать плоды

моего действия и если я действительно не имею никакой свободы воли, зачем мне вообще работать? Ответ изумительно прост: ты не сможешь быть бездейственным какой бы то ни было промежуток времени, поскольку энергия, заключенная в организме, будет принуждать тебя к действию — к действию, соответствующему природным характеристикам данного организма. Другими словами, сам выбор между действием и бездействием не находится под вашим контролем.

Глава II/69

В знании Атмана, которое есть тьма для пребывающего в неведении, ум полностью пробужден и осознан. Пребывающие в неведении бодрствуют в своей чувственной жизни, то есть тьма для мудреца.

В этом стихе противопоставляется видение мира отождествленного индивидуума и пробужденного *джняни*. Все, что воспринимается чувствами пребывающего в неведении индивидуума, кажется ему реальным — и для него реально лишь то, что воспринимается через его органы чувств. Для мудреца же все видимые объекты не являются реальными, они представляют собой лишь изменяющиеся проявления неподвластного чувственному восприятию Реального. Другими словами, эгоцентричный, отождествленный индивидуум, полностью пробужденный к миру чувственного восприятия, спит по отношению к реальному, *Атману*, проживанием которого наслаждается мудрец. До тех пор пока индивидуум продолжает оставаться в своем мире желаний, Реальное — *Атман* — остается для него полнейшей тайной. Лишь когда он приходит к постижению того, что ум — это не что иное, как набор нескончаемых желаний, наступает возможность его пробуждения от ночи отождествления с чувствами к миру *джняни*.

Рамана Махарши сказал: «Есть только две вещи: [глубокий] сон и творение. Когда вы засыпаете, все перестает существовать; вы просыпаетесь, и все появляется. Если вы научились "спать" во время бодрствования, вы можете быть просто свидетелем. Это истина».

Глава III/4

Отказ от действий не является тем путем, который ведет к свободе от деятельности. Нельзя достичь совершенства, просто прекратив действовать.

В этом стихе проводится различие между деятельностью, бездействием и недеянием. Свобода от деятельности означает не бездействие, а отсутствие чувства личного делания. Намеренное уклонение от деятельности означает лишь деятельность в негативном смысле и ничем не отличается от позитивной намеренной деятельности. Если деятельность просто происходит — в силу того, что энергия, заключенная в организме тела-ума, не позволяет ему оставаться бездеятельным какой бы то ни было период времени, — тогда такая деятельность свободна от чувства личного делания и таким образом может быть названа не действием, не бездействием, а недеянием. Недеяние — это действие без чувства личного делания, в то время как и намеренное действие и намеренное бездействие включают в себя чувство личного делания.

Существенное различие между определенными видами деятельности или отсутствием деятельности заключается в наличии или отсутствии чувства личного делания в этой деятельности или бездействии.

Именно отсутствие чувства личного делания ведет к совершенству — а не деятельность или бездействие как таковые.

Даосизм говорит об этом так: «Недеяние мудрого человека не является бездействием. Этому нельзя научиться. Его нельзя поколебать ничем. Мудрец пребывает в покое, потому что он недвижим, а не потому, что он *желает* находиться в покое. Сердце мудрого человека спокойно».

Другими словами, из покоя мудрецов рождается их недеяние, в действительности являющееся эффективным действием, поскольку такое недеяние свободно от вовлечения эго.

Глава III/5

В действительности человек не может ни на мгновение оставаться свободным от деятельности (включая ментальную деятельность, как сознательную, так и подсознательную). Энергия, заключенная в организме тела-ума, будет автоматически порождать действия согласно природным характеристикам данного организма.

Этот стих дает ответ на обычные возражения против осуществления деятельности без ожидания и желания плодов этих действий, состоящие в том, что якобы это приведет к «фаталистическому» отношению к жизни, то есть у человека не будет никакой мотивации и, следовательно, он будет склонен к тому, чтобы вообще ничего не делать. Другими словами, если вы не можете получить плоды своих действий, то вы и не захотите действовать. Но факт заключается в том, что на самом деле плоды деятельности будут зависеть от судьбы данного организма, поскольку заключенная в нем энергия будет продолжать порождать активность в соответствии с природными характеристиками, с которыми организм был зачат и произведен на свет. Эти природные характеристики зависят от структуры генов — ДНК — данного организма и той обусловленности, которую он получил в среде, в которой вырос. Су-

щественный момент состоит в том, что никто не имеет контроля ни над ДНК, ни над средой, в которой организм рождается: никто не может выбирать себе родителей и, точно так же, никто не может выбирать среду, в которой он рождается и подвергается обусловленности.

Глава III/6

Человек, который отказывается от совершения определенных физических действий, но не может контролировать свой ум, отвращая его от объектов чувственных желаний, обманывает самого себя. Такого человека можно назвать лишь лицемером.

На самом деле не так трудно удерживать себя от совершения определенных действий. Но намного труднее удерживать ум от думания об этих самых действиях, которых человек насильственно лишил себя. Такое отношение, сохраняющееся длительное время, означает самообман, и, как следствие, такой человек вскоре будет известен как лицемер. В действительности лицемер не может не изобличать самого себя, поскольку ум, который не может воздерживаться от чувственных удовольствий, обретает склонность как раз к таким действиям, и очень скоро индивидуум оказывается вовлеченным в те самые действия, которые он насильственно пытался избежать.

Глава III/17, 18

Тот, кто научился находить радость, удовлетворение и покой в Атмане, или в Я, свободен от обязанности выполнять те или иные действия.

Такому человеку ничего не нужно приобретать посредством того или иного действия; также ему ничего терять, если он воздерживается от действий. Он не зависит ни от кого и ни от чего.

Тому, кто вышел за пределы своего эго, нет нужды выполнять повседневную работу в качестве самодисциплины, это естественное осуществление его самореализации. Такому человеку Мудрости нет нужды работать для того, чтобы удовлетворить свои материальные потребности, которые у обычного человека растут день ото дня. Он полностью доволяется самой Божественной Природой — это дает ему вечное удовлетворение. Когда наконец обретается удовлетворение в самой самореализации, желания больше не могут возникать, а при отсутствии вовлечения в желания нет и вопроса о каком-либо действии, призванном удовлетворять эти желания; также для такого самореализованного человека не существует и каких-либо обязанностей, которые волнуют только того, кто имеет желания. Какую бы работу такой человек ни выполнял, все просто происходит, без малейшего следа личного делания.

Такому самореализованному человеку, укоренившемуся в опыте Я, для достижения удовлетворения не нужно зависеть от какого-либо предмета или человека, ибо он всегда пребывает в вечном субъекте.

Глава III/27, 28

Все действия совершаются находящейся в организме тела-ума энергией в соответствии с природными характеристиками данного организма. Человек, пребывающий в иллюзии своего эго, думает: «Я — деятель»:

Но тот, кто постиг функционирование энергии в своем организме, не вовлекается в действия, являющиеся результатом привязанности органов чувств к их соответствующим объектам.

То, что обычный человек считает «своими» действиями, на самом деле представляет собой лишь реакции, порождаемые мозгом в ответ на контакт органов чувств с соответствующими объектами. Так, когда глаза видят или уши слышат нечто, мозг реагирует на это событие в соответствии с природными характеристиками данного тела-ума и порождает соответствующую реакцию. Именно эту естественную реакцию на событие обычный человек ошибочно и принимает за свое действие.

Мудрец же, Таттвавитх — тот, кто познал Реальность — понимает, что происходит на самом деле и не вовлекается ни во что. Другими словами, мудрец рассматривает все события как действия Бога и, следовательно, не делит их на «хорошие» и «плохие».

Рамакришна Парамахамса давал своим ученикам такой простой совет: «Будьте абсолютно уверены в том, что вы являетесь лишь машиной, которая управляется Богом, и тогда вы можете делать все, что хотите».

Глава III/33, 34

Даже в слугае с мудрецом находящаяся в его организме тела-ума энергия порождает действия согласно его собственным природным характеристикам. Все живые существа следуют своим природным склонностям. Какая польза от внешнего сдерживания?

Влечение и отвращение органов чувств по отношению к соответствующим объектам является естественным процессом. Следует избегать лишь вовлечения, являющегося главной помехой и препятствием.

В этом стихе ясно указано, что организм тела-ума производит действия строго в соответствии с природными характеристиками этого организма — физическими, ментальными, поведенческими. Все эти действия зависят от судьбы данного организма. Как только обретается ясное понимание этого факта, происходит осознание того, что — независимо от того, произошла самореализация в этом организме или нет — организм тела-ума будет реагировать на внешний импульс: мысль или что-либо видимое или слышимое, воспринимаемое обонянием или осязанием — и эта реакция будет строго соответствовать природным характеристикам данного организма. Единственное различие между мудрым и

обычным человеком заключается в реакции на эту реакцию. В то время как обычный человек будет вовлекаться в эту естественную реакцию, мудрец будет свободен от такого вовлечения: как само событие, так и реакция на него будут просто наблюдаться без личностного вовлечения.

Глава III/35

Лучше следовать своей собственной дхарме, пусть даже несовершенным образом, чем брать на себя чужую — пусть даже успешно. Лучше умереть, следуя своей собственной дхарме: чужая дхарма приведет вас к большой духовной опасности.

Слово «дхарма» имеет в санскрите несколько значений, и подходящее значение выбирается в соответствии с контекстом. Здесь под словами «своя собственная дхарма» следует понимать предназначение, соотносящееся с природными характеристиками человека. Предназначение — дхарма — цветка состоит в том, чтобы расцвести и источать аромат. В то время как большая часть природы исполняет свое предназначение без каких-либо проблем, ум человека постоянно приводит его в замешательство, заставляя решать, какой дхарме ему следовать. Если природные характеристики человека предписывают ему быть бухгалтером, то, как указывает стих, для него будет самоубийством пытаться по каким-то другим причинам стать врачом или адвокатом.

Данный стих адресован Арджуне и, в частности, указывает ему на следующее: ты рожден быть воином, ты обучен воинскому искусству, твоя дхарма заключается в том, чтобы сражаться — независимо

от того, победишь ты или проиграешь, — даже если тебе придется умереть при исполнении своего предназначения. Таким образом, Арджуна получает предупреждение, что если он попытается вести тихую и спокойную жизнь *Брамина*, это приведет его к большой духовной опасности.

Глава IV/10

Освободившись от похоти, страха и гнева, полностью погрузившись в Меня и найдя во мне свое прибежище, закалившись и огистившись в пламени Мудрости, многие вошли в Мое Бытие.

Этот стих вселяет в ищущего глубокое воодушевление. Он говорит о том, что, следуя тому пути, который наиболее соответствует природным характеристикам организма — пути действия, пути преданности, или же пути знания — многие смогли достичь окончательной истины, Абсолюта. Господь Кришна уверяет Арджуну, что достижение Абсолюта, высшего Бытия, не является такой уж невыполнимой задачей, как обычно считается. Каким бы путем ни следовал человек, ему необходимо освободиться от чувства личного делания, то есть не вовлекаться в переживания привязанности, страха и гнева. В конечном счете, первостепенное значение имеет полное доверие по отношению к Богу, или Безличностной Реальности.

Глава IV/18

Тот, кто видит недеяние в деянии, и деяние в недеянии, является мудрейшим среди людей. Даже совершая то или иное действие, он пребывает в полном покое Я.

Те, кто попал под влияние машины денег и власти, не находят радости ни в чем, кроме деятельности и изменений. Каждый раз, когда возникает возможность действовать, они ощущают потребность действовать: в своем неведении они не могут ничего с этим поделать. Они находятся в неумолимом движении, подобно той машине, частью которой они являются. Будучи пленниками феноменального мира, что еще они могут делать, как не подчиняться требованиям материи!

Сердце же мудрого человека пребывает в покое. Как сказал один даосский мудрец: «Это зеркало небес и земли, это стекло, отражающее все сущее. Пустота, недвижимость, покой, безмолвие, пресность, недеяние — вот уровень неба и земли. Это совершенное Дао. Мудрецы находят здесь свое место отдохновения. Предаваясь отдыху, они пусты».

Именно из пустоты мудреца возникает недвижимость, а из неподвижности — деяние, являющееся недеянием.

Глава IV/19

Мудрецы утверждают, что воистину мудр тот, кто действует без вожделения к плодам своей деятельности. В этом слугае действия не оказывают на него влияния, ибо они оказываются растворенными в мудрости Моего знания.

В этом стихе вновь подчеркивается важность деяния мудреца, являющегося настолько естественным, что кажется бездействием: на самом деле это деяние, которое есть недеяние.

Даосский мудрец говорит об этом так:

Человек, в котором Дао действует беспрепятственно,
не наносит своими действиями вреда ни единому существу.
Но он не знает о себе того,
что является «добрым» и «мягким».

Человек, в котором Дао действует беспрепятственно,
не переживает по поводу собственных интересов,
но он и не презирает тех, кто свои интересы лелеет.

Он не стремится к тому, чтобы заработать
много денег,

но он не превозносит и бедность.

Он следует своим путем, не полагаясь на дру-
гих,

но не гордится тем, что идет в одиночестве.

Глава IV/24

Брахман — это ритуал, Брахман — это подношение, Брахман — это тот, кто делает подношение огню, являющемуся тем же Брахманом. Если в каждом действии человек видит Брахмана, то воистину он будет Им поглощен.

Этот стих индуистские монахи читают перед едой в качестве молитвы, и под «огнем» здесь подразумевается огонь голода, *джатхарагни*.

Метафора, используемая в данном стихе, подразумевает хорошо известный ритуал, описанный в *Ведах* — *ягию*. Каждая *ягия* содержит в себе четыре существенных фактора: 1) божество, к которому призывают и которому делают подношение; 2) огонь, в который бросают подношение; 3) вещество, из которого состоит подношение, и 4) человек, совершающий *ягию*.

Смысл чтения этого стиха в качестве молитвы перед едой заключается в том, что потребление пищи является необходимым процессом для всех существ, включая мудреца, который рассматривает действие употребления пищи как *джнянаягию*: и пища, и тот, кто ее принимает, и процесс переваривания — все это является видоизменениями *Брахмана* — подобно тому, как волны являются частью океана.

Глава V/5

Мудрец, рассматривающий знание и действие как единое целое, обладает истинным пониманием: оба пути ведут к одной цели. Последователи карма йоги равно обретают свободу, как и те, кто стремится к знанию.

В этом стихе Господь Кришна категорически утверждает, что ни *джняна йога*, ни *карма йога* (то есть ни путь знания, ни путь действия) не являются единственным путем к освобождению. Можно достичь цели, следуя любым из этих путей.

Большинство ищущих желают знать, какой путь к освобождению является «лучшим». Это ошибочная идея, основанная на неверном представлении, что человек сам может выбирать себе путь. Факт же заключается в том, что никто не принимает решение становиться ищущим: человек становится на путь поиска по той причине, что это его судьба и что такова воля Бога. Природные характеристики организма тела-ума — над которыми никто не имеет контроля — определяют то, что будет целью поиска данного человека. Другими словами, именно воля Бога определяет, к чему человек будет стремиться — к деньгам и власти или к освобождению. Так что духовный ищущий не должен считать себя выше тех, кто стремится к обретению материальных вещей.

Пойдем еще дальше: если сам поиск не является объектом выбора, как мы можем выбирать путь? Наша судьба и природные характеристики наших организмов тела-ума будут естественным образом диктовать нам выбор пути. Воля Бога направит нас к тому пути, которым нам предначертано следовать.

Следовательно, ищущий должен испытывать огромное удовлетворение от осознания того, что все пути ведут к одной и той же цели.

Глава V/8, 9

Мудрец, чье внимание полностью сконцентрировано на Брахмане, всегда знает «я ничего не делаю». Он в совершенной степени утвердился в мысли, что чувства просто реагируют на объекты чувств — независимо от того, что он видит, слышит, обоняет, осязает и ест. Что бы он ни делал — двигался, спал, дышал, говорил, опорожнял кишечник или брал что-либо рукой, или же открывал и закрывал глаза — он знает, что он абсолютно ничего не делает.

В этом стихе подчеркивается идея того, что существенной чертой самореализации или просветления является полное уничтожение чувства личного делания — какая бы деятельность ни совершалась через данный организм тела-ума.

Рамакришна Парамахамса говорит: «Тот, кто знает, что он является лишь инструментом в руках Господа, свободен от чувства эго. Он понимает, что является лишь механизмом, посредством которого Бог выполняет Свою работу. Такой человек не может никому причинить вреда. В нем больше нет яда эгоизма. Стальной нож становится золотым от прикосновения философского камня. Хотя его форма остается неизменной, для резки этот нож больше не годится. Подобным образом и *джняни* сохраняет кажущуюся индивидуальность, но ни в нем, ни че-

рез него действия, основанные на неведении, больше не производятся».

• Глава V/15

Вездесущий Господь не берет на заметку заслуги и прегрешения кого бы то ни было. То-что-есть всегда является совершенным. Свет Атмана затмевается тьмой иллюзии, и таким образом человеческие существа впадают в заблуждение.

Этот стих разбивает в пух и прах концепцию того, что Бог сидит где-то на небесах, подсматривает за тем, что творится внизу, и тщательно записывает каждый грех и каждый добродетельный поступок всех без исключения человеческих существ, чтобы в положенное время наказать или наградить их. Должно быть ясно, что такая концепция основана на полном неведении. И она не может овладеть мыслями человека, если он полностью убежден в том, что ни одно действие не может произойти без воли Бога. Если существует абсолютное приятие Божественной Воли, личностная воля существовать не может, поэтому не может быть и никаких вопросов по поводу какого бы то ни было греха или добродетели.

Данная концепция сразу порождает такой аргумент: если то, что я совершаю убийство, является волей Бога, почему я должен нести наказание?! Ответ изумительно прост: нет никакого «тебя», который может быть наказан или награжден; соверше-

ние убийства было волей Бога, а также судьбой данного человеческого организма, и то, что он понесет наказание за данное действие, также является волей Бога и судьбой *этого организма*.

Глава VI/6

Воля и намерение человека — это единственный друг Атмана. Та же воля и то же намерение действует в качестве врага. Ибо когда человек обладает самоконтролем, его воля является другом Атмана. Та же воля человека, который не покорил свое низшее «я», действует в качестве врага.

В этом стихе ясно говорится о том влиянии, которое чувство личного делания оказывает на психику индивидуума. Пока индивидуум считает, что он контролирует свою судьбу, что именно его свобода воли определяет его будущее в этом мире, его воля и намерение — его ум — будут оставаться его врагами. Тот же ум будет другом тому, кто искренне принимает тот факт, что господствовать может только Божественная Воля, что он сам является лишь инструментом в руках Бога. Это вопрос или полного отдавания себя Богу, или сильного чувства личного выбора, личного делания и личной ответственности: первое — это знание, второе — неведение.

Глава VI/30, 31

Йог, который видит Меня во всем и все — во Мне, никогда не потеряет Меня, и Я никогда не буду потерян для него.

Он вечно пребывает в единстве со Мной и поклоняется Мне как обитающему во всех живых существах. Такой йог всегда пребывает во Мне, каков бы ни был его образ жизни.

Суть этого стиха заключается в том, что при всем видимом многообразии вселенной все пребывает в единстве, и йог — мудрец — видит истину за кажущейся реальностью вселенной и таким образом становится одним с этой единственностью.

Ноумен и феномен, потенциальная энергия и энергия, приведенная в движение, мысль и действие — все это на самом деле едино; дуальность присутствует лишь в феноменальности. Океан остается тем же самым океаном независимо от того, есть на его поверхности волны или нет. Это похоже на игру океана с волнами. Подобным образом и энергия переводит свою потенциальность в действительность феноменального мира, но по своей сути они не являются двумя различными вещами. Во взрыве энергии любви Непроявленный Ноумен превращается в феноменальное проявление — в жизнь и существование, как мы их знаем, — но, по сути, есть лишь

Единственность. Когда эта игра любви заканчивается — когда взрыв затихает, — феноменальные проявления сливаются с непроявленным Ноуменом в Единственности.

Как сказано в *Бхагаватам*: «Подобно тому как паук плетет свою нить, вытягивая ее из собственного рта, играет с ней и затем вбирает обратно в себя, так и вечно неизменный Господь, не имеющий формы и атрибутов и являющий собой абсолютное знание и абсолютное блаженство, творит всю эту вселенную из Себя, играет с ней какое-то время, а затем вновь вбирает в Себя».

Тот, кто действительно видит Истину, приходит к постижению своей собственной природы как Я.

Глава VII/3

Из многих тысяч людей, может быть, только один стремится к свободе. А из тех, кто стремится к свободе — и считает, что достиг успеха в этом, — едва ли один познал Истину Моего Бытия во всей ее полноте.

Без определенного уровня врожденной проницательности, данной Богом, так легко неправильно понять многие стихи Бхагавад Гиты.

Таким образом, этот стих можно истолковать неверно, будто Господь Кришна перекладывает ответственность за неудачу в реализации Я на индивидуального ищущего и приписывает неуспех его недостаточному упорству. Однако должно присутствовать осознание того факта, что к чему бы ищущий ни стремился, этот поиск происходит через индивидуальный человеческий организм в соответствии с данной Богом судьбой. Если кто-то стремится к обретению денег или власти, то это происходит потому, что Бог желает, чтобы он делал это. Если же человек стремится к духовности, то, опять же, это происходит только по Милости Бога.

Этот стих нужно рассматривать как подтверждение Господом Кришной того факта, что очень редко встречаются люди, которые стремятся к свободе и совершенству, и еще реже встречается тот, кто познал Истину во всей ее полноте.

С другой стороны, Господь уже уверил (IV/10) ищущего в том, что «освободившись от похоти, страха гнева, погрузившись в Меня и найдя прибежище во Мне, закаленные и очищенные огнем мудрости, *многие вошли в Мое Бытие*».

Факт заключается в том, что не каждый ищущий может стремиться к полному совершенству. Это вопрос Божественной Воли: все, что человек может сделать, — это принять эту Божественную Волю и не позволить своему желанию свободы стать препятствием. Это значит, что в этом процессе достижения пробуждения ищущий должен полностью отдать себя на Волю Бога. То, что он является ищущим, само по себе является Милостью Бога: отдайтесь этой Милости и оставьте все этой Воле.

Подобным образом успокаивает ищущего и Рамаана Махарши: «Твоя голова уже находится в пасти тигра, убежать невозможно». Зачем проявлять нетерпение?!

Глава VII/4, 5

Моя природа (пракрити) состоит из восьми частей: земли, воды, огня, воздуха, пространства, ума, интеллекта и эго. Помни, что за всем этим находится Вечный принцип, являющийся источником жизни вселенной, — Сознание, пребывающее во всех существах.

Этот стих проводит различие между проявленной материальной вселенной и Вечным принципом, который лежит в основе этой вселенной и дает ей жизнь.

Материальная вселенная представляет собой лишь внезапное, спонтанное, одновременное проявление в Сознании, порожденное самим же Сознанием: Сознание — это все, что на самом деле есть. В материальном проявленном мире человек представляет собой лишь один из объектов; по сути, нет никакой разницы между составом человеческого существа и неодушевленного объекта. Таким образом, индивидуальная обособленность человека в действительности представляет собой лишь миф.

Следовательно, человеческое существо представляет собой лишь снящийся персонаж в этом снимающемся проявлении — просто еще один объект, — обладающий органами чувств, позволяющими ему воспринимать предметы, познавать и делать разли-

чие между тем, что он воспринимает. Если он видит безличность во всем этом, понимает, что сам он является лишь еще одним объектом в проявленной вселенной, обладающим определенными способностями, такими как чувственное восприятие и интеллект, то это становится первым шагом на пути к постижению безличности всего проявления. В видении безличности проявленной вселенной заключено понимание того, что все, что представляет собой простую видимость, никак не может иметь собственного существования, что Сознание есть Вечный принцип, являющийся источником жизни всей этой вселенной.

Глава VII/12, 13

Знай, что все, относящееся к состояниям саттвы, раджаса и тамаса, исходит из Меня: они содержатся во Мне, но Я — не в них. Посредством ментальных состояний и умонастроений — являющихся выражением этих трех гун — весь мир вводится в заблуждение. Таким образом, мир не может познать Меня как то, кем я на самом деле являюсь: Всевышний и бессмертный, я стою в стороне от всего этого.

Индивидуальный человеческий механизм тела-ума на самом деле есть не что иное, как индивидуальный рисунок динамической энергии. Это все, чем любой индивидуум является: энергией, вибрирующей и пульсирующей на невероятной скорости в виде определенного рисунка. И этот рисунок обладает качествами, которые характерны лишь для данного организма тела-ума. Нет двух людей, которые обладали бы одинаковыми характеристиками. Писания именуют такую комбинацию характеристик *дхармой*, изначальной природой. В другом стихе Господь Кришна говорит Арджуне действовать согласно своей изначальной природе: лучше следовать собственной *дхарме*, даже несовершенным образом, чем более успешно следовать чужой *дхарме*. Он добавляет, что следование чужой *дхарме* таит в себе духовную опасность.

Арабский мудрец Моноймус говорит: «Узнай, откуда берутся печаль и радость, любовь и ненависть, почему происходит пробуждение и засыпание, даже если человек не желает этого, почему человек влюбляется, даже не желая того, — и если ты тщательно изучишь все эти явления, ты найдешь Бога в себе и в других, так же как и в атоме, ты найдешь в себе путь, ведущий за пределы тебя самого».

Глава VII/19

Развив свою способность к разлигению на протяжении многих жизней, мудрец делает Меня своим прибежищем, зная, что Васудева (Брахман) — это все, что есть. Как же редко встрезается такой великий человек!

Мудрец Аштавакра говорит нам о том, что такое связанность и что такое освобождение. Вот его слова: «Связанность — это когда ум желает чего-либо или печалится о чем-то; освобождение — это когда ум не желает и не печалится, не принимает и не отвергает, не ощущает ни счастья, ни несчастья». Человеческий же ум, натренированный и подвергшийся обусловленности, неспособен осознать, что отсутствие желания включает в себя и отсутствие желания знания своей истинной природы: желание означает не только хотение заполучить ту или иную вещь, оно включает в себя также желание обрести свободу от связанности. Где бы ни возникало желание, там всегда присутствует индивидуальное «я», испытывающее это желание, и, следовательно, преобладающее в «связанности».

Аштавакра также говорит: «Связанность — это когда ум испытывает привязанность к каким-либо чувственным переживаниям; освобождение — это когда ум не привязан к каким бы то ни было чувст-

венным переживаниям». Ум — это «я», привязанное к чувственным переживаниям.

Как же возникает это «я», личностное отождествление? В процессе проявления и функционирования проявленного мира — для того, чтобы эта Божественная игра, или *лила*, могла иметь место, чтобы могли возникнуть отношения любви и ненависти — Сознание (или Бог) отождествляется с каждым индивидуальным организмом и создает «я», которое и испытывает желание и печаль, привязываясь к всевозможным переживаниям. Когда происходит внезапное осознание того, что это «я» — лишь концепция, которая на самом деле не существует, отождествление с организмом как с обособленной сущностью исчезает.

Господь Кришна говорит о том, что этот процесс создания «я» и его уничтожения — что означает освобождение от рабства отождествления и привязанности — занимает много жизней.

И наконец, происходит внезапное осознание того, что все, что есть, — это Сознание, что все, что происходило, происходит и произойдет, является выражением воли Бога, а не результатом усилий несуществующего «я». Само это внезапное осознание, являющееся выражением Божественной Воли в виде Милости Бога, означает просветление, или пробуждение.

Глава VIII/5

Если во время смерти, оставляя свое тело, человек концентрирует свое сознание на Мне одном, он станет един со Мной — и в этом нет никакого сомнения.

У даосского мудреца Хуанбо есть интересное высказывание, которое соотносится с контекстом данного стиха. Он говорит: «Если бы обычный человек перед смертью мог видеть пять элементов сознания как пустоту; четыре физических элемента как не имеющие "я"; истинный Ум как бесформенный, не появляющийся и не исчезающий; свою природу — как нечто не берущее свое начало в его рождении и не прекращающееся с его смертью, но как цельное и недвижимое в самих своих глубинах; свой ум и окружающие объекты как Одно — если бы он действительно мог осуществить это, то получил бы просветление в мгновение ока. Он больше не был бы опутан Троичным Миром: он был бы тем, кто выходит за пределы мира... При виде величественного зрелища всех Будд, явившихся поприветствовать его и окруженных всякими диковинными вещами, он не испытывал бы желание приблизиться к ним. Узрев всевозможные ужасающие формы, окружающие его, он не ощущал бы страха. Он просто был бы самим собой, свободный от концептуальных мыслей и единый с абсолютom. Это является основополагающим принципом».

Глава VIII/20, 21

За проявленным и непроявленным (которые имеют отношение к феноменальности) находится Нуюменальное осознание, вечное и неизменное, не растворяющееся даже во время всеобщего космогического растворения. Это неподвластное унижению Непроявленное Сознание описывается как высшее состояние Бытия. Те, кто достигает Его, не возвращаются.

Святой Джнянешвар в своей «Анубхавамрите» (Опыт Бессмертия) говорит об этом: о возникновении сознания — Я есть — из изначального состояния наполненности, или чистой потенциальности, когда сознание не осознает себя. Лишь когда из изначального первичного состояния единственности возникает ощущение присутствия — Я есть, — тогда сознание приходит в движение и порождает тотальность проявленного мира. Это движение сознания одновременно порождает концепцию знания, *видьи* (Я есть — чувство *безлигностного* присутствия), и неведения, *авидьи* (когда это безличностное сознание или присутствие отождествляется с каждым чувствующим существом, образуя обособленную сущность). Единственность потенциальной наполненности — Я-субъект — в процессе возникновения проявленной вселенной подвергается дихотомии и разделяется на субъект и объект, при этом каждый

объект считает себя субъектом-наблюдателем в противовес всем другим наблюдаемым объектам. Именно это — отождествление в виде индивидуальной личности — и является концептуальной «связанностью» индивидуума как обособленной сущности. «Освобождение» заключается в осознании того, что наша истинная природа — это безличностное сознание (Я есть То), а не индивидуальный организм тела-ума, с которым сознание себя отождествило. Когда происходит такое осознание — трансформация, или *паравритти*, — псевдосубъект перестает быть объектом и освобождается от наложенных друг на друга противоположностей (субъект/объект); и посредством этой пустоты, или «ничто», псевдосубъект возвращается к изначальной субъективности, являющей собой потенциальную наполненность.

Джнянешвар объясняет, что Абсолют-Ноумен-Субъект не может быть объектом для самого себя или кого-то еще, ибо он представляет собой чистое бытие. Он есть извечный субъект — субстрат, — который объективно проявляет себя, растягиваясь в концептуальном пространстве-времени с тем, чтобы стать воспринимаемым в виде феноменальных объектов. Эта тотальная потенциальность — Я-субъект — не может быть целью процесса познания, ибо в этом случае она была бы объектом. Глаз может видеть все, но он не может видеть самое себя!

Глава IX/2, 4

Это знание, выше которого нет ничего, — высшая тайна, дающая совершенную гистоту. Его добродетель велика, его практика относительно легка, но видимо оно лишь для глаза мистика. Так человек приходит к вечно́й Истине.

Вся вселенная пронизана Мною в той извечно́й форме, которая не воспринимается чувствами. Хотя Я не пребываю внутри существ (физически), все существа пребывают во Мне.

В этом стихе Господь Кришна называет *Адвайту* высшим знанием, высшей тайной, с помощью которой человек приходит к окончательной, вечной Истине. Самоисследование является относительно легким методом, поскольку оно не требует формального выполнения какой-либо физической или ментальной дисциплины в течение предписанного периода времени: постижение может произойти как прямой опыт Я, и как только этот непосредственный опыт происходит, чувство личного делания, «я» полностью и навсегда уничтожается.

Этот высший метод — величайший очиститель, поскольку он не требует выполнения какой-либо строгой дисциплины и, тем не менее, способствует внутреннему очищению ищущего. Однако он доступен не для всех: он ясно виден только глазу мисти-

ка, тому, кто обладает восприимчивостью к этому учению. Те, кого природа наделила стремлением к обретению материальных благ или власти, не будут даже испытывать интерес к поиску Я.

Таким образом, данное учение (о том, что вся вселенная пронизана Им в Его вечной непроявленной форме, неподвластной восприятию органами чувств) недоступно для тех, чья *дхарма*, комплекс природных характеристик, не позволяет открыться этому учению. Как выразился святой Джнянешвар, это учение будет доступно только тому, кто способен видеть свое лицо без помощи зеркала!

Наконец, Господь Кришна говорит в этом стихе о том, что все существа пребывают в Нем, но Он — не в них. Одной этой фразой Господь Кришна дает описание принципов имманентности и трансцендентности. Все существа представляют собой часть отражения или проявленного выражения непроявленного: таким образом, непроявленное имманентно присутствует во всех существах и, в то же время, находится вне пределов всего мироздания. Субстанция может существовать без тени, но тень не может существовать без субстанции: то есть субстанция имманентно присутствует в тени и вместе с тем — находится вне ее пределов.

Глава X/3

Лишь тот из смертных, кто знает Меня как нерожденного, не имеющего начала, как Властителя вселенной, тот не запятнан никакими грехами, свободен от иллюзий.

Под «тем, кто знает Меня» подразумевается не тот человек, который считает, что он верит в Бога, или в Безличностный Ноумен, имманентно присутствующий в проявленной вселенной и в то же время выходящий за ее пределы. Это знание означает полное и глубочайшее постижение — абсолютную веру — в Бога, а не просто религиозную набожность.

Такое глубокое постижение означает абсолютную веру в то, что все, что бы ни происходило, является волей Бога, что ни одно человеческое существо не может иметь собственной свободы воли и быть хозяином своей судьбы. Это также означает приятие — полное приятие — всего того, что Бог совершает в Своей безграничной мудрости, без какого-либо оценивания с точки зрения наших собственных стандартов честной игры! Вы будете осуждать не организм тела-ума, через который было произведено действие Бога, вы будете осуждать самого Бога, если будете оценивать происходящее в мире по своим собственным стандартам.

Рамакришна Парамахамса говорил: «Будьте абсолютно уверены, то есть полностью принимайте то, что вы являетесь машиной, которая управляется Богом, и тогда вы можете делать все, что вам хочется!» Ваши желания будут находиться в строгом соответствии с теми природными характеристиками, которыми Бог наделил ваш организм. Таким образом, что бы вы ни желали и что бы вы ни делали в тот или иной момент, обязательно должно быть частью действия Бога, независимо от того, что вы считаете это действие своим. Если вы действительно принимаете тот факт, что все действия являются действиями Бога, как вы можете вообще связывать себя концепцией «греха»? Именно с этой точки зрения Господь Кришна говорит: «Лишь тот из смертных [кто убежден в том, что все происходит по воле Бога] свободен от греха и заблуждения — заблуждения, вызываемого чувством личного делания».

Глава X/10, 11

Те, кто всегда осознает присутствие их Господа, кто постоянно и с глубокой преданностью служит Мне, они получают от Меня йогу различения, которая освещает путь, ведущий ко Мне, и направляет ищущего.

Милостью Своего сострадания, Я, обитающий в подверженных неведению сердцах, становлюсь светом знания, рассеивая тьму невежества.

Человеческому существу, природной склонностью которого является любовь к Богу и преданность — путь *бхакти*, — практически невозможно непосредственно постичь высшую тайну, о которой Господь Кришна говорит в стихе IX/2 как о высшем очистителе. В этих же двух стихах он говорит о том, что когда преданность ищущего достигает величайшей интенсивности — и когда остается только преданность и любовь к Богу, без малейших следов индивидуальности, тогда он наделяет его необходимой восприимчивостью — дарует ему *буддхи йогу*, йогу различения, — которая приводит его к непосредственному опыту Нетленного Я и которая является высшим очистителем, ведущим к полному уничтожению чувства личного делания.

Быть ищущим — само по себе Милость Бога, и дальнейший прогресс на этом пути также определяется Божественной Милостью.

Когда тьма неведения рассеивается под воздействием светоча знаний в виде *буддхи йоги*, йоги знания и различения, Я раскрывается во всей своей славе как Единое-без-второго, пронизывающее собой все сущее во всей своей полноте. Это событие высшего значения в полной мере является проявлением Божественной Милости, а не чем-то, что может быть достигнуто преданным посредством его собственных усилий.

Глава X/20

Я есть Атман, обитающий в сердце каждого смертного существа: Я их начало, их жизнь и их конец.

Это центральная тема Бхагавад Гиты, и Господь Кришна особо подчеркивает это.

Значение этого стиха является предельно ясным, и его можно с большим успехом использовать для размышления.

Глава XI/32, 33

Я пришел как время, великий разрушитель всего живого, готовый к тому моменту, когда решится их судьба. Воины, собравшиеся в две вражеские армии, противостоящие друг другу, погибнут — независимо от того, нанесешь ты удар или остановишь свою руку.

Итак, встань и сражайся. Завоюй царство, богатство и славу. Будь же просто Моим орудием, которое приблизит их конец — они уже убиты Мной, — о, искусный лугник.

Все, что рождается или создается, должно умереть — это закон природы, и в этом процессе человеческие существа становятся видимой причиной и орудиями. В действительности, им ничего не остается, как быть просто орудиями, поскольку они не обладают свободой воли или выбора. В этом стихе Господь Кришна говорит Арджуне, что хотя Арджуна рассматривает себя как убивающего, а своих врагов — как тех, кого ему предстоит убить, на самом деле Он, в облике времени, уже убил их. Арджуне нет нужды сокрушаться по этому поводу, а подавленность его исходит из чувства личного делания. И здесь Господь снова напоминает Арджуне о том, что он не может быть не чем иным, как кажущимся орудием для осуществления того, что происхо-

дит как часть функционирования Тотальности. Исполдволь Господь говорит Арджуне, чтобы он не задавался вопросами по поводу функционирования Тотальности, чтобы он наслаждался «царством, богатством и славой», что является его судьбой — не забывая при этом и о том, что он так же будет подвергнут разрушению и уничтожению, подверженный течению времени.

«Я есть время», говорит Кришна. Другими словами, время — это концепция, являющаяся частью концепции пространства и времени, которая возникает в Сознании вместе с проявленным мирозданием. Для того чтобы произошло рождение этого мироздания, чтобы могли быть созданы объекты, должна присутствовать концепция пространства; время же необходимо для того, чтобы могло происходить наблюдение этих проявленных объектов. Другими словами, пространство-время является необходимым атрибутом проявленного мироздания как такового.

Глава XII/12

Концентрация, практикуемая с разлжением, определенно превосходит механическое повторение ритуала или молитвы. Поглощенность Богом в течение дня — когда ты постоянно сохраняешь его в своем сердце — еще лучше, чем концентрация. Но превосходит все эти практики отречение — отказ от чувствования делания и ожидания плодов своих действий, — которое приносит мгновенный покой ума.

Каждый ищущий рано или поздно начинает мучиться вопросом, какую духовную практику ему выбрать. Он не понимает, что на самом деле он не обладает свободой воли, чтобы выбирать тот или иной путь: он должен обладать природной склонностью к определенной духовной дисциплине, иначе его усилия будут растрчены впустую. Однако вопрос насчет того, какая практика лучше, остается. Здесь Господь Кришна дает ответ.

Может случиться так, что конкретный практикующий, в силу различных причин и обстоятельств, способен лишь на то, чтобы в течение определенного времени повторять ритуал или молитву. Даже это, при данных условиях, довольно хорошо — лучше, чем вообще ничего, — поскольку, как Господь Кришна подчеркнул в одном из предыдущих стихов, никакая духовная практика не может быть

напрасной. Однако определенная концентрация ума лучше, чем механическое повторение. Лучше концентрации является поглощенность Богом в течение дня. «Поглощенность Богом» не подразумевает, что вся другая деятельность должна быть исключена, это было бы в высшей степени непрактично. Имеется в виду то, что вы должны всегда сохранять Его в своем сердце — что означает истинную убежденность в том, что все, что есть, является Богом, или Тотальностью, и что именно эта высшая воля всегда является господствующей. Однако, говорит Господь, отбрасывание чувства личного делания является самым важным фактором. До тех пор, пока сохраняется чувство личного делания — «я выполняю практику повторения молитвы, я обращаюсь к Богу, я медитирую», — такая практика будет относиться к низшему уровню. Лишь тогда, когда присутствует глубочайшая убежденность в том, что все, что есть, является Сознанием — что лишь воля Бога является господствующей, и никакой личностной воли или усилия быть не может, — только тогда будет достигнут покой ума.

Глава XIII/22, 23

Высший Брахман — Пуруша, — обитающий в теле, именуется также Свидетелем. Он вызывает осуществление всех действий, санкционирует их, так сказать, испытывая все наши переживания. Он есть бесконечное Бытие, высший Атман.

Тот, кто имел прямой опыт этого Пуруши, Брахмана, и осознал Его как Пракрити и гуны, не будет больше рожден, независимо от того, как он прожил эту жизнь.

НОУМЕН и феноменальные объекты, непроявленное и проявленная вселенная, *Шива* и *Шакти*, *Пуруша* и *Пракрити* — это то, что можно назвать родителями вселенной, источником взаимосвязанных или полярных противоположностей: одно представляет собой тотальную потенциальность, второе — тотальность всего того, что воспринимаемо чувствами. Важный момент заключается в том, что они лишь кажутся различными, на самом же деле они включают в себя друг друга и, как таковые, по сути не являются чем-то различным. Они являются противоположными аспектами того, что осталось бы при их взаимном отрицании; это ТО, что предшествует процессу зарождения, или ТО, что предшествует возникновению Сознания. Уберите все видимые проявления, все, что воспринимаемо

чувствами, все, что представляет собой реакцию в виде пристрастий и отвращения, — и то, что останется, и будет чистой субъективностью без малейшего следа объективности.

Как об этом сказал святой Джнянешвар, кроме этих двух, во вселенной больше ничего не существует; и пока *Пуруша* спит, *Пракрити* действует в этом мире, неся ответственность за функционирование мира, — подобно тому как домохозяйка принимает на себя ответственность за дом в отсутствие мужа. Однако муж знает обо всем, что происходит, — в качестве Наблюдателя.

Другими словами, вся множественность феноменальных объектов в этом мире не имеет собственного существования, ибо они являются лишь видимостью в Сознании-в-движении. Когда это Сознание-в-движении забывает свою тотальную, или безличностную природу (*Пуруша* пребывает в состоянии сна) и начинает отождествляться с каждым из множества живых объектов, эти объекты принимают на себя псевдосубъективность и чувство личного делания (а также ответственность за то, что происходит в мире).

Далее Джнянешвар объясняет: «Эти двое — *Шива* и *Шакти* — находят единство в своей изначальной единственности и обретают двойственность — лишь ради возникновения концептуального проявления. Эти двое становятся по отношению друг к

другу субъектом и объектом, но оба в своей единственности представляют собой субъективность. Различие между *Шивой* и *Шакти* заключается лишь в имени и форме, они имеют одну и ту же сущностную "субстанцию". Дуальность мира носит лишь концептуальный характер — подобно схожему запаху от двух цветов одного и того же растения или той картине, которая предстает обоим глазам».

Интересно вспомнить замечания Рамакришны Парамахамсы по этому поводу: «Вселенная возникла в результате единения *Пуруши* и *Пракрити*. Глава семьи сидит себе где-то, погруженный в свои мысли. Хозяйка занята домашними делами, вникая во все подробности. Время от времени она знакомит своего мужа с тем, что происходит, и при необходимости спрашивает его совета. Муж выражает свое одобрение и дает дальнейшие указания. Таким образом функционируют и *Пуруша* с *Пракрити*».

Когда обретается глубокое понимание всего этого, говорит Господь Кришна, процесс пробуждения оказывается завершенным, и новых жизней в дополнение к тому организму тела-ума, через который это окончательное пробуждение произошло, больше не требуется.

Опять же, будет интересным привести в данном контексте следующие слова Рамакришны Парамахамсы: «Когда необожженные горшки разбиваются, гончар делает из них новую посуду. Когда же

разбивается горшок, который уже прошел процесс обжига в печи, его осколки больше не нужны. Так и жизнь, отмеченная неведением, требует своего продолжения (для дальнейшей обработки). Но для человека, чья карма сожжена в огне знания, этот процесс завершен. Он входит в Абсолют».

Глава XIII/29, 30, 31

Тот является истинно видящим, кто воспринимает все действия, совершаемые организмами тела ума, как происходящие по инициативе Пракрити. Он видит, что Атман не совершает действий.

Тот, кто видит, что все многообразные существа пребывают в Едином, объединены в Брахмане и исходят из одного лишь Брахмана, тот видит и самого Брахмана.

Бесконечный Атман, не имеющий ни начала, ни конца, за пределами гун, не подвержен никаким изменениям и разрушению. Поэтому, хотя Он обитает в теле (в виде жизненной силы), сам он ни действует, ни может быть запятнан этими действиями или их результатами.

Эти стихи очень важны, но они объясняют сами себя и не нуждаются в комментариях.

Глава XVI/5

Полученная при рождении божественная природа ведет к освобождению; демоническая же природа еще больше связывает. Не печалься, о Арджуна, от рождения ты наделен божественной природой.

Процесс, ведущий от полного отождествления с организмом тела-ума как с обособленной сущностью, обладающей свободой воли и независимостью действий — то есть от эгоистичного и полностью сконцентрированного на себе индивидуума — до полного разотождествления с этим организмом в результате безусловного принятия воли Бога во всем, что происходит, и убежденности в том, что индивидуальный организм является лишь инструментом Божественной Воли, — этот путь длителен и труден. И факт остается фактом: сам этот процесс является безличностным, индивидуум в нем представляет собой лишь простой инструмент и не имеет свободы действий. Такое положение дел заставляет человека переживать, размышляя о том, в какой же точке этого процесса он находится.

Арджуна явно пребывает в таком состоянии, и милостивый Господь, полностью осознавая это, спешит убедить его, что ему нет смысла печалиться. Сам тот факт, что он является ищущим, стремящимся постичь Истину — что само по себе является Ми-

лостью Бога, — должен убедить его в том, что его «природа от рождения божественна»: он находится далеко впереди на пути, ведущем из тьмы неведения к свету истинного знания.

Глава XVII/3

Вера каждого человека пребывает в соответствии с его природным темпераментом. В действительности человек ничем не отличен от самой веры. Какова его вера, таков и он.

Каждый человеческий организм создается с определенными характеристиками: физическими, ментальными, поведенческими. Никто не может контролировать процесс выбора своих родителей и, следовательно, условий, в которых он будет рожден. Другими словами, ни один человек не может выбирать себе гены (ДНК), как не может иметь и контроля над теми условиями, в которых он появится на свет. Так что это факт, что он не имеет свободы ни в выборе своих генов, ни в выборе окружающей обстановки. А ДНК и обусловленность обществом являются главным фактором формирования индивидуальности человека, его психики, основанной на его природных характеристиках и развивающейся под воздействием среды. Таким образом, его взгляды на жизнь будут также зависеть от этих факторов.

Эта «вера» будет заставлять человека действовать в соответствии с его природными характеристиками. Другими словами, человеческое существо представляет собой запрограммированный инстру-

мент, действующий в соответствии с волей Бога. Если Бог желает совершить определенное действие через конкретный человеческий организм, все, что ему нужно сделать, — это послать импульс, мысль или ощущение, или же он может заставить этот организм увидеть или услышать что-нибудь или почувствовать запах — и мозг отреагирует на этот внешний импульс или событие строго в соответствии со своими природными характеристиками, согласно «вере» данного человека. Эта природная реакция запрограммированного организма обычно рассматривается индивидуумом как *его собственное* действие. Таким образом, какова вера, таков и человек.

Глава XVIII/11

Воплощенному существу невозможно полностью отказаться от действий, но тот, кто отказался от плодов своей деятельности, воистину свободен от привязанности.

В этом стихе Господь Кришна ясно обозначает различие между отречением от действий и отречением от плодов этих действий.

Для среднего человека слово «отречение» обычно означает отказ от действия. Но отказ от действия невозможен, поскольку энергия, заключенная в организме, ни на секунду не остается инертной. Даже если *йог* вошел в состояние *самадхи*, эта энергия рано или поздно обеспечит его возврат обратно на землю.

Воистину свободным от привязанности является лишь тот, кто не думает о плодах своих действий. И обычный человек, полностью отождествленный с организмом в виде обособленной сущности с независимостью существования и свободой выбора, никогда не сможет отречься от плодов своей деятельности, он будет считать, что имеет на них право.

Отречение от плодов деятельности может произойти только тогда, когда присутствует глубочайшее интуитивное понимание того, что ни одно действие не может быть действием данного индивиду-

ума, что на самом деле все действия представляют собой реакции организма тела-ума на внешние импульсы, происходящие в соответствии с его природными характеристиками.

Глава XIII/17

Ни одно действие не вызовет связанность того, кто ум свободен от привязанностей и где понимание не запятнано эго. Даже убивая эти тысячи людей, он не убивает, и этим действием он не связан.

Господь Кришна неоднократно убеждает Арджуну в том, что его действия будут греховны лишь в том случае, если он будет считать себя их автором. Но если он действительно уверен в той истине, что его враги уже были убиты Господом в его ипостаси всемогущего Времени и что он, Арджуна, является лишь кажущейся причиной и орудием их смерти, тогда он не будет запятнан грехом.

В этом стихе он повторяет ту же идею.

Глава XVIII/20

Это знание, посредством которого Нетленное Бытие, бессмертное, видится во всех существах при всем их бесконечном разнообразии, является саттвичным (чистым).

То, что возникло в виде проявленного мироздания, являет собой лишь отражение фундаментальной основы — называйте это Сознанием-в-покое, Богом или как-то еще. Видение единства не только в бесконечном многообразии проявленного мира, но и между проявленным и непроявленным — вот что на самом деле подразумевается под просветлением или пробуждением.

Как только человек забывает об этом единстве — не только между проявленными объектами во всем их разнообразии, но также и между проявленным и непроявленным, — тогда он начинает размышлять с точки зрения своей индивидуальности и своей личной безопасности. Как только он начинает размышлять с точки зрения личной безопасности, он создает для себя массу проблем. Так что на этом уровне первым шагом в процессе обретения понимания человеческой природы будет осознание того, что для индивидуума не может быть такой вещи, как надежность, что движение и изменение являются самой основой жизни. Понимание этого факта является

основой понимания жизни, оно ведет обратно к безличности существования, в котором индивидуум является лишь инструментом.

Такое понимание есть *саттвическое*, или чистое знание.

Глава XVIII/23

То действие считается саттвичным, которое спонтанно и естественно, совершено без привязанности, не ради удовольствия или по принуждению, и которое совершено человеком, не озабоченным плодами этого действия. Такое действие называется саттвичным.

В предыдущем стихе объяснялось, какое знание является *саттвичным*, или чистым. В этом стихе дается объяснение *саттвичного*, или чистого действия: то действие является чистым, которое свободно от чувства личного делания и от обеспокоенности плодами этого действия. При отсутствии беспокойства по поводу результатов действия, которое бывает при личной вовлеченности, нет ни чувства успеха — если действие оказалось успешным, — ни чувства вины или поражения — если действие не увенчано успехом.

Такой подход возможен только в том случае, если есть полное осознание того, что любое действие, которое человек считает своим, в действительности представляет собой лишь реакцию организма на внешний импульс (мысль, нечто увиденное или услышанное, что угодно) и что такая реакция полностью основана на природных характеристиках данного организма. Другими словами, такой подход

возможен лишь тогда, когда присутствует глубочайшая уверенность в том, что человек является лишь инструментом, через который Бог совершает эти действия согласно судьбе данного организма и Всеобщему Плану.

Можно еще раз вспомнить слова Шри Рамакришны Парамахамсы: будьте твердо уверены в том, что вы являетесь лишь механизмом, которым управляет Бог, и тогда вы можете делать все, что хотите.

Глава XVIII/47

Лучше своя дхарма, даже несовершенная, чем чужая, но совершенная. Тот, кто следует своей природе, свободен от греха.

Здесь Господь Кришна снова говорит Арджуне о важности осознания того, что в конечном итоге господствующей является собственная природа — дхарма — человека. Опасно пытаться идти против своей природы. Действовать согласно своей природе — принимать все, что бы ни произошло, как волю Бога — значит двигаться вместе с потоком. Плыть же против течения и тяжело и опасно, хотя вначале может показаться, что это наилучший путь.

Далее Господь убеждает Арджуну в том, что даже если последствия действий данного человека кажутся пагубными для других и приводят к неблагоприятным для самого организма результатам, факт остается фактом: если нет чувства личного делания, то нет и вопроса о грехе.

Глава XVIII/59, 60, 61, 62

Если в своем тщеславии ты решишь воздержаться от сражения, твое решение будет напрасным: твоя природа заставит тебя принять угастие в битве.

Связанный своей кармой, порожденной твоей природой, ты будешь делать именно то, чего в своем неведении ты стремишься избежать.

Господь пребывает в сердце каждого существа. Посредством своей Майи Он заставляет все существа, словно на гонгарном колесе, вращаться по жизни.

Найди прибежище в Нем одном. По Его Милости ты обрешь высший покой и достигнешь Вечной Обители.

Эти стихи объясняют сами себя и не требуют комментариев.

Глава XVIII/66

Отдай Мне все свои обязанности — найди свое прибежище во Мне. Не бойся ничего. Я избавлю тебя от греха и связанности.

Этот стих является самым известным и, в то же время, самым противоречивым во всей Бхагавад Гите. Противоречие основано на толковании первой строки «сарва дхарман паритьяя» (отбросить все дхармы). Слово «дхарма» используется в Гите во многих смыслах, и отсюда противоречие. Очень жаль, так как действительно важный смысл лежит в словах «отдай Мне». Отбрасывание всех дхарм просто означает отбрасывание всех концепций.

Состояние самоотдавания — или нахождение прибежища в Господе — является одним и тем же и для йога, и для бхакты, и для джняни: йог растворяется в том аспекте Реальности (*сат-гит-ананда*), который именуется *сат*; джняни становится аспектом *гит*; бхакта же расцветает как аспект, именуемый *ананда*. Самый главный момент заключается в том, что ощущение своей личной индивидуальности как независимой сущности (имеющей свободу выбора и действия) должно исчезнуть.

Суть данного стиха, одного из последних, предполагает, что должен прозвучать последний вопрос

со стороны Арджуны, которого все это могло ввести в замешательство.

Последний вопрос Арджуны мог быть таким: «О Господь, Ты великодушно раскрыл мне столько всего, чтобы показать мне Истину. Но, откровенно говоря, я в замешательстве. Пожалуйста, скажи мне в нескольких словах, что мне делать, как мне действовать в этой жизни».

С этой точки зрения данный стих можно перефразировать следующим образом: «Забудь все, что ты услышал, и помни только одно: Сознание — или Бог — это все, что есть; это то, что пронизывает собой мельчайшие частицы вселенной. Как тебе действовать в этом мире? Просто будь полностью уверен в том, что ты являешься лишь инструментом, или механизмом, посредством которого Господь производит действия, которые Он считает необходимыми. Истинная убежденность в этом означает подлинное отдавание себя Мне. Отдай себя Мне, и тогда ты можешь действовать так, как пожелаешь, и жить, как тебе нравится».

Книги по Адвайте **(учению недвойственности)**

Уэйн Ликермэн (Рам Цзы)

Приятие того, что есть. Книга ни о чём

Твер. пер. 264 стр. 2005 г.

Это вторая книга Уэйна Ликермэна, просветленного учителя Адвайты. Эта книга, весьма простая и в то же время чрезвычайно глубокая, освещает разные аспекты духовного поиска, взаимоотношения Гуру и ученика, просветления и того, что за этим стоит, с перспективы подлинного понимания.

Для тех, кого по-настоящему интересует духовный поиск, эта книга может оказаться истинной драгоценностью.

«...Когда приходит приятие, оно отсекает вовлеченность, и наступает покой. Это не тот непродолжительный покой, который приходит, когда вы получаете, что вам хочется. И это не забвение. Это покой ока урагана, центра циклона. Вокруг все кружится в вихре жизни, все бурлит и грохочет, а в сердце бури — покой. Там все тихо. Приятие, на которое я указываю, и есть этот покой и тишина».

Рам Цзы

НЕТ ПУТИ для «духовно продвинутых»

Мяг. обл. 120 стр. 2004 г.

Книга известного духовного учителя, с юмором и подлинным состраданием описывающая «ловушки» на духовном пути и типичные «заскоки» несчастных ищущих, попадающих в эти ловушки.

Под псевдонимом Рам Цзы скрывается реализованный ученик Рамеша Балсекара Уэйн Ликермэн.

Рамеш Балсекар
Сеть драгоценных камней

Твер. пер. 384 стр. 2004 г.

«Сеть драгоценных камней» — собрание изречений Р. Балсекара, современного просветленного Учителя из Индии.

• Ценность слов просветленного Учителя в том, что они способны обнажать Истинную Природу, постепенно или внезапно убирая опору — иллюзорную ограниченную личность, в отличие от писаний непросветленных людей, способных «одарить» вас лишь очередными «духовными» концепциями. Слова просветленного обладают силой, идущей из невыразимого источника. Их воздействие загадочно, их эффект неизмерим. Это **НАСТОЯЩЕЕ**.

Если в вашем уме возникли вопросы «Кто Я?» и «Зачем все это?», если вас по-настоящему интересует **РЕАЛЬНОСТЬ**, то, возможно, эта книга для вас.

Рамеш Балсекар
ОПЫТ УЧЕНИЯ

Мяг. обл. 160 стр. 2003 г.

Рамеш Балсекар — воистину редкий свет. Он не разгоняет тьму, а помогает нам пробудиться к пониманию того, что тьма — всего лишь иллюзия... мираж. С удивительной ясностью он вытаскивает нас из трясины нашего обусловленного мышления и направляет к Истине, скрытой от нас нашим эго.

В 24 диалогах между Джнани (Просветленным Мастером) и учеником содержится глубокое проникновение в природу Бога, непривязанности, Любви, радости и **БЫТИЯ**. Это книга для серьезного духовного ищущего. Она указывает на основу основ.

Рамеш Балсекар
От сознания сознанию

Мяг. обл. 100 стр. 2005 г.

Книга представляет собой собрание писем, написанных просветленным Учителем Адвайты своим ученикам. Они являются не только великолепным изложением его учения, в них присутствует особый шарм, связанный с теплотой близости, которую вряд ли можно ожидать в более официальных работах, написанных специально для публикации.

Беседы с Шри Раманой Махарши.

Том 1

Твер. пер. 472 стр. 2005 г.

«Беседы» — дневниковая запись бесед Махарши 1935—1939 годов — самое известное собрание Его устных поучений и основная настольная книга для многих Его последователей. В русском переводе публикуется впервые.

Живой вдохновляющий голос Учителя поможет каждому духовному искателю развеять сомнения и быть Собой — чистым Счастьем.

Беседы с Шри Раманой Махарши.

Том 2

Твер. пер. 478 стр. 2005 г.

Том первый вклю
1937
риод с января 1937 года по апрель 1939 года.

Его беседы с января 1935 года по январь
рой и заключительный — покрывает пе-

Шри Нисаргадатта Махарадж Я ЕСТЬ ТО

Твер. пер. 704 стр. 2003 г.

Книга содержит собрание бесед Нисаргадатты Махараджа, систематизированные и опубликованные Морисом Фридманом, с большой силой и убедительностью раскрывающих природу подлинной реальности. В ней даются исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с поиском на духовном пути, отвечающие запросам всех типов искателей.

Эта замечательная книга выдержала свыше 20-ти переизданий только в Индии, в США недавно вышло 12-ое ее переиздание, переведена на многие европейские языки, неизменно вызывая мощный резонанс у тех, кто читает ее с искренней заинтересованностью. И вот, наконец, переведена на русский язык!

Шри Рамана Махарши Будь тем, кто ты есть!

Мяг. обл. 352 стр. 2005 г.

Бхагаван Шри Рамана Махарши постиг суть всех религий и вышел за пределы философско-религиозных систем. Его высказывания об Истине, мире, Боге и человеке, о Пути самоисследования заинтересуют всех духовно ищущих вне зависимости от их религиозных и культурных ограничений.

Это собрание Наставлений, продиктованных прямым переживанием, восприятием, видением Истины, передает ее настолько, насколько Истина может быть выражена словами. Здесь — практическое руководство на духовном пути Самопознания.

Х. В. Л. Пунджа

Истина есть

Твер. пер. 688 стр. 2002 г.

Истина есть СЕЙЧАС, и она не заключена в книгах или кассетах! Если бы книги давали Свободу, библиотекари первыми бы достигали Просветления. Свобода от концепций дает освобождение, а не библиотека с ее мертвым знанием. Не читай книгу, читай только свое раскрытое Сердце в этом Непосредственном Присутствии. Оставь словоохотливость мира и познай Здесь и Сейчас то, на что указывают слова в этой книге.

Это не поиск — это прекращение отвлечения. Будь счастлив, просто никогда не думая о том, что ты несчастен. Эта книга действительно может помочь, если ты увяз в нагромождениях духовных концепций...

Шри Рамана Махарши

Собрание произведений

Твер. пер. 480 стр. 2003 г.

Рамана Махарши писал очень мало. Он учил главным образом через огромную энергию Духовной Тишины. Почти все, написанное им, — ответы на вопросы его учеников.

В книге представлены произведения различных жанров — проза, поэзия, диалоги и гимны. Также включены обработки и переводы оригинальных адвайтических текстов с санскрита и тамили, выполненные Шри Раманой. Все духовные искатели получают от ее чтения пользу, соответствующую уровню их понимания.

А. Рамана (Ди У. Трамел)
Живи свободным!

Мяг. обл. 70 стр. 2004 г.

А. Рамана — духовное имя Ди У. Трамела, американского последователя Шри Раманы Махарши. Каким-то мистическим образом благодаря некоей необъяснимой встрече с фотографией Шри Раманы в 1973 году А. Рамана получил Просветление. Он утвердился в этом переживании, применяя Самоисследование, являющееся, согласно Шри Рамане, самым непосредственным и прямым средством самореализации, или Осознания человеком своей подлинной и истинной божественной природы — Бытия-Сознания-Блаженства.

После своего преобразующего переживания А. Рамана основал (в 1978 году) АНАМ (the Association of Happiness for all Mankind, Ассоциация Счастья для всего человечества), некоммерческую духовно-образовательную организацию (АХАМ на санскрите означает истинное «Я».) Ее цель — распространение практики Самоисследования и чистого учения Шри Раманы Махарши по всему миру.

В этой книге живо и доступно излагается учение АХАМ, основанное на собственном переживании А. Раманы. В том же ключе книга предлагает самые конкретные методы, разработанные А. Раманой и основанные на Самоисследовании. Они дают читателю возможность духовно работать над собой в самой гуще мирских обязанностей и жить свободно и счастливо в этом мире Здесь-и-Сейчас.

Имеются в продаже:

Догэн

Луна в капле росы

Твер. пер. 288 стр. 2000 г.

Собрание сочинений основоположника Сото Дзэн, знаменитого мастера дзэн Догэна.

Сборник

Врата дзэн

Мяг. обл. 180 стр. 2005 г.

Собрание трудов трех просветленных мастеров дзэн, принадлежащих к разным историческим периодам. Все они указывают на недвойственную Реальность, которую непосредственно «реализовали». Книга будет представлять интерес для серьезных ищущих.

Сборник

О практике дзэн. Тело, дыхание, ум

Мяг. обл. 184 стр. 2004 г.

Книга представляет учение и руководство по практике современных японских учителей дзэн-буддизма. Наставления даны скорее в «монастырском» духе в русле той линии, которую представляют эти учителя. Приведены также переводы классических текстов дзэн и комментарии к ним. Серьезный читатель найдет в этой книге много полезной информации как теоретического, так и практического характера.

Беседы с РАМ ЦЗЫ в Москве!

Июнь 2006 года (пт, сб, вс)

Уэйн Ликермэн (Рам Цзы) — просветленный учитель Адвайты, просветление которого подтверждено его учителем, Р. Балсекаром.

Расписание:

1 день: с 19.00 до 21.00

2 день: с 13.00 до 17.00

3 день: с 13.00 до 17.00

Все собранные деньги будут отданы в фонд *Advaita Fellowship* (www.advaita.org) — некоммерческой организации, которая организует беседы с Рам Цзы и Р. Балсекаром по всему миру, занимается выпуском их книг, видеокассет и CD и выполняет прочую сопутствующую работу.

Подробную информацию смотри на сайте:

www.ganga.ru

Запись:

E-mail: **ganga@ganga.ru**

Тел.: **422-89-01**

Видеостудия «**Jothy**» выпускает видеофильмы о методах самосовершенствования человека, посвященные йоге, эзотерике, даосским практикам. Форматы: **VHS, DVD, MPEG-4**.

Рам Цзы «Что такое просветление»

Рам Цзы «Учение Адвайты»

Рам Цзы «Самореализация без усилий»

Рам Цзы «Стирание ЭГО»

Пунджа «Зов поиска»

и др.

Подробно с информацией Вы можете
ознакомиться на сайте:

www.jothy.da.ru

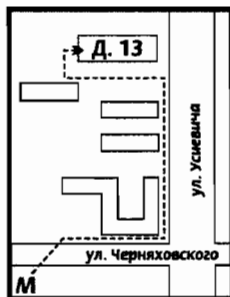
Контактные телефоны: **8 905 741 41 63**

Опт со склада в Москве: **(095) 151 09 71**

E-mail: **jothy@mail.ru**

Книги издательств «Ганга», К. Кравчука, Института Трансперсональной Психологии и др. по издательским ценам можно приобрести на оптовом складе по адресу:

ул. Усиевича, д. 13
(м. «Аэропорт», первый вагон из центра, вход со двора, с торца здания, дверь без вывески, полуподвал, вывеска на доме Салон «Белль»)
тел./факс (095) 151-0971
Email отдела продаж:
real@ganga.ru

Приглашаем к сотрудничеству книготорговые организации и распространителей эзотерической литературы. Возможны обмены на книги других издательств. Берем книги на реализацию.

Отдельные экземпляры можно заказать по почте или через Интернет (www.bookmail.ru). Чтобы получить бесплатный каталог, вышлите конверт с обратным адресом и наклеенной маркой по адресу:

129323, Москва, а/я 1, «Книга—почтой»

Наш сайт: www.ganga.ru

Email: ganga@ganga.ru

Наши книги можно купить в магазинах:

«Путь к себе»
м. Белорусская
Ленинградский пр., 10А
тел. (095) 257-39-87

«Белые облака»
м. Китай-город
ул. Покровка, 3
тел. (095) 921-61-25

«Помоги себе сам»
м. Текстильщики
тел. (095) 179-10-20
факс (095) 179-83-22

«Третий глаз»
м. Таганская-кольцевая
Н. Таганский тупик, д. 11, стр. 2
тел. (095) 915-57-87

«Сто небес»
м. ВДНХ
ул. Космонавтов, 6
т. (095) 282-31-66

Рамеш Балсекар

**РЯБЬ НА ВОДЕ
БХАГАВАД ГИТА**

Корректор
Ю. Жаркова

Художник
А. Куцин

Компьютерная верстка:
Н. Красноперов

Подписано к печати 04.08.05. Формат 70x100^{1/32}

Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,25.

Бумага писчая, т. 1000 экз. Зак.

ООО Издательство «Ганга»
196143, Москва, ул. Голубинская, 17/9-501

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов
в ООО «Галлея-принт»
109386, Москва, ул. Ставропольская, д. 17, кор. 2