Академия Вайшнавского Образования

«Саманья‑бхакти‑шастри»

Материалы по «Бхагавад‑гите как она есть»

для преподавателей курса

Международное общество сознания Кришны

Ачарья‑основатель:
 Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада

Содержание

[Введение 4](#_Toc418204392)

[Глава 1. Обзор армий на поле битвы Курукшетра 9](#_Toc418204393)

[Глава 2. Краткое изложение «Бхагавад‑гиты» 14](#_Toc418204394)

[Глава 3. Карма‑йога 24](#_Toc418204395)

[Глава 4. Божественное знание 31](#_Toc418204396)

[Глава 5. Карма‑йога – деятельность в сознании Кришны 38](#_Toc418204397)

[Глава 6. Дхьяна‑йога 44](#_Toc418204398)

[Глава 7. Познание Абсолюта 52](#_Toc418204399)

[Глава 8. Достижение обители Всевышнего 60](#_Toc418204400)

[Глава 9. Самое сокровенное знание 66](#_Toc418204401)

[Глава 10. Великолепие Абсолюта 75](#_Toc418204402)

[Глава 11. Вселенская форма 81](#_Toc418204403)

[Глава 12. Преданное служение 86](#_Toc418204404)

[Глава 13. Природа, наслаждающийся и сознание 93](#_Toc418204405)

[Глава 14. Три гуны материальной природы 102](#_Toc418204406)

[Глава 15. Пурушоттама‑йога, йога Верховной Личности 108](#_Toc418204407)

[Глава 16. Божественные и демонические натуры 113](#_Toc418204408)

[Глава 17. Разновидности веры 119](#_Toc418204409)

[Глава 18. Совершенство отречения 124](#_Toc418204410)

Уважаемые преподаватели курса!

**Мы убедительно просим Вас нигде не распространять эти материалы,
 чтобы у всех студентов была возможность и необходимость внимательно изучать «Бхагавад‑гиту как она есть».**

Введение

Выполните следующее: **а)** Прочитайте введение к «Бхагавад‑гите», найдите логические блоки и выводы, о которых мы говорили на лекции. **б)** Прочитайте цитаты, объяснения к иллюстрациям, и потренируйтесь объяснять пройденные иллюстрации. Ответьте на следующие вопросы: 1. В чем цель этого курса по «Бхагавад‑гите»? 2. Что представляет из себя «Бхагавад‑гита» и что дает изучение «Бхагавад‑гиты»? 3. На основе Введения к «Бхагавад‑гите» ответьте на такие вопросы: **3.1.** В чем цель «Бхагавад‑гиты»? **3.2.** Каков *адхикар* для изучения «Бхагавад‑гиты»? **3.3.** Каков процесс достижения цели «Бхагавад‑гиты»? **3.4.** Содержание «Бхагавад‑гиты»? **3.5.** Как понять послание «Бхагавад‑гиты» (условие обретения совершенного знания)?

Выполните следующее:

а) Прочитайте Введение к «Бхагавад‑гите», найдите **логические** блоки и выводы,
о которых мы говорили на лекции.

Разделы Введения:

1. *Мангала‑чарана*. Вознесение молитв возвышенным преданным и Господу.
2. Объяснение целесообразности еще одного перевода «Бхагавад‑гиты», т.к. другие переводы не говорят о Кришне, а выражают мнение авторов этих переводов, не совпадающих с истинным духом и сутью «Бхагавад‑гиты».
3. Как правильно воспринимать «Бхагавад‑гиту». Здесь говорится о парампаре. Суть послания не должна меняться. Поэтому суть «Гиты» нужно понять так, как ее передает парампара.
4. Кто может понять «Бхагавад‑гиту»? Квалификация человека – это стать преданным Кришны. Т.е. должна быть вера в то, что Кришна – Бог, хотя бы теоретически. Понять «Бхагавад‑гиту» можно, только если мы признаем ее непревзойденным авторитетом. А также «…по‑настоящему понять «Бхагавад‑гиту» может лишь тот, кто начал задумываться над причиной своих страданий, над тем, откуда он пришел и куда попадет после смерти».
5. Цель «Бхагавад‑гиты». Во Введении об этом говорится: «Ее цель – вызволить человечество из плена невежественного материального существования». Цель «Бхагавад‑гиты» в том, чтобы освободить живые существа из плена иллюзии, рассеять невежество (ошибочное понимание, что в этом мире можно быть счастливым), чтобы они перестали страдать.
6. Содержание «Бхагавад‑гиты». Описываются пять категорий:

* *ишвара* (Бог, верховный повелитель);
* *джива* (живое существо, подвластное Богу);
* *пракрити* (материальная природа);
* *кала* (время);
* *карма* (деятельность).

Если человек правильно поймет эти пять истин, которые раскрывает «Бхагавад‑гита», то он поймет, что ему нужно делать, станет *бхактой*. Это правильная *самбандха*. Если человек правильно понял «Бхагавад‑гиту», он становится *бхактой*, выходит из невежества.

1. Почему мы должны верить «Бхагавад‑гите»? Потому что это Веды, *апарурушея*, нечеловеческое знание.
2. Уточнение цели «Бхагавад‑гиты». Научить человека тому, что такое *санатана‑дхарма* и как попасть в *санатана‑дхаму*.
3. В чем на практике проявляется *санатана‑дхарма*? Основной процесс, с помощью которого я вернусь домой к Богу – это памятование. Это достигается с помощью *шраванам* (слушания) и *киртанам* (повторения). И не нужно оставлять свои социальные обязанности, но необходимо выполнять их как служение Кришне.
4. Блага, которые дает изучение «Бхагавад‑гиты». Самое главное – мы получаем знания, чтобы заниматься *бхакти* и вернуться домой к Богу.

Также в «Гита‑махатмье» приводится много стихов, прославляющих эти блага, и Шрила Прабхупада приводит данный стих: «Человек может каждый день омываться водой, чтобы смыть с себя грязь, но если он хотя бы единожды совершит омовение в водах „Бхагавад‑гиты“, что подобна священным водам Ганги, то вся грязь материальной жизни будет смыта с него раз и навсегда» (Гита‑махатмья, 3).

б) Прочитайте цитаты, объяснения к иллюстрациям, и потренируйтесь объяснять пройденные иллюстрации.

Описание разделов взято из самой «Бхагавад‑гиты», из комментариев Шрилы Прабхупады (стихи 7.1 и 13.1). И описание разделов мы будем рассказывать сквозь цель всей «Бхагавад‑гиты» – *бхакти‑йоги*.

Первый раздел: на картинке – грустное живое существо в клетке. И нужно из этой клетки материального существования выбраться, для этого есть разные способы. В первом разделе рассматриваются разные виды йоги (*карма*‑*йога*, *гьяна*‑*йога*, *дхьяна*‑*йога* и *бхакти*‑*йога*) и объясняется, что *бхакти‑йога* – самый лучший путь.

Второй раздел: мы поняли, что *бхакти*‑*йога* – самый лучший способ освобождения из клетки материального существования. И надо теперь лучше узнать, а кому вообще поклоняться, каковы Его качества? Поэтому в этом разделе описывается Бхагаван и Его качества. Также описано то, что душа вечно связана с Богом, но кто‑то служит Ему, а кто‑то убегает от Него (*сукритинах*, *душкритинах* и *махатамы*).

Третий раздел говорит о том, как живое существо попадает в царство материальной природы и как ему освободиться из этого плена. Здесь дается научная картина мира. В этом разделе Кришна говорит, что не нужно ничем другим заниматься. Понимание того, что «Я – душа», освобождение от материальной концепции, само собой приходит к преданному, если он занимается *бхакти*‑*йогой*.

Итак, лучший из методов – *бхакти*‑*йога*. Чтобы заниматься *бхакти*‑*йогой*, нужно знать о Кришне – цели этого пути, знать, кому именно мы служим. И если будем заниматься *бхакти*‑*йогой*, то отречение и освобождение придет само собой.

Ответьте на следующие вопросы:

1. В чем цель этого курса по «Бхагавад‑гите»?

Цель курса – дать базу для дальнейшего самостоятельного или организованного изучения «Бхагавад‑гиты». Разъяснить ее ключевые философские положения для повседневной духовной практики слушателя. Это также включает в себя:

* изучение разделов и основных тем «Бхагавад‑гиты»;
* рассмотрение связи разделов;
* обсуждение актуальности тем «Бхагавад‑гиты» в повседневной практике вайшнава.

2. Что представляет из себя «Бхагавад‑гита» и что дает изучение «Бхагавад‑гиты»?

1. **Бхагавад‑гита – это часть Махабхараты**, поведанная в самый критический момент перед сражением. И эта критическая ситуация, в которой оказался Арджуна, позволяет нам понять всю серьезность того знания, которое он получил, услышав «Бхагавад‑гиту».
2. **Бхагавад‑гита – это вечное знание** об отношениях живого существа с Богом, его обязанностях перед Богом.
3. **Бхагавад‑гита является сутью *упанишад***, является квинтэссенцией ведической мудрости и сутью всех вед.
4. **Бхагавад‑гита – это живая личность**, сам Кришна. Т.е. изучение Гиты – это способ поклонения Господу нашим разумом. В результате этого поклонения мы обретаем трансцендентное знание и становимся способны проповедовать.
5. **Бхагавад‑гита – это признанный авторитет.** Если мы цитируем «Бхагавад‑гиту» среди тех, кто принимает веды, то наше мнение принимается.

3. На основе Введения к «Бхагавад‑гите» ответьте на такие вопросы:

3.1. В чем цель «Бхагавад‑гиты»?

Б.‑г., Введение: Вызволить человека из плена невежественного материального существования. <…> Ее цель – спасти человечество из плена неведения, вызволить его из тюрьмы материального существования.

Невежество заключается в том, что люди считают возможным быть счастливыми в этом мире, отождествляя себя с телом и умом. В «Бхагавад‑гите» дается правильная *самбандха‑гьяна*, и, поняв ее, человек становится *бхактой* и может вернуться домой к Богу.

Б.‑г., Введение: Все наставления «Бхагавад‑гиты» преследуют одну цель – пробудить в живых существах чистое сознание. …Цель «Бхагавад‑гиты» в том, чтобы вернуть нам нашу вечную деятельность, или *санатана‑дхарму*.

Т.е. объяснить преданному, что такое *санатана‑дхарма* (преданное служение, памятование о Кришне), чтобы он вернулся в *санатана‑дхаму* (домой к Богу).

3.2. Каков *адхикар* для изучения «Бхагавад‑гиты»?

Адхикар заключается в следующем:

1. Хотя бы теоретически признать Кришну Богом.
2. Изучать со смирением и без зависти к Кришне.
3. Чтобы понять лучше всего, надо быть преданным Господа

Б.‑г., Введение: Поэтому изучать «Бхагавад‑гиту» следует **с преданностью и смирением**. Никто не должен считать себя равным Кришне или думать, будто Кришна – обыкновенный или же очень великий человек. Господь Шри Кришна – это Верховная Личность Бога, поэтому для начала нужно принять на веру слова «Бхагавад‑гиты» или слова Aрджуны, который старается понять «Бхагавад‑гиту», и **хотя бы теоретически признать** Шри Кришну Верховной Личностью Бога. Только в таком смиренном состоянии ума мы сможем постичь «Бхагавад‑гиту». Человеку, лишенному смирения, очень трудно понять «Бхагавад‑гиту», ибо смысл «Бхагавад‑гиты» – великая тайна. <…> Итак, мы видим, что «Бхагавад‑гита» была поведана Aрджуне прежде всего потому, что **Aрджуна являлся преданным** Господа, непосредственным учеником Самого Кришны и Его близким другом. Поэтому лучше всего понять «Бхагавад‑гиту» сможет человек, обладающий аналогичными качествами. Это значит, что он должен быть преданным Господа, напрямую связанным с Ним.

3.3. Каков процесс достижения цели «Бхагавад‑гиты»?

На практике *санатана‑дхарма* будет проявляться в постоянном памятовании о Кришне, что достигается с помощью *шраванам* и *киртанам*. И для этого не нужно оставлять свою деятельность, надо лишь постоянно помнить о Кришне.

Б.‑г., Введение: Эти девять видов деятельности, самым легким из которых является *шраванам*, слушание «Бхагавад‑гиты» в изложении человека, постигшего Бога, обратят наши мысли к Верховному Существу. В результате мы сможем помнить о Верховном Господе и, оставив свое нынешнее тело, получим духовное тело, которое будет идеально приспособлено для общения со Всевышним. <…> Поэтому мы должны научиться всегда, круглые сутки, помнить о Господе, повторяя Его имена и организовав свою жизнь и деятельность таким образом, чтобы постоянно помнить о Нем. <…> Поэтому Господь говорит Aрджуне, что ему не нужно отказываться от исполнения своих обязанностей. Однако, исполняя их, он должен помнить о Кришне.

3.4. Содержание «Бхагавад‑гиты»?

«Бхагавад‑гита» рассматривает 5 категорий:

1. *Ишвара* (Бог, верховный повелитель);
2. Джива (живое существо, подвластное Богу);
3. Пракрити (материальная природа);
4. Кала (время);
5. Карма (деятельность).

Б.‑г., Введение: В «Бхагавад‑гите» рассматривается пять фундаментальных истин. В ней прежде всего излагается наука о Боге, а затем рассказывается о природе живых существ, *джив*. Существует *ишвара*, то есть властитель, и *дживы*, живые существа, подвластные Ему. <…> Помимо этого, в ней обсуждаются *пракрити* (материальная природа), время (продолжительность жизни Вселенной, то есть проявленной материальной природы) и *карма* (деятельность). <…>Читая «Бхагавад‑гиту», мы должны понять, кто такой Бог, какова природа живых существ, что такое *пракрити* (материальное мироздание), каким образом время управляет ими и что представляет собой деятельность живых существ.

3.5. Как понять послание «Бхагавад‑гиты» (условие обретения совершенного знания)?

По *парампаре*.

Б.‑г., Введение: Чтобы обрести совершенное знание, нужно принять его, как сказано в “Бхагавад‑гите”, по *парампаре* (цепи учителей и учеников). Мы должны получить знание из истинного источника, от учителя, принадлежащего к ученической преемственности, у истоков которой стоит Сам Господь. <…> «Бхагавад‑гиту» следует принимать такой, какой ее преподносит тот, кто ее рассказал. Рассказчиком «Бхагавад‑гиты» является Господь Шри Кришна. На каждой странице «Бхагавад‑гиты» Его называют Верховной Личностью Бога, Бхагаваном.

Глава 1. Обзор армий на поле битвы Курукшетра

Напишите: **а)** название главы; **б)** названия разделов; **в)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. Перечислите 9 признаков победы Арджуны. Объясните, почему каждый из них является признаком победы. Какой признак самый главный? 2. Перечислите аргументы Арджуны против его участия в сражении. Поясните, в чем заключается каждый из них.   Вопросы на знание важных слов и терминов   1. Дайте определение следующим словам: **а)** Хришикеша; **б)** Ачьюта; **в)** Гудакеша; **г)** *варна‑санкара*. Вопросы по обсуждаемым темам: 1. Объясните, чем же является сострадание Арджуны – признаком чистой преданности или привязанностью к *майе*? 2. Как Вы понимаете утверждение Шрилы Прабхупады: «Обязательства связывают человека только в том случае, если их выполнение приносит благо, а иначе он имеет полное право отказаться от них» (Б.‑г., 1.37‑38). 3. Покажите актуальность аргументов Арджуны против выполнения воли Бога в современной жизни преданных и обычных людей. 4. Покажите связь аргументов Арджуны и уровней сознания.

Напишите:

а) Название главы

Обзор армий на поле битвы Курукшетра.

б) Названия разделов

1. Стихи 1‑27. Обзор армий на поле битвы Курукшетра.

2. Стихи 28‑46. Аргументы Арджуны против участия в сражении.

в) Связь разделов

1. В первом разделе Дурьйодхана оценивает свои силы и силы Пандавов, считая Кауравов непобедимыми благодаря участию Бхишмы на его стороне. Но каким бы могущественным ни был человек, он не может сравниться с Богом, и поэтому разные признаки (около 10) в этом разделе указывают на грядущую победу Пандавов, и главный признак – Кришна на стороне Пандавов. По просьбе Арджуны Кришна выводит колесницу между двумя армиями, и, видя своих близких, Арджуна теряет решимость сражаться.
2. По воле Господа Арджуна начинает вести себя как благочестивый материалист, приводя аргументы против своего участия в этом сражении: сострадание, выгода, грех и разрушение традиций, тем самым пытаясь оправдать свою нерешительность.

Суть главы: пока Арджуна был в сознании Кришны, он был счастлив, а когда потерял его – погрузился в скорбь. При всем своем возвышенном сознании он был печален, хотя и говорил очень умные вещи.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Перечислите 9 **признаков победы Арджуны**.
Объясните, почему каждый из них является признаком победы.
Какой признак самый главный?

① Поле битвы Курукшетра – святое место:

* может повлиять на сыновей Дхритараштры;
* победа будет на стороне Пандавов, потому что они сражаются за правое дело.

Б.‑г., 1.1, комм.: Поскольку полем сражения выбрали Курукшетру, место, которое, согласно Ведам, является святым даже для небожителей, Дхритараштра боялся, что святое место может повлиять на исход битвы. Он прекрасно понимал, что это влияние будет помогать Aрджуне и сыновьям Панду, так как все они были праведны от рождения.

② Дурьйодхана делает замечание своему учителю Дроначарье (это оскорбление было совершено из гордости, которая должна быть разрушена).

Б.‑г., 1.3, комм.: Дурьйодхана указал Дроначарье на допущенную им ошибку.

③ Дурьйодхана сам предрек смерть всей своей армии.

Б.‑г., 1.9: В наших рядах много других героев, готовых отдать за меня свою жизнь.

комм.: Что касается других воинов…, – то все они были готовы сложить головы, сражаясь за Дурьйодхану. Иными словами, их гибель в битве на Курукшетре была предрешена, поскольку они приняли сторону порочного Дурьйодханы.

④ Раковина Бхишмы. Бхишма дует в раковину, чтобы призвать удачу, но супруг Богини Удачи находится на другой стороне и Она не уйдет от Него.

Б.‑г., 1.12, комм.: С другой стороны, то, что он затрубил в раковину, было символично: тем самым он давал понять своему удрученному внуку Дурьйодхане, что у него нет шансов на победу в сражении, так как на стороне его врагов находится Верховный Господь, Кришна.

⑤ Божественные раковины у Кришны и Арджуны.

Б.‑г., 1.14, комм.: Звуки этих божественных раковин свидетельствовали о том, что у противника не было надежды на победу, так как Кришна был на стороне Пандавов.

⑥ Кришну называют Мадхава, супруг Богини Удачи и Она на их стороне.

Б.‑г., 1.14, комм.: A где Господь, там и богиня счастья и удачи, которая никогда не расстается со своим супругом. Стало быть, победа и удача ожидали Aрджуну, о чем и возвестили трансцендентные звуки раковины Вишну (Господа Кришны).

⑦ Колесница Арджуны – подарок Агни, на ней можно было завоевать все три мира.

Б.‑г., 1.14, комм.: …Колесница, на которой находились друзья, была подарена Aрджуне Aгни (богом огня), а это означало, что на ней можно было победить врагов во всех трех мирах и покорить все стороны света.

⑧ Страх воинов Дурьйодханы.

Б.‑г., 1.19, комм.: …Звуки раковин, в которые трубили воины Пандавов, заставили трепетать сердца сыновей Дхритараштры.

⑨ Флаг с Хануманом.

Б.‑г., 1.20, комм.: Изображение Ханумана на флаге Aрджуны – еще одно предвестие будущей победы Пандавов, так как Хануман вместе с Господом Рамачандрой участвовал в битве против Раваны, в которой Господь Рама одержал победу.

Самый главный признак победы – это то, что Кришна на стороне Пандавов. Тот, на чьей стороне непобедимый Бог – непобедим.

2. Перечислите аргументы Арджуны против его участия в сражении. Поясните, в чем заключается каждый из них.

1. **Сострадание.** Родственникам будет больно, Арджуна сострадает телам родственников, которые могут погибнуть.

Б.‑г., 1.28, комм.: …Когда Aрджуна увидел на поле боя своих сородичей, друзей и членов своей семьи, он преисполнился состраданием к ним, решившим воевать друг с другом.

1. **Выгода.** Я не понимаю, какую выгоду я получу, убив их? Я буду страдать, а не наслаждаться царством, полученным ценой жизни своих близких.

Б.‑г., 1.31: Я не понимаю, какое благо я получу, убив в этом сражении своих сородичей. Ни победа, ни царство, ни счастье, доставшиеся такой ценой, не нужны мне, о Кришна.

1. **Грех.** Убивать родственников – это грех и Арджуна хочет обойтись с преступниками как святой. Арджуна хочет быть выше своих родственников и простить их, чтобы не совершать греха.

Б.‑г., 1.36: Убив тех, кто грозит нам сейчас войной, мы покроем себя грехом.

1. **Разрушение династии.** Если мы убьем старших, то все поколения пойдут в ад, так как нежелательное потомство, рожденное развращенными женщинами, разрушит семейные традиции и забудет все законы религии.

Б.‑г., 1.39: Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций, а члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии.

Вопросы на знание важных слов и терминов

3. Дайте определение следующим словам:

а) **Хришикеша** – повелитель чувств.

Б.‑г., 1.15, пословный перевод: Хришикеша (Господь Кришна, повелевающий чувствами Своих преданных).

Б.‑г., 1.15, комм.: В этом стихе Господь Кришна назван Хришикешей, ибо Он повелитель органов чувств всех живых существ. Живые существа – неотъемлемые частицы Господа, следовательно, их чувства являются частью чувств Господа. <…>На поле битвы Курукшетра Господь лично управлял трансцендентными чувствами Aрджуны, поэтому Он назван здесь Хришикешей.

б) **Ачьюта** – непогрешимый.

Б.‑г., 1.21‑22, комм.: Ради преданных Господь готов на все, поэтому Aрджуна называет Его непогрешимым. Выступая в роли колесничего Aрджуны, Кришна должен был выполнять его приказы, и, поскольку Он всегда не колеблясь делал это, Его именуют непогрешимым.

в) **Гудакеша** – тот, кто победил сон/невежество.

Б.‑г., 1.24, комм.: *Гудака* значит «сон», а *гудакеша* – «тот, кто победил сон». Под сном иногда подразумевается невежество. Иначе говоря, благодаря своей дружбе с Кришной Aрджуна сумел одолеть и сон, и невежество.

г) ***Варна‑санкара****–* нежеланное потомство.

Б.‑г., 1.40, комм.: В результате супружеских измен на свет появляется нежеланное потомство. Безответственные мужчины тоже толкают женщин к грехопадению, и, как следствие этого, в государстве начинает преобладать нежелательное население, что, в свою очередь, приводит к войнам и эпидемиям.

Вопросы по обсуждаемым темам:

4. Объясните, чем же является сострадание Арджуны – признаком чистой преданности или привязанностью к *майе*?

Сострадание Арджуны – это качество преданного, но из‑за того, что оно шло вразрез с волей Бога – это сострадание стало материалистичным.

Б.‑г., 1.28, комм.: Арджуна не только чувствовал дрожь в теле и сухость во рту, но также плакал от сострадания. Все это свидетельствовало не о слабости Aрджуны, а о его доброте, присущей чистым преданным Господа.

Б.‑г., 1.29, комм.: Симптомы, которые появились у Aрджуны, были вызваны материальным страхом – страхом смерти. <…> Все это было вызвано материальными представлениями Aрджуны.

5. Как Вы понимаете утверждение Шрилы Прабхупады:
«Обязательства связывают человека только в том случае, если их выполнение
приносит благо, а иначе он имеет полное право отказаться от них» (Б.‑г., 1.37‑38).

В данном случае имеется в виду не выгода низшего порядка, а *шреяс* – высшее благо. Если выполнение обязательств не принесет человеку высшего блага, которое приходит вследствие исполнения воли Бога, то в исполнении таких обязательств нет смысла. Понять, какие обязательства будут неблагоприятны для достижения высшего блага, можно через духовного учителя.

6. Покажите актуальность аргументов Арджуны против выполнения воли Бога в современной жизни преданных и обычных людей.

Мы можем взять пример, когда человеку говорят читать «Бхагавад‑гиту». Какие аргументы он использует против этого:

1. Лень. Просто лень читать. Этот аргумент даже не рассмотрен в «Бхагавад‑гите».
2. Сострадание – родственники будут переживать и страдать, видя меня читающим духовные книги.
3. Выгода. Зачем читать, если это не сделает меня богатым, знаменитым и т.п.? Никакой материальной выгоды в этом нет.
4. Это грех, например, предательство православия, настоящее мракобесие.
5. Разрушение семейных ценностей. Следуя другой традиции, будут разрушены семейные обычаи, что разрушит семью и общество.

7. Покажите связь аргументов Арджуны и уровней сознания.

1. Выгода – я думаю только о себе и своей выгоде.
2. Сострадание – я думаю еще и о своих близких.
3. Грех – я думаю о соблюдении законов Бога.
4. Разрушение династии – думаю обо всем человечестве.

Глава 2. Краткое изложение «Бхагавад‑гиты»

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. В чем причина проблем Арджуны? 2. Каким образом *гуру* решает все проблемы? 3. Как совместить предание Арджуны в 7‑м тексте и отказ сражаться в 9‑м тексте? 4. Каковы качества души, отличие качеств души и тела? 5. Каким образом второй раздел этой главы развеивает первое сомнение Арджуны? 6. Объясните, почему знание о бессмертии души не оправдывает насилие над телом. 7. Каким образом третий раздел этой главы развеивает второе сомнение Арджуны? 8. Каким образом четвертый раздел этой главы развеивает третье сомнение Арджуны? 9. Назовите признаки того, кто занимается *буддхи‑йогой*. 10. Каковы результаты *буддхи‑йоги*? 11. Назовите этапы *буддхи‑йоги*. 12. Какой главный внешний признак человека в *самадхи*? 13. За счет чего он способен быть хозяином своих чувств и что происходит с обычным человеком, когда он соприкасается с объектами чувств? 14. Как «ходит», действует человек в *самадхи*?   Вопросы для размышления: 1. В комментарии к стиху 2.1 говорится: «Какой смысл сострадать одежде утопающего?» Значит ли это, что духовный человек, спасающий души других, будет безразличен к тому, что происходит с телами этих людей? Ответ обоснуйте. 2. В комментарии к стихам 4‑5 говорится, что старейшинам рода следует всегда оказывать почтение, даже если они нападают, им не следует оказывать сопротивление. Однако если учитель совершает постыдный поступок и перестает отличать хорошее от дурного, от него следует отказаться и он лишается права пользоваться почетом и уважением, которое оказывается учителям. 3. Какие неправильные выводы можно сделать из этого утверждения? Как должен вести себя вайшнав по отношению к старшим, *гуру* и т.д., если они ведут себя не в соответствии со своим положением?   Вопросы на знание важных слов и терминов   1. Дайте определение следующим словам: **а)** *ария*; **б)** Бхагаван; **в)** *крипана*; **г)** *санкхйа* (стр. 128, комм.); **д)** *буддхи‑йога* (стр. 128, комм.); **е)** *карма‑йога* и *карма* (на основании стиха 47).

Аналогии   1. Дайте объяснение аналогиям из следующих стихов: **а)** 2.14; **б)** 2.22; **в)** 2.46; **г)** 2.58; **д)** 2.67; **е)** 2.69; **ж)** 2.70.

Напишите:

а) Название главы

Краткое изложение «Бхагавад‑гиты».

б) Связь с предыдущей главой

В Первой главе было показано материальное сознание, являющееся причиной скорби. Желая избавить Арджуну от скорби, вызванной невежеством, Кришна начинает рассказывать ему «Бхагавад‑гиту».

в) Названия разделов

1. Стихи 1‑10. Арджуна вручает себя Кришне.

2. Стихи 11‑30. Учение Кришны о бессмертии души.

3. Стихи 31‑38. Выполняй свой долг – это приносит счастье!

4. Стихи 39‑53. *Буддхи‑йога*.

5. Стихи 54‑72. Признаки человека в *самадхи*.

г) Связь разделов

1. Арджуна растерян и видит, что из‑за своих материальных привязанностей не сможет найти правильный выход из сложившейся ситуации. Понимая, что на уровне дружбы он не сможет принять наставлений Кришны, Арджуна принимает Его своим духовным учителем.

2. Кришна соглашается наставлять Арджуну и рассказывает ему науку о душе. С помощью этого знания Он разбивает первый аргумент Арджуны (**сострадание**), с разных сторон говоря о том, что душа бессмертна и лишь меняет материальные тела. Поэтому не стоит отказываться от выполнения долга из‑за сострадания к смертному материальному телу.

3. Кришна отвечает на второй аргумент Арджуны (**выгода**): счастье и *дхарма* заключаются в исполнении долга, для Арджуны это – долг *кшатрия* или воина. Если он будет сражаться, не привязываясь к плодам, то в любом случае будет наслаждаться: либо царством на земле (в случае победы), либо на райских планетах (если погибнет, исполняя долг).

4. Кришна рассказывает о *буддхи‑йоге* (или *бхакти‑йоге*), деятельности, позволяющей человеку не только не запутаться в хитросплетениях *кармы*, но и освободиться от материального рабства и обрести вечное счастье. В этом разделе Кришна разбивает третий довод Арджуны (**грех**): если человек выполняет свой долг в духе *буддхи‑йоги*, то такая деятельность не будет иметь кармических последствий.

5. В результате занятия *буддхи‑йогой* человек достигает высшего совершенства, *самадхи*, и, отвечая на вопрос Арджуны, Кришна описывает признаки человека, достигшего *самадхи*.

Суть главы: Арджуна предается Кришне как духовному учителю, после чего Господь рассеивает 3 сомнения Арджуны и рассказывает о практике *буддхи‑йоги*.

Ответьте на следующие вопросы:

1. В чем причина проблем Арджуны?

Кришна погрузил Арджуну в иллюзию, и Арджуна начал смотреть на мир через призму материального сознания. Он поддался привязанности, слабости скупца (*карпанья‑доша*) и из‑за этого теперь не мог найти правильный выход из сложившейся ситуации.

Б.‑г., 2.7, комм.: Будучи человеком разумным, Aрджуна сознавал, что его привязанность к членам своей семьи и желание спасти их от гибели были причиной тех трудностей, с которыми он столкнулся. Aрджуна понимал, что его долг – сражаться, однако, поддавшись слабости, вызванной скупостью, он оказался не в состоянии выполнить его.

2. Каким образом *гуру* решает все проблемы?

Гуру дает духовное знание и меняет сознание ученика, выводит его на более высокий уровень, с которого проблема уже не выглядит непреодолимой. Более того, в таком сознании ученик никогда не попадет в такую ситуацию снова.

Б.‑г., 2.9, комм.: Хотя Арджуна на какое‑то время поддался горю, вызванному иллюзорной привязанностью к родным и близким, он, тем не менее, вручил себя Кришне, изначальному духовному учителю, став Его учеником. Это было залогом того, что очень скоро он избавится от ложной скорби и, обретя совершенное духовное знание, или сознание Кришны, непременно вступит в бой.

3. Как совместить предание Арджуны в 7‑м тексте и отказ сражаться в 9‑м тексте?

Арджуна действительно предался Кришне как духовному учителю, понимая, что только Кришна может помочь ему. Вместе с тем, видя свою слабость, он честно признается, что сейчас он не может сражаться и просит о помощи, чтобы справиться с этим (см. цитату выше).

4. Каковы качества души, отличие качеств души и тела?

Качества души в сравнении с телом:

№	**Душа**	**Текст**	**Тело**	**Текст**
1	Её существование не обусловлено материальной природой	12	Тело претерпевает изменения, рождается, стареет.	13
2	Неизменная (*бха̄вах̣*)	16	Бренное	16
3	Вечная (*сатах̣, нитйасйа*)	16, 18	Несуществующее	16
4	Пронизывает тело	17		
5	Неразрушима (*авина̄ш́и*), никто не может ее уничтожить(*ана̄ш́инах̣*), бессмертна (*авйайасйа*)	17, 18	Обречено на смерть	18
6	Не убивает и не может быть убита	19	Может быть убито	19 комм.

Качества души:

№	**Качество**	**Текст**
7	Неизмеримая (*апрамейасйа*)	18
8	Не рождается, не умирает (*на джа̄йате мрийате*)	20
9	Не возникала, не возникает, не возникнет (*на̄йам̇ бхӯтва̄ бхавита̄ ва̄ на бхӯйах̣*)	20
10	Нерожденная (*аджах̣*)	20, 21
11	Вечная (*нитйах̣*)	20, 21, 24
12	Всегда существующая (*ш́а̄ш́ватах̣*)	20
13	Изначальная (*пура̄н̣ах̣*)	20
14	Не гибнет при гибели тела (*на ханйате ханйама̄не ш́арӣре*)	20
15	Неразрушимая (*авина̄ш́инам*)	21
16	Неизменная (*авйайам*, *стха̄н̣ух̣, авика̄рйах̣*)	21, 24, 25
17	Входит в новые тела, оставляя старые	22
18	Нельзя уничтожить никаким видом оружия или стихией	23
19	Нельзя: разбить на куски (*аччхедйах̣*), растворить (*акледйах̣*), сжечь (*ада̄хйах̣*), иссушить (*аш́ошйах̣*)	24
20	Неподвижная (*ачалах̣*)	24
21	Способна существовать в любой стихии, вездесущая (*сарва‑гатах̣*)	24
22	Всегда сохраняет свои свойства, вечно одинаковая (*сана̄танах̣*)	24
23	Невидимая (*авйактах̣*)	25
24	Непостижимая (*ачинтйах̣*)	25

5. Каким образом второй раздел этой главы развеивает первое сомнение Арджуны?

Арджуна сострадал материальным телам своих родственников и близких. Однако Кришна открыл ему знание о душе, объяснив ее отличие от материального тела. Душа вечная, неразрушимая и неизменная, а бренное материальное тело неизбежно обречено на смерть. Поэтому не стоит отказываться от выполнения своего долга в сражении – тело все равно погибнет в свой срок, а душу уничтожить невозможно.

Б.‑г., 2.11: Верховный Господь сказал: Ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых.

Б.‑г., 2.17: Знай же: то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу.

Б.‑г., 2.18: Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты!

Б.‑г., 2.30: О потомок Бхараты, того, кто пребывает в теле, невозможно уничтожить. Поэтому ты не должен скорбеть ни об одном живом существе.

6. Объясните, почему знание о бессмертии души не оправдывает насилие над телом.

Мы не должны совершать насилие по отношению к другим живым существам, так как это порождает кармическую реакцию, и мы будем наказаны в соответствии с причиненными страданиями. Всякое насилие должно быть санкционировано Богом и священными писаниями и допустимо только в крайних случаях (таких как война), иначе это насилие будет преступлением, подлежащим наказанию.

Б.‑г., 2.19, комм.: …Это не означает, что Веды поощряют убийство. Ведические предписания гласят: *ма̄ хим̇сйа̄т сарва‑бхӯта̄ни* – «Ни к одному живому существу нельзя применять насилие». Тот факт, что живое существо нельзя убить, отнюдь не оправдывает тех, кто убивает животных. Убийство любого тела, совершённое без дозволения свыше, является преступлением и карается по законам государства и законам Бога. Однако Арджуна должен был сражаться не ради удовлетворения собственных прихотей, а во имя религии.

Б.‑г., 2.30, комм.: Бессмертие души не является оправданием насилия, однако во время войны насилие допустимо, если необходимость в нем действительно существует. Насилие можно применять только с дозволения Господа, а не по собственной прихоти.

7. Каким образом третий раздел этой главы развеивает второе сомнение Арджуны?

Арджуна не понимал, какую выгоду он получит, убив своих сородичей, и отказывался от счастья победы и царствования, доставшихся такой ценой. В ответ Кришна объясняет, что у каждого свое счастье. И это счастье приходит в результате выполнения своей *дхармы*, долга. Он подчеркнул, что для *кшатрия* самым лучшим является сражаться за устои религии. Но перестав исполнять долг, *кшатрий* покроет себя позором и бесчестием, что является истинным страданием для него. Таким образом, сражаясь во имя исполнения долга, Арджуна ничего не потеряет в наслаждениях (получит либо царство на Земле, либо на райских планетах), то есть получит выгоду, и не совершит греха.

Б.‑г., 2.31: Что же касается твоего долга, то знай, что для тебя как для *кшатрия* нет лучшего занятия, чем сражаться за устои религии. Стало быть, у тебя нет причин для колебаний.

Б.‑г., 2.32: О Партха, счастливы те *кшатрии*, к которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая перед ними врата рая.

Б.‑г., 2.33: Но, отказавшись сражаться, ты навлечешь на себя грех пренебрежения своим религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет.

Б.‑г., 2.34: Во все времена люди будут говорить о твоем позоре, а для человека с именем бесчестье хуже смерти.

Б.‑г., 2.35: Великие военачальники, которые были о тебе столь высокого мнения, решат, что только страх заставил тебя покинуть поле боя, и сочтут тебя ничтожеством.

Б.‑г., 2.36: Враги станут хулить тебя и смеяться над твоей немощью. Что может быть мучительней этого?

Б.‑г., 2.37: О сын Кунти, либо ты погибнешь в бою и достигнешь райских планет, либо победишь и будешь наслаждаться земным царством. Поэтому наберись решимости, встань и сражайся!

Б.‑г., 2.38: Сражайся во имя сражения и не думай о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении. Действуя так, ты никогда не навлечешь на себя греха.

8. Каким образом четвертый раздел этой главы развеивает третье сомнение Арджуны?

Арджуна не хотел совершать греха и навлекать на себя реакции за убийство. Поэтому Кришна рассказал Арджуне о деятельности в сознании Кришны – *буддхи‑йоге*/*карма‑йоге* или *бхакти‑йоге*. Кришна объяснил, что такая деятельность не может стать причиной материального рабства, поскольку у действующего нет желания наслаждаться плодами. Более того, люди, действующие в таком сознании, сбрасывают бремя последствий любой деятельности в материальном мире, и освобождаются из круговорота рождения и смерти. Таким образом, если Арджуна будет сражаться в настроении *буддхи‑йога*, он не только не совершит греха, но и освободится от кармических последствий деятельности, совершенной в прошлом.

Б.‑г., 2.47: Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей.

Б.‑г., 2.48: О Арджуна, выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении. Такое умение владеть собой называют йогой.

Б.‑г., 2.49: О Дхананджая, силой преданного служения отбрось всю порочную деятельность и в таком умонастроении вручи себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда.

Б.‑г., 2.50: Тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков. Поэтому посвяти жизнь йоге, которая является искусством деятельности.

Б.‑г., 2.51: Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий.

9. Назовите признаки того, кто занимается *буддхи‑йогой*.

Такой человек решителен и целеустремлен. В комментарии Шрила Прабхупада раскрывает эту тему чуть больше: такой человек твердо верит в то, что, действуя в сознании Кришны, он достигнет высшего совершенства жизни, и его целеустремленность основывается на совершенном знании о душе.

Б.‑г., 2.41: Идущие этим путем решительны и целеустремленны, и у них одна цель.

Б.‑г., 2.41, комм.: Разум человека, твердо верящего в то, что, действуя в сознании Кришны, он достигнет высшего совершенства жизни, называется *вйаваса̄йа̄тмика*.

Б.‑г., 2.41, комм.: Целеустремленность в сознании Кришны основывается на знании. <…> В основе деятельности в сознании Кришны лежит совершенное знание о душе, не имеющее ничего общего с телесными представлениями о жизни.

10. Каковы результаты *буддхи‑йоги*?

Человек постоянно испытывает духовное блаженство. Без дополнительных усилий обретает духовное знание и полное освобождение от материального рабства и оков иллюзии. Получает право войти в царство Бога.

Б.‑г., 2.39, комм: Необходимо понять, что *буддхи‑йога* – это деятельность в сознании Кришны, то есть исполненное блаженства и знания преданное служение Господу. Тот, кто трудится исключительно ради удовлетворения Господа, каким бы тяжелым ни был его труд, действует в соответствии с принципами *буддхи‑йоги* и потому постоянно испытывает духовное блаженство. Занимаясь этой духовной деятельностью, человек по милости Господа, без дополнительных усилий обретает духовное знание и полное освобождение от материального рабства.

Б.‑г., 2.51, комм: Однако тот, кто осознал свое истинное положение, положение вечного слуги Господа, а также положение Личности Бога, занимается трансцендентным любовным служением Господу. Такой человек получает право войти в царство Вайкунтхи, где нет ни материальных страданий, ни смерти, ни влияния времени.

Б.‑г., 2.72: Таков путь духовной жизни, посвященной Богу. Вступив на него, человек освобождается от оков иллюзии, и, даже если божественное сознание придет к нему лишь перед самой смертью, он получит право войти в царство Бога.

11. Назовите этапы *буддхи‑йоги*.

1. *Карма‑йога* в сознании Кришны (*вайдхи‑садхана‑бхакти*) – это деятельность, совершаемая ради удовлетворения Кришны, без привязанности к плодам и опирающаяся на разум.

Б.‑г., 2.47: Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей.

Б.‑г., 2.48: О Арджуна, выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении. Такое умение владеть собой называют йогой.

2. *Бхакти‑йога* (*рагануга‑садхана‑бхакти*) – это деятельность, совершаемая ради удовлетворения Кришны, без привязанности к плодам и опирающаяся на чувство любви к Кришне.

Б.‑г., 10.10: Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне.

Таким образом, на обоих этапах цель одна – удовлетворить Кришну, но вначале человек еще не может действовать, движимый только любовью к Нему. Поэтому на первом этапе он должен занять свою обусловленную природу в служении Кришне, выполняя свой долг согласно предписаниям.

Б.‑г., 2.31, комм.: Выполняя обязанности, предписанные свыше, какими бы они ни были, человек постепенно прогрессирует и достигает более высокого духовного статуса.

12. Какой главный внешний признак человека в *самадхи*?

Главный внешний признак человека, находящегося в *самадхи*, состоит в том, что он говорит только о Кришне или о том, что связано с Ним.

Б.‑г., 2.54, комм: Главное отличительное свойство человека, обладающего сознанием Кришны, впрочем, как и любого другого человека, – его слова. Говорится, что глупца, особенно, хорошо одетого, невозможно распознать до тех пор, пока он не заговорит, но стоит ему открыть рот, как сразу же становится ясно, кто он такой. Главная черта человека, который обрел сознание Кришны, – то, что он говорит только о Кришне или о том, что связано с Ним.

13. За счет чего он способен быть хозяином своих чувств и что происходит с обычным человеком, когда он соприкасается с объектами чувств?

Человек теряет интерес к объектам чувств, познав более возвышенный вкус. Благодаря духовному разуму он контролирует свои чувства и отводит их от объектов чувственного восприятия подобно черепахе, втягивающей голову и конечности в панцирь.

Обычный человек, созерцая объекты чувств, развивает к ним привязанность, что последовательно порождает вожделение, гнев, заблуждение, потерю памяти, утрату разума, вслед за чем человек снова погружается в материальную жизнь.

Б.‑г., 2.58: Тот, кто, подобно черепахе, втягивающей голову и конечности в панцирь, способен отводить свои чувства от объектов чувственного восприятия, обладает устойчивым, духовным разумом.

Б.‑г., 2.59: Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании.

Б.‑г., 2.62: Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним, из привязанности рождается вожделение, а из вожделения –гнев.

Б.‑г., 2.63: Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни.

14. Как «ходит», действует человек в *самадхи*?

Такой человек делает то, чего хочет от него Господь. И это также значит, что он действует согласно предписаниям *шастр* и наставлениям *гуру*.

Б.‑г., 2.64, комм.: С другой стороны, может показаться, что человек, обладающий сознанием Кришны, действует, повинуясь требованиям чувств, но на самом деле он не привязан к их деятельности, ибо всецело поглощен сознанием Кришны. Такой человек думает только о том, как удовлетворить Кришну, и ни о чем другом. Поэтому он выше мирской привязанности и неприязни. Если Кришна пожелает, преданный может сделать все, что угодно, даже то, чего сам он не захотел бы делать; но он не будет делать того, что обычно доставляет ему удовольствие, если это не угодно Кришне. <…> Действия преданного не зависят от внешних причин, ибо он действует только по указанию Кришны.

Вопросы для размышления:

15. В комментарии к стиху 2.1 говорится: «Какой смысл сострадать одежде утопающего?»
Значит ли это, что духовный человек, спасающий души других,
будет безразличен к тому, что происходит с телами этих людей?
Ответ обоснуйте.

Духовный человек не будет безразличным к телесным страданиям других людей в силу собственной доброты и мягкосердечности.

Б.‑г., 1.28, комм.: Нетрудно себе представить, что Арджуна… также плакал от сострадания. Все это свидетельствовало не о слабости Арджуны, а о его доброте, присущей чистым преданным Господа.

Но это сострадание не должно быть вызвано материальными представлениями (за что Шрила Прабхупада упрекает Арджуну в комментарии к следующему стиху), то есть проявляться только по отношению к временному телу. Чистый преданный может сострадать телам других людей, но при этом вектор его сострадания будет иным. Если он может помочь, он поможет, но будет стараться также дать и духовное знание. Помогая телу, он понимает, что, в конечном счете, бренное тело невозможно спасти, и наибольшее благо человеку принесет устранение главной причины его страданий – материального сознания. Это имеется в виду в комментарии к стиху 2.1 – духовный человек всегда смотрит на ситуацию шире, не только с позиции материального тела, спасать которое, действительно, по большому счету, бесполезно, когда тонет душа.

Б.‑г., 2.1, комм.: Люди не знают, на что следует направлять свое сострадание. Какой смысл сострадать одежде утопающего? Человека, тонущего в океане неведения, нельзя спасти, пытаясь вытащить его одежду, то есть, спасая его материальное тело.

В качестве примера можно представить, что духовный человек смотрит на другого как на ребенка, потерявшего игрушку: причина его слез мнимая, но страдания он испытывает реальные, поэтому мудрец естественным образом сострадает ему и хочет помочь.

Также в конце первой главы Шрила Прабхупада подчеркнул, что добросердечие отнюдь не является препятствием для духовного развития, скорее наоборот.

Б.‑г., 1.46, комм.: Столь добрый и мягкосердечный человек, занятый преданным служением Господу, достоин того, чтобы получить духовное знание.

Зачастую, помогая телу, мы также можем спасти утопающего, как если бы мы тянули его за рубашку. Когда человек сильно страдает или находится в беде, из‑за сильной боли он может не воспринять духовных истин, поскольку, в первую очередь, нуждается в материальной помощи. И после этого, через знание о том, как помочь телу, можно постепенно дать и знание о душе.

16. В комментарии к стихам 4‑5 говорится, что старейшинам рода следует всегда оказывать почтение, даже если они нападают, им не следует оказывать сопротивление. Однако если учитель совершает постыдный поступок и перестает отличать хорошее от дурного, от него следует отказаться и он лишается права пользоваться почетом и уважением, которое оказывается учителям. Какие неправильные выводы можно сделать из этого утверждения? Как должен вести себя вайшнав по отношению к старшим, *гуру* и т.д., если они ведут себя не в соответствии со своим положением?

Неправильные выводы:

1. Потерять уважение и вести себя оскорбительно по отношению к таким старшим, стремиться наказать или уничтожить.

2. Закрыть глаза на их проступки и слепо следовать их указаниям.

Правильное поведение:

1. Оказывать почтение, не терять уважение, помнить заслуги, но не следовать наставлениям и находиться на правильной дистанции.

17. Дайте определение следующим словам:

а) ***ария*** – тот, кто понимает истинную ценность человеческой жизни и чья культура основана на принципах духовного самопознания.

Б.‑г., 2.2, комм.: Ариями называют тех, кто понимает истинную ценность человеческой жизни и чья культура основана на принципах духовного самопознания.

б) **Бхагаван** – высший аспект Абсолютной Истины; Верховная Личность, обладающая всеми богатствами, всей силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью от мира.

Б.‑г., 2.2, комм.: Бхагаваном называют Верховную Личность, которая обладает всеми богатствами, всей силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью от мира.

в) ***крипана*** – тот, кто, получив ценную человеческую жизнь, напрасно теряет отпущенное ему время, не пользуясь редкой возможностью достичь самоосознания, ибо чрезмерно привязан к своей семье, родине и обществу.

Б.‑г., 2.7, комм.: «Того, кто не пытается разрешить проблемы жизни, как надлежит человеку, и уходит из этого мира, подобно кошкам и собакам, так и не постигнув науку самоосознания, называют скупцом».

Крипаны, скупцы, напрасно теряют отпущенное им время, ибо чрезмерно привязаны к своей семье, родине и обществу. Материальные представления о жизни делают таких людей рабами своей семьи. *Крипана* думает, что сможет защитить своих близких от смерти, или верит, что семья и общество спасут от смерти его.

г) ***санкхья****–* это философия, описывающая истинную природу души..

Б.‑г., 2.39, комм.: *Санкхья* – это философия, которая описывает истинную природу души.

д) ***буддхи‑йога*** – это преданное служение Господу.

Б.‑г., 2.39, комм.: Поэтому сейчас Кришна собирается рассказать Арджуне о деятельности в рамках *буддхи‑йоги*, или *карма‑йоги*, то есть о преданном служении, единственная цель которого – удовлетворить Господа.

е) ***карма‑йога –*** деятельность без привязанности к плодам своего труда, ради удовлетворения Кришны.

Б.‑г., 2.47, комм.: У каждого есть право выполнять предписанные ему обязанности, однако при этом надо действовать без привязанности к результату; такое бесстрастное выполнение своих обязанностей, несомненно, выведет человека на путь к освобождению.

Карма*–* деятельность ради плодов, причина рабства в этом мире.

Б.‑г., 2.47, комм.: Деятельность ради плодов становится причиной нашего рабства в этом мире и потому считается неблагоприятной.

18. Дайте объяснение аналогиям из следующих стихов:

а) 2.14 – аналогия времен года и счастья/несчастья.

Подобно тому, как зима и лето сменяют друг друга, так счастье и несчастье приходят и уходят. Поэтому человек должен выполнять свои обязанности, терпеливо перенося временные проявления счастья и горя, оставаясь верным своему долгу.

Б.‑г., 2.14: О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, о потомок Бхараты, поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым.

б) 2.22 – аналогия одежды и материального тела.

Данная аналогия иллюстрирует бессмертие души, которая переходит в новое тело, оставляя старое и бесполезное, подобно тому, как человек надевает новые одежды, снимая старые.

Б.‑г., 2.22: Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные.

в) 2.46 – аналогия Вед и маленького водоема.

Суть всех ведических ритуалов и обязанностей заключается в том, чтобы привести человека к сознанию Кришны. Поэтому тому, кто уже занимается практикой преданного служения, нет нужды делать что‑то еще (выполнять другие ритуалы). Он обретает результат и блага всех других практик (маленьких колодцев), просто следуя процессу *бхакти‑йоги*.

Б.‑г., 2.46: Все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Подобно этому, тот, кому известно высшее назначение Вед, обретает все описанные в них блага.

г) 2.58 – аналогия черепахи и чувств.

Совершенный *йог* владеет своими чувствами подобно черепахе, которая прячет или выставляет свои конечности по своему желанию. Й*ог* пользуется своими чувствами только для служения Кришне, а когда в том нет нужды, отводит их от объектов чувств. Тогда как обычный человек является рабом своих чувств, идет у них на поводу и делает то, что они ему велят.

Б.‑г., 2.58: Тот, кто, подобно черепахе, втягивающей голову и конечности в панцирь, способен отводить свои чувства от объектов чувственного восприятия, обладает устойчивым, духовным разумом.

д) 2.67 – аналогия лодки и разума.

Все свои чувства необходимо занять в преданном служении Господу, иначе даже одно из них, стремящееся к мирским удовольствиям, может увести нас с духовного пути подобно тому, как сильный порыв ветра уносит лодку.

Б.‑г., 2.67: Как сильный порыв ветра уносит лодку, так даже одно свободно блуждающее чувство, на котором сосредоточен ум человека, может увлечь за собой его разум.

е) 2.69 – аналогия дня, ночи и мудреца.

Для людей, не занятых практикой самоосознания, занятия мудреца, чей взор обращен внутрь, подобны темной ночи, то есть они не могут понять его образ жизни и чем он занимается. А мудрец стоит в стороне от занятий материалистов, для него это – ночь.

Б.‑г., 2.69: То, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования; когда же все существа пробуждаются, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь.

ж) 2.70 – аналогия рек и желаний.

Данная аналогия иллюстрирует невозмутимость человека, обладающего сознанием Кришны. Подобно океану, который при впадении в него множества рек не приходит в возбуждение и не выходит из своих берегов, преданный всегда спокоен и безмятежен, несмотря на то, что желания чувств могут возникать у него в уме. Это происходит благодаря тому, что преданный черпает удовлетворение в служении Господу.

Б.‑г., 2.70: Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, а не тот, кто стремится удовлетворить свои желания.

Глава 3. Карма‑йога

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. В чем заключается вопрос Арджуны в начале третьей главы? 2. Почему Кришна не советует Арджуне принимать *санньясу*, но рекомендует *карма‑йогу* в сознании Кришны? 3. Как следует выполнять свои материальные обязанности, чтобы освободиться от материального рабства? 4. Как связаны полубоги и люди? 5. Почему выполнение предписанных обязанностей приводит к появлению зерна и других благ? 6. Каким образом третий раздел этой главы дает ответ на 4‑й аргумент Арджуны? 7. Зачем Кришна (Бог) выполнял обязанности царя, когда Он был на этой планете? 8. В чем разница между сознанием невежественного человека и человека, обладающего совершенным знанием, во время выполнения предписанных *варнашрамой* обязанностей? 9. Почему лучше выполнять свои обязанности? 10. Природа вожделения, его свойства. 11. Как проявляется вожделение в чувствах, уме и разуме? 12. Каковы два этапа победы над вожделением?   Вопросы на знание важных слов и терминов   1. Дайте определение следующим словам: **а)** митхьячар; **б)** атма‑рати. Аналогии   1. Дайте объяснение аналогиям из следующих стихов: **а)** 3.38.

Напишите:

а) Название главы

Карма‑йога.

б) Связь с предыдущей главой

Выслушав проповедь Кришны о *буддхи‑йоге* в предыдущей главе, Арджуна воодушевился последовать услышанному и встать на этот путь. Но Арджуна не мог понять, почему, только что рассказав о трансцендентной деятельности, Кришна вновь толкает Арджуну к совершению материальной – выполнять долг *кшатрия* и сражаться. Ведь духовная деятельность должна отличаться от мирской. Он был удивлен и поэтому в начале главы спрашивает об этом Кришну: «Если трансцендентная деятельность лучше материальной, то почему Ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну?».

в) Названия разделов

1. Стихи 1‑9. Отречение (*санкхья‑йога*) иди деятельность (*бхакти‑йога*)?

2. Стихи 10‑16. От *карма‑канды* к *карма‑йоге*.

3. Стихи 17‑35. *Карма‑йога* (в сознании Кришны). Покажи пример!

4. Стихи 36‑43. Берегись вожделения и гнева!

г) Связь разделов

1. Арджуна просит Кришну сказать определенно, какой же из двух путей (деятельность на уровне разума или кармическая деятельность) приведет его к высшему благу. Кришна объясняет, что есть два типа трансценденталистов: одни внешне следуют предписаниям *варнашрамы*, другие – нет. И Кришна не рекомендует Арджуне воздерживаться от деятельности, так как грязное сердце, переполненное желаниями чувственных наслаждений, не даст человеку заниматься этим более сложным методом, а лишь сделает его притворщиком. Лучше заниматься *бхакти‑йогой*, исполняя предписания своей *варны* и *ашрама* как служение Господу. Такая деятельность будет трансцендентной и очистит сердце.

2. Далее Кришна рассказывает об устройстве мира и какую роль играет выполнение предписанных обязанностей в достижении высшей цели жизни. Совершая жертвоприношения, рекомендованные в *карма‑канде*, человек не только обретает материальные блага, но также очищается и со временем сможет встать на путь деятельности в духе отречения.

3. Далее Кришна отвечает на четвертый аргумент Арджуны (**разрушение династии**), говоря о том, что, даже осознав себя вечной душой, *карма‑йог* все равно продолжает выполнять свои предписанные обязанности без привязанности к плодам, из чувства долга. Если Арджуна откажется от выполнения своего долга *кшатрия*, то и другие люди, ссылаясь на его пример, также будут пренебрегать своими обязанностями, что еще быстрее приведет общество к деградации.

4. На вопрос Арджуны, что за сила мешает человеку выполнять предписанные обязанности, Кришна рассказывает о вожделении и о том, как победить этого врага.

Суть главы: В ответ на вопросы Арджуны Кришна объясняет разницу между духовной и материальной деятельностью, разбивает четвертый аргумент Арджуны против сражения и рассказывает, как победить главного врага – вожделение.

Ответьте на следующие вопросы:

1. В чем заключается вопрос Арджуны в начале третьей главы?

Арджуна подумал, что *буддхи‑йога* как метод обретения духовного совершенства, внешне должна выглядеть совсем иначе, чем мирская деятельность. И он уже был готов оставить поле битвы и совершать аскезы, став отшельником. Но наставления Кришны, в которых Он одновременно призывал Арджуну встать на духовный путь и участвовать в сражении, показались ему противоречивыми и смутили его ум. Как искренний ученик он честно сказал об этом Кришне и попросил сказать определенно, как следует ему поступить.

Б.‑г., 3.1: О Джанардана, о Кешава, если Ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности ради ее плодов, то почему же Ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну?

Б.‑г., 3.1, комм.: Арджуна тоже думал, что заниматься практикой сознания Кришны (*буддхи‑йогой*), то есть использовать свой разум для обретения духовного знания, – значит удалиться от дел и совершать аскезу в уединенном месте. Иными словами, он хотел уклониться от участия в битве, используя сознание Кришны как предлог. Но, будучи искренним и серьезным учеником, он сообщил об этом своему духовному учителю, Кришне, и спросил, как лучше всего поступить.

Б.‑г., 3.2, комм.: Арджуна все же не до конца понял, как применять метод сознания Кришны в бездействии и в активном служении.

2. Почему Кришна не советует Арджуне принимать *сан****н****ьясу*,
но рекомендует *карма‑йогу* в сознании Кришны?

Кришна объяснил Арджуне, что принять *санньясу* может только человек, который очистился от материальных желаний. Если человек отрекается от мира, имея материальные желания, он не достигает совершенства и зовется притворщиком, так как его отречение только внешнее. Кришна не хотел, чтобы Арджуна стал таким притворщиком, и дает практику, которая подходит Арджуне – выполнять долг воина как жертвоприношение Господу – так он сможет очиститься от материальной скверны.

Б.‑г., 3.4: Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы, и обет отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства.

Б.‑г., 3.4, комм.: Отречься от мира может только тот, кто очистился от материальной скверны, выполняя предписанные ему обязанности. Различные виды деятельности рекомендованы в Ведах прежде всего для того, чтобы очистить сердце оскверненных материализмом людей. Если кто‑то, не очистившись, поспешит принять *санньясу*… он не сможет достичь совершенства.

Б.‑г., 3.6: Тот, кто внешне удерживает органы чувств от деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает самого себя и зовется притворщиком.

Б.‑г., 3.6, комм.: Если человек стремится к чувственным удовольствиям, ему надо сохранять свой социальный статус и выполнять все соответствующие предписания *шастр*, – тогда он постепенно очистится от материальной скверны.

Б.‑г., 3.8, комм.: Господь Кришна не хотел, чтобы Арджуна становился одним из таких притворщиков. Он предпочитал, чтобы Арджуна исполнил свой долг воина‑*кшатрия*. <…>Такая деятельность постепенно очищает сердце человека, живущего в миру, от материальной скверны.

Б.‑г., 3.9: Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства.

3. Как следует выполнять свои материальные обязанности, чтобы освободиться
от материального рабства?

Материальные обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну и ради Его удовлетворения.

Б.‑г., 3.9: Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства.

4. Как связаны полубоги и люди?

Люди, совершая *ягью* в соответствии с указаниями священных писаний, удовлетворяют полубогов, и полубоги дают людям все, что им необходимо для процветания.

Б.‑г., 3.10‑12: На заре творения Господь, повелитель всех существ, создал людей и полубогов вместе с жертвоприношениями в честь Вишну и благословил их, сказав: «Будьте же счастливы, совершая эту *ягью* [жертвоприношение], ибо она дарует вам все желаемое, чтобы вы могли жить безбедно и в конце концов обрели освобождение». Довольные вашими жертвоприношениями, полубоги будут довольны и вами, и тогда благодаря такому взаимодействию людей и полубогов в мире воцарится благоденствие. В награду за *ягью* полубоги, которым подвластны все блага этого мира, даруют вам все необходимое для жизни. Но тот, кто наслаждается этими благами, не принося их в жертву полубогам, безусловно, является вором.

5. Почему выполнение предписанных обязанностей приводит к появлению зерна
и других благ?

Зерно растет благодаря дождям. Дожди появляются, когда люди совершают *ягью*, т.е. выполняют предписанные Ведами обязанности. Потому что когда люди исполняют предписанные обязанности, в конечном счете, они удовлетворяют Верховного Господа, по милости которого довольные полубоги посылают дожди, необходимые для появления зерна.

Б.‑г., 3.14‑15: Тела всех существ зависят от злаков, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают *ягью*, а *ягья* рождается из выполнения предписанных Ведами обязанностей. Предписания, регулирующие деятельность людей, содержатся в Ведах, которые исходят непосредственно от Верховной Личности Бога. Поэтому вездесущее Божественное начало вечно присутствует в акте жертвоприношения.

6. Каким образом третий раздел этой главы дает ответ на 4‑й аргумент Арджуны?

Суть четвертого аргумента Арджуны (**разрушение династии**) сводилась к тому, что в результате убийства старших в роду воцарится безбожие, что станет причиной развращения женщин и появления на свет нежелательного потомства.

Кришна говорит Арджуне, что несмотря ни на что тот должен продолжать выполнять свой долг, тем самым показывая правильный пример всем людям. Даже Он Сам, хотя не обязан этого делать, выполняет Свой долг. Иначе безбожие воцарится намного раньше – простые люди, ссылаясь на пример Арджуны, будут пренебрегать своими обязанностями, на свет появится нежеланное потомство и это приведет всех в ад.

Таким образом, ответ на четвертый аргумент Арджуны таков: разрушение династии произойдет намного скорее, если люди перестанут исполнять предписанные Ведами обязанности, увидев пример такой великой личности, как Арджуна, который отказался от выполнения своего долга.

Б.‑г., 3.20: Такие цари, как Джанака, достигли совершенства только благодаря тому, что выполняли свои обязанности. Так и ты должен заниматься своим делом хотя бы для того, чтобы подать пример остальным.

Б.‑г., 3.21: Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир.

Б.‑г., 3.26: Чтобы не вносить смятение в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, трудясь в духе преданного служения Господу, он должен занимать их разнообразной деятельностью [чтобы они могли постепенно развить в себе сознание Кришны].

7. Зачем Кришна (Бог) выполнял обязанности царя, когда Он был на этой планете?

Кришна выполняет Свой долг чтобы не нарушать покой живых существ, показывает им пример идеального выполнения предписанных обязанностей ради их блага.

Б.‑г., 3.22: О сын Притхи, во всех трех мирах нет такого дела, которым Я обязан был бы заниматься. Я ни в чем не нуждаюсь и ни к чему не стремлюсь – и все же Я всегда выполняю Свой долг.

Б.‑г., 3.23: Ведь если Я перестану неукоснительно выполнять Свои обязанности, о Партха, люди, несомненно, последуют Моему примеру.

Б.‑г., 3.24: Если бы Я не выполнял Своих обязанностей, все эти миры были бы обречены на гибель. Я стал бы причиной появления на свет нежеланного потомства и тем самым нарушил бы покой всех живых существ.

8. В чем разница между сознанием невежественного человека и человека,
обладающего совершенным знанием, во время выполнения
предписанных *варнашрамой* обязанностей?

Внешне занимаясь одной и той же деятельностью, они имеют разные мотивы: невежественные люди стремятся к плодам своего труда, в то время как люди, обладающие совершенным знанием, действуют не ради корысти, а для того, чтобы удовлетворить Кришну и показать правильный пример.

Б.‑г., 3.25: Невежды выполняют предписанные им обязанности, стремясь к плодам своего труда, тогда как тот, кто обладает совершенным знанием, должен делать то же самое, но не ради корысти, а для того, чтобы направить людей на истинный путь.

Б.‑г., 3.25, комм.: Человек, который обрел сознание Кришны… может совершать те же действия, что и тот, кто пребывает в невежестве и сильно привязан к материальной деятельности, однако один из них действует ради удовлетворения собственных желаний, а другой – ради удовлетворения Кришны. Поэтому человек, обладающий сознанием Кришны, должен подавать людям пример того, как нужно действовать и как использовать плоды своего труда для распространения сознания Кришны.

9. Почему лучше выполнять свои обязанности?

Для того чтобы освободиться от рабства *кармы* и получить высшее благо, человек должен очистить сердце от материальных желаний. *Шастры* дают описание обязанностей для людей, принадлежащих к разным сословиям и духовным укладам жизни. Следуя наставлениям, соответствующим «своему» сословию и укладу жизни, человек очищает свое сердце от «своих» материальных желаний. Если человек выполняет «чужие» обязанности, он не освобождается от «своей» материальной обусловленности, его сердце не очищается, и он не может получить высшее благо.

Б.‑г., 3.31: Те, кто выполняет свои обязанности в соответствии с Моими наставлениями, кто с верой и без зависти следует этому учению, освобождаются от рабства *кармы*.

Б.‑г., 3.35: Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше встретить смерть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой, потому что идти путем, предназначенным для других, опасно.

Б.‑г., 3.35, комм.: Каждый должен выполнять свои собственные обязанности, пытаясь развить в себе сознание Кришны, и не браться за чужое дело. <…>.Наши материальные и духовные обязанности могут отличаться друг от друга, но, выполняя их под руководством опытных наставников, мы всегда получим только благо. Человек, находящийся под влиянием *гун* материальной природы, должен действовать, как предписано его сословию или духовному укладу жизни, и не подражать другим.

10. Природа вожделения, его свойства.

Вожделение – это искаженное под влиянием *гуны* страсти отражение нашей вечной любви к Богу. Это злейший враг живого существа, заточающий его в плен материальной жизни. Ненасытное и всепожирающее, вожделение пылает, подобно огню, его нельзя погасить никаким количеством чувственных удовольствий. Вожделение толкает человека на путь греха, убивает в нем стремление к самоосознанию и постижению науки о душе.

Б.‑г., 3.37, комм.: Когда живое существо попадает в материальный мир, его вечная любовь к Кришне под влиянием *гуны* страсти преобразуется в вожделение.

Не получив удовлетворения, вожделение переходит в гнев, а гнев порождает иллюзию, которая держит живое существо в плену материальной жизни. Поэтому вожделение – злейший враг живого существа; именно оно делает чистое живое существо пленником материального мира.

Б.‑г., 3.41, комм.: Господь советует Арджуне прежде всего обуздать чувства, что поможет ему одолеть своего злейшего врага, вожделение, который толкает человека на путь греха и убивает в нем стремление к самоосознанию и постижению науки о душе. <…> Вожделение – это не что иное, как искаженное отражение любви к Богу, которая заложена в каждом живом существе.

11. Как проявляется вожделение в чувствах, уме и разуме?

Чувства под воздействием вожделения стремятся соприкасаться с объектами чувств. Ум наполняется мыслями и желаниями мирских удовольствий. Разум под влиянием вожделения строит планы на удовлетворение чувств и заставляет душу принять ложное эго.

Б.‑г., 3.40, комм.: Центром деятельности чувств является ум, поэтому, когда мы слышим об объектах чувств, наш ум наполняется мыслями о мирских удовольствиях, в результате чего ум и чувства становятся опорными пунктами вожделения. Вслед за ними в оплот вожделения превращается разум. Разум – ближайший сосед души. Наполняясь вожделением, он заставляет душу принять ложное эго и отождествлять себя с материей, а значит, и с умом и чувствами. Так вечная душа развивает привязанность к материальным удовольствиям, ошибочно принимая их за истинное счастье.

12. Каковы два этапа победы над вожделением?

1. Подчинить себе чувства и осознать свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом. Это осуществляется с помощью ограничения чувств согласно *шастрам*. На этом этапе человек еще может не иметь правильного сознания и стимулом для него могут быть страх или выгода. Но по мере того, как он продолжает делать правильные вещи, его сознание очищается и со временем он начинает понимать свое отличие от тела.

2. С помощью одухотворенного разума необходимо обуздать ум. То есть на уровне разума понять, что «я – душа» и действовать как душа, с правильным сознанием. Тогда одухотворенный разум и очищенные чувства вместе могут повлиять на ум.

Б.‑г., 3.42: Органы чувств выше неодушевленной материи, ум выше чувств, разум выше ума, а над разумом стоит она [душа].

Б.‑г., 3.43: О могучерукий Арджуна, осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью одухотворенного разума [погруженного в сознание Кришны] и таким образом, духовной силой, побороть своего ненасытного врага – вожделение.

Вопросы на знание важных слов и терминов

13. Дайте определение следующим словам:

а) *митхьячар* – притворщик, тот, кто отрекается только внешне.

Б.‑г., 3.6: Тот, кто внешне удерживает органы чувств от деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает самого себя и зовется притворщиком.

б) ***атма‑рати*** – тот, кто чувствует высший вкус в духовной деятельности и черпает наслаждение в самом себе.

Б.‑г., 3.17: Но для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего «я» и ничего не желает, не существует никаких обязанностей.

Аналогии

14. Дайте объяснение аналогиям из следующих стихов:

а) 3.38 – аналогия разных покрытий и покрытия души оболочкой вожделения.

Согласно данной аналогии, вожделение в разной степени покрывает сознание разных живых существ. Эмбрион полностью покрыт чревом, его не видно, так и качества души в телах деревьев почти не проявлены. Зеркало покрыто пылью, но уже немного что‑то в нем можно разглядеть – так и в телах птиц и зверей признаки души более проявлены. Огонь покрыт дымом, и языки его пламени уже заметны, они пробиваются сквозь дым, подобно сознанию в теле человека, «в материальном теле становится заметен огонь живой искры».

Б.‑г., 3.38: Как огонь покрыт дымом, зеркало – пылью, а зародыш – чревом, так и живые существа, каждое в разной степени, покрыты вожделением.

Глава 4. Божественное знание

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. Почему Кришна решил открыть духовное знание Арджуне? Какими качествами обладал Арджуна, что Кришна мог дать ему это знание? 2. В чем заключается знание о Господе, раскрытое в 4-й главе? 3. В чем цель прихода Кришны в этот мир? 4. Кришна говорит: «В соответствии с тем, как человек предается, Я отвечаю ему». Приведите примеры этого на основе комментариев Шрилы Прабхупады. 5. Что означает «каждый во всем следует Моим путем»? 6. Для кого и зачем Господь создал *варнашраму*? 7. Что мешает человеку понять божественное знание, открытое Кришной в этой главе? 8. Что это знание дает человеку? 9. В чем суть различных видов *ягьи*? 10. Какие результаты приносит *ягья* и какой из них главный? 11. Почему *ягьи* разные? 12. Что нужно делать, чтобы получить знание от духовного учителя? 13. Какими качествами надо обладать ученику, чтобы получить знание? 14. Каков признак того, что знание получено?   Вопросы на знание важных слов и терминов   1. Дайте определение следующим словам: **а)** *парампара*. Аналогии   1. Дайте объяснение аналогиям из следующих стихов: **а)** 4.36; **б)** 4.37.

Напишите:

а) Название главы

Божественное знание.

б) Связь с предыдущей главой

В третьей главе (Б.‑г., 3.30) Господь советует Арджуне идти путем *бхакти‑йоги*, то есть посвятить Ему всю деятельность и отказаться от всякой личной выгоды. Но для этого необходимо сознавать положение Кришны. Четвертая глава открывает нам знание о трансцендентном положении Кришны, а также то, как это знание можно обрести.

в) Названия разделов

1. Стихи 1-15. Трансцендентное знание о Кришне.

2. Стихи 16-24. Понимание кармы на уровне *гьяны*.

3. Стихи 25-33. Жертвоприношения (*ягьи*), ведущие к трансцендентному знанию.

4. Стихи 34-42. Обрести трансцендентное знание можно только по милости *гуру*.

г) Связь разделов

1. Кришна раскрывает знание о Своей природе и мотивах, с которыми Он нисходит в этот мир и действует. Тот, кто постиг божественную природу явления и деяний Господа, не будет связан последствиями своей деятельности и достигнет Его вечной обители.

2. Далее Кришна рассказывает о *карме*, *акарме* и *викарме* с позиции знания, объясняя, что действие и бездействие – это вопрос мотивации, а не внешней активности. Всей полнотой знания обладает тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда.

3. Кришна рассказывает, что для обретения знания, описанного ранее, необходимо совершать *ягью*, жертвоприношение. Он рассказывает разных *ягьях* и о различных результатах, которых достигают те, кто их совершает.

4. Кришна объясняет, как человеку понять, какую деятельность он может и должен совершать как жертвоприношение. Для этого необходимо обратиться к тому, кто видит истину и уже обладает божественным сознанием. Правильно действуя под таким руководством, человек вскоре обретет божественное знание.

Суть главы: Кришна раскрывает Свою трансцендентную природу и объясняет, что необходимо делать человеку для того, чтобы обрести божественное знание.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Почему Кришна решил открыть духовное знание Арджуне? Какими качествами обладал Арджуна, что Кришна мог дать ему это знание?

Потому что из‑за прерванной цепи духовных учителей это знание было утрачено. Сам Кришна говорит о качествах Арджуны: Арджуна – Его преданный и друг, и потому способен понять эту божественную науку.

Б.‑г., 4.2: Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первозданном виде было утрачено.

Б.‑г., 4.3: Сегодня Я открываю тебе эту древнюю науку о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа, ибо ты Мой преданный и Мой друг и потому способен проникнуть в тайну этой божественной науки.

2. В чем заключается знание о Господе, раскрытое в 4 главе?

Кришна, в отличие от всех других живых существ в этом мире, не подчиняется законам материального мира. Он помнит все Свои жизни, а Его трансцендентное тело нетленно. Он – повелитель всех живых существ и силой Своей внутренней энергии появляется в этом мире в Своем изначальном духовном облике. Он – создатель *варнашрамы* и системы поклонения полубогам ради обретения материальных плодов, но Сам Он полностью отрешен и не имеет желания наслаждаться чем‑либо в этом мире. Самое важное, что Кришна все делает бескорыстно и из любви к Своим преданным. Тот, кто понял трансцендентное положение Господа, не будет связан последствиями своей деятельности.

Б.‑г., 4.5: Верховный Господь сказал: И ты и Я рождались великое множество раз. Я помню все эти жизни, ты же не помнишь их, о покоритель врагов.

Б.‑г., 4.6: Хотя Я нерожденный и Мое трансцендентное тело нетленно, хотя Я повелитель всех живых существ, в каждую эпоху силой Своей внутренней энергии Я появляюсь в этом мире в Своем изначальном духовном облике.

Б.‑г., 4.13: В соответствии с тремя *гунами* материальной природы и связанной с ними деятельностью, Я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но знай, что, хотя Я создатель этой системы, Сам Я, будучи неизменным, непричастен к какой‑либо деятельности.

Б.‑г., 4.14: Никакая деятельность не может осквернить Меня, и Я не стремлюсь к ее плодам. Кто постиг эту истину, тот, как и Я, никогда не будет связан последствиями своих действий.

3. В чем цель прихода Кришны в этот мир?

Внешними причинами явления Господа и Его различных воплощений в материальном мире является: освобождение праведников, уничтожение злодеев и восстановление устоев религии. **Внутренней причиной** явления Кришны, Верховной Личности Бога, является желание порадовать и утешить Своих чистых преданных, которые жаждут увидеть Господа и Его вечные игры.

Б.‑г., 4.7: Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты.

Б.‑г., 4.8: Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, Я прихожу сюда из века в век.

Б.‑г., 4.8, комм.: Господь приходит в материальный мир прежде всего для того, чтобы помочь Своим чистым преданным, которым не дают покоя демоны.

Но Господь Кришна – это Бог в Своем изначальном облике, источник всех *аватар*. Шри Кришна приходит в материальный мир для того, чтобы утешить Своих чистых преданных, которые жаждут увидеть Господа и Его вечные вриндаванские игры. Итак, главная цель, ради которой Кришна является в этот мир, – порадовать чистых преданных.

4. Кришна говорит: «В соответствии с тем, как человек предается, Я отвечаю ему». Приведите примеры этого на основе комментариев Шрилы Прабхупады.

Чистые преданные общаются с Господом как с личностью и потому имеют возможность лично служить Ему. **Имперсоналисты** стремятся растворить индивидуальность – Кришна позволяет им раствориться в Нем. **Людей, стремящихся к плодам своего труда**, Господь вознаграждает, даруя им все, что они желают и ради чего выполняют предписанные обязанности. **Йоги** получают желаемые мистические способности.

Б.‑г., 4.11, комм.: Подобные взаимоотношения существуют и в материальном мире, где Господь отвечает на чувства всех, кто поклоняется Ему, в зависимости от формы их поклонения. Чистые преданные как в материальном, так и в духовном мире общаются с Господом как с личностью и потому имеют возможность лично служить Ему с любовью и преданностью, испытывая от этого трансцендентное блаженство. Что касается имперсоналистов, которые стремятся уничтожить свою индивидуальность и тем самым совершить духовное самоубийство, то и им Кришна помогает достичь желанной цели, позволяя раствориться в Своем сиянии. <…> Людей, стремящихся к плодам своего труда, Господь в образе *ягьешвары* вознаграждает, даруя им все, что они желают и ради чего выполняют предписанные Ведами обязанности. *Йоги*, жаждущие обрести мистические способности, также получают их от Верховного Господа.

5. Что означает «каждый во всем следует Моим путем»?

Это означает, что все варианты пути к Богу (или от Него) уже даны Им Самим, а успех деятельности живого существа зависит от милости Господа.

Б.‑г., 4.11, комм.: …Успех деятельности каждого зависит только от милости Господа и все методы духовного совершенствования – не что иное, как различные этапы одного пути.

6. Для кого и зачем Господь создал *варнашраму*?

Господь создал *варнашраму* для людей, которые еще не могут отречься и стремятся к той или иной кармической деятельности, в зависимости от влияния на них *гун* материальной природы. Благодаря этой системе люди могут постепенно очистить свое сердце и развить в себе сознание Кришны.

Б.‑г., 4.13, комм.: Человеческое общество мало чем отличается от сообщества животных одного вида, но, чтобы поднять людей над уровнем животных, Господь создал перечисленные выше сословия, предназначение которых – дать людям возможность систематически развивать в себе сознание Кришны. Склонность человека к определенному виду деятельности зависит от того, под влиянием каких *гун* природы он находится.

7. Что мешает человеку понять божественное знание, открытое Кришной в этой главе?

Мешает материальное сознание, а именно – привязанности, страх и гнев.

Б.‑г., 4.10: Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на Мне ум и найдя во Мне прибежище, многие люди в прошлом постигли Меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко Мне.

Б.‑г., 4.10, комм.: Необходимо избавиться от всех форм материального сознания: привязанности к мирскому существованию, страха стать духовной личностью и приверженности к философии пустоты, в основе которой лежит разочарование в жизни.

8. Что это знание дает человеку?

Тот, кто постиг это знание о бескорыстной природе действий Господа и действует так же – не будет связан последствиями своих действий, освобождается из материального плена, обретает сознание Кришны и достигает вечной обители Господа.

Б.‑г., 4.9: Тот, кто знает божественную природу Моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает Моей вечной обители, о Арджуна.

Б.‑г., 4.14: Никакая деятельность не может осквернить Меня, и Я не стремлюсь к ее плодам. Кто постиг эту истину, тот, как и Я, никогда не будет связан последствиями своих действий.

Б.‑г., 4.14, комм.: Однако человек, постигший Высшую Истину, освобождается из материального плена и обретает сознание Кришны.

9. В чем суть различных видов *ягьи*?

Суть различных видов *ягьи* заключается в том, чтобы, учитывая обусловленность и привязанности человека, ограничить его чувственные наслаждения и, научив его контролировать чувства, подвести к трансцендентному знанию. Разумный человек совершает *ягью* с целью удовлетворить Вишну и получить трансцендентное знание.

Б.‑г., 4.24, комм.: Подобно этому, обусловленную душу, поглощенную материальной деятельностью, можно исцелить, заняв деятельностью в сознании Кришны, описанной в «Бхагавад‑гите». Этот метод обычно называют *ягьей* (жертвоприношением), то есть деятельностью, единственная цель которой – удовлетворение Вишну, или Кришны.

Какие результаты приносит *ягья* и какой из них главный?

Результаты различных видов *ягьи*: материальное благополучие, обуздание ума, обуздание чувств, осознание своего «я», просветление, обретение духовного знания, транс, связанный с остановкой дыхания, очищение от греха, достижение духовной обители, быть счастливым в этой жизни или в следующей.

Высший результат, который получает человек, совершающий жертвоприношения – обретение трансцендентного знания.

Б.‑г., 4.26: Одни <…> приносят слух и другие чувства на огонь обуздания ума, а другие <…> приносят звук и другие объекты чувств на огонь чувств.

Б.‑г., 4.27: Те же, кто желает осознать свое истинное «я» путем обуздания ума и чувств, приносят деятельность всех органов чувств и само дыхание жизни на огонь усмиренного ума.

Б.‑г., 4.28: Одни обретают просветление, жертвуя свою собственность, другие – совершая аскетические подвиги, занимаясь практикой восьмиступенчатой *йоги* или изучая Веды ради обретения духовного знания.

Б.‑г., 4.29: Иные, чтобы войти в состояние транса, учатся управлять дыханием, …в конце концов они полностью перестают дышать и погружаются в транс.

Б.‑г., 4.30: Все они, знающие истинную цель этих жертвоприношений, очищаются от греха и, изведав нектарный вкус их плодов, достигают вечной духовной обители.

Б.‑г., 4.30, комм.: Приведенные выше описания различных жертвоприношений,<…> свидетельствуют о том, что все жертвоприношения совершаются с одной целью – обуздать чувства.

Б.‑г., 4.30, комм.: Все перечисленные выше виды жертвоприношений помогают человеку очиститься от грехов, накопленных в материальном мире. Тот, кто совершает жертвоприношения, не только обретает счастье и богатство в этой жизни, но и в конечном счете входит в вечное царство Бога: либо погружается в безличный Брахман, либо вступает в общение с Верховной Личностью Бога, Кришной.

Б.‑г., 4.31: О лучший из рода Куру, тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете или в этой жизни, что же тогда говорить о следующей?

Б.‑г., 4.31, комм.: Так человек постепенно освобождается из материального плена и на высшей ступени освобождения вступает в общение с Верховным Господом.

Б.‑г., 4.32: Все эти жертвоприношения предписаны Ведами, и каждое из них порождено определенной деятельностью. Зная об этом, ты обретешь освобождение.

Б.‑г., 4.33: О покоритель врагов, жертвоприношение, совершаемое с помощью знания, лучше, чем просто принесение в жертву материальной собственности. Но в конечном счете все жертвенные обряды приводят человека к трансцендентному знанию, о сын Притхи.

Б.‑г., 4.33, комм.: В зависимости от уровня сознания людей, совершающих жертвоприношения, их деятельность относится либо к категории *карма‑канды* (деятельности ради ее плодов), либо к категории *гьяна‑канды* (философских поисков истины). В любом случае лучше, если целью и венцом нашей деятельности является знание.

11. Почему *ягьи* разные?

У разных живых существ разный уровень обусловленности. Человека с большим уровнем вожделения сложно сразу поставить в узкие рамки, поэтому для таких людей вначале даются более мягкие ограничения, чем для тех, кто уже обуздал свое вожделение.

Б.‑г., 4.32: Все эти жертвоприношения предписаны Ведами, и каждое из них порождено определенной деятельностью. Зная об этом, ты обретешь освобождение.

Б.‑г., 4.32, комм.: Поскольку люди полностью отождествляют себя с материальными оболочками, ведические жертвоприношения предназначены для того, чтобы занять деятельностью либо их тело, либо ум, либо разум.

12. Что нужно делать, чтобы получить знание от духовного учителя?

Необходимо удовлетворить истинного духовного учителя. Кришна говорит, что для этого необходимо:

1. *Пранипат* – обращаться к духовному учителю в правильном умонастроении «пустого сосуда»: «я не разбираюсь, а Вы разбираетесь»;

2. *Парипрашнена* – нужно спрашивать духовного учителя и принимать то, что он говорит, относиться к его словам очень серьезно;

3. *Севая* – делать то, что он рекомендует.

Б.‑г., 4.34: Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину.

Б.‑г., 4.34, комм.: Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя, истинного духовного учителя.

13. Какими качествами надо обладать ученику, чтобы получить знание?

Ученик должен обладать двумя качествами: **смирением и пытливостью**. Смирение в деятельности для духовного учителя, пытливость в стремлении составить четкое представление о духовной науке.

Б.‑г., 4.34, комм.: Пытливость и смирение – вот два качества одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем, и, когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание.

14. Каков признак того, что знание получено?

Такой человек понимает, что все живые существа являются неотъемлемыми частицами Господа Кришны.

Б.‑г., 4.35: Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа – частицы Всевышнего или, иными словами, что все они пребывают во Мне.

Б.‑г., 4.35, комм.: Получив знание от осознавшей себя души, то есть от того, кто постиг истинную природу вещей, человек понимает, что все живые существа – неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, Господа Шри Кришны.

Вопросы на знание важных слов и терминов

13. Дайте определение следующим словам:

а) *парампара* – цепь духовных учителей.

Б.‑г., 4.2: Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первозданном виде было утрачено.

Аналогии

14. Дайте объяснение аналогиям из следующих стихов:

а) 4.36 – аналогия корабля и трансцендентного знания.

Подобно тому, как большой океан можно пересечь на корабле, так и выбраться из океана материальных страданий можно, взойдя на корабль духовного знания. Обретая знание о своих отношениях с Богом, человек получает возможность выбраться из материального мира.

Б.‑г., 4.36: Даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий.

б) 4.37 – аналогия огня и знания.

Духовное знание уничтожает все последствия кармической деятельности подобно огню, дотла сжигающему дрова.

Б.‑г., 4.37: О Арджуна, подобно тому как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности.

Глава 5. Карма‑йога – деятельность в сознании Кришны

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. В чем заключается вопрос Арджуны в пятой главе? 2. В чем разница между вопросами Арджуны в 3‑й и в 5‑й главах? 3. Каков ответ Кришны на вопрос Арджуны в 5‑й главе и каково обоснование этого ответа (стих 6 и комментарий к стиху 2)? 4. Сравните жизнь *санньяси*‑вайшнавов и *санньяси*‑*майявади* (на основании комментария к стиху 6). 5. На основании стихов 14‑15 и комментариев к ним, объясните «знание о трех действующих», или как в реальности все происходит в материальном мире. 6. Что нужно понять о Кришне (стих 29) , чтобы обрести мир – *шанти*? Объясните, почему понимание 29‑го стиха приводит к миру в сердце индивидуального человека и миру среди людей в целом.   Вопросы на знание важных слов и терминов   1. Дайте определение следующим словам: **а)** *вибху* (стих 15); **б)** *нитья*‑*санньяси* (стих 3); **в)** восемь ступеней *аштанга‑йоги* (стихи 27‑28, комм.). Аналогии   1. Дайте объяснение аналогиям из следующих стихов: **а)** 5.10; **б)** 5.13; **в)** 5.16.

Напишите:

а) Название главы

Карма‑йога – деятельность в сознании Кришны.

б) Связь с предыдущей главой

Выслушав Кришну, Арджуна понял, что *гьяна‑йога* и *бхакти‑йога –* трансцендентные практики. Теперь он задает вопрос, чтобы узнать – какая из этих двух практик наилучшая?

в) Названия разделов

1. Стихи 1–6. *Бхакти* и *гьяна* ведут к трансцендентной цели, но *бхакти* легче.

2. Стихи 7–12. Сознание того, кто действует как *нишкама карма‑йог*.

3. Стихи 13–16. Уровень знания трех деятелей. Осознание Параматмы.

4. Стихи 17–26. Освобождение благодаря сосредоточению на Параматме.

5. Стихи 27–28. Предварительный обзор *аштанга‑йоги*.

6. Стих 29. «Формула мира».

г) Связь разделов

1. Первый раздел начинается с вопроса Арджуны о том, какой же образ действия лучше – отказ от деятельности или преданное служение? Кришна без промедления отвечает, что наилучшим является путь преданного служения, *бхакти‑йоги*, поскольку он легче и лишен страданий, присущих практике *гьяна‑йоги*.

2. Кришна рассказывает о качествах *карма‑йога* в сознании Кришны и как ему открывается истинная природа вещей об отличии души от тела. Карма‑йог действует только ради очищения и не стремится к плодам деятельности.

3. Постепенно видение такого *садхаки* углубляется, и он начинает понимать, что истинным действующим является Верховный Господь, а не душа.

4. Поняв истинную природу вещей, преданный начинает действовать только ради Верховного Господа. Таким образом, его деятельность становится полностью трансцендентной.

5. Кришна мельком упоминает о *садхане аштанга‑йоги*, которая тоже может привести к осознанию Абсолютной Истины в форме Параматмы, но о ней Он будет подробно рассказывать в 6‑й главе.

6. И в последнем стихе главы Господь раскрывает формулу мира. Обретя описанное видение мира, преданный становится полностью удовлетворенным.

Суть главы: Арджуна понял, что обе практики – и *гьяна‑йога*, и *бхакти‑йога* – трансцендентны, но хотел удостовериться, не является ли первая лучшей по сравнению со второй. Кришна однозначно говорит о преимуществах *бхакти*‑*йоги* и рассказывает, как деятельность в сознании Кришны может привести человека к освобождению.

Ответьте на следующие вопросы:

1. В чем заключается вопрос Арджуны в пятой главе?

Арджуна хочет разобраться, какая из двух видов практики наилучшая – *гьяна‑йога* или *бхакти‑йога*, отречение в «бездействии» или в «действии».

Б.‑г., 5.1: Арджуна сказал: О Кришна, сначала Ты велел мне отказаться от деятельности, а затем дал совет действовать в преданном служении. Прошу Тебя, скажи прямо, какой образ действий лучше.

Б.‑г., 5.1, комм.: Одновременно подчеркивая необходимость деятельности в преданном служении и бездействия, основанного на знании, Кришна смутил ум Арджуны. <…> Поэтому он спрашивает у Кришны, как ему лучше поступить: прекратить всякую деятельность или же действовать, обладая совершенным знанием

2. В чем разница между вопросами Арджуны в 3‑й и в 5‑й главах?

В начале третьей главы Арджуна не понимает, как деятельность может быть связана с *йогой*, считая призывы Кришны сражаться побуждением к мирской деятельности. Поэтому он спрашивает Кришну: зачем заниматься мирской деятельностью (*кармой*), если духовный путь (*буддхи‑йога*) лучше? Выслушав объяснения Кришны, в начале пятой главы Арджуна уже понимает, что *карма‑йога* в сознании Кришны*,* равно как и *гьяна‑йога*, являются трансцендентными практиками. Но поскольку практика *гьяна‑йоги* сложнее, он хочет узнать, является ли она наилучшей.

Б.‑г., 3.1: Арджуна сказал: О Джанардана, о Кешава, если Ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности ради ее плодов, то почему же Ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну?

Б.‑г., 5.1: Арджуна сказал: О Кришна, сначала Ты велел мне отказаться от деятельности, а затем дал совет действовать в преданном служении. Прошу Тебя, скажи прямо, какой образ действий лучше.

3. Каков ответ Кришны на вопрос Арджуны в 5‑й главе и каково обоснование этого ответа (стих 6 и комментарий к стиху 2)?

Кришна сказал, что оба пути приводят человека к освобождению, но *бхакти‑йога* лучше, поскольку отречение без преданного служения Господу может привести к страданиям. Однако б*хакти‑йог* может без промедления достичь Всевышнего.

Б.‑г., 5.2: Верховный Господь сказал: И отказ от деятельности, и деятельность в преданном служении ведут человека к освобождению. И все же действовать в преданном служении лучше, чем отказаться от деятельности.

Б.‑г., 5.6: Отказ от деятельности сам по себе, без преданного служения Господу, никому не принесет счастья. Но вдумчивый человек, посвятивший себя преданному служению, может без промедления достичь Всевышнего.

Шрила Прабхупада в комментарии дополняет, что деятельность в сознании Кришны легче и лучше, так как избавляет человека от *кармы* и от желания заниматься материальной деятельностью. Отказ же от деятельности не приводит к очищению сердца, и в этом случае всегда остается опасность падения. Недостаточно узнать, что я душа, нужно еще и действовать как душа.

Б.‑г., 5.1, комм.: Заниматься преданным служением гораздо легче, нежели философскими поисками истины, поскольку преданное служение, будучи духовным по природе, не имеет материальных последствий.

Б.‑г., 5.2, комм.: Одного отказа от кармической деятельности еще не достаточно, чтобы очистить сердце обусловленной души от материальной скверны, – нужно еще сознание Кришны. <…> Но деятельность в сознании Кришны избавляет человека от *кармы*, а значит, и от необходимости действовать на материальном уровне. Поэтому деятельность в сознании Кришны лучше отказа от деятельности, при котором всегда остается опасность падения. <…> Знания о том, что я не материальное тело, а вечная душа, еще не достаточно, чтобы обрести освобождение. Человек должен *действовать* как душа, иначе ему не удастся вырваться из материального плена. <…> Деятельность в сознании Кришны помогает человеку духовно развиваться, ибо она основана на истинном и совершенном знании.

Б.‑г., 5.6, комм.: *Санньяси‑майявади* нередко сходят с пути самоосознания и начинают заниматься мирской благотворительностью, которая материальна по своей природе. Отсюда можно заключить, что те, кто действует в сознании Кришны, находятся в лучшем положении, чем *санньяси*.

4. Сравните жизнь *санньяси*‑вайшнавов и *санньяси*‑*майявади*
(на основании комментария к стиху 6).

Санньяси‑вайшнавы полностью отреклись от кармической деятельности, но совершают много деятельности в преданном служении, и эта практика удовлетворяет потребность души действовать. Также они изучают «Шримад‑Бхагаватам». Занятые своим служением, они счастливы, и в конце жизни непременно попадают в царство Бога.

Санньяси‑майявади просто изучают философию *санкхьи* и *веданты* и лишены возможности наслаждаться вкусом трансцендентного служения Господу. Когда они пытаются изучать «Шримад‑Бхагаватам», то сталкиваются с многочисленными трудностями. Они утомляются от своих бесполезных философских рассуждений и лишь спустя много жизней приходят в сознание Кришны, нередко оставляя путь самосознания.

Б.‑г., 5.6, комм.: *Санньяси‑майявади* занимаются изучением философии *санкхьи*, а *санньяси*‑вайшнавы изучают философию «Бхагаватам», авторитетного комментария к «Веданта‑сутре». <…> Полностью прекратив материальную деятельность, *санньяси*‑вайшнавы тем не менее занимаются разнообразной деятельностью в преданном служении Господу. Но *санньяси‑майявади*, которые изучают философию *санкхьи* и *веданты*, лишены возможности наслаждаться вкусом трансцендентного служения Господу. Порой, утомленные философскими рассуждениями о Брахмане, они обращаются к «Бхагаватам», хотя не имеют должного представления об этой книге. Поэтому, изучая «Шримад‑Бхагаватам», они сталкиваются с многочисленными трудностями. Абстрактные философские рассуждения и надуманные толкования «Бхагаватам» в духе имперсонализма не приносят *санньяси‑майявади* никакой пользы. В отличие от них, *санньяси*‑вайшнавы, выполняя свои трансцендентные обязанности в служении Господу, чувствуют себя счастливыми, а в конце жизни они непременно попадут в царство Бога. *Санньяси‑майявади* нередко сходят с пути самоосознания и начинают заниматься мирской благотворительностью, которая материальна по своей природе.

5. На основании стихов 14‑15 и комментариев к ним, объясните «знание о трех действующих», или как в реальности все происходит в материальном мире?

Трое действующих: воплощенное живое существо (*локасйа*), совокупность *гун* материальной природы воплощенного тела (*свабха̄вах̣*), Верховный Господь (*вибхух̣*).

Живое существо обладает лишь свободой воли и возможностью желать. Соприкасаясь с объектами чувств, оно начинает «источать» запахи желаний. Господь в образе Параматмы чувствует этот запах желаний и, в зависимости от того, положено ли данному живому существу или нет, учитывая его предыдущую деятельность, может выдать или не выдать санкцию материальной природе (*гунам*) на исполнение этого желания.

Таким образом, живое существо желает, Верховный Господь чувствует желания живого существа и принимает решения, материальная природа действует, живое существо получает желаемое и все последствия своего желания – плохие и хорошие.

6. Что нужно понять о Кришне (стих 29) , чтобы обрести мир – *шанти*?
Объясните, почему понимание 29‑го стиха приводит к миру
в сердце индивидуального человека и миру среди людей в целом?

Все в этом мире принадлежит Господу, ничего моего нет. Господь – наш самый лучший и близкий друг – всегда выбирает лучшее для нас и желает нам только блага, и это успокаивает. Чем больше людей, понявших это – тем меньше в мире беспокойств.

Б.‑г., 5.29: Человек, полностью осознавший, что Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что Я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение.

Вопросы на знание важных слов и терминов

7. Дайте определение следующим словам:

а) ***вибху*** – Верховный Господь, в полной мере обладающий безграничным знанием, несметным богатством, беспредельным могуществом, славой, красотой и отречением.

Б.‑г., 5.15, комм.: Слово *вибху* в переводе с санскрита означает «Верховный Господь, в полной мере обладающий безграничным знанием, несметными богатствами, беспредельным могуществом, славой, красотой и отрешенностью от мира».

б) ***нитья*‑*санньяси*** – навсегда отрекшийся от мира; тот, кто не презирает плодов своего труда, но и не стремится к ним.

Б.‑г., 5.3, комм.: Того, кто не презирает плоды своей деятельности, но и не стремится к ним, считают навеки отрекшимся от мира.

в) ***аштанга‑йога****–* практика *йоги*, позволяющая подчинить себе чувства, отстраниться от объектов восприятия и подготовить себя к тому, чтобы обрести освобождение и обрести высшую истину. Ступени называются: *яма*, *нияма*, *асана*, *пранаяма*, *пратьяхара*, *дхарана*, *дхьяна* и *самадхи*.

Б.‑г., 5.27‑28: Полностью отрешившись от объектов чувственного восприятия, сосредоточив взор на межбровье, уравновесив в ноздрях вдох и выдох и остановив дыхание, йог, стремящийся к освобождению, укрощает таким образом свой ум, чувства и разум и избавляется от желаний, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, безусловно, освобожденная душа.

Б.‑г., 5.27‑28, комм.: …Занимаясь практикой *аштанга‑йоги*, состоящей из восьми ступеней: *ямы*, *ниямы*, *асаны*, *пранаямы*, *пратьяхары*, *дхараны*, *дхьяны* и *самадхи*.

Аналогии

14. Дайте объяснение аналогиям из следующих стихов:

а) 5.10– аналогия с листком лотоса и греховными реакциями.

Данная аналогия иллюстрирует человека, обладающего сознанием Кришны. Такой человек осознал, что все принадлежит Господу и поэтому исполняет свой долг без привязанности к плодам своего труда, жертвуя их Верховному Господу. Действуя в таком умонастроении, он никогда не будет запятнан грехом, подобно тому как цветок лотоса никогда не смачивается водой.

Б.‑г., 5.10: Подобно тому как вода не смачивает лист лотоса, грех никогда не пятнает того, кто исполняет свой долг без привязанности к плодам своего труда, жертвуя их Верховному Господу.

б) 5.13 – аналогия города и тела.

Освобожденная душа, хотя и живет в теле, которое сравнивается с городом с девятью вратами, при этом не отождествляет себя с ним и потому счастлива, в то время как обычная душа отождествляет себя с этим телом‑городом и потому никогда не может быть счастливой.

Б.‑г., 5.13: Когда воплощенное живое существо, научившись владеть собой, отрекается в уме от всякой деятельности, оно счастливо живет в городе с девятью вратами [материальном теле], не совершая действий и не становясь их причиной.

в) 5.16 – аналогия знания и солнца.

Подобное яркому свету солнца духовное знание способно рассеять тьму невежества и осветить‑показать истинную суть вещей.

Б.‑г., 5.16: Но когда живое существо обретает знание, свет этого знания рассеивает тьму неведения и открывает ему истинную природу вещей, подобно тому как солнце, поднимаясь над горизонтом, озаряет все вокруг.

Глава 6. Дхьяна‑йога

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. Кто может стать *йогом*? 2. В чем суть метода *аштанга‑йоги*, с помощью которого можно вырваться из этого мира? 3. Каковы два уровня в восьмиступенчатой *йоге*? 4. Какова разница между этими уровнями? 5. Каков признак того, что *йог* достиг второй ступени практики *йоги*? 6. Кто может почувствовать, ощутить Бога в сердце? 7. Зачем даже возвышенному *йогу* для занятия практикой необходимо жить одному, в чистом месте, сидеть прямо, ничего не накапливать, сохранять целибат и т.д.? 8. Опишите два вида *самадхи* (стихи 20‑23, комментарии). 9. Опишите видение совершенного *йога* (стихи 29, 30, 32). 10. Почему Арджуна отказался от практики *аштанга‑йоги*? 11. В 35‑м стихе Кришна предлагает *абхйасу* и *вайрагью* для обуздания ума, что это такое и как это выглядит в практике вайшнавов? 12. В чем заключается вопрос Арджуны в конце 6‑ой главы и почему он возник? 13. Опишите судьбу двух видов неудачливых *йогов*. 14. Почему практика *бхакти‑йоги* лучше, чем практика *дхьяна‑йоги*?   Вопросы на знание важных слов и терминов   1. Дайте определение следующим словам: **а)** абхйаса; **б)** вайрагья; **в)** самадхи; **г)** кальяна‑крит (6.40); **д)** бхаджате (6.47). Аналогии   1. Дайте объяснение аналогиям из следующих стихов: **а)** 6.19; **б)** 6.34.

Напишите:

а) Название главы

Дхьяна‑йога.

б) Связь с предыдущей главой

В стихах 27 и 28 пятой главы Кришна упомянул о практике *аштанга‑йоги*, в шестой главе Он более подробно раскрывает эту тему. Но рассказывает даже не обо всей практике, а в основном о высших ее ступенях.

в) Названия разделов

1. Тексты 1‑4. Отречение, необходимое для *йоги*, – это определенное сознание, а не внешнее бездействие.

2. Тексты 5‑9. *Йогарудха* – прекращение деятельности.

3. Тексты 10‑32. Описание практики *йоги*.

4. Тексты 33‑36. Выбери соответствующую практику для обуздания ума.

5. Тексты 37‑47. Судьба неудачливого *йога*.

г) Связь разделов

1. Сначала Кришна говорит о предварительной квалификации, необходимой для практики *дхьяна‑йоги*. Ей может заниматься только тот, кто не привязан к плодам своего труда, а не тот, кто не выполняет своих обязанностей.

2. В *йоге* существуют две стадии: *йогарурукшу* и *йогарудха*. В начале практики *йогу* нужно следовать определенным правилам, совершать *асаны* и *пранаяму*, чтобы успокоить и очистить ум и подготовить его к медитации – эта стадия называется *йогарурукшу*. На второй стадии – *йогарудха* – человек уже очистил ум, и ум стал его другом. Теперь он медитирует, прекратив всякую материальную деятельность.

3. Кришна описывает саму практику *йоги*. Суть практики в том, чтобы постараться держать ум в как можно более спокойном состоянии и вновь и вновь возвращать изменчивый и беспокойный ум под власть своего истинного «я».

4. Арджуна признается Кришне, что не в силах следовать настолько сложной практике. Но поскольку ум все равно необходимо укротить, Кришна посоветовал Арджуне выбрать для этого соответствующую практику, то есть *бхакти‑йогу*.

5. Арджуну заинтересовал вопрос, что будет, если *йог*, искренне вставший на путь *дхьяна‑йоги*, так или иначе, не достигнет цели? Кришна отвечает, что в любом случае усилия такого *йога* не пропадут даром. В конце главы Кришна говорит, что лучший из *йогов* – *бхакти‑йог*.

Суть главы: Кришна подробно рассказывает о практике *дхьяна‑йоги*, вместе с тем подчеркивая, что метод *карма‑йоги* в сознании Кришны – гораздо лучше и легче.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Кто может стать *йогом*?

Человек, который не привязан к плодам своего труда и действует верный своему долгу, избавившийся от стремления к чувственным удовольствиям.

Б.‑г., 6.1: Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует, верный своему долгу, воистину отрекся от мира. Именно он – настоящий *йог*, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей.

Б.‑г., 6.2: Знай же, о сын Панду: то, что называют отречением от мира, по сути дела, и есть *йога*, или воссоединение со Всевышним, ибо *йогом* можно стать, только избавившись от стремления к чувственным удовольствиям.

2. В чем суть метода *аштанга‑йоги*, с помощью которого можно вырваться из этого мира?

Суть в том, чтобы успокоить ум и отвязать его от чувств. Этот «связанный» ум будет возможно сосредоточить на Сверхдуше.

Б.‑г., 6.11‑12: Для занятий *йогой* надо найти чистое уединенное место, постелить на землю циновку из травы куша, покрыв ее оленьей шкурой и мягкой тканью. Сиденье не должно быть слишком высоким или, наоборот, слишком низким. Усевшись как следует, можно приступить к практике *йоги*. Обуздав ум и чувства, контролируя деятельность тела и сосредоточив мысленный взор в одной точке, *йог* должен очистить сердце от материальной скверны.

Б.‑г., 6.13‑14: Держа корпус, шею и голову на одной линии, *йог* должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Успокоив и обуздав ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на Мой образ в сердце и сделать Меня своей высшей целью.

Б.‑г., 6.15: Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, *йог*‑мистик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает царства Бога.

3. Каковы два уровня в восьмиступенчатой йоге?

Йогарурукшу – тот, кто только начал заниматься *йогой*.

Йогарудха – тот, кто достиг совершенства *йоги*.

Б.‑г., 6.3, комм.: Того, кто стоит на низшей ступени этой лестницы, называют *йогарурукшу*, а на высшей – *йогарудха*.

4. Какова разница между этими уровнями?

Йогарурукшу – на этом уровне *йогу* необходимо следовать определенным правилам, которые упорядочивают жизнь, и выполнять различные *асаны*, то есть механическими действиями влиять на ум и подавлять в себе материальные желания. В результате этого ум теряет вкус к материальному, но еще не обретает вкус к духовному.

Йогарудха – на этом уровне прекращается всякая материальная деятельность и *йог* достигает совершенства в медитации. Его ум уже спокоен и может сосредоточиться на Параматме.

Б.‑г., 6.3: Говорится, что для того, кто только начал заниматься восьмиступенчатой йогой, средством достижения цели служит деятельность, а для того, кто достиг совершенства, средством становится полное прекращение материальной деятельности.

Б.‑г., 6.3, комм.: Приступив к практике восьмиступенчатой *йоги*, *йог* должен следовать определенным правилам, которые упорядочивают жизнь, и выполнять различные *асаны* (физические упражнения), что поможет ему войти в состояние медитации. Эти занятия относятся к категории материальной деятельности. Они помогают привести в равновесие ум и обуздать чувства. А когда *йог* достигает совершенства в медитации, он прекращает всякую материальную деятельность.

5. Каков признак того, что *йог* достиг второй ступени практики *йоги*?

Такой *йог* обрел полное умиротворение и всегда остается невозмутимым. Он полностью избавился от материальных желаний, перестал заниматься материальной деятельностью и искать чувственных удовольствий. Он поднялся над противоположностями материального бытия, например, счастьем и горем, и стал безучастен к мирскому знанию.

Б.‑г., 6.4: Говорят также, что *йог* достигает совершенства, когда, полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью.

Б.‑г., 6.7: Тот, кто обуздал ум, уже осознал Сверхдушу, ибо обрел умиротворение. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестьем.

Б.‑г., 6.8: Человека, который овладел истинным знанием и, применяя его на практике, обрел полное удовлетворение, считают осознавшим свое «я» и называют *йогом*, или мистиком. Такой человек находится на духовном уровне и всегда остается невозмутимым. Он не видит различия между булыжником, галькой и золотом.

Б.‑г., 6.8, комм.: Только человек, способный применить духовное знание на практике, может всегда оставаться невозмутимым, так как он предался Кришне. Безучастный к мирскому знанию, он уже не принадлежит к этому миру. Мирское знание и умозрительные рассуждения, которые кто‑то ценит на вес золота, для него не дороже булыжника или гальки.

6. Кто может почувствовать, ощутить Бога в сердце?

Тот, кто обуздал свой ум, поскольку его ум чист, а сам человек обрел умиротворение.

Б.‑г., 6.6, комм.: Когда же нам удается обуздать его (*ум*), он добровольно соглашается исполнять указания Верховного Господа, находящегося в сердце каждого в образе Параматмы.

Б.‑г., 6.7: Тот, кто обуздал ум, уже осознал Сверхдушу, ибо обрел умиротворение.

Б.‑г., 6.7, комм.: Тот, кто обуздал ум, естественным образом следует указаниям Параматмы, или Сверхдуши.

7. Зачем даже возвышенному *йогу* для занятия практикой необходимо жить одному,
в чистом месте, сидеть прямо, сохранять целибат и т.д.?

Эти ограничения нужны для того, чтобы как можно меньше беспокоить ум. Практика должна быть непрерывной, а все эти вещи (посторонние люди, неправильное место и т.п.) могут отвлекать.

Б.‑г., 6.10, комм.: Самое главное для *йога* – постоянно держать свой ум сосредоточенным на Кришне. Он должен всегда помнить Кришну и не забывать Его даже на мгновение. Тот, кто сосредоточил ум на Всевышнем, находится в состоянии *самадхи*, или транса. Чтобы сосредоточить ум на Всевышнем, надо всегда жить в уединенном месте, избегая беспокойств, возникающих от соприкосновения с материальными объектами. *Йог* должен принимать только то, что благоприятно для его духовного развития, и отвергать все, что может ему помешать. Он также должен решительно избавиться от желания обладать излишними материальными вещами, которые лишь обременяют его, поощряя в нем собственнические чувства.

8. Опишите два вида *самадхи* (стихи 20‑23, комментарии).

Сампрагьята‑самадхи – это духовный транс, которого достигают путем философских изысканий.

Асампрагьята‑самадхи – это духовный транс, которого достигает тот, кто естественным образом отрешается от материальных чувственных удовольствий, кто полностью поглощен медитацией и уже видит Сверхдушу.

Б.‑г., 6.20‑23, комм.: В системе *йоги*, о которой рассказывается в этой главе, различают два вида *самадхи*: *сампрагьята‑самадхи* и *асампрагьята‑самадхи*. *Сампрагьята‑самадхи* – это духовный транс, которого достигают путем философских изысканий. Что касается *асампрагьята‑самадхи*, то на этом уровне человек полностью отрешается от материальных удовольствий, ибо его больше не привлекает счастье, источником которого являются материальные чувства. Достигнув этого трансцендентного положения, *йог* уже никогда не лишается его. Тот, кому не удалось подняться на этот уровень, не достиг цели йогической практики.

9. Опишите видение совершенного *йога* (стихи 29, 30, 32).

Совершенный *йог* видит Господа, пребывающим во всех живых существах, как Сверхдушу, а всех живых существ – пребывающими в Господе. Он видит Верховного Господа повсюду, во всем сущем и все сущее – в Господе. Сопоставляя каждого с собой, видит истинное равенство живых существ.

Б.‑г., 6.29: Совершенный *йог* видит Меня пребывающим во всех живых существах, а всех живых существ – пребывающими во Мне. Воистину, осознавшая себя душа видит Меня, единого Верховного Господа, повсюду.

Б.‑г., 6.29, комм.: *Йог* в сознании Кришны обладает совершенным ви́дением, поскольку видит, что Кришна, Верховный Господь, пребывает в сердце каждого существа как Сверхдуша (Параматма).

Б.‑г., 6.30: Для того, кто видит Меня во всем сущем и все сущее во Мне, Я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для Меня.

Б.‑г., 6.30, комм.: Такой человек также видит различные явления и предметы материального мира, но, постоянно находясь в сознании Кришны, он понимает, что все они суть проявления энергии Господа.

Б.‑г., 6.32: Совершенным йогом, о Арджуна, называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит, что и в счастье, и в горе все существа поистине равны.

10. Почему Арджуна отказался от практики *аштанга‑йоги*?

Он объяснил свой отказ невозможностью контролировать свой ум.

Б.‑г., 6.33: Арджуна сказал: О Мадхусудана, практика йоги, которую Ты описал, кажется мне непосильной, ибо ум мой беспокоен и неустойчив.

Б.‑г., 6.34: Ум неугомонен, неистов, упрям и очень силен, о Кришна, и, мне кажется, укротить его труднее, чем остановить ветер.

11. В 35‑м стихе Кришна предлагает *абхйасу* и *вайрагью* для обуздания ума, что это такое и как это выглядит в практике вайшнавов?

Абхйаса – это практика *йоги,* а *вайрагья –* отказ от мирских удовольствий. В практике вайшнавов а*бхйаса* – это практика преданного служения, включающая в себя 9 методов, начиная со слушания. А следовать принципу *вайрагья* – значит занимать все в сознании Кришны и отстранять ум от всего, что не связано со служением Господу.

Б.‑г., 6.35: Господь Шри Кришна сказал: О могучерукий сын Кунти, обуздать беспокойный ум, конечно же, чрезвычайно трудно. Однако это можно сделать с помощью определенной практики и отказа от мирских удовольствий.

Б.‑г., 6.35, комм.: …Любой, кто избрал путь сознания Кришны, может заниматься преданным служением Господу, состоящим из девяти видов деятельности. Первый и самый главный из них – слушание повествований о Кришне. Это очень могущественный вид духовной практики, позволяющий полностью очистить ум. Чем больше человек слушает о Кришне, тем глубже он постигает духовную науку и быстрее отказывается от всего, что уводит его ум от Кришны. Отстраняя ум от всего, что не связано со служением Господу, преданный быстро овладевает наукой *вайрагьи*. Следуя принципу *вайрагьи*, он прекращает материальную деятельность и занимает ум духовной деятельностью.

12. В чем заключается вопрос Арджуны в конце 6‑ой главы и почему он возник?

Если человек не дошел до конца (сошел с пути или же умер), то что с ним происходит? Не останется ли он ни с чем в результате того, что нигде не достиг успеха? Арджуна хочет быть уверенным – стоит ли заниматься духовной практикой.

Б.‑г., 6.37: Арджуна спросил: О Кришна, какова судьба неудачливого *йога*, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями, и не достиг совершенства.

Б.‑г., 6.38: Это сомнение мучит меня, о Кришна, поэтому я прошу Тебя рассеять его. Лишь Ты один можешь избавить меня от подобных сомнений.

13. Опишите судьбу двух видов неудачливых *йогов*.

Если человек начал и затем оставил духовную практику, поменяв цель жизни, или по причине случайного падения, то он рождается на райских планетах, а затем вновь на земле, в богатой либо благочестивой семье.

Если человек не менял цели жизни, а просто не успел дойти до конца, то в следующей жизни он получит возможность продолжить незавершенный путь, родившись в семье людей, глубоко постигших духовную науку, имея теперь больше возможностей для завершения начатого.

Б.‑г., 6.41: *Йог*, не сумевший достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей.

Б.‑г., 6.41, комм: Есть две категории *йогов*, не сумевших достичь совершенства: те, кто оставил занятия *йогой*, едва начав их, и те, кто сошел с этого пути, пройдя значительную его часть. Первые отправляются на планеты, куда обычно попадают благочестивые существа. Прожив там очень долгую жизнь, они вновь возвращаются на землю и рождаются в семьях благочестивых *брахманов*‑вайшнавов или богатых и знатных представителей торгового сословия.

Б.‑г., 6.42: Или [если *йог* сошел с духовного пути, пройдя бо́льшую его часть] он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача.

14. Почему практика *бхакти‑йоги* лучше, чем практика *дхьяна‑йоги*?

1. Кришна авторитетно утверждает это.
2. *Дхьяна‑йога* является очень сложным методом для людей *Кали‑юги*.
3. *Бхакти‑йога* легче, так как это прямой путь, который начинается с развития вкуса,
   а *дхьяна‑йога* дает вкус только в конце, т.е. подводит к *бхакти‑йоге*.
4. *Бхакти‑йога* лучше, так как приводит к высшей ступени совершенства

Б.‑г., 6.47: А из всех *йогов* тот, кто всегда погружен в мысли обо Мне, пребывающем в его сердце, и, исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит Мне с любовью, связан со Мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково Мое мнение.

Б.‑г., 6.47, комм.: Высшей ступенью лестницы *йоги* является *бхакти‑йога*. Все остальные виды *йоги* не более чем средства достижения *бхакти*. <…> Если кому‑то посчастливится сразу встать на путь *бхакти‑йоги*, следует понимать, что он уже миновал все остальные ступени *йоги*. Иными словами, сознание Кришны – это высшая ступень *йоги*. <…> Достичь этой высшей ступени совершенства можно, только идя путем *бхакти‑йоги*.

Вопросы на знание важных слов и терминов

15. Дайте определение следующим словам:

а) *абхйаса* – регулярная деятельность или практика, в данном контексте состоящая из девяти видов деятельности в преданном служении Господу.

Б.‑г., 6.35, комм.: Но любой, кто избрал путь сознания Кришны, может заниматься преданным служением Господу, состоящим из девяти видов деятельности. Первый и самый главный из них – слушание повествований о Кришне.

б) *вайрагья* – отречение или отказ от мирских удовольствий, в данном контексте подразумевающий отстранение ума от всего, что не связано со служением Господу.

Б.‑г., 6.35, комм.: Отстраняя ум от всего, что не связано со служением Господу, преданный быстро овладевает наукой *вайрагьи*.

в) *самадхи* – состояние полного сосредоточения ума на Господе.

Б.‑г., 6.10, комм.: Тот, кто сосредоточил ум на Всевышнем, находится в состоянии *самадхи*, или транса.

г) *кальяна‑крит**–* тот, кто творит благие дела или идет благим путем.

Б.‑г., 6.40: Верховный Господь сказал: О сын Притхи, *йогу*, вершащему благие дела, не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О Мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро.

д) *бхаджате**–* заниматься любовным служением Верховному Господу.

Б.‑г., 6.47, комм.: Особого внимания в этом стихе заслуживает слово *бхаджате*. Оно образовано от глагольного корня *бхадж*, который несет в себе идею служения. Слово «поклоняться» не полностью совпадает по смыслу со словом *бхадж*. Поклоняться – значит чтить кого‑то, оказывать ему почести. Но слова, выражающие идею служения с любовью и верой, используются исключительно в связи с Верховной Личностью Бога.

Аналогии

16. Дайте объяснение аналогиям из следующих стихов:

а) 6.19 – аналогия светильника и *йога*.

Данная аналогия иллюстрирует состояние *йога*, который обуздал свой ум. Его ум постоянно погружен в медитацию и подобно светильнику, горящему в тихом месте, никогда не колеблется, не приходит в беспокойство.

Б.‑г., 6.19: Подобно тому как пламя светильника горит ровно в тихом месте, *йог*, обуздавший ум, всегда остается погруженным в медитацию, устремив внутренний взор на духовное «Я».

б) 6.34 – аналогия ветра и ума.

Данная аналогия иллюстрирует природу ума, который очень трудно держать в повиновении. Никто не в силах остановить ветер, а обуздать беспокойный ум еще труднее.

Б.‑г., 6.34: Ум неугомонен, неистов, упрям и очень силен, о Кришна, и, мне кажется, укротить его труднее, чем остановить ветер.

Глава 7. Познание Абсолюта

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. В комментарии к стиху 7.1 Шрила Прабхупада очень много говорит о важности слушания, почему? Как это связано с самим стихом и с 6‑й главой? 2. В комментарии к стиху 7.3 Шрила Прабхупада говорит «На самом деле, идти путем *бхакти* совсем не легко». Объясните эту фразу в контексте данного комментария. 3. Опишите две энергии, о которых говорит Кришна в 7‑й главе. 4. Поясните, что означает термин «энергия». 5. Что иллюстрирует аналогия с жемчужинами? 6. Кришна говорит: «Я – вкус воды, свет солнца». Что Он хочет этим сказать? 7. Каким образом человек может увидеть то, что Кришна является началом, концом и тем, кто поддерживает все энергии? 8. На каком основании Кришна в 7‑й главе делит всех на две категории – праведников и грешников? 9. На основании комментариев к стихам 7.15‑16 дайте определения *душкритинах* и *сукритинах*. 10. Перечислите и объясните 4 категории праведников и 4 категории грешников. 11. Почему *гьяни* – лучший среди всех других праведников? 12. Кришна в 19‑ом стихе говорит, что *гьяни‑бхакта* осознает «*васудева сарвам ити*» только после многих жизней духовной практики. Почему так долго? 13. Кому предаются те, кто не предается Кришне? 14. Почему люди принимают покровительство полубогов и сильных мира сего (на основании стиха 7.20)? 15. В чем разница между результатами поклонения полубогам и Кришне? (7.23) 16. Что такое *иччха* и *двеша*, из‑за которых души находятся в иллюзии? Каковы корни этих двух тенденций (на основании комментария к 7.27)? 17. Кто может выбраться из иллюзии двойственности и с решимостью практиковать *бхакти*?   Аналогии   1. Дайте объяснение аналогиям из следующих стихов: **а)** 7.7.

Напишите:

а) Название главы

Познание Абсолюта.

б) Связь с предыдущей главой

В конце предыдущей главы Кришна провозгласил, что из всех *йогов* высшей ступени совершенства достиг *бхакти‑йог,* который поклоняется и служит Ему с любовью. В седьмой главе Кришна раскрывает знание, необходимое для того, чтобы серьезно приступить к практике *бхакти‑йоги*.

в) Названия разделов

1. Стихи 1–3. Обретение знания о Кришне через слушание.

2. Стихи 4–12. Кришна – источник всех энергий.

3. Стихи 13–19. Кто предается Кришне и кто не предается.

4. Стихи 20–24. Кому предаются *душкритинах*.

5. Стихи 25–30. Запутанность и освобождение живого существа.

г) Связь разделов

1. В первом разделе подчеркивается важность слушания как лучшего метода для медитации и сосредоточения ума на Верховной Личности Бога.

2. Затем Кришна рассказывает о Себе как о причине всего сущего и создателе мироздания, а также говорит о двух Своих энергиях – материальной и духовной. Все состояния бытия созданы Его энергией, но сам Он неподвластен им и стоит в стороне от всего.

3. Кришна объясняет, что преодолеть влияние Его божественной энергии, состоящей из трех *гун* материальной природы, невероятно трудно. Это возможно только для тех, кто предался Ему. Он объясняет, кто предается Ему, а кто – нет.

4. Кришна рассказывает, что недалекие люди, которые не желают предаваться Ему, принимают покровительство полубогов, но взамен обретают лишь скудные и преходящие плоды. Но даже в этом случае веру человека в полубога укрепляет Господь, и Он же, на самом деле, дарует все блага.

5. Всеживые существа, появляясь на свет в этом мире, оказываются во власти иллюзорной двойственности, порожденной желанием и ненавистью. Освободиться от влияния иллюзии и достичь высшей обители могут те, кто встанут на путь преданного служения.

Суть главы: Кришна начинает рассказывать сокровенное знание о Себе. Он раскрывает Свое величие через величие Своих энергий, источником которых Он является. Он – источник всего сущего и создатель всех состояний бытия, но Сам ничему не подвластен.

Ответьте на следующие вопросы:

1. В комментарии к стиху 7.1 Шрила Прабхупада очень много говорит
о важности слушания, почему? Как это связано с самим стихом и с 6‑й главой?

1. В конце 6‑й главы Кришна сказал, что на высшей ступени лестницы *йоги* находится тот, чей ум всегда сосредоточен на Кришне. Сосредоточить ум на Кришне можно, только преданно служа ему, а из девяти методов служения самым важным является слушание.

Б.‑г., 7.1, комм.: Заниматься *йогой* надо так, как предписано в последнем стихе шестой главы «Бхагавад‑гиты». Сосредоточить ум на Кришне, Верховном Господе, можно, только преданно служа Ему. Преданное служение Господу состоит из девяти видов, первым и самым важным из которых является *шраванам*.

2. Сам Господь говорит: «Слушай меня». И на примере Арджуны, слушающего Кришну, мы можем убедиться в могуществе этого метода. Сознание Арджуны сразу же возвышалось просто благодаря слушанию истинного духовного учителя – Кришны. Ему не нужно было следовать какой‑то практике много жизней, необходимое понимание приходило в тот же момент. Таким образом, благодаря слушанию можно получить недоступный ранее опыт.

Б.‑г., 7.1, комм.: Вот почему Господь говорит здесь Aрджуне: *тач чхрину* – «Слушай Меня». Нет наставника более великого, чем Кришна, поэтому тот, кто слушает Его, получает редчайшую возможность обрести совершенное сознание Кришны. Духовное знание надо получать либо от Самого Кришны, либо от Его чистого преданного, а не от мирского выскочки, кичащегося своей образованностью.

3. В материальном мире сложно сосредоточить ум на трансцендентном иными способами. В предыдущей главе объяснялось, каких трудов стоит *аштанга‑йогу* достичь совершенства медитации, но в сердце *бхакти‑йога* духовное знание пробуждается естественным образом просто благодаря слушанию повествований о Кришне.

Б.‑г., 7.1, комм.: «Слушание повествований о Кришне, изложенных в ведических писаниях, или слов Самого Кришны в „Бхагавад‑гите“ само по себе праведно. Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, действует как лучший друг преданного, неустанно слушающего о Нем, и очищает его сердце от материальной скверны. Тогда в сердце преданного естественным образом пробуждается духовное знание».

… Итак, постичь науку о Кришне можно, только слушая слова Кришны или Его преданного, обладающего сознанием Кришны.

2. В комментарии к стиху 7.3 Шрила Прабхупада говорит «На самом деле, идти путем *бхакти* совсем не легко». Объясните эту фразу в контексте данного комментария.

Шрила Прабхупада объясняет, что для постижения Кришны необходимо обладать сознанием Кришны. Искатели Абсолютно Истины, которые стремятся достичь совершенства собственными усилиями, могут постичь безличный Брахман и аспект Господа в образе Параматмы, но этого недостаточно, чтобы постичь Верховную Личность Бога.

Б.‑г., 7.3, комм.: Постичь Кришну могут только те, кто обладает сознанием Кришны. Другие искатели Абсолютной Истины могут постичь безличный Брахман, поскольку это гораздо легче, чем постичь Кришну. Но Кришна – это Верховная Личность, и, чтобы постичь Его, недостаточно обладать знанием о Брахмане и Параматме. Попытки *йогов* и *гьяни* постичь Кришну, как правило, заканчиваются неудачей.

Практика *бхакти‑йоги* подразумевает под собой не только контроль чувств, но и предание Господу, смиренное признание себя Его вечным слугой и служение Ему согласно предписанием *шастр*. Кришна открывает Себя, довольный служением преданного.

Б.‑г., 7.3, комм.: Даже если человек – великий ученый или философ, пока он не встанет на путь преданного служения Господу, он не сможет постичь Кришну таким, какой Он есть. <…> «Кришну невозможно постичь с помощью грубых материальных органов чувств. Но Он Сам открывает Себя Своим преданным, довольный их трансцендентным любовным служением Ему» (Бхакти‑расамрита‑синдху, 1.2.234).

Когда *карми* и *гьяни* пытаются следовать этому пути, они сразу понимают, как это сложно, поскольку они не хотят предаваться Господу. Легким может показаться лишь так называемый путь *бхакти*, которому следуют несведущие в этой науке самозванцы.

Б.‑г., 7.3, комм.: Непреданным чрезвычайно трудно постичь Его. Хотя они и заявляют, что путь *бхакти*, или преданного служения, слишком легок, сами они не способны следовать по нему. Если путь *бхакти* так легок, как утверждают непреданные, то почему же они выбирают трудный путь? На самом деле идти путем *бхакти* совсем не легко. Легким может казаться так называемый путь *бхакти*, по которому следуют не сведущие в этой науке самозванцы, но, когда философы‑*гьяни* пытаются заниматься *бхакти‑йогой* по‑настоящему, в соответствии с предписаниями *шастр*, они быстро сходят с этого пути.

3. Опишите две энергии, о которых говорит Кришна в 7‑й главе.

Кришна говорит о низшей и высшей энергиях. Низшая, материальная энергия, является отделенной энергией Кришны и состоит из восьми грубых и тонких элементов: земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума и ложного эго. Высшая энергия – это совокупность живых существ, которые своим желанием наслаждаться в материальном мире поддерживают его.

Б.‑г., 7.4: Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти восемь элементов составляют Мою отделенную материальную энергию.

Б.‑г., 7.4: Помимо нее, о могучерукий Арджуна, есть другая, Моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной, низшей энергией.

4. Поясните, что означает термин «энергия».

Энергия – это продолжение источника, обладающая частью его характеристик, но всегда подчиненная и зависимая от своего источника. Например, лучи – это энергия Солнца.

Б.‑г., 7.5, комм.: Энергия всегда подчинена ее источнику, поэтому живые существа всегда подвластны Верховному Господу; они не обладают полной независимостью.

5. Что иллюстрирует аналогия с жемчужинами?

Все сущее нанизано на Кришну подобно тому, как жемчужины нанизаны на нить, закрывая ее собой. Аналогичным образом Кришну не видно в мироздании, но без Него все мироздание, пронизанное и поддерживаемое Им, разрушится.

Б.‑г., 7.7, комм.: Высшая Абсолютная Истина – это Верховная Личность Бога, которая пронизывает все сущее Своими многочисленными материальными и духовными энергиями.

6. Кришна говорит: «Я – вкус воды, свет солнца». Что Он хочет этим сказать?

Кришна является сутью всех объектов в этом мире, без Него ничто не будет существовать. Если у воды забрать вкус – она перестанет быть водой. Без Кришны все в этом мире развалится. Своими энергиями Господь пронизывает все сущее, и благодаря этому на начальном этапе духовного пути мы можем ощутить присутствие Господа и познать Его в образе многообразных энергий.

Б.‑г., 7.8: Из этого стиха мы узнаём, как Господь пронизывает все сущее Своей многообразной духовной и материальной энергией. На начальном этапе духовного пути Верховного Господа познают в образе Его многообразной энергии, то есть в Его безличном аспекте. Подобно тому как присутствие бога Солнца, который является личностью, можно ощутить через его вездесущую энергию – солнечный свет, присутствие Господа, пребывающего в Его вечной обители, можно ощутить через Его энергию, которая пронизывает все творение.

7. Каким образом человек может увидеть то, что Кришна является началом,
концом и тем, кто поддерживает все энергии?

Чтобы увидеть это, нужно подняться над *гунами* материальной природы, а для этого необходимо предаться Кришне.

Б.‑г., 7.13: Ввергнутый в иллюзию тремя *гунами* природы [благостью, страстью и невежеством], весь мир не знает Меня, стоящего над *гунами* и неисчерпаемого.

Б.‑г., 7.14: Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трех *гун* материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с легкостью выходит из‑под ее власти.

8. На каком основании Кришна в 7‑й главе делит всех на две категории –
праведников и грешников?

В основе разделения людей на праведников и грешников в седьмой главе лежит критерий того, предаются ли люди Кришне, встают ли на путь преданного служения Ему: если да – праведники, нет – грешники.

Б.‑г., 7.15: Невежественные глупцы, низшие из людей, те, чье знание украдено иллюзией и кому присуща безбожная природа демонов, – все эти грешники не предаются Мне.

Б.‑г., 7.16: О лучший из Бхарат, четыре вида праведников встают на путь преданного служения Мне: страждущие, ищущие богатства, любознательные и те, кто стремится постичь Абсолютную Истину.

9. На основании комментариев к стихам 15 и 16 дайте определения
душкритинах и *сукритинах*.

Душкритинах – безбожники, строящие различные планы, как наслаждаться в этом мире. Они неверно используют свой разум, противятся замыслу Верховного Господа и не хотят предаваться Ему.

Б.‑г., 7.15, комм.: Безбожники, строящие различные планы, описаны здесь словом *душкр̣тинах̣*, «грешники». <…> Но поскольку они неверно используют свой разум и противятся замыслу Верховного Господа, их называют *душкр̣ти*; это значит, что их разум и усилия направлены не туда, куда надо. <…> Итак, четыре типа людей, описанных в этом стихе… никогда не предаются Верховной Личности Бога, несмотря на призывы *шастр* и советы великих мудрецов.

Сукритинах – те, кто следуют предписаниям *шастр*, чтут священные писания, соблюдают нормы морали, законы государства, в той или иной степени преданы Верховному Господу и служат ему, преследуя различные цели.

Б.‑г., 7.16, комм.: В отличие от грешников‑неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, следуют предписаниям *шастр*. Их называют *сукр̣тинах̣*, праведниками, потому что они чтут священные писания, соблюдают нормы морали и законы государства и в той или иной степени преданы Верховному Господу. <…> Эти люди обращаются к Верховному Господу и преданно служат Ему, преследуя при этом различные цели. Поскольку они служат Господу, чтобы осуществить свои собственные желания, их нельзя назвать чистыми преданными.

10. Перечислите и объясните 4 категории праведников и 4 категории грешников.

4 категории праведников:

1. *Артах* – те, кто, попав в беду, обращаются к Господу.

2. *Артхартхи* – нуждающиеся в деньгах или стремящиеся к богатству.

3. *Джигьясух –* любознательные.

4. *Гьяни* – мудрецы‑философы, стремящиеся постичь Абсолютную Истину.

4 категории грешников:

1. *Мудхи* – невежественные глупцы, трудящиеся в поте лица. Они хотят сами наслаждаться плодами своего труда и не желают отдавать их Всевышнему. Они выполняют обязанности, которые сами себе и придумали, а цель и смысл их жизни – преходящие материальные блага. Они никогда не предаются Господу и не хотят тратить время на то, чтобы узнать о Нем из достоверного источника.

2. *Нарадхамы* – низшие из людей. Они живут в обществе с развитой социальной и политической структурой, но не следуют законам религии и предписаниям *шастр*. У них есть шанс возродить свое духовное сознание только по милости преданных.

3. *Майайапахрита‑гьяна* – те, чьи знания украдены иллюзорной материальной энергией. Это ученые люди, философы и т.п., но иллюзорная энергия обманывает их, и они сами не предаются Верховному Господу и не учат этому других. Люди из их числа пренебрежительно отзываются о Верховном Господе, считая Его обыкновенным человеком.

4. *Асурам бхавам ашритах* – люди, проникнутые демоническим духом, закоренелые безбожники и атеисты. Движимые ненавистью к Верховному Господу, атеисты придумывают множество мнимых воплощений Бога. Такие люди, посвятившие жизнь богохульству, не способны предаться Шри Кришне.

11. Почему *гьяни* – лучший среди всех других праведников?

Поскольку он познал божественную природу Верховной Личности Бога, он надежно защищен от материальной скверны и осознает свое изначальное положение вечного слуги Бога. У него не осталось материальных желаний, которые могли бы отвлечь его и он полностью посвящает себя преданному служению Господу.

Б.‑г., 7.17: Лучший из них тот, кто обладает совершенным знанием и всегда занят чистым преданным служением Мне. Я очень дорог такому преданному, и он очень дорог Мне.

Б.‑г., 7.17, комм.: Из тех, кто находится на начальных стадиях преданного служения, человек, обладающий совершенным знанием о Верховном Господе, особенно дорог Ему. Он познал божественную природу Верховной Личности Бога и посвятил себя преданному служению, поэтому он надежно защищен от материальной скверны.

12. Кришна в 19‑м стихе говорит, что *гьяни‑бхакта* осознает «*васудева сарвам ити*»
только после многих жизней духовной практики. Почему так долго?

Потому что в начале пути, когда *гьяни* старается очистить сердце от материальной скверны, он имеет имперсональные представления о Господе и не знает, что Кришну можно попросить о помощи. Когда спустя много жизней практики его сердце становится чистым, он обретает трансцендентное знание о Господе и предается Ему. *Бхакти‑йог* по милости преданных сразу узнает о положении Кришны, и, занимаясь преданным служением, вручает себя Ему и по Его милости очень быстро достигает высшего совершенства.

Б.‑г., 7.19, комм.: На первом этапе духовного пути, когда человек пытается освободиться от материальных привязанностей, он обнаруживает склонность к имперсонализму, но, поднявшись на более высокую ступень, понимает, что духовная жизнь полна разнообразной деятельности, составляющей преданное служение Господу. Осознав это, человек развивает привязанность к Верховному Господу и предается Ему.

13. Кому предаются те, кто не предается Кришне?

Они предаются полубогам и сильным мира сего, считая их правителями мира, и взамен обретают лишь временные блага. Но еще более невежественные люди считают Абсолютную Истину безличной.

Б.‑г., 7.20: Те же, кого материальные желания лишили разума, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям Вед, соответствующим природе этих людей.

Б.‑г., 7.24: Люди, лишенные разума и не знающие Меня таким, какой Я есть, считают, что Я, Верховная Личность Бога, Кришна, раньше не был личностью, а теперь стал ею. Из‑за скудости своих познаний они не понимают, что Я обладаю высшей природой, абсолютной и нетленной.

14. Почему люди принимают покровительство полубогов и сильных мира сего
(на основании стиха 7.20)?

Когда людьми движут сильные материальные желания, они стремятся обратиться к тем, кто может быстро и недорого удовлетворить их сильные желания.

Б.‑г., 7.20, комм.: Люди, лишенные разума и забывшие о своей духовной природе, принимают покровительство полубогов, чтобы добиться быстрого исполнения своих материальных желаний. Такие люди, как правило, не обращаются к Верховной Личности Бога, потому что находятся под влиянием низших *гун* материальной природы (невежества и страсти). Следуя правилам поклонения полубогам, они добиваются желаемого. Сбитые с толку сиюминутными прихотями, эти люди не знают, как достичь высшей цели.

15. В чем разница между результатами поклонения полубогам и Кришне? (7.23)

Те, кто поклоняется полубогам, обретают скудные, имеющие временный характер, плоды, тогда как плоды поклонения Кришне – вечны и безграничны.

В результате поклонения Верховному Господу живое существо очищает свое сознание от материальных желаний и достигает высшей обители, а тот, кто поклоняется полубогам, лишь увеличивает свои материальные желания и, самое высшее, чего он может достичь – планет полубогов.

Б.‑г., 7.23: Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудны и преходящи. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов, но те, кто предан Мне, достигают Моей высочайшей обители.

Б.‑г., 7.23, комм.: Плоды поклонения полубогам преходящи, так как в материальном мире и сами полубоги, и их поклонники, и даже все планеты обречены на гибель. <…> Но чистый преданный, обладающий сознанием Кришны, достигает совсем других результатов: служа Верховному Господу, он обретает вечную жизнь, исполненную блаженства и знания. Верховный Господь безграничен, и Его милость и благосклонность тоже безграничны. Милости, которую Господь проливает на Своих чистых преданных, нет предела.

16. Что такое *иччха* и *двеша*, из‑за которых души находятся в иллюзии? Каковы корни этих двух тенденций (на основании комментария к 7.27)?

Иччха – страстное стремление, желание получить наслаждение чувств. *Двеша* – отвращение, ненависть. Изначальным корнем этих двух тенденций является желание быть Богом и ненависть к тому, кто является Им на самом деле.

Б.‑г., 7.27, комм.: Иллюзорная энергия проявляет себя в виде двойственности – желания и ненависти. Движимые желанием и ненавистью, невежественные люди желают сравняться с Верховным Господом и ненавидят саму мысль о том, что Кришна – это Верховная Личность Бога.

17. Кто может выбраться из иллюзии двойственности и с решимостью
практиковать *бхакти*?

Те, кто в течение многих жизней соблюдал религиозные заповеди, совершал благочестивые поступки и освободился от последствий своих грехов, могут встать на путь преданного служения. Чтобы полностью погрузиться в мысли о Верховной Личности Бога, им необходимо общаться с чистыми преданными и служить им.

Б.‑г., 7.28: Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из‑под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению Мне.

Б.‑г., 7.28, комм.: Грешникам, атеистам, глупцам и лицемерам очень трудно выйти из‑под влияния двойственности, то есть избавиться от желания и ненависти. Только те, кто в течение многих жизней соблюдал религиозные заповеди, совершал благочестивые поступки и освободился от последствий своих грехов, может встать на путь преданного служения и постепенно обрести чистое знание о Верховной Личности Бога. Со временем такие люди полностью погружаются в мысли о Верховной Личности Бога и входят в состояние транса. Так они поднимаются на духовный уровень. Достичь этого уровня можно, действуя в сознании Кришны и общаясь с чистыми преданными, ибо такое общение освобождает человека из плена иллюзии. <…> В «Шримад‑Бхагаватам» (5.5.2) сказано, что тот, кто действительно хочет освободиться из материального плена, должен служить преданным Господа.

Аналогии

18. Дайте объяснение аналогиям из следующих стихов:

а) 7.7. – аналогия жемчужин и вселенной.

Кришна связывает все сущее подобно нити, поддерживающей жемчужины, нанизанные на нее. Если Кришны не будет – все мироздание разрушится, как жемчужное ожерелье рассыпется, если порвать нить.

Б.‑г., 7.7: О завоеватель богатств, нет истины выше Меня. Все сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить.

Глава 8. Достижение обители Всевышнего

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. Решительный *йог* должен думать о Господе как об *адхиягье*, *адхидайве* и *адхибхуте*. Что это означает согласно мнению Кришны в начале 8‑й главы? 2. От чего зависит, где и в каком теле родится человек после оставления нынешнего тела? 3. Какую практику, образ действия дает Кришна Арджуне в начале 8‑й главы для того, чтобы привести его к памятованию о Боге в момент оставления тела? 4. Какую практику используют *йоги*, готовя свое сознание к постоянному памятованию об Абсолютной Истине? 5. В чем различие духовного и материального миров согласно описаниям, данным в 8‑й главе? (тексты 15‑21) 6. Опишите два периода, в которые *йоги* покидают тело (в какой момент оставляют и куда попадают). 7. Почему преданный не думает о том, каким из двух перечисленных выше путей оставить этот мир? 8. Как правильно понимать текст 8.28, в котором Кришна говорит, что тот, кто вступил на путь *бхакти*, не лишается тех благ, которых достигают от … (и дальше перечисление разных практик).   Вопросы на знание важных слов и терминов   1. Дайте определение следующим словам: **а)** йога‑бала; **б)** ананья‑бхакти; **в)** карма; **г)** духкхалаям; **д)** ашашватам.

Напишите:

а) Название главы

Достижение обители Всевышнего.

б) Связь с предыдущей главой

В конце предыдущей главы Кришна говорил о *йоге*‑преданном, и Арджуне захотелось узнать о нем подробнее, а также понять термины, с помощью которых Кришна сделал это описание. Поэтому он задает вопросы об этом в начале главы.

в) Названия разделов

1. Стихи 1–4. Ответы на вопросы.

2. Стихи 5–8. Закон реинкарнации.

3. Стихи 9–16. Как подготовить сознание к моменту, когда придется покинуть тело.

4. Стихи 17–22. Сравнение духовного и материального миров.

5. Стихи 23–28. *Бхакти* – лучший способ достижения обители Всевышнего.

г) Связь разделов

1. Кришна отвечает на вопросы Арджуны и дает определение терминам: Брахман, *адхйатма*, *адхибхута*, *адхидайва*, *адхиягья*, *карма*.

2. Затем Кришна отвечает на последний вопрос Арджуны – как человек помнит о Господе, оставляя свое тело. Он рассказывает о *бхаве*, или состоянии бытия, которое формируется нашими поступками и мыслями в этой и прошлой жизнях. И в момент оставления тела душа переходит в соответствующее этой *бхаве* тело. Если сознание поглощено мыслями о Господе, то такой человек достигает Его высшей обители.

3. Кришна объясняет, что правильно оставить тело можно, обладая особой силой мистической *йоги* (*йога‑бала*), а также рассказывает, как ее обретают *йоги*‑мистики и преданные.

4. Кришна сравнивает между собой два мира – духовный и материальный.

5. Кришна рассказывает о двух путях, следуя которым *йоги* оставляют тело. Однако преданному Кришны не нужно думать о том, как оставить тело, а нужно развивать сознание Кришны и во всем полагаться на Господа.

Суть главы: Кришна отвечает на вопросы Арджуны и объясняет, как помнить о Нем в момент смерти.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Решительный *йог* должен думать о Господе как об *адхиягье*, *адхидайве* и *адхибхуте*.
Что это означает согласно мнению Кришны в начале 8‑й главы?

Адхиягья – Верховный Господь, пребывающий как Сверхдуша в сердце каждого живого существа, владыка всех жертвоприношений.

Адхидайва – вселенское тело Господа, частями которого являются бог Солнца, бог Луны и другие полубоги.

Адхибхута – материальная природа, которая постоянно изменяется; материальный мир, повелителем которого является Господь.

Б.‑г., 8.4: …Материальную природу, которая постоянно изменяется, называют *адхибхутой*, материальным миром. Вселенское тело Господа, частями которого являются бог Солнца, бог Луны и другие полубоги, называют *адхидайвой*. A Меня, Верховного Господа, пребывающего как Сверхдуша в сердце каждого живого существа, именуют *адхиягьей* [владыкой жертвоприношений].

2. От чего зависит, где и в каком теле родится человек после оставления нынешнего тела?

Это зависит от того, о чем будет помнить человек в момент смерти, то есть от совокупности всех впечатлений, которые находятся в сознании живого существа (*бхава*).

Б.‑г., 8.6: О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия (*бхава*) ни помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни.

Б.‑г., 8.6, комм.: Здесь говорится о смене состояния бытия, которая происходит в момент смерти. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, думает о Кришне, обретает трансцендентную природу Всевышнего… мысли, которые возникали в уме человека в течение жизни, определяют характер его мыслей в момент смерти; так еще в этой жизни мы творим свою будущую жизнь.

3. Какую практику, образ действия дает Кришна Арджуне в начале 8‑й главы для того,
чтобы привести его к памятованию о Боге в момент оставления тела?

Кришна рекомендует сосредоточить свой ум и разум на образе Кришны, всегда помнить о Нем и выполнять свой долг, посвящая все плоды своей деятельности Ему.

Б.‑г., 8.7: Поэтому, о Арджуна, всегда думай обо Мне в образе Кришны и в то же время сражайся, исполняя свой долг. Посвящая Мне все свои действия и держа ум и разум сосредоточенными на Мне, ты непременно достигнешь Моей обители.

4. Какую практику используют *йоги*, готовя свое сознание к постоянному
памятованию об Абсолютной Истине?

Полное отречение, контроль чувств и отстранение чувств от их объектов.

Б.‑г., 8.12: *Йог* должен полностью прекратить деятельность чувств. Закрыв все врата тела, сосредоточив ум на сердце и подняв жизненный воздух в верхнюю часть головы, он должен войти в состояние транса.

Б.‑г., 8.12, комм.: Чтобы заниматься описанным в этих стихах видом *йоги*, необходимо, прежде всего, закрыть чувствам доступ к любым удовольствиям. Эта ступень называется *пратьяхара*, отстранение чувств от их объектов. *Йог* должен научиться управлять органами познания – глазами, ушами, носом, языком и органами осязания – и никогда не позволять им действовать ради собственного наслаждения. Тогда он сможет сосредоточить ум на Сверхдуше в сердце и поднять жизненную силу в верхнюю часть головы

5. В чем различие духовного и материального миров согласно описаниям,
данным в 8‑й главе? (тексты 15‑21)

Основное различие заключается в том, что духовный мир вечен (*акшара*) и не проявлен (*авйакта*). Материальный мир является местом страданий (*духкхалайам*) и изменчив, временен (*ашашватам*).

Материальный мир – бренный, в нем все проявляется на определенное время, а затем разрушается и исчезает. Это юдоль страданий, где каждый вынужден рождаться и умирать снова и снова. Существование материальных тел живых существ, помимо их воли, привязано к суточному циклу творца.

Духовный мир вечен и неуничтожим. Тот, кто достиг этой высшей обители, уже не рождается вновь в материальном мире. Духовный мир находится за пределами материального творения и не разрушается даже во время разрушения материального мира.

Б.‑г., 8.15: Придя ко Мне, великие души, *йоги*‑преданные, никогда не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели наивысшее совершенство.

Б.‑г., 8.16: Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, – это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь.

Б.‑г., 8.17: Один день Брахмы длится тысячу эпох по времяисчислению людей, и столько же длится его ночь.

Б.‑г., 8.18: В начале дня Брахмы все непроявленные существа переходят в проявленное состояние, а затем, когда наступает ночь Брахмы, они вновь становятся непроявленными.

Б.‑г., 8.19: Каждый раз с наступлением дня Брахмы все существа появляются на свет, а с приходом ночи помимо своей воли уходят в небытие.

Б.‑г., 8.20: Но существует иная, вечная, непроявленная природа – она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда всё в материальном мире разрушается, она остается нетронутой.

Б.‑г., 8.21: То, что ведантисты называют непроявленным и нетленным, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которого живое существо никогда не возвращается в материальный мир, – это Моя высшая обитель.

6. Опишите два периода, в которые *йоги* покидают тело
(в какой момент оставляют и куда попадают).

Светлый период	**Стих**	**Темный период**	**Стих**
День (покровительствует божество огня и света)	**8.24**	Ночь (покровительствует божество дыма)	**8.25**
Две недели растущей луны	**8.24**	Две недели убывающей луны	**8.25**
Солнце движется в северном полушарии	**8.24**	Солнце движется в южном полушарии	**8.25**
Те, кто познал Брахман, могут войти в него	**8.24**	*Йоги* достигают Луны, но затем возвращаются на землю	**8.25**
Больше не возвращается в материальный мир	**8.26**	Вынужден вернуться в материальный мир	**8.26**

Б.‑г., 8.24: Те, кто познал Верховный Брахман, смогут войти в Него, если покинут тело днем, в период, которому покровительствуют божества огня и света, в течение двух недель, когда луна растет, и в течение шести месяцев, когда солнце движется в северном полушарии.

Б.‑г., 8.24: *Йог*, покинувший тело ночью, в период, которому покровительствует божество дыма, в течение двух недель убывающей луны и в течение шести месяцев, когда солнце движется в южном полушарии, достигает Луны, но затем возвращается на Землю.

Б.‑г., 8.24: В Ведах описаны два пути ухода из этого мира: светлый и темный. Тот, кто уходит светлым путем, больше не возвращается сюда, тот же, кто уходит во тьме, будет вынужден вернуться.

7. Почему преданный не думает о том, каким из двух перечисленных выше путей
оставить этот мир?

Потому что знает, что, идя путем преданного служения, он непременно достигнет обители Господа. Единственное, что от него требуется – всегда находиться в сознании Кришны – это самый прямой и надежный путь в духовное царство. Обо всем остальном позаботится Кришна.

Б.‑г., 8.27: О Арджуна, те, кто предан Мне, знают оба этих пути, однако это не вводит их в заблуждение. Поэтому всегда следуй путем преданного служения.

Б.‑г., 8.27, комм.: Здесь Кришна советует Арджуне не думать о том, каким путем лучше уйти из этого мира. Преданному Верховного Господа не следует беспокоиться о том, как он покинет тело – по своей воле или по воле случая. Единственное, что от него требуется, – это всегда находиться в сознании Кришны и повторять *мантру* Харе Кришна. Преданный должен понимать, что раздумья о любом из этих путей, светлом или темном, являются источником беспокойства. Лучше всего полностью погрузиться в мысли о Кришне и постоянно служить Господу. Это самый прямой и надежный путь в духовное царство.

8. Как правильно понимать текст 8.28, в котором Кришна говорит, что тот,
 кто вступил на путь *бхакти*, не лишается тех благ, которых достигают от…
(и дальше перечисление разных практик).

Это следует понимать так, что тот, кто занимается *бхакти*, может обрести все, что дают другие практики, и сразу достичь совершенства.

Б.‑г., 8.28, комм.: Проходя через этапы *брахмачарьи*, семейной жизни, *ванапрастхи* и, наконец, *санньясы*, люди достигают конечной цели своего жизненного пути. Кто‑то поднимается на райские планеты, а тот, кто стоит на более высокой ступени духовного развития, сможет освободиться из материального плена и достичь духовного неба: либо безличного *брахмаджьоти*, либо планет Вайкунтхи или Кришналоки. Таков путь, указанный в Ведах.

Но у метода сознания Кришны есть особое преимущество: преданно служа Господу, человек может подняться сразу над всеми ритуалами, предписанными для разных укладов и этапов жизни.

Вопросы на знание важных слов и терминов

9. Дайте определение следующим словам:

а) *йога‑бала* – сила мистической *йоги*, приходящая в результате практики и позволяющая в момент смерти сосредоточиться на чем‑либо.

Б.‑г., 8.10: Тот, кто в момент смерти направляет жизненный воздух в межбровье и, обуздав силой *йоги* свой ум, сосредоточивает его на Верховном Господе, думая о Нем с любовью и преданностью, непременно достигнет обители Верховной Личности Бога.

б) *ананья‑бхакти* – чистое, непрерывное преданное служение Господу.

Б.‑г., 8.22: О сын Притхи, достичь обители Верховного Господа, которому нет равных, можно, только идя путем чистой преданности Ему. Господь всегда остается в Своей обители, и в то же время Он пребывает всюду и все сущее пребывает в Нем.

в) *карма* – приносящая последствия деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела.

Б.‑г., 8.3: …*Кармой*, или деятельностью, приносящей последствия, называют деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела.

г) *духкхалаям* – место страданий.

Б.‑г., 8.15: Придя ко Мне, великие души, *йоги*‑преданные, никогда не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели наивысшее совершенство.

д) *ашашватам* – бренный, временный; то, что будет разрушено.

Б.‑г., 8.15: Придя ко Мне, великие души, *йоги*‑преданные, никогда не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели наивысшее совершенство.

Глава 9. Самое сокровенное знание

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. Какова квалификация слушателя для понимания самого сокровенного знания? 2. Опишите иерархию знания, изложенного в «Бхагавад‑гите» в главах с 1‑й по 9‑ю (из комментария к 1‑му тексту). 3. Почему знание 9‑й главы называют: *раджа‑видья*, *павитрам*, *раджа‑гухьям*, *пратьякшавагамам*, *су‑сукхам* и *авьяям*? 4. О какой вере идет речь в тексте 9.3? И почему без нее человек вновь вернется в материальный мир? 5. В чем заключается самое сокровенное знание согласно текстам 9.4‑10? Чем это знание отличается от того, что Кришна говорил в 7‑й главе? 6. Почему глупые люди смеются над Богом, когда Он приходит в человекоподобной форме? Что происходит в результате с этими людьми? 7. Каков главный признак *махатмы*? Как становятся *махатмой*? Почему *махатмы* не насмехаются над Господом (когда Он приходит в человекоподобной форме), а поклоняются Ему? 8. Чем занимаются *махатмы*? 9. Кришна говорит, что Он лично дает то, чего недостает Его преданному и сохраняет то, что у преданного уже есть. О чем идет речь? Что Он сохраняет и что Он дает? (Согласно комментарию к 22‑му тексту.) 10. Как поклоняться Кришне? И каковы уровни этого поклонения? (На основании текстов 9.26 и 9.27.) 11. Примет ли Кришна шашлык, если предлагать с любовью? 12. Кришна говорит: «Что бы ты ни делал, делай это для Меня». Если я вор, можно ли воровать для Кришны? 13. Каков результат поклонения Кришне? (28 текст) 14. Какое самое главное привлекательное качество Кришны раскрывается в 9‑й главе? 15. Если Бог беспристрастен, то почему проявляет особую заботу о преданных? (Объясните на основании комментария к тексту 9.29.) 16. Почему преданного, который совершает дурные поступки, все равно нужно считать *садху*? 17. Что означает «случайное падение»? 18. В чем заключается процесс (опишите составляющие), благодаря которому даже люди низкого происхождения могут достичь высшей цели?

Вопросы на знание важных слов и терминов   1. Дайте определение следующим словам: **а)** анасуяве; **б)** махатма; **в)** йога-айшварья; **г)** удасина‑ват. Аналогии Дайте объяснение аналогиям из следующих стихов: **а)** 9.6.

Напишите:

а) Название главы

Самое сокровенное знание.

б) Связь с предыдущей главой

В седьмой и восьмой главах Кришна в основном говорил о преданном служении, смешанном с эгоистическими и корыстными желаниями, а о Себе говорил как об источнике энергий. В этой главе Кришна расскажет о чистом преданном служении и как Его видит чистый преданный.

в) Названия разделов

1. Стихи 1–3. Тайна тайн.

2. Стихи 4–10. Непостижимое единство и различие.

3. Стихи 11–14. Описание *махатм* и тех, кто не признает Личность Господа.

4. Стихи 15–25. Кришна – высший объект поклонения.

5. Стихи 26–34. Прославление прямого поклонения Кришне.

г) Связь разделов

1. В первом разделе Кришна прославляет метод независтливого слушания истинного духовного учителя, с помощью которого человек может обрести самое сокровенное знание. Это знание награждает человека великим счастьем. Постигнув это знание, человеку не надо постигать ничего другого.

2. В этом разделе Кришна открывает великую тайну: несмотря на то, что Он – верховный повелитель всех миров, их источник и тот, кто их поддерживает, это никак не обременяет Его. У Него есть время на личные взаимоотношения с каждым живым существом, обращающимся к Нему.

3. В третьем разделе Кришна разделяет людей на две категории: *махатмы* и глупцы. Махатма признает Верховную Личность Бога, Кришну, Абсолютной Истиной и всегда служат Ему с любовью и преданностью. Глупцы же считают Кришну обыкновенным человеком и насмехаются над ним. Такие глупцы никогда не вернутся домой, к Богу.

4. Обращаясь к тем, кто не обладает самым сокровенным знанием, но стремятся обрести знание и признают существование Абсолютной Истины, в четвертом разделе Кришна описывает себя как высший объект поклонения, и воодушевляет встать на путь прямого поклонения Богу.

5. В заключительном разделе Кришна описывает славу прямого поклонения Ему как Верховной Личности Бога, что Ему нравится и как Ему служить.

Суть главы: Кришна прославляет чистое преданное служение Ему как Верховной Личности Бога.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Какова квалификация слушателя для понимания самого сокровенного знания?

Основная квалификация – отсутствие зависти.

Б.‑г., 9.1: …Дорогой Арджуна, ты никогда не завидуешь Мне, поэтому Я открою тебе самое сокровенное знание.

Б.‑г., 9.1, комм.: Даже самые эрудированные ученые сильно искажают в своих комментариях смысл «Бхагавад‑гиты». Поскольку они завидуют Кришне, все их комментарии бесполезны… Тот, в ком есть зависть, никогда не сможет открыть другим смысл «Бхагавад‑гиты», то есть дать людям совершенное знание о Кришне

2. Опишите иерархию знания, изложенного в «Бхагавад‑гите»
в главах с 1‑й по 9‑ю (из комментария к 1‑му тексту).

Первая глава – это вступление. Во второй и третьей главах рассказывается сокровенное духовное знание, знание о душе. В седьмой и восьмой главах раскрыты еще более сокровенные части духовного знания, связанные с преданным служением. Девятая глава раскрывает самое сокровенное знание, так как рассказывает о беспримесном, чистом служении Господу.

Б.‑г., 9.1, комм.: Начало «Бхагавад‑гиты», первая глава, является своего рода вступлением ко всей книге. Во второй и третьей главах рассказывается о духовном знании, которое называют сокровенным. Темы, обсуждаемые в седьмой и восьмой главах, непосредственно связаны с преданным служением, и, поскольку они проливают свет сознания Кришны, их называют еще более сокровенной частью духовного знания. Однако девятая глава «Бхагавад‑гиты» рассказывает о беспримесном, чистом служении Господу. Поэтому говорится, что в ней заключено самое сокровенное знание.

3. Почему знание 9‑й главы называют: *раджа‑видья*, *павитрам*, *раджа‑гухьям*,
пратьякшавагамам, *су‑сукхам* и *авьяям*?

Его называют *раджа‑видья* (царь знания), потому что это знание является сутью всех наставлений Вед и сутью всех философских доктрин, изложенных до этого.

Раджа‑гухьям (царь сокровенного знания) – это самое сокровенное знание, поскольку рассказывает о преданном служении.

Павитрам, это знание – чистейшее, т.к. преданное служение обладает огромной очистительной силой и является чистейшей из всех форм деятельности.

Пратьякшавагамам – постигаемое через непосредственный опыт, то есть деятельность в преданном служении настолько совершенна, что человек может непосредственно ощутить ее результаты (духовное блаженство и духовное развитие).

Су‑сукхам – очень радостное, поскольку все в преданном служении приносит радость.

Авьяям – вечное, так как настоящее преданное служение продолжается и после освобождения, и даже в духовном мире преданный служит Господу.

Б.‑г., 9.2, комм.: Эту главу «Бхагавад‑гиты» называют царем знания, поскольку в ней изложена суть всех философских доктрин, о которых шла речь до этого. <…>Однако Господь называет девятую главу «Бхагавад‑гиты» царем знания и сутью всех наставлений Вед и всех философских систем. Это самое сокровенное знание, поскольку сокровенное, или духовное, знание объясняет разницу между душой и материальным телом, а венцом сокровенного знания является преданное служение. <…>Это знание, как сказано в Ведах, является знанием о чистейшей из всех форм деятельности. <…> Таким образом, преданное служение обладает огромной очистительной силой, за что его называют *павитрам уттамам*, чистейшим. <…> Здесь сказано, что деятельность в преданном служении настолько совершенна, что человек может непосредственно ощутить ее результаты. Это действительно так. Мы на собственном опыте убедились в том, что каждый, кто повторяет святые имена Кришны… без оскорблений, начинает ощущатьдуховное блаженство и очень быстро очищается от материальной скверны. <…> Более того, человек, который не только слушает святые имена, но и старается проповедовать философию преданного служения или оказывает содействие проповеднической деятельности Движения сознания Кришны, ощущает, как начинает духовно развиваться. <…> Всё в преданном служении приносит радость. <…> Настоящее преданное служение продолжается и после освобождения. Войдя в духовный мир, в царство Бога, преданный и там служит Верховному Господу, а не пытается стать Им.

4. О какой вере идет речь в тексте 9.3? И почему без нее человек вновь вернется
в материальный мир?

Речь идет о вере в чистое преданное служение, то есть о вере в то, что просто служа Господу, я буду счастлив и достигну высшего совершенства.

Если у человека нет такой веры, то его вера будет построена на привязанности к материальным объектам, которая и будет вынуждать его вновь и вновь рождаться в этом мире.

Б.‑г., 9.3, комм.: В «Чайтанья‑чаритамрите» сказано, что вера – это непоколебимая убежденность в том, что, просто служа Верховному Господу Шри Кришне, можно достичь высшего совершенства. Такая убежденность называется истинной верой.

5. В чем заключается самое сокровенное знание согласно текстам 9.4‑10?
Чем это знание отличается от того, что Кришна говорил в 7‑й главе?

Несмотря на то, что Кришна является источником материальной и духовной энергий, несмотря на то, что Он поддерживает, творит и разрушает материальный мир, эту деятельность Он выполняет посредством Своих непостижимых энергий, которые действуют, повинуясь Его воле, – сами собой, но Сам Он остается в стороне от нее.

Это описание отличается от описания в седьмой главе тем, что описывает механизм, посредством которого Кришна управляет деятельностью материальной энергии, оставаясь в стороне от этой деятельности. Также это знание дает представление о том, что между великим Богом и маленькой *дживой* возможны духовные взаимоотношения. У Кришны есть время на личные отношения с каждым живым существом, обращающимся к Нему (Он не занят целыми днями лишь творением и поддержанием).

Б.‑г., 9.5: И в то же время все сотворенное находится вне Меня. Узри Мое мистическое могущество! Будучи опорой всех живых существ и пребывая всюду, Я не являюсь частью материального мироздания, ибо Я Сам – источник творения.

Б.‑г., 9.9: О Дхананджая, все это никак не связывает Меня. Находясь в стороне от этой материальной деятельности, Я остаюсь как бы непричастным к ней.

6. Почему глупые люди смеются над Богом, когда Он приходит в человекоподобной форме? Что происходит в результате с этими людьми?

Глупые люди смеются над Господом, потому что не понимают Его истинной природы верховного повелителя и принимают Его за обыкновенного человека. В конечном счете, они просто завидуют Верховной Личности Бога. Такие люди обречены вновь и вновь рождаться в материальном мире, и постепенно они опустятся в темнейшие области творения. Все их попытки преуспеть и обрести знание потерпят крах, и они никогда не смогут вернуться домой, к Богу.

Б.‑г., 9.11: Глупцы смеются надо Мной, когда Я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома Моя духовная природа верховного повелителя всего сущего.

Б.‑г., 9.11, комм.: Однако есть немало глупцов, которые считают Кришну просто могущественным человеком, не более того. <…> Хотя Он не относится к числу обычных людей, глупцы смеются над Ним и считают Его человеком. Поэтому их называют *мудхами*, ибо только глупец может считать Кришну обыкновенным человеком. <…> Не ведая о бесчисленных духовных качествах Кришны, они насмехаются над Ним.

Б.‑г., 9.12: Заблудшие и сбитые с толку, они придерживаются демонических, безбожных взглядов, и потому их надежды на освобождение никогда не сбываются, а все их попытки преуспеть и обрести знание постигает крах.

Б.‑г., 9.12, комм.: Таким людям никогда не удастся насладиться плодами преданного служения – вернуться домой, к Богу. <…> Люди насмехаются над Кришной, потому что завидуют Верховной Личности Бога. Такие люди обречены вновь и вновь появляться на свет в семьях демонов и атеистов. Дремлющее в них истинное знание останется вечно скрытым под покровом иллюзии, и постепенно они опустятся в темнейшие области творения.

7. Каков главный признак *махатмы*? Как становятся *махатмой*?
Почему *махатмы* не насмехаются над Господом (когда Он приходит
в человекоподобной форме), а поклоняются Ему?

Главный признак *махатмы* – он находится под покровительством божественной природы. Достичь этого уровня можно, выйдя из‑под влияния материальной энергии, а для этого необходимо предаться Верховной Личности Бога. Стать *махатмой* можно, общаясь с другими *махатмами*, чистыми преданными Господа, а также везде и всегда служа Верховной Личности Бога под руководством опытного духовного учителя.

Махатмы не насмехаются над Господом, так как они понимают, что Кришна – изначальная Верховная Личность Бога, и все их внимание сосредоточено на этом образе.

Б.‑г., 9.13: О сын Притхи, те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат Мне с любовью и преданностью, ибо знают, что Я Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая.

Б.‑г., 9.13, комм.: Главным признаком *махатмы* является то, что он находится под покровительством божественной природы. Материальная природа не оказывает на него никакого влияния. Как можно достичь такого уровня? Об этом сказано в седьмой главе: тот, кто предается Верховной Личности Бога, Шри Кришне, сразу же выходит из‑под влияния материальной энергии. Таково условие. Чтобы освободиться из‑под власти материальной природы, обусловленная душа должна предаться Верховной Личности Бога. Это первый шаг. Поскольку живое существо относится к пограничной энергии Господа, выходя из‑под влияния материальной энергии, оно оказывается во власти духовной энергии. <…> Когда, предавшись Верховной Личности Бога, человек достигает духовного уровня, он становится великой душой, *махатмой*. <…> Все внимание *махатмы* сосредоточено на Кришне, ибо он до конца осознал, что Кришна – это изначальная Верховная Личность, причина всех причин. У него в этом нет никаких сомнений. Стать *махатмой*, великой душой, можно, общаясь с другими *махатмами*, чистыми преданными Господа.

Б.‑г., 9.14, комм.: Под руководством опытного духовного учителя он может заниматься преданным служением, кем бы он ни был (семейным человеком, *санньяси* или *брахмачари*) и где бы ни находился. Всегда и везде он может служить Верховной Личности Бога и так стать *махатмой*, великой душой.

8. Чем занимаются *махатмы*?

Они неустанно прославляют Верховного Господа Кришну, слушают и пересказывают повествования о Господе, строго следуют всем правилам и предписаниям на пути преданного служения; служат Господу телом, умом и речью.

Б.‑г., 9.14, комм.: …*Махатма* неустанно прославляет Верховного Господа Кришну, Личность Бога. <…> *Махатма* всегда занимается различными видами деятельности в преданном служении Господу, описанными в «Шримад‑Бхагаватам»: он слушает и пересказывает повествования о Вишну, а не о каком‑нибудь полубоге или человеке. <…> Он телом, умом и речью, всем своим существом служит Верховному Господу, Шри Кришне. <…> Эти правила и предписания установлены великими *ачарьями* для тех, кто действительно желает получить возможность общаться с Верховной Личностью Бога в духовном мире. *Махатмы*, великие души, строго следуют всем этим предписаниям, поэтому они непременно достигнут желанной цели**.**

9. Кришна говорит, что Он лично дает то, чего недостает Его преданному и сохраняет то, что у преданного уже есть. О чем идет речь?
Что Он сохраняет и что Он дает? (Согласно комментарию к 22‑му тексту.)

Кришна дает все, что необходимо для духовного прогресса и делает все, чтобы эти духовные достижения сохранить, оберегая его от падения и возвращения к обусловленному существованию.

Б.‑г., 9.22, комм.: …Преданный несомненно приходит к Господу без больших усилий. Это называется *йогой*. Милостью Господа такой преданный больше никогда не возвращается в материальный мир. *Кшема* означает, что всемилостивый Господь всегда защищает Своих слуг. Господь помогает преданному обрести сознание Кришны посредством *йоги*, а когда преданный полностью осознал Кришну, Господь оберегает его от падения и возвращения к мучительному обусловленному существованию.

10. Как поклоняться Кришне? И каковы уровни этого поклонения?
(На основании текстов 9.26 и 9.27.)

Первый уровень описан в 9.26 – поклонение Кришне с любовью и преданностью, или иначе, когда у человека не осталось никаких собственных желаний, кроме желания удовлетворить Кришну, он служит из любви, с желанием доставить удовольствие Кришне.

Второй уровень – поклоняться Кришне из чувства долга, когда у человека еще есть свои желания, и в этом случае он действует из чувства долга, выполняя деятельность, которая соответствует его материальной природе, как служение Кришне.

Б.‑г., 9.26, комм.: Тот, кто хочет заниматься преданным служением Господу, чтобы очиститься и достичь цели жизни – трансцендентного любовного служения Богу, должен прежде всего выяснить, чего от него хочет Господь. Тот, кто любит Кришну, всегда преподносит Ему то, чего Он желает, и никогда не станет предлагать того, чего Господь не хочет и о чем Он не просит. <…> Главное, чтобы подношение было сделано с любовью. Будучи владыкой всего сущего, Кришна не нуждается в пище, и все же Он принимает ее от того, кто желает таким образом доставить Ему удовольствие. Самое важное в приготовлении, раздаче и предложении пищи – действовать из любви к Кришне.

Б.‑г., 9.27, комм.: Долг каждого человека – строить свою жизнь таким образом, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не забывать о Кришне. Всем нам приходится трудиться, чтобы поддерживать душу в теле, и здесь Кришна рекомендует весь свой труд посвящать Ему. Никто не может обходиться без пищи, но питаться следует остатками пищи, предложенной Кришне. Каждый цивилизованный человек совершает какие‑либо религиозные обряды и ритуалы; поэтому Кришна говорит: «Делай это ради Меня».

11. Примет ли Кришна шашлык, если предлагать с любовью?

Нет, поскольку предлагать что‑либо с любовью – значит предлагать то, что Кришне нравится и то, о чем Он просит. Если бы Он хотел шашлыка, Он бы сказал об этом. А если мы предлагаем то, чего не хочет Господь – значит, делаем это не из любви, и тем более Господь не примет такое подношение.

Б.‑г., 9.26, комм.: Так, Кришне нельзя предлагать мясо, рыбу и яйца. Если бы Он хотел, чтобы Ему предлагали их, то сказал бы об этом. Вместо этого Господь просит предлагать Ему листья, плоды, цветы и воду и говорит, что примет их. Отсюда следует, что Он никогда не примет от нас мясо, рыбу и яйца. Овощи, зерно, фрукты, молоко и вода предназначены в пищу людям Самим Господом Кришной. Любые другие продукты нельзя предлагать Господу, ибо Он не принимает их. Поэтому, преподнося Господу такую пищу, мы перестаем действовать на уровне любовного преданного служения.

12. Кришна говорит: «Что бы ты ни делал, делай это для Меня». Если я вор, можно ли воровать для Кришны?

Нет, поскольку *махатма* строго следует предписаниям *шастр* и не будет делать ничего, противоречащего им. А также заниматься преданным служением необходимо под руководство опытного духовного учителя, а он не будет давать наставлений, расходящихся с предписаниями *шастр*. А воровство не является предписанной обязанностью.

Б.‑г., 9.14, комм.: Эти правила и предписания установлены великими *ачарьями* для тех, кто действительно желает получить возможность общаться с Верховной Личностью Бога в духовном мире. *Махатмы*, великие души, строго следуют всем этим предписаниям, поэтому они непременно достигнут желанной цели. <…> Под руководством опытного духовного учителя он может заниматься преданным служением, кем бы он ни был (семейным человеком, *санньяси* или *брахмачари*) и где бы ни находился.

13. Каков результат поклонения Кришне? (28 текст)

Тот, кто поклоняется Кришне, освобождается от *кармы* и в конечном итоге возвращается домой, к Богу.

Б.‑г., 9.28: Так ты освободишься от бремени кармической деятельности и ее хороших и плохих последствий. Сосредоточившись на Мне и действуя в духе самоотречения, ты обретешь освобождение и придешь ко Мне.

14. Какое самое главное привлекательное качество Кришны раскрывается в 9‑й главе?

Несмотря на то, что Кришна ко всем относится одинаково, к Своим преданным Он испытывает особые чувства, они – Его друзья.

Б.‑г., 9.29: Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит Мне, – тот Мой друг. Он всегда в Моем сердце, и Я ему тоже друг.

15. Если Бог беспристрастен, то почему проявляет особую заботу о преданных?
(Объясните на основании комментария к тексту 9.29.)

Кришна – это Верховная Личность Бога. Личностные отношения подразумевают взаимность. Если преданные Кришны испытывают к нему чувство любви, Кришна отвечает им взаимностью.

Б.‑г., 9.29, комм.: Однако к Своим преданным Господь относится с особой заботой. Именно о них говорится в данном стихе: всегда оставаясь в сознании Кришны, они находятся на духовном уровне, связанные с Кришной. Само выражение «сознание Кришны» подразумевает, что те, кто обладает таким сознанием, – души, живущие в Кришне. Господь ясно говорит: *майи те* – «Они во Мне». И как естественное следствие этого, Господь также находится в них. Отношения с Господом основаны на взаимности.

16. Почему преданного, который совершает дурные поступки,
все равно нужно считать *садху*?

Главное качество, которое ценит Кришна – преданность Ему. И если преданный иногда совершает дурной поступок из‑за оскверняющего влияния материальной природы, Кришна продолжает считать его преданным, поскольку тот исполнен решимости продолжать идти по пути преданности. Кришна лично позаботится о том, чтобы преданный перестал совершать отвратительные поступки.

Б.‑г., 9.30, комм.: В «Шримад‑Бхагаватам» сказано, что, если человек падает, но вместе с тем его сердце отдано трансцендентному служению Верховному Господу, Господь, находящийся в его сердце, Сам очищает его и прощает ему этот проступок. Поэтому путь преданного служения всегда приводит к успеху. Никто не должен насмехаться над преданным за случайный проступок, заставивший его сойти с пути к совершенству, ибо, как сказано в следующем стихе, в свой срок, после того как преданный полностью разовьет в себе сознание Кришны, такие случайные падения прекратятся.

17. Что означает «случайное падение»?

Случайное падение – это совершение преданным предосудительного поступка (с социальной или политической точки зрения), вызванное сильными материальными привязанностями. Но при этом сердце преданного по‑прежнему отдано трансцендентному служению Верховному Господу. Последствия такого падения временны и благодаря могуществу сознания Кришны преданный очень быстро оправится от них. Однако это не значит, что преданные, занимающийся преданным служением Господу, может совершать любые прегрешения. Речь идет только о случаях, когда преданный сражается с иллюзорной энергией, но ему не всегда удается успешно отразить ее натиск.

Б.‑г., 9.30, комм.: Однако бывает, что человек, обладающий сознанием Кришны, совершает поступок, который с социальной или политической точки зрения является предосудительным. Но такое падение является временным и не лишает его достигнутых результатов. <…> Оскверняющее влияние материальной природы столь сильно, что иногда его жертвой может пасть даже *йог*, поглощенный служением Господу. Но благодаря могуществу сознания Кришны он очень быстро оправится от такого случайного падения… С другой стороны, этот стих нельзя толковать в том смысле, что преданный, занимающийся служением Господу, может совершать любые прегрешения; здесь речь идет лишь о случайном падении, вызванном сильными материальными привязанностями. Вступая на путь преданного служения, человек объявляет войну иллюзорной энергии. И пока у него недостаточно сил, чтобы успешно отражать ее натиск, ему не избежать случайных падений. Однако, когда преданный окрепнет, эти падения, как уже говорилось, прекратятся сами собой.

18. В чем заключается процесс (опишите составляющие), благодаря которому
даже люди низкого происхождения могут достичь высшей цели?

Всегда думать о Кришне, стать преданным Кришны, выражать свое почтение Кришне, поклоняться Кришне, полностью сосредоточить свой ум на Кришне.

Б.‑г., 9.34: Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, падай передо Мной ниц и поклоняйся Мне. Полностью сосредоточенный на Мне, ты непременно придешь ко Мне.

Вопросы на знание важных слов и терминов

19. Дайте определение следующим словам:

а) *анасуяве**–* независтливый.

Б.‑г., 9.1: Верховный Господь сказал: Дорогой Арджуна, ты никогда не завидуешь Мне, поэтому Я открою тебе самое сокровенное знание и мудрость, обладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий.

б) *махатма**–* великие души, те, кто признают, что Бог – это Личность.

Б.‑г., 9.13: О сын Притхи, те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат Мне с любовью и преданностью, ибо знают, что Я Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая.

в) *йога‑айшварья* – непостижимое мистическое могущество, благодаря которому Господь способен одновременно управлять материальным миром и вместе с тем оставаться в стороне от него.

Б.‑г., 9.5: И в то же время все сотворенное находится вне Меня. Узри Мое мистическое могущество! Будучи опорой всех живых существ и пребывая всюду, Я не являюсь частью материального мироздания, ибо Я Сам – источник творения.

Б.‑г., 9.11, комм.: Такова Его *йогам аиш́варам*, непостижимая трансцендентная энергия, благодаря которой Он способен одновременно управлять беспредельно большим и бесконечно малым и вместе с тем оставаться в стороне от всего.

г) *удасина‑ват* – безучастный, непричастный к материальной деятельности.

Б.‑г., 9.9: О Дхананджая, все это никак не связывает Меня. Находясь в стороне от этой материальной деятельности, Я остаюсь как бы непричастным к ней.

Аналогии

20. Дайте объяснение аналогиям из следующих стихов:

а) 9.6 – аналогия ветра в небе и живых существ.

Кришна поддерживает всех покоящихся в Нем живых существ, зависящих от этого поддержания, но Сам Кришна не зависит от живых существ, подобно тому, как существование ветра зависит от неба (пространства), но небо не зависит от ветра.

Б.‑г., 9.6: Знай же, что все сотворенные существа покоятся во Мне, подобно тому как могучий ветер, который дует повсюду, всегда остается в небе.

Глава 10. Великолепие Абсолюта

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. Знание 10-й главы названо более совершенным, почему? 2. Зачем Кришна говорит во 2-м тексте: «Ни полубоги, ни мудрецы не знают Меня»? 3. Почему от грехов свободен человек, который знает, что Кришна не рожден, не имеет начала и является повелителем всех миров? (3-й стих) 4. 4-5-й стихи и комментарии к ним говорят: «В материальном мире нет ничего, что отсутствует в Кришне. В этом суть знания; необходимо понять, что, как бы ни разнились качества этого мира, все они исходят от Кришны». Кришна – источник всех качеств, то есть в Нем есть все эти качества, а это значит, в Нем есть и жестокость, страх и т.д. Как же Всеблагой Бог может обладать всеми этими негативными качествами? 5. В комментарии к 4-5-му стихам Шрила Прабхупада пишет: «Кришна создал эти качества, но человек, стремящийся развить в себе сознание Кришны, должен сам развить их изнутри. По воле Верховного Господа у того, кто служит Богу, постепенно проявляются все хорошие качества». Нужно ли преданному целенаправленно развивать в себе хорошие качества или просто надо ждать, когда *бхакти* очистит его? 6. Что необходимо, чтобы человек посвятил всего себя беспримесному преданному служению? 7. Опишите *чатур-шлоку* с точки зрения *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*. 8. Что такое *буддхи-йога* согласно 10-му тексту? 9. Б.-г., 10.10, комментарий: «Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самоосознания, но искренен и предан служению Господу, Господь Сам помогает ему достичь духовного совершенства и в конце концов вернуться к Нему». Опишите, как это происходит на практике. 10. Как Вы понимаете следующее утверждение Кришны (Б.-г., 10.11): «Я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания»? 11. По какой причине Арджуна просит Кришну в 16-м тексте рассказать о Его достояниях/*вибхути*? 12. Какой принцип лежит в описаниях различных *вибхути*? 13. Как Вы понимаете: «Среди звезд Я – луна»? 14. Как переводится термин *вибхути*?

Напишите:

а) Название главы

Великолепие Абсолюта.

б) Связь с предыдущей главой

В предыдущей главе Кришна призвал Арджуну стать Его преданным и постоянно думать о Нем. Но поскольку невозможно думать о пустоте и служить пустоте, в этой главе Кришна расскажет о Своих качествах.

в) Названия разделов

1. Стихи 1–7. Знание о Кришне (как об источнике всего сущего) вдохновляет встать на путь *бхакти*.

2. Стихи 8–11. *Чатух‑шлока. Самбандха, абхидхея и прайоджана* в практике *бхакти*.

3. Стихи 12–18. Озарение Арджуны.

4. Стихи 19–42. Достояния Кришны

г) Связь разделов

1. Кришна, не дожидаясь вопросов Арджуны, продолжает раскрывать сокровенное знание Своему близкому другу. Он намеревается поведать о Своих трансцендентных качествах Сам, поскольку никто другой не знает в полной мере о Его достояниях. Тот, кто постигнет Его великолепие и качества – станет Его преданным.

2. Кришна описывает процесс *бхакти* и рассказывает, чем занят Его преданный, осознавший, что Кришна является верховным повелителем и источником всего сущего.

3. Арджуна безоговорочно принимает все, сказанное Кришной, и очень воодушевлен услышанным. Он просит Кришну еще больше рассказать о Себе.

4. В ответ на просьбу Арджуны Кришна описывает Свои качества так, чтобы видя различные выдающиеся предметы и явления этого мира, люди могли медитировать на Него.

Суть главы: Кришна поведал Арджуне о Своем положении**.** Арджуна принял Кришну как Верховную Личность Бога и в ответ на его просьбу Кришна рассказывает о Своих достояниях и качествах.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Знание 10‑й главы названо более совершенным, почему?

В девятой главе Кришна рассказал самое сокровенное знание: Он – личность, и хотя Своими непостижимыми энергиями Он творит, поддерживает и разрушает этот мир, Сам Он остается в стороне от этой деятельности. Он любит Своих преданных и у Него есть время на отношения с ними. Но, чтобы иметь взаимоотношения с личностью, нужно знать о ее качествах. Поэтому Кришна рассказывает еще более совершенное и сокровенное знание – о Своих качествах и достояниях (*вибхути*).

Б.‑г., 10.1, комм.: В десятой главе Кришна собирается открыть Арджуне еще более сокровенное знание о Своих совершенствах и деяниях. До этого, начиная с седьмой главы, Господь уже рассказал о Своих разнообразных энергиях и о том, как они действуют. А в этой главе Он расскажет Арджуне о Своих уникальных достояниях (*вибхути*). В предыдущей главе Господь описал Свои разнообразные энергии, чтобы доказать необходимость преданного служения и вселить в нас веру. А в данной главе Он рассказывает Арджуне о Своих многочисленных проявлениях и совершенствах.

2. Зачем Кришна говорит во 2‑м тексте:
«Ни полубоги, ни мудрецы не знают Меня»?

Кришна хочет подчеркнуть, что только Он Сам может рассказать о Себе, и никто другой об этом сказать не может. Кришна является первопричиной всего творения и никто не может о Нем все знать (подобно тому, как ребенок не может знать все о матери). Даже великие полубоги ограничены своими несовершенными чувствами и не могут познать Бога, поэтому у нас нет иной возможности постичь Кришну, кроме как слушая Его слова.

Б.‑г., 10.2: Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают Моих богатств, ибо Я первопричина всех полубогов и мудрецов.

Б.‑г., 10.2, комм.: В «Брахма‑самхите» сказано, что Кришна – Верховный Господь. На свете нет никого более великого, чем Он; Он причина всех причин. Здесь Господь Сам говорит, что Он первопричина всех полубогов и мудрецов. Даже полубогам и великим мудрецам не дано познать Кришну, и если даже они не способны постичь Кришну, Его имя и качества, то что тогда говорить об ученых, живущих на этой крошечной планете? <…> По‑настоящему узнать Кришну, который вечен, исполнен знания и блаженства, можно, просто изучая Его слова, запечатленные в «Бхагавад‑гите» и «Шримад‑Бхагаватам».

3. Почему от грехов свободен человек, который знает, что Кришна не рожден,
не имеет начала и является повелителем всех миров? (3‑й стих)

Человек, который знает Кришну, занимается преданным служением Ему в соответствии с Его указаниями и указаниями священных писаний. Эта деятельность освобождает от последствий грехов и не имеет никаких материальных последствий. Поэтому такой человек свободен от греха.

Б.‑г., 10.3, комм.: Знать Верховного Господа – значит быть свободным от всех греховных привычек. A как сказано в «Бхагавад‑гите», постичь Господа можно только посредством преданного служения, и никак иначе. <…> По‑настоящему благотворна только деятельность в сознании Кришны, проникнутая духом преданности и служения. Поэтому если мы вообще хотим, чтобы наша деятельность была благотворной, то должны действовать в соответствии с указаниями Верховного Господа. Эти указания можно получить из авторитетных священных писаний, таких как «Шримад‑Бхагаватам» и «Бхагавад‑гита», или от истинного духовного учителя. Поскольку духовный учитель является представителем Верховного Господа, данные им указания – это указания Самого Господа. Духовный учитель, святые люди и священные писания ведут к одной цели. Между ними нет и не может быть никаких противоречий. Действуя в соответствии с их указаниями, мы избавимся от последствий, которыми сопровождается благочестивая или неблагочестивая деятельность в материальном мире.

4. 4‑5‑й стихи и комментарии к ним говорят: «В материальном мире нет ничего, что отсутствует в Кришне. В этом суть знания; необходимо понять, что, как бы ни разнились качества этого мира, все они исходят от Кришны». Кришна – источник всех качеств, то есть в Нем есть все эти качества, а это значит, в Нем есть и жестокость, страх и т.д. Как же Всеблагой Бог может обладать всеми этими негативными качествами?

Все эти качества (в том числе жестокость и страх) действительно есть в Кришне, но они подчинены и служат Его главному качеству – *бхакта‑ватсала* – Он любит Своих преданных. Более того, так называемые "негативные" качества в Нем находятся в определенной пропорции с остальными, в совокупности становясь привлекательными для преданных. В материальном мире эти качества (в совсем других пропорциях) подчинены эгоизму и потому неприятны.

5. В комментарии к 4‑5‑му стихам Шрила Прабхупада пишет: «Кришна создал эти качества, но человек, стремящийся развить в себе сознание Кришны, должен сам развить их изнутри. По воле Верховного Господа у того, кто служит Богу, постепенно проявляются все хорошие качества». Нужно ли преданному целенаправленно развивать в себе хорошие качества или просто надо ждать, когда *бхакти* очистит его?

Когда преданный начинает служить Кришне, в какой‑то момент он начинает узнавать, развития каких качеств от него хочет Кришна. И тогда он начинает сознательно стремиться к этим качествам. Но развить эти качества помогает ему Сам Кришна. Таким образом, процесс *бхакти* включает в себя стремление быть таким (качества), каким хочет нас видеть Кришна.

Б.‑г., 10.4‑5, комм.: Эти качества можно найти повсюду во вселенной у людей и полубогов. На планетах вселенной живет множество различных рас людей, которым присущи перечисленные выше качества. Кришна создал эти качества, но человек, стремящийся развить в себе сознание Кришны, должен сам развить их изнутри. По воле Верховного Господа у того, кто служит Богу, постепенно проявляются все хорошие качества.

6. Что необходимо, чтобы человек посвятил всего себя
 беспримесному преданному служению?

Необходимо постичь величие и мистическое могущество Кришны, только таким образом человек сможет посвятить себя беспримесному преданному служению Кришне.

Б.‑г., 10.7: Тот, кто действительно постиг Мое величие и мистическое могущество, посвящает всего себя чистому преданному служению; в этом нет и не может быть никаких сомнений.

Б.‑г., 10.7, комм.: Все эти знания необходимы для того, чтобы привлечь человека к преданному служению Господу. Мы не должны пренебрегать знанием о величии Кришны, ибо, осознав, сколь Он велик, мы сможем со всей искренностью посвятить себя служению Ему.

7. Опишите *чатур‑шлоку* с точки зрения *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*.

Стих 10.8 – *самбандха‑гьяна,* наука о положении Господа и Его взаимоотношениях с преданными.

Б.‑г., 10.8:Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне всем сердцем.

Стих 10.9 – *абхидхея*, Кришна описывает практику – чем занимаются Его преданные.

Б.‑г., 10.9: Все мысли Моих чистых преданных поглощены Мной, и вся их жизнь посвящена Мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо Мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство.

Стихи 10.10‑11– *прайоджана*, Кришна объясняет, каким образом практика преданного служения помогает преданным достичь конечной цели – возвращения в обитель Господа.

Б.‑г., 10.10: Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне.

Б.‑г., 10.11: Желая оказать им особую милость, Я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания.

8. Что такое *буддхи‑йога* согласно 10‑му тексту?

Это деятельность в сознании Кришны, высшая форма проявления разума. Деятельность в преданном служении, которая позволяет человеку достичь совершенства человеческой жизни. Это путь, ведущий к освобождению души из плена материального мира.

Б.-г., 10.10, комм.: *Буддхи‑йога* – это деятельность в сознании Кришны, высшая форма проявления разума. *Буддхи* значит «разум», а *йога* значит «мистическое самосовершенствование». Когда человек старается вернуться домой, к Богу, и, преданно служа Ему, полностью погружается в сознание Кришны, его деятельность называют *буддхи‑йогой*. Иначе говоря, *буддхи‑йога* – это путь, ведущий к освобождению души из плена материального мира. <…> Если человек знает о цели жизни, но привязан к плодам своего труда, его действия называют *карма‑йогой*. Если он знает, что цель жизни – Кришна, но при этом ему нравится философствовать и размышлять в попытках постичь Кришну, он занимается *гьяна‑йогой*. A когда он знает о цели и ищет Кришну в сознании Кришны и преданном служении, он идет путем *бхакти‑йоги*, или *буддхи‑йоги*, которая является совершенной системой *йоги* и позволяет достичь высшей ступени совершенства.

9. Б.‑г., 10.10, комментарий: «Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самоосознания, но искренен и предан служению Господу, Господь Сам помогает ему достичь духовного совершенства и в конце концов вернуться к Нему». Опишите, как это происходит на практике.

Человеку необходимо получить духовное посвящение у истинного духовного учителя и состоять в духовной организации (т. е. иметь духовное общение). Даже если он недостаточно разумен, чтобы достичь совершенства, но искренен и предан служению Господу, Кришна изнутри будет давать ему указания, которые помогут такому преданному прийти к Нему. Преданному необходимо лишь постоянно действовать в сознании Кришны, с любовью и преданностью служа Ему всеми возможными способами.

Б.‑г., 10.10, комм.: Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя и состоит в духовной организации, но, несмотря на это, ему недостает разума, чтобы достичь совершенства, то Кришна изнутри дает ему указания, которые в конечном счете помогут ему без труда прийти к Господу. Нужно только постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами. Мы должны что‑то делать для Кришны и делать это с любовью. Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самоосознания, но искренен и предан служению Господу, Господь Сам помогает ему достичь духовного совершенства и в конце концов прийти к Нему.

10. Как Вы понимаете следующее утверждение Кришны (Б.‑г., 10.11):
«Я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения
светочем знания»?

Тьма – это наши материальные привязанности, и Кришна их забирает.

11. По какой причине Арджуна просит Кришну в 16‑м тексте рассказать о Его достояниях/*вибхути*?

1. Арджуне нравится слушать о Кришне, ему интересно.
2. Арджуна просит об этом ради блага всех людей, чтобы они имели возможность думать о Кришне, наблюдая мир вокруг себя.

Б.-г., 10.17, комм.: Люди вообще и имперсоналисты в особенности интересуются главным образом вездесущей ипостасью Всевышнего. Поэтому Арджуна попросил Кришну объяснить, каким образом Его разнообразные энергии делают Его вездесущим. Нужно понимать, что Арджуна задает этот вопрос от лица обыкновенных людей.

12. Какой принцип лежит в описаниях различных *вибхути*?

Из ряда объектов или явлений, характеризующих какое‑либо качество, выбирается то, что проявляет это качество максимально. И Кришна подчеркивает, что это проявление – лишь искра Его великолепия.

13. Как Вы понимаете: «Среди звезд Я – луна»?

Самым ярким и самым видимым из всех небесных тел ночью является Луна. Поскольку она многократно превосходит все звезды, она является самым «ярким» представителем Кришны. Все звезды не могу осветить землю ночью, но достаточно одной луны, чтобы это сделать.

Б.-г., 10.21, комм.: Среди звезд самой яркой на ночном небе является луна, поэтому она также представляет Кришну.

14. Как переводится термин *вибхути*?

Божественные достояния.

Б.-г., 10.16: Пожалуйста, подробно расскажи о Своих божественных достояниях, которыми Ты пронизываешь все миры.

Глава 11. Вселенская форма

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. Назовите причины, по которым Арджуна попросил Кришну показать Вселенскую форму. 2. Поясните противоречивое сочетание в описании Вселенской формы (Б.-г., 11.5, комментарий): «Трансцендентная и в то же время – временная». 3. Почему преданные не стремятся увидеть Вселенскую форму Господа? (Текст 8) 4. Что представляет из себя Вселенская форма? Опишите и поясните пример с перчаткой и рукой. 5. Кто вместе с Арджуной мог видеть Вселенскую форму? 6. Объясните аналогии «реки текут к океану» и «мотыльки летят к огню». 7. Зачем Кришна показал Арджуне будущую смерть всех воинов? 8. В чем замысел Господа для этого мира, и как всеразрушающее время участвует в этом замысле? Как понять замысел Господа? 9. Чего боятся демоны и преданные (Арджуна), созерцая форму времени? 10. По просьбе Арджуны Кришна явил *вират-рупу*, форму Нараяны, а потом вновь форму Кришны. Какой вывод можно сделать из этого факта? 11. Какова квалификация для того, чтобы видеть *вират-рупу*? 12. Какова квалификация для того, чтобы видеть Кришну? (Б.-г., 11.54)

Напишите:

а) Название главы

Вселенская форма.

б) Связь с предыдущей главой

Арджуна принял все, что рассказал о Себе Господь: Кришна, которого он сейчас созерцает, стоя на колеснице, – это трансцендентная Личность, пронизывающая Собой все творение. Однако ради блага людей, с сомнением относящихся к словам Кришны, Арджуна попросил своего божественного друга не описывать словами, а показать ту необычную форму, в которой Господь входит в космическое мироздание, и тем самым развеять все их сомнения.

в) Названия разделов

1. Стихи **1‑8.** *Дивья‑чакшу*.

2. Стихи 9‑31. *Вишва‑рупа* и кала‑рупа.

3. Стихи **32‑34.** Стань инструментом в руках Господа.

4. Стихи **35‑46.** Молитвы Арджуны.

5. Стихи **47‑55.** Только чистые преданные могут видеть высшую форму Кришны.

г) Связь разделов

1. Арджуна говорит о том, что осознал величие Кришны и избавился от всех иллюзий. Теперь он просит Кришну показать образ, в котором Он входит в космическое мироздание. Кришна соглашается показать Свою вселенскую форму и наделяет Арджуну божественным зрением, *дивья‑чакшу*, чтобы тот мог эту форму увидеть.

2. Арджуна, наделенный божественным зрением, видит пронизывающую все сущее вселенскую форму и описывает ее. Видя ослепительные, бесчисленные и даже устрашающие облики, он приходит в смятение. Хотя Арджуна знал, что Кришна – его друг и Верховная Личность Бога, он был изумлен, увидев эту форму. Поэтому он спросил Кришну об истинном предназначении этой разрушительной силы.

3. Господь ответил, что Он – это время, и согласно Его воле уже предрешено, что все воины на этом поле битвы погибнут в грядущем сражении, а Арджуна может быть лишь орудием в этой битве., Ему все равно не удастся предотвратить смерть собравшихся воинов. Поэтому Арджуна должен воспрять духом и сражаться

4. Арджуна, пораженный величием Кришны, стал возносить Ему молитвы, прославлять Его и просить прощения за дружеские вольности, которые он позволял себе в обращении с Ним. Все еще охваченный страхом, он просит Кришну скрыть вселенскую форму и снова открыть образ Личности Бога, сначала четырехрукий, затем двурукий.

5. Кришна объясняет Арджуне, что двурукая форма (*саумья‑вапу*) является самой сокровенной Его формой, и что для того чтобы видеть эту форму, человек должен заниматься чистым беспримесным преданным служением Кришне – Верховной Личности Бога.

Суть главы: В ответ на просьбу Арджуны Кришна показывает ему вселенскую форму. Арджуна понимает, что все воины, собравшиеся на поле битвы, все равно умрут и ему следует сражаться. Также он понимает, что Кришна является источником всех остальных форм Господа.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Назовите причины, по которым Арджуна попросил Кришну показать Вселенскую форму.

1. Чтобы установить критерий, не позволяющий самозванцам объявлять себя Богом. Бог может показать Свою Вселенскую форму.
2. Чтобы доказать всем божественную природу Кришны.

Б.-г., 11.8, комм.: Арджуна хотел увидеть ее, чтобы получить подтверждение словам Кришны и показать будущим поколениям, что Кришна не только теоретически и философски доказал, что Он Всевышний, но и предстал таковым перед Арджуной.

2. Поясните противоречивое сочетание в описании Вселенской формы
(Б.‑г., 11.5, комментарий): «Трансцендентная и в то же время – временная».

Трансцендентная – поскольку это форма Бога, она выше *гун* материальной природы, т.е. она не состоит из материальных элементов, а наоборот, посредством этой формы Бог управляет материальной энергией. Временная – проявляется только тогда, когда необходимо творить, поддерживать и разрушать материальный мир.

Б.-г., 11.5, комм.: Эта форма, хотя и трансцендентная, проявляется только в космическом мироздании и потому находится во власти преходящего времени материального мира. Подобно материальной природе, вселенская форма Кришны бывает и проявлена, и непроявлена. В отличие от других форм Кришны, она преходяща и не имеет вечного места в духовном мире.

3. Почему преданные не стремятся увидеть Вселенскую форму Господа?
(Текст 8)

Потому что ей не послужить. Преданных привлекают личностные качества и они хотят служить Кришне и дарить Ему свою любовь, забывая, что перед ними Всевышний.

Б.-г., 11.8, комм.: Преданных, верно понимающих суть духовных взаимоотношений с Кришной, привлекают Его пленительные личностные качества, а не блеск материального великолепия Кришны. Друзья Кришны, Его товарищи по играм и родители никогда не просят, чтобы Кришна продемонстрировал Свое великолепие и богатство. Поглощенные чистой любовью к Кришне, они даже не знают о том, что Кришна – Верховная Личность Бога. Даря Кришне свою любовь в ответ на Его любовь, они забывают, что перед ними Всевышний.

4. Что представляет из себя Вселенская форма?
Опишите и поясните пример с перчаткой и рукой.

Вселенская форма представляет собой изначальный прообраз всех объектов вселенной. Это каркас, на который надет материальный мир. Перчатка – это то, что надевается на руку, но форму перчатке задает именно рука, и перчатка изготовлена именно для руки, а никак не наоборот.

5. Кто вместе с Арджуной мог видеть Вселенскую форму?

Вселенскую форму Кришны могли видеть полубоги и великие мудрецы, достигшие совершенства, и те, кто должен был увидеть эту форму по замыслу Кришны, в том числе Санджая.

Б.‑г., 11.12, комм.: То, что открылось взору Арджуны, было поистине неописуемо, и все же Санджая пытается описать Дхритараштре это дивное видение. Ни Санджая, ни Дхритараштра не присутствовали на месте событий, но Санджая милостью Вьясы мог видеть все происходящее.

Б.‑г., 11.20, комм.: Особого внимания заслуживают употребленные в этом стихе слова *дйава‑притхивйох*, «пространство, отделяющее райские планеты от Земли», и *лока‑трайам*, «три мира». Они свидетельствуют о том, что вселенскую форму Господа видел не только Aрджуна, но и обитатели других планет. Вселенская форма не привиделась Aрджуне. Все, кого Господь наделил трансцендентным зрением, созерцали вселенскую форму, явленную Господом на поле битвы.

6. Объясните аналогии «реки текут к океану» и «мотыльки летят к огню».

Аналогия «реки текут к океану» описывает, как живут и умирают праведники. Река течет медленно и размеренно, так и мудрец праведно и размеренно живет, посвящая себя духовной практике. Время, подобно реке, плавно приближает его смерть.

В аналогии «мотыльки летят к огню» мотыльки сравниваются с грешниками, а огонь – со смертью. Неправедники и так живут недолго, но еще и приближают свою смерть своими греховными поступками.

Б.-г., 11.28: Подобно рекам, несущим свои воды к океану, эти великие воины исчезают в Твоих пылающих зевах.

Б.-г., 11.29: Я вижу как, подобно мотылькам, летящим на огонь, все люди стремительно несутся в Твои разверстые рты.

7. Зачем Кришна показал Арджуне будущую смерть всех воинов?

Арджуна все еще сомневался в необходимости участия в сражении, надеясь избежать гибели собравшихся воинов. Но Кришна показал Арджуне, что исход битвы уже предрешен. По сути, Кришна уже убил всех воинов. Поэтому Арджуне надлежит воспрять духом и сражаться, став инструментом в руках Господа.

Б.-г., 11.32, комм.: Aрджуна не хотел этой войны и пытался уклониться от участия в сражении, надеясь избежать печального исхода. В ответ на это Господь говорит, что, даже если он не станет участвовать в сражении, все воины все равно погибнут, ибо таков Его замысел. Если Aрджуна не убьет их, то это сделает кто‑то другой. Даже отказавшись сражаться, он не сможет предотвратить их смерть. В сущности, все они уже мертвы. Время – великая разрушительная сила, и все сущее рано или поздно будет уничтожено волей Верховного Господа. Таков закон природы.

8. В чем замысел Господа для этого мира, и как всеразрушающее время
участвует в этом замысле? Как понять замысел Господа?

Замысел: помочь живым существам вернуться домой, к Богу. Мир дает много возможностей для наслаждений, и смерть помогает их все пройти и испытать. Время создает нестабильность и напоминает нам, что мы не боги. Чтобы понять замысел Бога, нужно спросить об этом у духовного учителя.

Б.-г., 11.33, комм.: Материальный мир предназначен для того, чтобы дать обусловленным душам возможность вернуться домой, к Богу. До тех пор пока у живых существ сохраняется желание господствовать, заставляющее их искать материальных удовольствий, они будут оставаться в обусловленном состоянии. Однако самым разумным среди людей является тот, кому удалось понять замысел Верховного Господа и развить в себе сознание Кришны.

9. Чего боятся демоны и преданные (Арджуна), созерцая форму времени?

Демоны боятся смерти и что чувственные наслаждения закончатся. А Арджуна боится, что, движимый дружескими чувствами, мог нанести Господу оскорбление.

Б.-г., 11.36, комм.: Однако демоны и атеисты не выносят, когда прославляют Господа. Охваченные инстинктивным страхом перед Господом в образе времени, несущим гибель всему живому, они разбежались в разные стороны.

Б.-г., 11.45, комм.: Поскольку Aрджуна – друг Кришны, он всегда ощущает близость Кришны, и как друг гордится богатством и могуществом своего друга, так и Aрджуна радуется тому, что его друг Кришна – Верховная Личность Бога и может явить ему чудесную вселенскую форму. Однако в то же самое время вид вселенской формы напугал его, напомнив, что он, движимый чистыми дружескими чувствами, нанес Кришне слишком много оскорблений. Из‑за этого его ум пришел в смятение. Он боится, хотя причин для страха у него нет.

10. По просьбе Арджуны Кришна явил *вират‑рупу*, форму Нараяны,
а потом вновь форму Кришны. Какой вывод можно сделать из этого факта?

Все формы исходят из двурукой формы. Двурукая форма Господа – высшая и изначальная, из нее исходят все остальные формы.

Б.-г., 11.54, комм.: Явив Aрджуне вселенскую форму, Кришна сменил ее на облик четырехрукого Нараяны, а затем предстал перед Aрджуной в Своем изначальном облике с двумя руками. Это свидетельствует о том, что четырехрукая, а также другие формы Господа, о которых говорится в Ведах, производны от изначальной, двурукой формы Кришны.

11. Какова квалификация для того, чтобы видеть *вират‑рупу*?

Видеть *вират‑рупу* может лишь чистый преданный Господа, свободный от материальных желаний и ложного эго.

Б.-г., 11.48, комм.: …Тот, кто реально обладает божественными качествами, может воочию увидеть вселенскую форму Господа. Обрести эти качества можно, лишь став чистым преданным Кришны. …увидеть вселенскую форму Бога может лишь тот, кто предался Кришне.

12. Какова квалификация для того, чтобы видеть Кришну? (Б.‑г., 11.54)

Необходимо служить Кришне с безраздельной преданностью.

Б.-г., 11.54: Дорогой Арджуна, по‑настоящему постичь и воочию увидеть Меня в том образе, который видишь ты, можно, только служа Мне с безраздельной преданностью. Только так можно проникнуть в тайну Моего бытия.

Б.-г., 11.54, комм.: Постичь Кришну можно только в процессе безраздельного преданного служения.

Тот, кто безраздельно предан Верховному Господу и служит Ему под руководством духовного учителя, в которого столь же непоколебимо верит, может увидеть Верховную Личность Бога в миг откровения. Кришну нельзя постичь, просто рассуждая о Нем. Тот, кто не прошел подготовку под личным руководством истинного духовного учителя, не может даже вступить на путь познания Бога. Слово ту употреблено здесь специально для того, чтобы подчеркнуть, что ни один другой метод не годится для постижения Кришны: другие методы нельзя рекомендовать, ибо они никогда не приведут к успеху.

Глава 12. Преданное служение

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. Кто из *йогов* глубже осознал Господа, имперсоналисты или персоналисты? Ответ обоснуйте. 2. Какая из практик (имперсональная медитация или практика *бхакти*) легче? Ответ обоснуйте. 3. Что означает обещание Кришны о том, что Он без промедления вызволяет преданного из океана рождения и смерти? 4. Опишите три уровня практики *бхакти-йоги* (стихи с 8-го по 10-й). Что там общее и в чем различие? 5. Опишите ступени имперсональной практики (стихи 11 и 12). 6. Начиная с 13-го и по 20-й тексты Кришна описывает качества, которые Он хотел бы видеть в Своих преданных. Какое из описанных качеств самое главное? 7. Возьмите несколько качеств из этого списка и докажите, что эти качества являются проявлением *бхакти*.

Напишите:

а) Название главы

Преданное служение.

б) Связь с предыдущей главой

Арджуна еще раз уточняет, какой из *йогов* ближе к Богу и какой метод духовной практики лучше. Кришна ставит точку в этом вопросе.

в) Названия разделов

1. Стихи 1‑7. *Бхакти* выше, чем имперсонализм.

2. Стихи 8‑12. Ступени духовного развития.

3. Стихи 13‑20. Качества, приобретаемые преданным благодаря процессу *бхакти*.

г) Связь разделов

1. Кришна, отвечая на вопрос Арджуны, утверждает превосходство преданного служения над поклонением безличному аспекту Абсолютной Истины.

2. Затем Кришна описывает различные этапы прямого пути к Богу, *бхакти‑йоги*, и этапы имперсональной практики *йоги*.

3. ДалееКришна описывает качества, которые Он высоко ценит в Своих преданных

Суть главы: Из этой главы мы узнаем, что из всех методов познания Абсолютной Истины высшим является *бхакти‑йога*, преданное служение. Тот, кто действительно хочет получить доступ к Верховной Личности Бога, должен встать на путь преданного служения (Б.‑г., 12.1, комм.).

Ответьте на следующие вопросы:

1. Кто из *йогов* глубже осознал Господа, имперсоналисты или персоналисты?
Ответ обоснуйте.

Сам Господь сказал, что тот, кто сосредоточил ум на личностной форме Господа и поклоняется Ему с верой и преданностью, должен считаться самым совершенным *йогом*. Сосредоточение ума на личностной форме Кришны является высшей ступенью духовного самопознания, об этом также говорил Кришна в предыдущих главах. Поэтому персоналисты, которые полностью сосредоточили сознание на Высшей Абсолютной Истине (на личностном аспекте) и занимаются духовной деятельностью, глубже осознали Господа, а имперсоналистам еще только предстоит достичь этого уровня.

Б.‑г., 12.2: Верховный Господь сказал: Тех, чей ум сосредоточен на Моем личностном образе и кто всегда поклоняется Мне с глубокой духовной верой, Я считаю достигшими высшей ступени совершенства.

Б.‑г., 12.1, комм.: Таким образом, практически в каждой главе Господь, подводя итог, говорил, что живое существо должно сосредоточить свой ум на личностной форме Кришны, ибо это высшая ступень духовного самопознания.

Б.‑г., 12.3‑4, комм.: Те, кто не поклоняется непосредственно Верховному Господу, Кришне, а пытается достичь той же цели окольным путем, в конце концов достигают того же самого – приходят к Шри Кришне. <…> Тот, кто идет к Богу этим путем, должен научиться владеть своими чувствами, служить каждому живому существу и заботиться о всеобщем благе. Из этого следует, что до тех пор, пока человек не пришел к Господу Кришне, его знания нельзя назвать совершенными.

2. Какая из практик (имперсональная медитация или практика *бхакти*) легче?
Ответ обоснуйте.

Путь имперсональной медитации является очень сложным, каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. Сложно медитировать на нечто непроявленное и неопределенное, недоступное восприятию чувств. Идущий этим путем должен долго медитировать, научиться владеть своими чувствами, прекратить их деятельность и т.п. И, прежде чем предаться Господу, такой человек должен преодолеть множество ненужных трудностей и испытаний, рискуя при этом так и не постичь Абсолютную Истину. Сам Господь называет путь имперсональной медитации очень трудным.

Б.‑г., 12.1, комм.: На безличное проявление Верховного Господа как в материальном, так и в духовном мире медитировать трудно. В сущности, никто не способен составить правильное представление о безличном аспекте Абсолютной Истины.

Б.‑г., 12.3‑4, комм.: Тот, кто идет к Богу этим путем, должен научиться владеть своими чувствами, служить каждому живому существу и заботиться о всеобщем благе. <…> Зачастую, прежде чем полностью предаться Господу, человек должен пройти через множество трудностей и испытаний.

Чтобы ощутить присутствие Сверхдуши в своем сердце, необходимо прекратить деятельность материальных чувств, перестать видеть, слышать, ощущать вкус, работать и т. д. <…> Однако для обыкновенного человека этот метод постижения безличного аспекта Абсолютной Истины очень сложен.

Б.‑г., 12.5: Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Воплощенным живым существам каждый шаг на этом пути дается с большим трудом.

Б.‑г., 12.5, комм.: Имперсоналисты, идя своим путем, вне всяких сомнений, преодолевают ненужные трудности и препятствия, рискуя при этом в конце концов так и не постичь Абсолютную Истину.

Таким образом, путь имперсональной медитации очень сложен для обусловленной души, которой трудно понять свое отличие от тела. Практика *бхакти‑йоги* намного легче и естественнее для воплощенной души, поскольку преданный может занять свои чувства и телесные представления о жизни в служении Богу (например, форме Божества). Те, кто поклоняются личностному аспекту Господа, идут прямым путем, ничем не рискуя, не испытывая никаких беспокойств и трудностей.

Б.‑г., 12.5, комм.: Хотя *гьяна‑йога* в конце концов приводит человека к той же цели, что и *бхакти‑йога*, путь этот очень сложен и тернист, тогда как путь *бхакти‑йоги*, непосредственного служения Верховной Личности Бога, значительно легче и естественнее для воплощенной души. Обусловленная душа находится в материальном теле с незапамятных времен, и ей очень трудно понять, даже теоретически, свое отличие от тела. Вот почему *бхакти‑йоги* поклоняются Божеству, образу Кришны, тем самым используя телесные представления о жизни, которые прочно запечатлены в нашем уме. <…> Итак, преданным не составляет никакого труда обратиться прямо ко Всевышнему, но для тех, кто пытается постичь безличный Абсолют, путь духовного самопознания весьма нелегок. <…> Те, кто поклоняется личностному аспекту Бога, идут к Господу прямым путем, ничем не рискуя, не испытывая никаких беспокойств и трудностей.

Более того, следуя этим путем, преданные могут напрямую к обратиться Господу за помощью, и Сам Господь обещает вызволить их из океана рождения и смертей. Преданному не нужно, подобно имперсоналисту, ждать, пока он накопит большой духовный опыт. Видя любовь и искренность Своего преданного, Господь лично спасает его из океана материальной жизни, в то время как имперсоналисты пытаются «переплыть» этот океан самостоятельно.

Б.‑г., 12.6‑7: Тех же, кто поклоняется Мне, безраздельно предавшись Мне и посвящая Мне все свои действия, кто занимается преданным служением и постоянно размышляет обо Мне, сосредоточив на Мне свой ум, – таких людей, о сын Притхи, Я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти.

Б.‑г., 12.6‑7, комм.: Преданному не нужно ждать, пока он сам обретет большой духовный опыт, который поможет ему достичь духовного неба. <…> Верховный Господь Сам по Своей великой милости прилетает за преданным на Гаруде и освобождает его из плена материального бытия. Человек, тонущий в океане, может изо всех сил бороться за жизнь и быть очень хорошим пловцом, но ему все равно не удастся спастись самому. Но если кто‑то другой придет к нему на помощь и вытащит из воды, то он спасется без всяких усилий. Точно так же Господь спасает преданного из океана материальной жизни.

3. Что означает обещание Кришны о том, что Он без промедления
вызволяет преданного из океана рождения и смерти?

Это значит, что Господь дает человеку правильное понимание, благодаря которому преданный может быстро избавиться от всех своих материальных привязанностей к этому миру. Кришна дает преданному осознание: Бог велик, а индивидуальная душа подвластна Ему. Ее долг – служить Господу, и если она не будет делать этого, то ей придется служить *майе*. Таким образом, по милости Кришны преданный очень быстро обретает истинное понимание вещей и благодаря этому отрекается от материального мира, в то время как имперсоналисты обретают это знание по крупицам в течение тысячей жизней.

Б.‑г., 12.6‑7, комм.: Здесь ясно сказано, что на долю преданных выпала великая удача, ибо Господь Сам без промедления освобождает их из плена материального существования. Занимаясь преданным служением, человек осознает, что Бог велик, а индивидуальная душа подвластна Ему. Ее долг – служить Господу, и если она не будет делать этого, то ей придется служить *майе*.

4. Опишите три уровня практики *бхакти‑йоги* (стихи с 8‑го по 10‑й).
Что там общее и в чем различие?

1. **Стих 8:** Преданный постоянно занят служением Кришне (даже умом) и ему это очень нравится. Это самый высокий уровень, предназначенный для тех, кто уже развил духовную привязанность и любовь к Кришне.

Б.‑г., 12.8: Сосредоточь свой ум на Мне, Верховной Личности Бога, направь на Меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во Мне, и в этом не может быть никаких сомнений.

1. **Стих 9:** Если человек еще не развил духовной привязанности и любви к Верховной Личности Бога, а его сердце не очищено от материальной скверны, он может следовать многочисленным правилам и предписаниям под руководством духовного учителя. Тогда он сможет развить в себе любовь к Богу и желание Его достичь. Это уровень *садхана*‑*бхакти*.

Б.‑г., 12.9: О Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на Мне, то следуй правилам и предписаниям *бхакти‑йоги*. Так ты разовьешь в себе желание достичь Меня.

1. **Стих 10:** Тот, кто не способен даже следовать регулирующим принципам *бхакти‑йоги* под руководством духовного учителя, все же может достичь совершенства, если будет трудиться для Верховного Господа или по мере своих сил помогать проповеди сознания Кришны.

Б.‑г., 12.10: Если ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти‑йоги, просто трудись для Меня, ибо, служа Моему делу, ты тоже достигнешь совершенства.

Общее: у живого существа есть желание служить и доставлять удовольствие Кришне, вера в то, что Он – Верховная Личность Бога. **Различие:** в том, сколько он готов отдать Ему, степень его предания Богу.

5. Опишите ступени имперсональной практики (стихи 11 и 12).

1. Отречение от плодов и удовлетворение в самом себе. Это позволит постепенно очистить ум и когда‑нибудь понять сознание Кришны.

2. Если человек не может отрекаться от плодов своего труда, то он может приложить усилия к тому, чтобы обрести знание. Хотя отречение от плодов своего труда предпочтительнее, так как помогает обрести умиротворение.

3. Отречение от плодов своего труда помогает обрести знание, а затем перейти к медитации, после чего – постичь Сверхдушу и постепенно прийти к Верховной Личности Бога.

Б.-г., 12.11: Если же тебе не под силу трудиться во имя Меня, постарайся тогда отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе.

Б.-г., 12.11, комм.: Когда человек, не проявляющий интереса к деятельности в сознании Кришны, дает пожертвования больницам или каким‑то благотворительным заведениям, он тем самым отказывается от результатов своего труда, доставшихся ему ценой немалых усилий. И здесь Кришна советует людям делать это, ибо, отдавая плоды своего труда, человек постепенно очистит ум, что поможет ему когда‑нибудь понять сознание Кришны.

Б.‑г., 12.12:Если же ты не можешь заниматься и этим, то приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знание. Однако медитация предпочтительнее, чем знание, а отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации, ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение.

Б.‑г., 12.12, комм.: Преданное служение в сознании Кришны – это прямой путь, другие же методы учат человека отречению от плодов своей деятельности. Это помогает ему обрести знание, затем перейти к медитации, затем постичь Сверхдушу и постепенно прийти к Верховной Личности Бога.

6. Начиная с 13‑го и по 20‑й тексты Кришна описывает качества,
которые Он хотел бы видеть в Своих преданных.
Какое из описанных качеств самое главное?

Основа всех качеств – преданность Кришне.

Б.‑г., 12.20: Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав Меня своей высшей целью, очень и очень дороги Мне.

Б.-г., 12.18‑19, комм.: …Тот, кто претендует на то, чтобы называться преданным, должен развить в себе все эти качества. Разумеется, он не прилагает к этому специальных усилий, но преданное служение в сознании Кришны помогает ему без особого труда развить их в себе.

Б.‑г., 12.20, комм.: Все виды преданного служения очень дороги Господу, и Он принимает любого, кто служит Ему.

7. Возьмите несколько качеств из этого списка и докажите, что эти качества
являются проявлением *бхакти*.

Единственное желание преданного – служить Господу, и все качества преданного подчинены этому желанию, помогая ему полностью сосредоточить свой ум и разум на Верховном Господе. А поскольку у такого преданного нет материальных привязанностей, в его сердце нет корысти, зависти, злобы, страхов и всего, что есть в сердце обусловленного живого существа.

Преданный невозмутим в любых обстоятельствах,потому что во всем он видит милость Господа. Он понимает, что не является материальным телом, и у него нет ложного эго, поэтому он не придает большого значения телесным страданиям и преходящим счастью и горю, славе и позору и т.п. Его желание удовлетворить Господа своим служением так велико, что ничто другое не может заставить его радоваться или горевать.

Б.‑г., 12.13‑14, комм.: Попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный видит в них милость Господа. «В наказание за прошлые грехи, – думает он, – я должен был бы страдать гораздо сильнее, чем страдаю сейчас. Только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милостью Верховной Личности Бога мне досталась лишь малая толика страданий». Поэтому преданный всегда остается спокойным и невозмутимым и терпеливо сносит любые страдания. <…> *Нирмама*: он не придает особого значения телесным страданиям, ибо прекрасно знает, что не является телом. Поскольку преданный не отождествляет себя с материальным телом, у него нет ложного эго и он одинаково спокойно относится к счастью и горю.

Б.-г., 12.17, комм.: Чистый преданный никогда не радуется материальным приобретениям и не горюет о потерях, он не слишком радуется, когда у него появляются сыновья или ученики, и не сокрушается о том, что их у него нет. Потеряв то, что ему дорого, преданный не скорбит о потере и не впадает в уныние, когда не может получить того, что желает. Он всегда сохраняет трансцендентное положение, с какой бы благоприятной, неблагоприятной или греховной деятельностью ему ни пришлось столкнуться. Ради удовлетворения Верховного Господа он готов пойти на любой риск. Ничто не может помешать ему заниматься преданным служением.

Преданный дружелюбно относится ко всем живым существам, никому не завидует и не причиняет беспокойств, потому что не стремится к удовлетворению собственных чувств, а на все остальные живые существа смотрит как на частички дорогого ему Господа**.**

Он всегда остается спокойным, потому что погружен в сознание Кришны и занят преданным служением. Благодаря этому никакие внешние материальные обстоятельств не могут его побеспокоить. Даже если кто‑то относится к нему враждебно, преданный терпеливо сносит это, понимая, что за всем происходящим стоит воля Господа.

Б.‑г., 12.13‑14, комм.: Он никому не завидует и ни к кому не питает вражды. Вместо того чтобы отвечать враждебностью на враждебность, преданный думает: «Этот человек враждует со мной в наказание за мои прошлые грехи. Поэтому лучше безропотно сносить причиняемые им страдания». <…> Преданный также неизменно добр ко всем живым существам, даже к своим врагам.

Б.‑г., 12.15, комм.: Преданный никогда не ставит другого человека в трудное положение и никогда не становится источником тревог, страха или неудовлетворенности для других. Желая добра каждому живому существу, преданный никогда не станет причинять другим беспокойств. Вместе с тем, когда его самого пытаются потревожить, он остается невозмутимым. Спокойствию в любых, даже самых трудных ситуациях он научился по милости Господа. Поскольку преданный всегда погружен в сознание Кришны и занят преданным служением, внешние материальные обстоятельства не могут вывести его из равновесия. <…> В материальном мире люди обычно очень радуются тому, что доставляет удовольствие их чувствам, но, когда человек видит, что другие испытывают удовольствия, которых он сам лишен, он огорчается и мучится завистью. Ожидание мести врагов повергает его в страх, а неудачи приводят в уныние. Преданный, свободный от всех этих беспокойств, очень дорог Кришне.

Преданный избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, так как он понял свое отличие от материального тела, а все его мысли и желания направлены на удовлетворение Верховного Господа.

Б.-г., 12.16, комм.: Он никогда не чувствует боли, ибо не отождествляет себя с телом. Он знает, что тело – это всего лишь внешняя оболочка, и не страдает, когда тело испытывает боль.

Преданный терпелив и всегда удовлетворен, потому что довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа и не жаждет большего. Преданный не ставит перед собой труднодостижимых материальных целей, потому что делает только то, что поможет ему в его преданном служении.

Б.‑г., 12.13‑14, комм.: Он терпелив и довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа. Не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа.

Б.‑г., 12.18‑19, комм.: Преданный счастлив при любых обстоятельствах; иногда его кормят вкусно, а иногда нет, но он всегда остается довольным. Не заботится он и о крыше над головой. Приютом ему может служить то дерево, то роскошный дворец – он одинаково равнодушен и к тому, и к другому.

Б.-г., 12.16, комм.: Чистый преданный никогда не стремится к тому, что противоречит принципам преданного служения. К примеру, строительство большого дома требует больших затрат энергии и сил, и преданный никогда не возьмется за это, если, конечно, такое строительство не поможет ему в его преданном служении.

Он утвердился в знании и отдает себя преданному служению с решимостью, поскольку обуздал свои чувства и полностью осознал, что Кришна  – вечный Господь. Поэтому ничто не может сбить преданного с этого пути.

Б.‑г., 12.13‑14, комм.: Неукоснительно следуя указаниям духовного учителя, преданный становится совершенным *йогом*, и, поскольку он обуздал свои чувства, ему присуща непоколебимая решимость. Его никогда не собьют с пути ложные аргументы, ибо ничто не может поколебать его решимости заниматься преданным служением. Он полностью осознал, что Кришна – вечный Господь, и ничто не может поколебать его. Все это помогает ему полностью сосредоточить свой ум и разум на Верховном Господе.

Преданный чист, как внешне, так и внутренне, потому что это необходимо для служения Кришне.

Б.-г., 12.16, комм.: По меньшей мере два раза в день он совершает омовение и встает рано утром, чтобы служить Господу. Благодаря этому он всегда остается чистым внутри и снаружи.

Преданный умелый, потому что ему известна суть всякой деятельности.

Б.-г., 12.16, комм.: Преданный разбирается во всем, ибо ему известна суть всякой деятельности, и он непоколебимо верит словам священных писаний.

Преданный всегда хранит молчание, то есть не говорит ни о чем, кроме того, что связано с Кришной, потому что все его мысли и желания устремлены к Кришне, и он не хочет говорить на неважные для него темы.

Б.-г., 12.18‑19, комм.: Он никогда не говорит ни о чем, кроме того, что связано с Кришной, поэтому его называют молчаливым. Молчаливость не означает, что человек должен перестать говорить вообще, просто не нужно болтать глупости. Речь дана нам для того, чтобы говорить на важные темы, и для преданного самой важной темой является Верховный Господь.

Преданный никогда не соприкасается с тем, что оскверняет, потому что это неблагоприятно для его служения.

Преданный ничем не обременен и не беспокоится о средствах к существованию, потому что милостью Господа все необходимое приходит к нему само собой.

Б.-г., 12.16, комм.: Преданный может принимать деньги от других, но не должен прилагать слишком много усилий, чтобы получить их. Если деньги приходят к нему сами собой, по милости Господа, он продолжает оставаться невозмутимым.

Б.‑г., 12.20, комм.: Преданному не нужно беспокоиться о средствах к существованию. Милостью Господа все необходимое приходит к нему само собой.

Глава 13. Природа, наслаждающийся и сознание

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. Дайте определение слов *кшетра*, *кшетра-гья* и *гьяна*, краткое (2-3-й стихи) и подробное (6-7, 8-12, 13-18-й стихи). 2. Что означает осознать: «Ты не тело»? 3. Каким образом связаны между собой: 4. - качества знания (8-12-й стихи); 5. - осознание себя душой, отличной от тела; 6. - осознание Параматмы? 7. Какие из качеств знания являются самыми главными и почему? 8. Согласно комментарию Шрилы Прабхупады к стихам 8-12, напишите определение следующих качеств: * смирение; * ненасилие; * отсутствие привязанности к детям, жене, дому и т.д.; * проживание в уединенном месте. 1. Каково доказательство, что в 13-м тексте описывают душу, а в 14-18-м текстах – Сверхдушу? 2. Какую аналогию использует Шрила Прабхупада для того, чтобы объяснить, что Сверхдуша одна, хотя и находится в каждом сердце. 3. Когда были созданы живые существа и материальная природа? 4. Дайте определение слов *пракрити* и *пуруша*. 5. *Пракрити* является причиной всех причин и следствий в этом мире. Что это означает? 6. *Пуруша*, живое существо, является причиной радости и страданий, которые оно испытывает в этом мире. Поясните это утверждение. 7. В стихе 13.22 описана причина, по которой душа неразрывно связана с материей, хотя по природе ничего общего с ней не имеет. Какова эта причина? 8. Объясните функции второго *пуруши* (Сверхдуши) – *упадрашта* и *ануманта*. 9. Как Сверхдуша относится к попыткам души наслаждаться/ манипулировать материей? 10. Какие пути осознания Сверхдуши Кришна предлагает в этой главе? Какой из них актуален для нас и почему?

Напишите:

а) Название главы

Природа, наслаждающийся и сознание.

б) Связь с предыдущей главой

В предыдущей главе Кришна обещал, что Он без промедления вызволяет преданного из океана рождения и смерти. Это значит, что Он дает Своему преданному правильное понимание, благодаря которому преданный отрекается от материального мира. Данная глава начинает третий раздел «Бхагавад‑гиты», в котором и описывается это знание, позволяющее разорвать череду рождения и смерти.

в) Названия разделов

1. Стихи 1‑19. Шесть вопросов Арджуны или определение философских категорий.

2. Стихи 20‑26. Связь между *пурушей* (душой и Сверхдушой) и *пракрити* (материальным миром).

3. Стихи 27‑35. Видение мира мудрецом, обладающим знанием (*гьяной*).

г) Связь разделов

1. Арджуна задает Кришне вопросы, и Кришна отвечает на первые четыре, разъясняя, что такое поле, кто есть знающий поле, что есть знание и что представляет собой объект познания.

2. Затем Кришна раскрывает природу *пуруши* и *пракрити*, объясняя, каким образом *пракрити* и *пуруша* связаны друг с другом.

3. В конце главы Кришна описывает видение мира мудрецом, который обладает рассматриваемым знанием.

Суть главы: Даются определения основным философским понятиям. Человек, понявший все это, развивает отрешенность от материи и начинает служить Сверхдуше.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Дайте определение слов *кшетра*, *кшетра‑гья* и *гьяна*, краткое (2‑3‑й стихи)
и подробное (6‑7, 8‑12, 13‑18‑й стихи).

Кшетра – это тело, *кшетра‑гья* – тот, кто знает тело: индивидуальная душа и Сверхдуша. *Гьяна*, знание – понимание природы тела и знающего тело.

Б.‑г., 13.2: Верховный Господь сказал: Это тело, о сын Кунти, называют полем, а того, кто знает тело, – знающим поле.

Б.‑г., 13.3: Знай же, о потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, Я также знаю их и что понимание природы тела и знающего тело называется знанием. Таково Мое мнение.

Кшетра. Поле деятельности и происходящие в нем изменения представляют собой совокупность следующих материальных компонентов:

* пять грубых материальных стихий (земля, вода, огонь, воздух и эфир);
* ложное эго;
* разум;
* непроявленное (три *гуны* материальной природы в непроявленном состоянии);
* пять познающих органов чувств (глаза, уши, нос, язык и кожа);
* пять органов действия (голосовой аппарат, ноги, руки, анус и половые органы);
* ум (находится внутри тела и потому может быть назван внутренним чувством);
* пять объектов чувств (запах, вкус, форма, касание и звук).

За ними следуют:

* желание, ненависть, счастье и страдание (возникают в результате взаимодействий пяти грубых элементов и представляют эти пять стихий в материальном теле);
* признаки жизни, представленные сознанием и решимостью ( это проявления деятельности тонкого тела, состоящего из ума, эго и разума).

Тонкие элементы также являются частью поля деятельности.

Все эти элементы в совокупности образуют материальное тело, т.е. поле деятельности. Оно материально по природе и невечно, в отличие от *кшетра‑гьи*, того, кто знает поле и владеет им.

Б.‑г., 13.6‑7: Пять грубых материальных стихий, ложное эго, разум, непроявленное, десять органов чувств и ум, пять объектов чувств, желание, ненависть, счастье и горе, совокупность всех материальных элементов, признаки жизни и решимость – все это, вместе взятое, составляет поле деятельности и происходящие в нем изменения.

Б.‑г., 13.6‑7, комм.: Эти двадцать четыре материальных компонента в совокупности составляют то, что называют полем деятельности. Аналитически изучив эти двадцать четыре элемента, мы получим исчерпывающее представление о поле деятельности. За ними следуют желание, ненависть, счастье и страдание, возникающие в результате взаимодействий пяти грубых элементов и представляющие эти пять стихий в материальном теле. Признаки жизни, представленные сознанием и решимостью, – это проявления деятельности тонкого тела, состоящего из ума, эго и разума. Тонкие элементы также являются частью поля деятельности.

Знание: здесь Кришна описывает не само знание, а качества, которые указывают на наличие знания. Только обладая всеми перечисленными качествами, живое существо может правильно увидеть и осознать душу и Сверхдушу.

Б.‑г., 13.8‑12: Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота; обращение к истинному духовному учителю; чистота, постоянство, самодисциплина; отказ от того, что приносит чувственное наслаждение; отсутствие ложного эго; понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло; самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и т. д.; невозмутимость в счастье и горе; непоколебимая, безраздельная преданность Мне; стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску Абсолютной Истины – это Я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством.

Объект познания: душа и Сверхдуша.

Душа: Брахман, дух, не имеющий начала и подвластный Верховной Личности Бога.

Сверхдуша: Единый и неделимый Верховный Господь, который хранит и поглощает все живые существа, который пронизывает собой все сущее и пребывает в сердце каждого живого существа. Он является первоисточником всех чувств и их повелителем, и недоступен восприятию материальных чувств. Он обеспечивает каждое живое существо всем необходимым и ни к чему не привязан.

Б.‑г., 13.13: А сейчас Я расскажу тебе об объекте познания, постигнув который ты ощутишь вкус вечности. Брахман, дух, не имеющий начала и подвластный Мне, не подчиняется закону причин и следствий, который действует в материальном мире.

Б.‑г., 13.14‑18: Повсюду Его руки и ноги, Его глаза, головы, лица и уши. Так Господь в образе Сверхдуши пронизывает Собой все сущее. Сверхдуша является первоисточником всех чувств, хотя Сама не обладает ими. Обеспечивая каждое живое существо всем необходимым, Господь тем не менее ни к чему не привязан. Трансцендентный материальным *гунам*, Он вместе с тем является их повелителем. Высшая Истина пребывает внутри и вне всех живых существ, как движущихся, так и неподвижных. Поскольку Она тонкая по природе, Ее невозможно постичь с помощью материальных чувств. Она бесконечно далеко и вместе с тем очень близко. Хотя Сверхдуша кажется поделенной между живыми существами, Она едина и неделима. Она хранит всех живых существ, но следует знать, что Она также поглощает и проявляет их. Она источник света во всех светилах. Непроявленная, Она находится за пределами тьмы материального мира. Она знание, объект познания и цель познания. Она пребывает в сердце каждого.

2. Что означает осознать: «Ты не тело»?

Это означает увидеть разницу между собой и материальным телом, не отождествлять себя со всем, что перечислено в определении *кшетры* в стихах 13.6‑7, а осознать себя как знающего поле деятельности, *кшетра‑гья*.

Б.‑г., 13.1‑2, комм.: …Немного поразмыслив, мы сможем также увидеть разницу между собой и материальным телом. Я, вы и каждый, кто владеет телом, являются знающими поле деятельности (*кшетра‑гья*), а само тело – это *кшетра*, поле деятельности.

3. Каким образом связаны между собой:

‑ качества знания (8‑12‑й стихи);

‑ осознание себя душой, отличной от тела;

‑ осознание Параматмы?

Качества, описанные в этих стихах, являются своего рода критерием для определения того, насколько человек преуспел в духовной науке. Чем больше развито качеств – тем более высокой ступени духовного развития человек достиг. По мере развития этих качеств человек сначала осознает себя душой, отличной от тела, а затем постигает Сверхдушу.

Б.‑г., 13.8‑12, комм.: Однако здесь описан истинный путь познания. Перед тем, кто встал на этот путь, открывается возможность постичь Абсолютную Истину.

Чтобы определить, насколько человек преуспел в духовной науке, необходимо руководствоваться определенным критерием. Таким критерием может служить наличие качеств, перечисленных в этих стихах.

… Описанный здесь процесс познания подобен ведущей вверх лестнице, первой ступенью которой является развитие смирения, а последней – постижение Высшей Истины, Абсолютной Личности Бога.

4. Какие из качеств знания являются самыми главными и почему?

Принятие истинного духовного учителя и непоколебимая, безраздельная преданность Кришне. Если развивать их, через них разовьются и все остальные качества.

Б.‑г., 13.8‑12, комм.: Из всех составляющих процесса познания самый важный элемент назван в первой строке одиннадцатого стиха. *Майи чананйа‑йогена бхактир авйабхичарини*: конечной целью познания является чистое преданное служение Господу. Поэтому, если человек не захотел или не сумел достичь уровня трансцендентного служения Господу, все остальные девятнадцать составляющих процесса познания практически обесцениваются. Но у того, кто преданно служит Господу в полном сознании Кришны, все остальные девятнадцать качеств развиваются сами собой. Как сказано в «Шримад‑Бхагаватам» (5.18.12), *йасйасти бхактир бхагаватй акинчана сарваир гунаис татра самасате сурах*. У того, кто достиг уровня преданного служения, развиваются все самые лучшие качества, свидетельствующие о том, что он обладает знанием. При этом особенно важную роль играет принцип принятия духовного учителя, упомянутый в восьмом стихе. Принять духовного учителя должен даже тот, кто идет по пути преданного служения. Духовная жизнь начинается тогда, когда человек принимает истинного духовного учителя.

5. Согласно комментарию Шрилы Прабхупады к стихам 8‑12, напишите определение следующих качеств:

‑ смирение;

‑ ненасилие;

‑ отсутствие привязанности к детям, жене, дому и т.д.;

‑ проживание в уединенном месте.

Смирение – не стремиться к славе и почестям, понимать, что почет и бесчестье, относящиеся к материальному телу, не имеют никакого значения.

Ненасилие – не обрекать других на страдания, делать все зависящее от нас, чтобы просветить людей, дав им истинное знание, и помочь им освободиться из материального плена.

Отсутствие привязанности – отсутствие привязанности к семейным радостям и горестям. Необходимо поставить духовное развитие на первое место и действовать исходя из этого. Можно сохранять теплые чувства к близким, но только если это не является помехой на духовном пути.

Проживание в уединенном месте – отказ от общения с мирскими людьми и отсутствие интереса к мирским развлечениям.

Б.‑г., 13.8‑12, комм.: Смиренным называют того, кто не стремится к славе и почестям. Материальные представления о жизни заставляют нас искать почета и уважения, но для того, кто обрел совершенное знание и осознал, что он отличен от материального тела, почет или бесчестье, относящиеся к телу, не имеют никакого значения.

Обычно люди считают, что отказаться от насилия – значит не покушаться на жизнь других и не наносить им телесных повреждений, но в действительности отказаться от насилия – значит не обрекать других на страдания. Большинство людей живет во тьме неведения, в плену материальных представлений о жизни и потому непрерывно испытывает материальные страдания. Поэтому тот, кто не помогает людям обрести духовное знание, совершает над ними насилие. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы просветить людей, дав им истинное знание, и помочь им освободиться из материального плена. Вот что такое ненасилие.

Отсутствие привязанности к жене, детям и дому вовсе не означает, что мы не должны испытывать к ним никаких чувств. Наши близкие – естественные объекты нашей любви. Но, когда они становятся помехой для духовного развития, от привязанности к ним необходимо избавиться. <…> В любом случае мы не должны слишком привязываться к радостям и горестям семейной жизни, ибо в материальном мире нельзя быть ни полностью счастливым, ни абсолютно несчастным.

У того, кто живет духовной жизнью, само собой пропадает желание общаться с мирскими людьми. Такое общение становится для него противоестественным. О своем духовном росте можно судить по тому, насколько в нас усиливается желание жить уединенно, избегая общения с мирскими людьми. У преданного естественным образом пропадает вкус к занятиям спортом, к кино и светским развлечениям, ибо для него это – пустая трата времени.

6. Каково доказательство, что в 13‑м тексте описывают душу,
а в 14‑18‑м текстах – Сверхдушу?

В этих текстах Кришна описывает знающих поле, *кшетра‑гья*. В тексте 13 Кришна описывает душу, на это указывает фраза «Брахман, …подвластный Мне». Индивидуальная душа всегда подчинена Богу. В текстах 14‑18 Кришна рассказывает о Сверхдуше, поскольку описывает качества, которыми может обладать только Сверхдуша.

Б.-г., 13.13: А сейчас Я расскажу тебе об объекте познания, постигнув который ты ощутишь вкус вечности. Брахман, дух, не имеющий начала и подвластный Мне, не подчиняется закону причин и следствий, который действует в материальном мире.

Б.-г., 13.14‑18: Повсюду Его руки и ноги, Его глаза, головы, лица и уши. Так Господь в образе Сверхдуши пронизывает Собой все сущее. Сверхдуша является первоисточником всех чувств, хотя Сама не обладает ими. Обеспечивая каждое живое существо всем необходимым, Господь тем не менее ни к чему не привязан. Трансцендентный материальным *гунам*, Он вместе с тем является их повелителем. Высшая Истина пребывает внутри и вне всех живых существ, как движущихся, так и неподвижных. Поскольку Она тонкая по природе, Ее невозможно постичь с помощью материальных чувств. Она бесконечно далеко и вместе с тем очень близко. Хотя Сверхдуша кажется поделенной между живыми существами, Она едина и неделима. Она хранит всех живых существ, но следует знать, что Она также поглощает и проявляет их. Она источник света во всех светилах. Непроявленная, Она находится за пределами тьмы материального мира. Она знание, объект познания и цель познания. Она пребывает в сердце каждого.

7. Какую аналогию использует Шрила Прабхупада для того, чтобы объяснить,
что Сверхдуша одна, хотя и находится в каждом сердце.

Шрила Прабхупада использует аналогию единого солнца, которое, находясь в зените, светит над головами множества людей, хотя оно находится в одном месте.

Б.‑г., 13.17: Господь всегда остается единым. Он подобен солнцу. Когда солнце в зените, оно находится в одном месте, но, если спросить разных людей в радиусе пяти тысяч километров, где находится солнце, каждый скажет, что солнце светит у него над головой. Ведические писания приводят этот пример, чтобы показать, что, хотя Господь неделим, Он кажется поделенным на части. В ведических писаниях сказано, что один Вишну, будучи всемогущим, пребывает всюду, подобно тому как солнце одновременно светит над головой множества людей, находящихся в разных местах.

8. Когда были созданы живые существа и материальная природа?

Материальная природа и живые существа вечны и не имеют начала, они существовали до сотворения материального мира.

Б.‑г., 13.20: Знай же, что материальная природа и живые существа не имеют начала.

Б.‑г., 13.20, комм.: И материальная природа, и живое существо вечны. Это значит, что они существовали до сотворения материального мира. Материальный мир возникает из энергии Господа, так же как и живые существа, однако живые существа относятся к Его высшей энергии. И живые существа, и материальная природа существовали до того, как был проявлен материальный космос. Материальная природа покоилась в теле Верховной Личности Бога, Маха‑Вишну, а когда возникла необходимость, она была проявлена с помощью *махат‑таттвы*. Живые существа также покоились в теле Маха‑Вишну.

9. Дайте определение слов *пракрити* и *пуруша*.

Пракрити – это материальная природа или материальный мир, являющийся полем деятельности. *Пракрити* наделяет живые существа различными телами и органами чувств в соответствии с их *кармой* и желаниями.

Пуруша – это живое существо, индивидуальная душа, заключенная в теле и наслаждающаяся его деятельностью. Это один из знающих поле деятельности. Живое существо, находясь в иллюзии, хочет господствовать над материальной природой и испытывать те или иные формы наслаждения, и материальная природа наделяет его подходящими для этого телом и чувствами.

Вторым *пурушей* называют Сверхдушу. Этот *пуруша* не имеет материальных желаний и никогда не находится под влиянием материи. Пока живое существо обусловлено материальной энергией, Верховный Господь в образе Сверхдуши при любых обстоятельствах находится рядом с ним, наблюдая за его желаниями и действиями и повелевая материальной природе приносить живому существу соответствующие последствия.

Б.‑г., 13.3, комм.: Прежде всего необходимо понять положение *пракрити* (природы), *пуруши* (наслаждающегося природой) и *ишвары* (повелителя, знающего поле и управляющего как природой, так и индивидуальной душой). <…> Материальный мир, являющийся полем деятельности, – это природа; наслаждающийся природой – это живое существо, а над ними стоит верховный повелитель, Господь.

Б.‑г., 13.20, комм.: Заключенная в теле и наслаждающаяся его деятельностью индивидуальная душа – это *пуруша*, живое существо, один из знающих поле деятельности. Другим знающим поле является Сверхдуша.

Б.‑г., 13.21: Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо – причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире.

Б.‑г., 13.21, комм.: В соответствии с желаниями и *кармой* живых существ, материальная природа наделяет их теми или иными материальными телами.

Б.‑г., 13.23, комм.: Пока оно обусловлено материальной энергией, Верховный Господь как его друг, Сверхдуша, находится рядом с ним, чтобы помочь ему вернуться в царство духовной энергии.

10. *Пракрити* является причиной всех причин и следствий в этом мире. Что это означает?

Это означает, что *пракрити* порождает чувства и материальные тела. Чувства – это причина тех или иных материальных тел, которые живое существо получает как следствие деятельности этих чувств.

Например, обусловленное существо своими желаниями приводит в движение чувства тела. Это, в свою очередь, создает определенную *карму* и приводит к тому, что живому существу придется снова рождаться в материальном мире в определенном теле. Поэтому чувства являются причиной, а тело является следствием деятельности чувств. Как чувства, так и тела порождены материальной природой.

Б.‑г., 13.21, комм.: Различными телами и органами чувств живые существа наделяет материальная природа. <…> Чтобы стало яснее, можно сказать, что тело порождено желанием испытывать чувственные наслаждения, а органы чувств – это инструменты для удовлетворения желаний живого существа. И то и другое – и тело, и инструменты‑чувства – мы получаем от материальной природы. И как явствует из следующего стиха, мы оказываемся в хороших или плохих условиях в зависимости от того, что мы делали и желали в прошлом. В соответствии с желаниями и *кармой* живых существ, материальная природа наделяет их теми или иными материальными телами.

11. *Пуруша*, живое существо, является причиной радости и страданий,
которые оно испытывает в этом мире. Поясните это утверждение.

Под влиянием иллюзии душа хочет наслаждаться материальной природой. Душа не может действовать самостоятельно, а может лишь желать и выбирать, как и чем наслаждаться. Когда душа делает свой выбор, все остальное для осуществления желания души делает материальная природа, и она же приносит ей последствия этого выбора, которые заставят живое существо радоваться или страдать. Таким образом, материальная природа лишь предоставляет живому существу последствия его желаний. Причиной радости и страданий является сама душа, сделавшая тот или иной выбор.

Б.‑г., 13.21, комм.: Живое существо хочет испытать те или иные формы наслаждения и потому выбирает соответствующие материальные тела. Находясь в разных телах, оно наслаждается и страдает по‑разному. <…> Живое существо само повинно в том, что получило определенное тело и, находясь в нем, испытывает уготованные ему наслаждения и муки.

12. В стихе 13.22 описана причина, по которой душа неразрывно связана с материей, хотя по природе ничего общего с ней не имеет. Какова эта причина?

Причиной неразрывной связи живого существа и материи является его привязанность к материальному существованию: желание господствовать над материальной природой и наслаждаться ею.

Б.‑г., 13.22: Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя *гунами* природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни.

Б.‑г., 13.22, комм.: Во второй главе «Бхагавад‑гиты» говорилось, что живое существо меняет тела, как одежду. Причиной тому его привязанность к материальному существованию. До тех пор, пока живое существо не разочаруется в этом иллюзорном мире, оно будет вынуждено переселяться из одного тела в другое. Оно оказалось в столь плачевном положении из‑за своего желания господствовать над материальной природой. Его материальные желания приводят к тому, что живое существо рождается то полубогом, то человеком, то зверем, то птицей, то червем, то рыбой, то праведником, то насекомым. Это повторяется снова и снова.

13. Объясните функции второго *пуруши* (Сверхдуши) – *упадрашта* и *ануманта*.

Упадрашта – наблюдатель. Верховный Господь в образе Параматмы является высшим свидетелем деятельности живого существа.

Ануманта – санкционирующий. Он санкционирует исполнение желаний обусловленной души.

Б.‑г., 13.23: Есть в этом теле и другой, трансцендентный, наслаждающийся. Это Господь, верховный владыка, который наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия и которого называют Сверхдушой.

Б.‑г., 13.23, комм.: Сверхдуша присутствует в теле в качестве свидетеля, который наблюдает за всеми действиями живого существа и санкционирует их. <…> Она находится в сердце индивидуальной души, жаждущей материальных наслаждений, чтобы санкционировать их исполнение. Без дозволения Сверхдуши индивидуальная душа ни на что не способна.

14. Как Сверхдуша относится к попыткам души наслаждаться/ манипулировать материей?

Господь в образе Сверхдуши с состраданием взирает на то, как глупое живое существо пытается обрести счастье в материальном мире, и стремится вернуть живое существо в духовный мир. Господь всегда старается дать живому существу наставления. Извне Сверхдуша дает указания, составившие «Бхагавад‑гиту», а изнутри старается убедить живое существо в том, что деятельность в материальном мире не принесет ему настоящего счастья.

Б.‑г., 13.23, комм.: Господь всегда стремится вернуть живое существо в духовный мир, но живое существо, наделенное некоторой долей независимости, упрямо отворачивается от духовного света. Именно это злоупотребление своей независимостью является причиной отчаянной борьбы, которую живое существо ведет в материальном мире. Поэтому Господь всегда старается дать ему наставления, действуя изнутри и извне. Извне Он дает указания, составившие «Бхагавад‑гиту», а изнутри старается убедить живое существо в том, что деятельность в материальном мире не принесет ему настоящего счастья. «Откажись от всего, – говорит Господь, – и поверь в Меня. Тогда ты станешь счастливым».

15. Какие пути осознания Сверхдуши Кришна предлагает в этой главе?
Какой из них актуален для нас и почему?

Кришна говорит о медитации, философских рассуждениях и деятельности без привязанности к плодам своего труда. Затем Он говорит о том, что достичь совершенства можно благодаря склонности к слушанию авторитетных наставников.

Б.‑г., 13.25: Одни постигают Сверхдушу в сердце, занимаясь медитацией, другие –с помощью философских рассуждений, а третьи – действуя без привязанности к плодам своего труда.

Б.‑г., 13.26: Некоторые же, не обладая духовным знанием, тем не менее начинают поклоняться Богу, Верховной Личности, услышав о Нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников, они также разрывают круг рождений и смертей.

О последнем методе Шрила Прабхупада в комментарии говорит, почему он актуален для нас. Если кратко – этот метод рекомендован Господом Чайтаньей и Господом Кришной, и даже люди, не обладающие выдающимися способностями, смогут достичь высшего совершенства, слушая авторитетных наставников. Метод прост и не требует серьезной квалификации.

Б.‑г., 13.26, комм.: Господь Чайтанья говорил, что в наш век человеку, стремящемуся осознать себя, не нужно менять свое положение, однако он должен отказаться от попыток постичь Абсолютную Истину с помощью философских рассуждений и научиться служить тем, кто уже постиг Верховного Господа. Если человеку посчастливится найти прибежище у чистого преданного и услышать от него о науке самоосознания, то, идя по стопам своего учителя, он сам со временем станет чистым преданным Господа. В этом стихе Кришна настоятельно рекомендует слушать авторитетных наставников, и это очень важно. Хотя обыкновенные люди зачастую не обладают способностями, которыми наделены те, кто мнит себя философами, с верой внимая авторитетному наставнику, даже такие люди могут освободиться из материального плена и вернуться домой, к Богу.

Глава 14. Три гуны материальной природы

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. Чем знание 14-й главы превосходит знание, открытое в предыдущих главах? 2. Каков результат постижения этого знания? 3. Что такое *гуны*? 4. Что означает «*гуны* обуславливают живое существо»? За счет чего это происходит? 5. Напишите, что удерживает живое существо в этом мире, в зависимости от *гун* природы, с которыми оно соприкасается. 6. Как творение, поддержание и разрушение связано с *гунами*? 7. Какое свойство *гун* дает живому существу возможность менять свое положение в этом мире? 8. Опишите признаки, по которым можно понять, что одна из *гун* стала преобладать в сознании человека (соответственно *саттва*, *раджас* и *тамас*). 9. Какой результат (промежуточный и конечный) дает развитие каждой из *гун*? 10. Какова судьба живого существа после оставления тела (соответственно в *саттве*, *раджасе* и *тамасе*)? 11. В чем конечная цель этой главы, или к чему подводит Кришна, когда Он говорит о *гунах*? 12. Каков признак того, кто победил *гуны*? Как он себя ведет? 13. Как он достигает этого состояния?

Напишите:

а) Название главы

Три *гуны* материальной природы.

б) Связь с предыдущей главой

В предыдущей главе (стих 13.22) было сказано, что причиной материального рабства является соприкосновение живого существа с *гунами* материальной природы. В этой главе Верховный Господь расскажет Арджуне о том, что представляют собой *гуны* материальной природы, как они действуют, как порабощают живое существо и как помогают ему получить освобождение.

в) Названия разделов

1. Стихи 1‑4. Первый контакт живых существ и материи.

2. Стихи **5‑18.** Описание и анализ трех *гун*.

3. Стихи **19‑27.**Возвышение над *гунами*.

г) Связь разделов

1. Кришна рассказывает, как душа пришла в соприкосновение с материей.

2. Кришна подробно описывает *гуны*, из которых состоит материя, и к каким последствиям приводит контакт с каждой из трех *гун*.

3. Кришна описывает признаки человека, который преодолел влияние *гун* материальной природы, и дает метод, при помощи которого можно достичь этого уровня.

Суть главы: Кришна рассказывает о трех *гунах* материальной природы и объясняет, как преодолеть их влияние.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Чем знание 14‑й главы превосходит знание, открытое в предыдущих главах?

Это знание превосходит знание, открытое в предыдущих главах, потому что помогает понять, чем *бхакти* отличается от материального сознания (*гун*).

Б.‑г., 14.1, комм.: Изучив и философски осмыслив содержание четырнадцатой главы, человек поймет суть преданного служения.

В 13‑й главе уже говорилось о том, что душа связана с материей (*гунами*), но сейчас Кришна подробнее расскажет о самих *гунах*. Такая подробность в объяснении сделает это знание практичным, потому что одно дело – сказать, что надо очиститься, а другое дело – конкретно показать детали и различные проявления материальной грязи.

Б.‑г., 14.1, комм.: В тринадцатой главе говорилось о том, что, развив в себе смирение и обретя знание, человек получает возможность освободиться из материального плена. Там также было сказано, что причиной материального рабства является соприкосновение живого существа с *гунами* материальной природы. В этой главе Верховный Господь расскажет Арджуне о том, что представляют собой *гуны* материальной природы, как они действуют, как порабощают живое существо и как помогают ему получить освобождение. Господь говорит здесь, что знание, изложенное в данной главе, выше того, которое Он уже открыл Арджуне. Овладев этим знанием, многие великие мудрецы достигли совершенства и перенеслись в духовную обитель. В этой главе Господь собирается изложить Арджуне, по сути дела, то же самое знание, что и раньше, но по‑другому, лучше.

2. Каков результат постижения этого знания?

Результатами постижения этого знания являются:

* достижение наивысшего совершенства;
* обретение такой же духовной природы, как у Кришны;
* избавление от необходимости рождаться и умирать в этом мире.

Б.‑г., 14.1.: Верховный Господь сказал: Я вновь возвещу тебе эту высшую мудрость, самое лучшее знание, обретя которое все мудрецы достигали наивысшего совершенства.

Б.‑г., 14.2: Тот, кто непоколебимо утвердился в этом знании, обретает такую же духовную природу, как у Меня. Такой человек больше не родится во время сотворения этого мира и не будет страдать во время его уничтожения.

3. Что такое *гуны*?

Гуны – это различные виды материальной обусловленности, неотъемлемые составляющие материальной природы.

Б.‑г., 14.5:Материальная природа состоит из трех *гун* – благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти *гуны*, о могучерукий Арджуна, обусловливают его.

Б.‑г., 14.6, комм.: Данный раздел «Бхагавад‑гиты» повествует о различных видах материальной обусловленности.

4. Что означает «*гуны* обуславливают живое существо»? За счет чего это происходит?

Гуны ограничивают свободу живого существа и заставляют его действовать согласно качествам того материального тела, в котором находится живое существо. *Гуны* привязывают определенным видом счастья, которое живое существо может испытывать, находясь под их влиянием.

Б.‑г., 14.5, комм.: Живое существо, будучи духовным, не имеет ничего общего с материальной природой. Но так как оно попало под влияние материальной энергии, оно действует под диктовку трех гун материальной природы. Наделенные различными телами с присущими им от природы качествами, живые существа вынуждены действовать так, как велит их природа. В этом причина многообразия счастья и страданий.

5. Напишите, что удерживает живое существо в этом мире, в зависимости от *гун* природы,
с которыми оно соприкасается.

Живое существо удерживается тем или иным ощущением счастья, которое дает соприкосновение с определенной *гуной* материальной природы.

1. В *гуне* благости живое существо привязывается к знанию и ощущению счастья.

Б.‑г., 14.6: О безгрешный, *гуна* благости, которая чище других *гун*, просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой *гуны* привязываются к знанию и ощущению счастья.

1. В *гуне* страсти живое существо привязывается к корыстной деятельности.

Б.‑г., 14.7: *Гуна* страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью, поэтому она, о сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности.

1. В *гуне* невежества живое существо связано иллюзией, безумием, ленью и сном.

Б.‑г., 14.8: Знай же, о потомок Бхараты, что *гуна* тьмы, порожденная невежеством, держит всех воплощенных живых существ в плену иллюзии. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна, которые опутывают обусловленную душу.

Б.‑г., 14.9: О потомок Бхараты, *гуна* благости обусловливает живое существо ощущением счастья, *гуна* страсти – корыстной деятельностью, а *гуна* невежества, покрывая знание живого существа, связывает его путами безумия.

6. Как творение, поддержание и разрушение связано с *гунами*?

Материальный мир состоит из желания наслаждать свои чувства. И творение в этом мире означает увеличение возможностей для чувственных наслаждений, которое непосредственно связано с *гуной* страсти. Когда живое существо, пресытившись на какое‑то время, останавливает этот процесс и успокаивается, и остается только поддержание существующего состояния – это *гуна* благости. И уничтожение в этом мире – это разрушение возможностей для чувственных наслаждений, которое соответствует *гуне* невежества (*из лекции курса*).

7. Какое свойство *гун* дает живому существу возможность менять свое положение в этом мире?

Это возможно благодаря непостоянству и нестабильности *гун*: они постоянно борются между собой, пытаясь обрести превосходство.

Б.‑г., 14.10: …Так между *гунами* материальной природы идет непрерывная борьба за превосходство.

8. Опишите признаки, по которым можно понять, что одна из *гун* стала
преобладать в сознании человека (соответственно *саттва*, *раджас* и *тамас*).

Когда человек находится под преобладающим влиянием *гуны* благости, все врата его тела озаряются знанием. Человек очищается изнутри и снаружи, а чувства такого человека не подводят его и позволяют ему видеть мир таким, как он есть. Сам он испытывает счастье и умиротворение.

Б.‑г., 14.11: Когда начинает преобладать *гуна* благости, все врата тела озаряются знанием.

Б.‑г., 14.11, комм.: У материального тела девять врат: глаза, уши, ноздри, рот, гениталии и анус. Когда все девять врат освещены признаками благости, живое существо находится под влиянием *гуны* благости. В *гуне* благости зрение, слух и вкус не подводят человека и позволяют ему воспринимать мир таким, как он есть. Человек в *гуне* благости очищается изнутри и снаружи. Признаки счастья и умиротворения украшают все врата его тела, помогая понять, что он находится под влиянием *гуны* благости.

Находясь под преобладающим влиянием *гуны* страсти, человек испытывает сильную жажду чувственных удовольствий и никогда не удовлетворен достигнутым. Он погружается в зарабатывание денег и прилагает чрезмерные усилия для достижения своих целей.

Б.‑г., 14.12: Когда возрастает влияние *гуны* страсти, о предводитель рода Бхараты, человек обнаруживает признаки сильной привязанности и погружается в зарабатывание денег, прилагает чрезмерные усилия для достижения своих целей и проявляет неуемное вожделение и ненасытную жажду наслаждений.

Б.‑г., 14.12, комм.: Человек в *гуне* страсти никогда не удовлетворен достигнутым, он всегда хочет большего. <…> В нем также развивается сильная жажда чувственных удовольствий. Его желаниям нет конца.

Находясь под преобладающим влиянием *гуны* невежества, человек погружается во тьму, делается сонным, лишается разума и становится жертвой иллюзии. Такой человек лишается знания и не следует никаким регулирующим принципам, делая все так, как ему заблагорассудится. Он способен трудиться, но не хочет прилагать усилий и проводит время в бездействии.

Б.‑г., 14.13: Оказавшись под преобладающим влиянием *гуны* невежества, о сын Куру, человек погружается во тьму, делается сонным, утрачивает разум и становится жертвой иллюзии.

Б.‑г., 14.13, комм.: Покрываясь тьмой, человек лишается знания. Те, кто находится под влиянием *гуны* невежества, не следуют никаким регулирующим принципам; они все делают как им заблагорассудится, без ориентиров и цели. Хотя они способны трудиться, они не любят прилагать усилия. Это называется иллюзией. Их сознание продолжает работать, но сами они проводят время в бездействии. Таковы признаки *гуны* невежества.

9. Какой результат (промежуточный и конечный) дает развитие каждой из *гун*?

Действия в *гуне* благости очищают человека и порождают истинное знание.

Действия в *гуне* страсти приносят человеку страдания, и, в конечном итоге, лишь разжигают в нем алчность и неутолимое желание чувственных удовольствий.

Плоды *гуны* невежества лишают человек разума и приводят к глупости, безумию и иллюзии.

Б.‑г., 14.16: Плоды добродетельных поступков чисты и относятся к *гуне* благости. Действия в *гуне* страсти приносят человеку страдания, а деятельность в *гуне* невежества лишает его разума.

Б.‑г., 14.17: *Гуна* благости порождает истинное знание, *гуна* страсти разжигает алчность, а *гуна* невежества приводит к глупости, безумию и иллюзии.

10. Какова судьба живого существа после оставления тела
(соответственно в *саттве*, *раджасе* и *тамасе*)?

Тот, кто пребывает в *гуне* благости, отправится на высшие планеты. Человек в *гуне* страсти снова родится на земле. А человек, находящийся под влиянием *гуны* невежества, попадет в адские миры или родится в теле низшей по отношению к человеческой форме жизни.

Б.‑г., 14.18: Те, кто пребывает в *гуне* благости, после смерти поднимаются на высшие планеты; люди в *гуне* страсти остаются на земных планетах, а те, кто находится под влиянием низшей из *гун*, отвратительной *гуны* невежества, попадают в адские миры.

Б.‑г., 14.18, комм.: Существует восемь миллионов низших по отношению к человеческой форм жизни – птицы, звери, пресмыкающиеся, деревья и т. д., – и в зависимости от степени развития *гуны* невежества люди деградируют до одной из этих ужасных форм жизни.

11. В чем конечная цель этой главы, или к чему подводит Кришна, когда Он говорит о *гунах*?

Кришна говорит о том, что необходимо преодолеть влияние *гун* материальной природы. Для этого Он и рассказал так подробно о них, чтобы человек мог осознать свое отличие от материальной природы, выйти из‑под ее влияния и достичь духовного уровня.

Б.‑г., 14.19: Тот, кто видит, что всё в материальном мире совершается *гунами* материальной природы, и кто знает Верховного Господа, запредельного этим *гунам*, достигает Моей духовной природы.

Б.‑г., 14.19, комм.: Человек может выйти из сферы действия всех *гун* материальной природы, получив авторитетное знание о них от осознавших себя душ. Изначальный духовный учитель – это Кришна, который сейчас открывает духовное знание Арджуне. <…> Человек, способный видеть истинную природу вещей, постепенно преодолевает влияние материальных *гун*.

12. Каков признак того, кто победил *гуны*? Как он себя ведет?

Об этом говорится в стихах 22‑25:

1. В нем просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, когда они появляются, и он не жаждет обрести их, когда они исчезают.
2. Его не выводит из равновесия воздействие материальных *гун.*
3. Он остается безучастным и трансцендентным, ибо знает, что все совершается этими *гунами*.
4. Он всегда погружен в себя и одинаково относится к счастью и горю.
5. Он не видит разницы между горстью земли, драгоценным камнем и слитком золота.
6. Он одинаково встречает желанное и нежеланное.
7. Он остается непоколебимым, одинаково принимая осуждение и похвалы, бесчестье и почет.
8. Он одинаково относится к друзьям и врагам.
9. Он отрекся от всей материальной деятельности.

Б.‑г., 14.22‑25: Верховный Господь сказал: О сын Панду, про того, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, когда они появляются, и кто не жаждет обрести их, когда они исчезают; кого не выводит из равновесия воздействие материальных *гун*, кто остается безучастным и трансцендентным, ибо знает, что все совершается этими *гунами*; кто всегда погружен в себя и одинаково относится к счастью и горю; кто не видит разницы между горстью земли, камнем и слитком золота; кто одинаково встречает желанное и нежеланное; кто остается непоколебимым, одинаково принимая осуждение и похвалы, бесчестье и почет; кто одинаково относится к друзьям и врагам; кто отрекся от всей материальной деятельности, – про такого человека говорят, что он поднялся над *гунами* материальной природы.

13. Как он достигает этого состояния?

Благодаря тому, что он полностью отдает себя преданному служению.

Б.‑г., 14.26: Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние *гун* материальной природы и достигает уровня Брахмана.

Глава 15. Пурушоттама‑йога, йога Верховной Личности

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. В соответствии с комментариями и стихами этой главы объясните названия следующих элементов дерева баньян: * дерево этого мира перевернутое, является отражением; * листья; * плоды; * корни: главный корень, воздушные корни; * вода, питающая дерево; * нижние ветки, верхние, средние; * побеги этого дерева; * концы ветвей баньянового дерева. 1. Что означает срубить дерево? Как его срубить? И что после этого делать? 2. Опишите логическую связь между качествами отречения, описанными в 6-м тексте, на основе комментария Шрилы Прабхупады к этому тексту. 3. Кришна говорит, что свет солнца исходит от Него, что планеты удерживаются Им, что Он – огонь пищеварения. В чем смысл этих утверждений? 4. Кришна говорит, что цель Вед – познать Его. Как вы это понимаете? 5. Кришна – составитель Веданты и знаток всех Вед. В чем, по Его мнению, заключается вывод всех Вед (последние пять стихов этой главы)?

Напишите:

а) Название главы

Пурушоттама‑йога, йога Верховной Личности.

б) Связь с предыдущей главой

В конце предыдущей главы Кришна рассказал, что для того чтобы освободиться от оков материального мира, необходимо заниматься *бхакти‑йогой*. Следующие три главы Кришна будет рассказывать о предназначении Вед и зачем им следовать.

в) Названия разделов

1. Стихи 1‑6. Отрешенность от материального мира, который является отражением духовной реальности.

2. Стихи 7‑11. Перевоплощение или скитание живых существ по древу материального мира.

3. Стихи 12‑15. Кришна – тот, кто все нам дает. Будьте благодарны!

4. Стихи 16‑20. *Тришлока* «Бхагавад‑гиты». Краткое изложение Вед и «Веданты».

г) Связь разделов

1. Кришна описывает дерево материального мира и метод, с помощью которого можно освободиться от материального существования.

2. Кришна описывает, каким образом живое существо скитается по дереву материального мира.

3. Затем Кришна описывает, каким образом все живые существа в материальном мире так или иначе зависят от Него, а также утверждает, что целью изучения Вед является Он.

4. Господь формулирует вывод, к которому подводят Веды.

Суть главы: Кришна описывает дерево материального мира и объясняет суть всех Вед.

Ответьте на следующие вопросы:

1. В соответствии с комментариями и стихами этой главы объясните названия следующих элементов дерева баньян:

• дерево этого мира перевернутое, является отражением;

• листья;

• плоды;

• корни: главный корень, воздушные корни;

• вода, питающая дерево;

• нижние ветки, верхние, средние;

• побеги этого дерева;

• концы ветвей баньянового дерева.

Дерево материального мира перевернуто, поскольку оно является отражением настоящего дерева духовного мира. Дерево духовного мира отражается в воде желания живых существ, и его отражением и является материальный мир.

Б.‑г., 15.1, комм.: Иными словами, дерево материального мира – это не более чем отражение настоящего дерева, дерева духовного мира. Дерево духовного мира отражается в воде желания так же, как дерево на берегу водоема отражается на поверхности воды. Желание – это изначальная причина всего, что мы видим здесь в свете материального бытия, который отражает духовный свет.

Листья этого дерева – это ведические гимны, помогающие живому существу возвыситься.

Б.‑г., 15.1, комм.: Ведические гимны, помогающие живому существу возвыситься, называют листьями этого дерева.

Плоды на этом дереве – это результаты деятельности живых существ.

Б.‑г., 15.1, комм.: Плоды, растущие на дереве материальной жизни, – это результаты деятельности живых существ, а именно религиозность, экономическое процветание, чувственные наслаждения и освобождение.

Главный корень дерева берет начало в совокупной материальной энергии и оттуда спускается на высшую планету материальной вселенной, Брахмалоку.

Воздушные корни – это различные проявления привязанности и неприязни, порожденные страданиями и наслаждениями, которые нам довелось испытать.

Вторичные корни, растущие во всех направлениях – это склонности к благочестивой и греховной деятельности.

Б.‑г., 15.2, комм.: Корень дерева материальной жизни находится наверху. Это значит, что он берет начало в совокупной материальной энергии и оттуда спускается на высшую планету материальной вселенной. С этой планеты начинается вся вселенная с ее многочисленными ответвлениями, какими являются различные планетные системы.

Его воздушные корни – это различные проявления привязанности и неприязни, порожденные страданиями и наслаждениями, которые нам довелось испытать. Склонности к благочестивой и греховной деятельности – это вторичные корни, растущие во всех направлениях.

Главный корень этого дерева находится на Брахмалоке, а все прочие корни – на планетах, населенных людьми.

Вода, питающая дерево – это три *гуны* материальной природы.

Б.‑г., 15.2, комм.: Как обыкновенное дерево питается водой, так и дерево материальной жизни питают три *гуны* материальной природы. …В тех местах, где преобладают определенные *гуны* природы, появляются соответствующие им виды жизни.

Ветки (нижние, средние и верхние) – это различные формы тел живых существ, от полубогов (верхние ветки) до животных (нижние ветки).

Б.‑г., 15.2, комм.: В его нижней части находятся все живые существа разнообразных видов и форм: люди, животные, лошади, коровы, собаки, кошки и т. д. Все они занимают нижние ветви баньянового дерева, а на его верхних ветвях располагаются живые существа более высокого уровня: полубоги, гандхарвы и многие другие.

Побеги этого дерева – это объекты чувств.

Б.‑г., 15.2, комм.: Побеги этого дерева – объекты чувств.

Концы ветвей баньянового дерева – это органы чувств, которые хотят наслаждаться различными объектами чувств.

Б.‑г., 15.2, комм.: Концы ветвей баньянового дерева – это органы чувств: уши, нос, глаза и т. д., которые хотят наслаждаться различными объектами чувств.

2. Что означает срубить дерево? Как его срубить? И что после этого делать?

Срубить дерево значит отказаться от привязанности к материальному существованию, разорвать свою связь с ним. Поэтому говорится, что срубить дерево нужно топором отрешенности.

Б.‑г., 15.3‑4: Истинную форму этого дерева невозможно увидеть в материальном мире. Никто не знает, где его конец, где начало и где основание. Но, вооружившись топором отрешенности, надо срубить это дерево, пустившее глубокие корни. Затем нужно найти то место, достигнув которого уже не возвращаются, и вручить себя Верховной Личности Бога, стоящей у истоков всего сущего с незапамятных времен.

Таким образом, чтобы срубить это дерево, нужно отречься от материального мира. Но этого недостаточно. Чтобы живое существо больше никогда снова не возвращалось в материальный мир, оно также должно развить привязанность к Верховному Господу, стоящему у истоков реального дерева.

Для того чтобы развить отрешенность, необходимо, в первую очередь, общаться с теми, кто знает Верховного Господа. Слушая тех, кто обладает подлинным знанием, обсуждая с ними духовную науку и учась преданному служению у них, человек сам обретает это знание. Обретя это знание о Боге, человек постепенно сможет отказаться от привязанности к иллюзорному отражению реальности и еще больше развить привязанность к Верховному Господу. Так он сможет достичь Его вечной обители.

Б.‑г., 15.3‑4, комм.: Наши поиски закончатся только тогда, когда мы достигнем Верховной Личности Бога. Искать начало этого дерева, Верховную Личность Бога, следует, общаясь с теми, кто уже знает эту Верховную Личность. Обретя от них знание о Боге, человек постепенно сможет отказаться от привязанности к иллюзорному отражению реальности. Знание помогает человеку разорвать свои связи с этим миром и достичь истинного дерева…. Поэтому мы должны учиться отрешенности, слушая тех, кто обладает подлинным знанием, и обсуждая с ними духовную науку, изложенную в священных писаниях. В результате общения с преданными и обсуждения с ними духовных тем мы сможем достичь Верховной Личности Бога. <…> Таким образом, чтобы перестать блуждать по ветвям могучего баньянового дерева материальной жизни, нужно предаться Кришне, а как только человек предается Кришне, он естественным образом избавляется от привязанности к этому широко распростершемуся материальному миру.

3. Кришна говорит, что свет солнца исходит от Него, что планеты удерживаются Им,
что Он – огонь пищеварения. В чем смысл этих утверждений?

Сознание Кришны начинается с признания своей зависимости от воли Господа. В самых насущных потребностях мы зависим от Бога. Сознавая свою зависимость, человек развивает сильную привязанность к Господу и становится Его преданным.

Б.‑г., 15.12, комм.: Нам остается понять, что источником солнечного света и света луны, света огня и электричества является Верховная Личность Бога. Такие представления о жизни стоят у истоков сознания Кришны и дают обусловленной душе прекрасную возможность для духовного развития в материальном мире. <…> И когда мы поймем, что свет и сияние солнца, луны и огня исходят от Верховной Личности Бога, Кришны, с этого момента в нас начнет развиваться сознание Кришны. Таким образом, мы сможем понять, что живем милостью Верховной Личности Бога, Кришны: без Его милости не было бы солнца, без Его милости не было бы луны и без Его милости у нас не было бы огня, а без помощи солнца, луны и огня никто не сможет жить. Такие размышления способны пробудить в обусловленной душе сознание Кришны.

4. Кришна говорит, что цель Вед – познать Его. Как вы это понимаете?

Это значит, что Веды дают нам указания, следуя которым мы сможем понять Кришну и увидеть путь, ведущий к Нему. Если человек будет следовать правилам и предписаниям, описанным в Ведах, он естественным образом вернется к Господу.

Другой смысл заключается в следующем: тот, кто понял, что Кришна – Верховная Личность Бога, и целиком посвятил себя преданному служению, уже изучил все ведические писания, поскольку познал самую суть Вед.

Б.‑г., 15.15, комм.: Все ведические писания …прославляют величие Верховного Господа. Исполняя ведические обряды, обсуждая философию Вед и поклоняясь Господу в процессе преданного служения, душа сможет вернуться к Нему. Таким образом, цель Вед – постичь Кришну. Веды дают нам указания, следуя которым мы сможем понять Кришну и увидеть путь, ведущий к Нему. Конечной целью является постижение Верховной Личности Бога.

Б.‑г., 15.19: Тот, кто непоколебимо уверен в том, что Я Верховная Личность Бога, познал все. Такой человек, о потомок Бхараты, целиком посвящает себя преданному служению Мне.

Б.‑г., 15.19, комм.: Если человек целиком посвящает себя служению Господу в сознании Кришны, значит, он уже постиг все Веды.

5. Кришна – составитель «Веданты» и знаток всех Вед. В чем, по Его мнению,
заключается вывод всех Вед (последние пять стихов этой главы)?

Есть два вида живых существ: подверженные изменениям (обитатели материального мира) и неизменные (жители духовного мира). А над ними есть третий – Верховная Личность Бога, и все живые существа подвластны Ему. Тот, кто осознал это, постигает суть всех Вед и полностью посвящает себя преданному служению Господу.

Б.‑г., 15.16-20: Есть два типа живых существ: подверженные изменениям и неизменные. В материальном мире каждое живое существо подвержено изменениям, а всех жителей духовного мира называют неизменными. Помимо этих двух, существует также величайшая личность, Высшая Душа, Сам вечный Господь, который вошел во все три мира и поддерживает их.Будучи трансцендентным и величайшим, Я выше и тех, кто подвержен изменениям, и неизменных. Поэтому и в мире, и в Ведах Меня славят как Верховную Личность.Тот, кто непоколебимо уверен в том, что Я Верховная Личность Бога, познал все. Такой человек, о потомок Бхараты, целиком посвящает себя преданному служению Мне.О безгрешный, Я открыл тебе самую сокровенную часть Вед. Тот, кто сумеет постичь ее смысл, обретет мудрость, и его труды приведут его к совершенству.

Глава 16. Божественные и демонические натуры

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. Опираясь на комментарии к 1-3-му текстам, распределите божественные качества в соответствии с *варной* и *ашрамом* (можно сделать таблицу). 2. На основе 4-го текста опишите эволюцию гордости. 3. Кришна сказал Арджуне, что тот от природы наделен божественными качествами. На каком основании сделано это утверждение? 4. Опишите 4 примера философии демонов. 5. Как переводится слово *угра-карма,* и как *угра-карма* связана с философией демонов? 6. Что, по мнению демонов, главное для человека? 7. Кришна приводит пример мыслей демонического человека в 13-15-м текстах. Приведите ключевые утверждения. 8. Объясните слово *нама-ягья*. Поясните, как демон относится к истинной религии и почему у него именно такое отношение? 9. Что происходит с демонами после оставления тела? 10. Каковы трое врат в ад и как их избежать? 11. Дайте определение слову *кама-каратах*. 12. Какой вывод делает Кришна в этой главе? (Два последних стиха.)

Напишите:

а) Название главы

Божественные и демонические натуры.

б) Связь с предыдущей главой

Раскрыв предназначение Вед, Кришна в 16‑й главе «Бхагавад‑гиты» объясняет, что тех, кто следует ведическим предписаниям, называют *сурами* (божественными натурами); те же, кто не следует им, обречены на деградацию, и их называют *асурами* (демоническими натурами).

в) Названия разделов

1. Стихи 1‑6. Божественные и демонические качества.

2. Стихи 7–20. Описание демонической природы.

3. Стихи 21–24. Как избавиться от демонической природы.

г) Связь разделов

1. Кришна рассказывает о качествах божественных и демонических натур.

2. Далее Он более подробно описывает демоническую природу.

3. В заключении главы Кришна объясняет, что следование предписаниям Вед помогает человеку избежать трех врат, ведущих в ад.

Суть главы: Необходимо следовать предписаниям Вед.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Опираясь на комментарии к 1‑3‑му текстам, распределите божественные качества
в соответствии с *варной* и *ашрамом* (можно сделать таблицу).

***Варны*:**

Брахманы	*Ахимса* – отказ от насилия, не мешать ни одному живому существу в его развитии. *Сатйам* – правдивость. *Акродха* – умение подавлять гнев. *Паиш́унам* – не искать недостатки в других/ без нужды не делать людям замечания. *Хрӣ* – скромность, не делать ничего предосудительного. *Ача̄палам* – решимость, проявляется в способности человека не огорчаться и не отчаиваться, когда его постигает неудача.
Кшатрии	*Теджас* – сильный. Не должны полностью отказываться от насилия. Способность прощать.
Вайшьи	*Ш́аучам* – чистота. Чистота не только ума и тела, но и поступков.
Шудры	*На̄ти‑ма̄нита̄* – отсутствие стремления к почестям.

***Ашрамы*:**

Санньяси	*Абхайам* – бесстрашие, полагается только на милость Бога. *Саттва‑сам̇ш́уддхи* – чистота (следование множеству правил, запрет на близкие отношения с женщинами, запрет на наслаждение роскошью и богатством). *Джн̃а̄на‑йога‑вйавастхити* – сосредоточенность на познании истины. Должен посвятить свою жизнь распространению знания среди семейных людей и всех тех, кто забыл, что истинной целью жизни является достижение духовного совершенства. Смирение.
Ванапрастха	*Тапас* – аскетизм.
Грихастха	Благотворительность. *Дама* – владение чувствами. *Ягья* – совершение жертвоприношений (особенно *санкиртана‑ягья*).
Брахмачари	*Сва̄дхйа̄йа* – изучение Вед (не должны общаться с женщинами, должны хранить целомудрие и сосредоточивать ум на изучении Вед).
Для всех	*Дама* – владение чувствами. *Тапас* – аскетизм. Простота.

Б.‑г., 16.1‑3: Верховный Господь сказал: Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение Вед, совершение аскезы, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, самоотречение, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям – таковы, о сын Бхараты, божественные качества праведных людей, наделенных божественной природой.

2. На основе 4‑го текста опишите эволюцию гордости.

Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость, невежество. Гордые своим положением, демонические люди ведут себя высокомерно. Имея возможность проводить различные обряды, они проводят их для того, чтобы обрести славу религиозного человека. Они желают, чтобы перед ними преклонялись и требуют к себе уважения и почета. Раздражаясь и гневаясь по пустякам, такие люди ведут себя грубо и неучтиво. Не понимая, что можно делать, а что нельзя, они действуют в невежестве, как им заблагорассудится.

Б.‑г., 16.4: Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество – таковы качества людей, наделенных демонической природой, о сын Притхи.

Б.‑г., 16.4, комм.: В этом стихе описан прямой путь в ад. Демонические люди часто выставляют себя поборниками религии и защитниками духовного прогресса, хотя сами не следуют никаким принципам. Они всегда высокомерны и горды своей образованностью и богатством. Желая, чтобы перед ними преклонялись, они требуют уважения и почета, хотя и не заслуживают его. Они раздражаются из‑за пустяков и говорят грубо и неучтиво. Они не знают, что можно делать, а чего нельзя. Они всегда поступают как им заблагорассудится, потакая собственным прихотям, и не признают никаких авторитетов.

3. Кришна сказал Арджуне, что тот от природы наделен божественными качествами.
На каком основании сделано это утверждение?

Он размышлял и взвешивал все «за» и «против» участия в битве. Это значит, что он действовал не из гнева, тщеславия или алчности. Для *кшатрия* сражаться – духовность, а избегать исполнения долга – проявление демонических наклонностей.

Б.‑г., 16.5, комм.: Его участие в битве не было проявлением демонических наклонностей, поскольку он тщательно взвешивал все «за» и «против». Он размышлял над тем, можно ли убивать столь почтенных людей, как Бхишма и Дрона, следовательно, его действия не были продиктованы гневом, желанием дешевой славы или грубостью. Поэтому Aрджуну никак нельзя отнести к категории демонов. Для *кшатрия*, воина, поражать врага стрелами – духовное занятие, а избегать исполнения долга – проявление демонических наклонностей.

4. Опишите 4 примера философии демонов.

1. *Асатйам* – мир в реальности не существует. Вывод: я могу ничему не следовать.
2. *Апратиштхам* – у мира нет основания. Вывод: я никому ничего не должен, не должен быть благодарным или подчиняться кому‑либо.
3. *Анишварам* – нет никакого повелителя, Бога, управляющего этим миром. Вывод: я никому не должен поклоняться.
4. *Кама‑хаитукам* – единственная причина существования этого мира – половое влечение. Вывод: этот мир создан для моего наслаждения и удовлетворения моего вожделения.

Б.‑г., 16.8: Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из полового влечения, и что у него нет иной причины, кроме вожделения.

5. Как переводится слово *угра‑карма,* и как *угра‑карма* связана с философией демонов?

Угра‑карма – это ужасная, пагубная, греховная деятельность, ведущая к разрушению мира. Демонические люди, пытаясь выжать из материального мира максимум удовольствий, постоянно совершают *угра‑карму*, но согласно собственной философии они воспринимают *угра‑карму* как нечто полезное и совершенное. Хотя они считают, что наслаждаются в этом мире, сама их деятельность, и ее последствия ужасают. Атомное оружие и бойни являются ярким примером последствий такой философии.

Б.‑г., 16.9: Придерживаясь таких взглядов, демонические люди, лишенные разума и потерянные для самих себя, поглощены пагубной, греховной деятельностью, ведущей к разрушению мира.

Б.‑г., 16.9, комм.: Пытаясь выжать из материального мира максимум удовольствий, они постоянно изобретают что‑то, что принесет им наслаждение. Такие изобретения являются для них мерилом прогресса человеческой цивилизации, однако в результате в обществе только утверждается культ насилия и люди становятся все более бессердечными и жестокими по отношению к животным и к другим людям.

6. Что, по мнению демонов, главное для человека?

По мнению демонических людей главным для человека является наслаждение своих чувств.

Б.‑г., 16.11‑12: Они убеждены, что главным смыслом человеческой жизни являются наслаждения. Поэтому их до конца дней преследуют бесконечные страхи и тревоги. Запутавшись в сетях сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их помощью удовлетворять свои чувства.

7. Кришна приводит пример мыслей демонического человека в 13‑15‑м текстах.
Приведите ключевые утверждения.

Демонический человек думает: *ишварахам ахам бхоги*, я хозяин, я наслаждающийся. Я:

* получил хорошую прибыль;
* получу еще больше, когда планы осуществятся;
* владею неплохим состоянием, а в будущем оно станет еще больше;
* убил врага и убью других врагов;
* хозяин всего;
* наслаждаюсь жизнью;
* достиг совершенства;
* обрел могущество и счастье;
* богаче всех;
* окружен знатными родственниками;
* нет никого могущественнее и счастливее;
* буду совершать жертвоприношения и радоваться жизни.

Б.‑г., 16.13‑15: Сегодня, – думает демон, – я получил хорошую прибыль, когда же мои планы осуществятся, я получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием, но в будущем оно станет еще больше. Этот был моим врагом, и я убил его. Та же участь ожидает и остальных. Я хозяин всего. Я наслаждаюсь жизнью. Я достиг совершенства, обрел могущество и счастье. Я богаче всех, и меня окружают знатные родственники. В мире нет никого могущественнее и счастливее меня. Я буду совершать жертвоприношения, раздавать пожертвования и радоваться жизни». Так эти люди становятся жертвами собственного невежества.

8. Объясните слово *нама‑ягья*. Поясните, как демон относится к истинной религии
 и почему у него именно такое отношение?

Нама‑ягья – это жертвоприношение только по названию, эти *ягьи* совершают лишь для вида, напоказ. Истинную религию демоны поносят, не верят словам священных писаний и ненавидят Бога. Причиной тому является их гордыня, а также накопленные ими богатства и сила.

Б.‑г., 16.17: Самодовольные и дерзкие, ослепленные богатством и гордыней, иногда они, кичась собою, совершают жертвоприношения, но делают это лишь для вида, не следуя никаким правилам.

Б.‑г., 16.17, комм.: Демоны, всегда противящиеся верховной власти Бога, не верят словам священных писаний. Священные писания и сам факт существования Верховной Личности Бога вызывают у них чувство ревности. Причиной тому их гордыня, а также накопленные ими богатства и сила.

9. Что происходит с демонами после оставления тела?

После оставления тела они вынуждены рождаться в разных демонических формах жизни, оставаясь злобными и презренными людьми. Постепенно они опускаются до все более низких форм жизни и в конце концов попадают в ад.

Б.‑г., 16.16: Охваченные беспокойством от всех этих мыслей и опутанные сетью заблуждений, они чрезмерно привязываются к чувственным удовольствиям и в конце концов попадают в ад.

Б.‑г., 16.19: Их, исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, Я всегда низвергаю в океан материального существования, в разные демонические формы жизни.

Б.‑г., 16.19, комм.: И здесь ясно сказано, что демонов снова и снова помещают в утробы демонических женщин и они остаются злобными, самыми презренными людьми.

Б.‑г., 16.20: Снова и снова рождаясь среди демонов, о сын Кунти, такие люди не могут приблизиться ко Мне. Постепенно они опускаются в самые отвратительные формы жизни.

Б.‑г., 16.20, комм.: Здесь ясно сказано, что демоны снова и снова попадают в утробы демонических женщин и, лишенные милости Верховного Господа, опускаются все ниже и ниже, пока в конце концов не оказываются в телах кошек, собак и свиней.

10. Каковы трое врат в ад и как их избежать?

Трое врат в ад – это вожделение, гнев и жадность.

Избежать попадания в эти трое врат можно, если следовать правилам и предписаниям Вед. Таким образом можно очиститься от материальной скверны и достичь высшей ступени духовного развития.

Б.‑г., 16.22: В этот ад ведут трое ворот: вожделение, гнев и жадность. Каждый здравомыслящий человек должен отречься от этих пороков, ибо они губят душу.

Б.‑г., 16.22, комм.: Жизнь каждого сословия и каждого духовного уклада регламентирована определенными правилами, и тот, кто следует им, непременно достигнет высшей ступени духовного развития.

11. Дайте определение слову *кама‑каратах*.

Кама‑каратах – это человек, действующий по собственной прихоти, сознательно нарушающий правила и предписания, побуждаемый вожделением.

Б.‑г., 16.23, комм.: Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово *кама‑каратах*. Человек, сознательно нарушающий правила и предписания, движим вожделением. Зная о запретах, он, тем не менее, нарушает их. Вот что значит действовать по собственной прихоти.

12. Какой вывод делает Кришна в этой главе? (Два последних стиха.)

Важно следовать священным писаниям. На основе священных писаний нам нужно определить, что следует и чего не следует делать, и действовать правильно.

Те же, кто действует вопреки указаниям священных писаний, демоны, не достигнут ни счастья, ни совершенства, ни высшей цели.

Б.‑г., 16.23: Тот же, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели.

Б.‑г., 16.24: Поэтому именно на основе священных писаний определи, что следует делать, а чего делать не следует. Изучив содержащиеся в них указания и правила, действуй так, чтобы постепенно достичь духовных высот.

Глава 17. Разновидности веры

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. Кому поклоняются люди в разных *гунах*? Кому поклоняется тот, кто вне *гун*? 2. *Гуны* определяют объект поклонения. Объясните, почему люди в *гуне* невежества поклоняются духам и привидениям? И, соответственно, почему люди в страсти и в благости поклоняются своим объектам поклонения? 3. Какой результат ждет человека, который поклоняется кому-то с верой, но делает это не по *шастрам*? А если он делает это по *шастрам*? 4. Как вы понимаете слово «вера» (*шраддха*)? Почему это неотъемлемое качество души? 5. Шрила Прабхупада в комментарии к 3-му стиху говорит, что вера рождается из благости и приводит к деятельности в *гуне* благости. Как вы объясните это утверждение, как это понимать? 6. Почему Кришна стал говорить о пище в *гунах*, хотя речь в этой главе идет о поклонении разным богам? 7. Один начинающий *бхакта* предлагал Кришне «традиционное» в его стране блюдо – шашлык, и делал это с любовью, как Кришна и просит. Найдите в комментарии к 10-му тексту наставление, которое будет для него полезным. 8. Религиозная практика включает в себя *ягью*, *тапу* и *дану*. Опишите, как выглядят в разных *гунах*: * *ягья;* * *тапа;* * *дана.* 1. «*Ом тат сат*» – что это означает? 2. Какой результат дает поклонение *ом тат сат* и какой результат дает поклонение кому-то другому (даже согласно Ведам)? А если не по Ведам?

Напишите:

а) Название главы

Разновидности веры.

б) Связь с предыдущей главой

Кришна уже рассказал, что ждет людей, следующих и не следующих предписаниям Вед. Теперь Арджуна хочет узнать, каково положение тех, кто поклоняется с верой, но не по правилам, установленным в *шастрах*.

в) Названия разделов

1. Стихи 1‑7. *Гуны*, влияющие на человека, определяют его веру и объект поклонения.

2. Стихи 8‑22. Пища, жертвоприношение, аскетизм и благотворительность в *гунах*.

3. Стихи 23‑28. Только действия, совершаемые с трансцендентной верой (*ом тат сат*), приносят непреходящие плоды.

г) Связь разделов

1. Кришна в ответ на вопрос Арджуны говорит, что различные *гуны*, влияющие на человека, определяют различные типы веры и объекты поклонения.

2. Затем Кришна подробно рассматривает пищу, жертвоприношения, виды аскез и благотворительность, которые проявляются в зависимости от различных *гун*, влияющих на человека.

3. Кришна заключает, что только тот, кто занимается преданным служением Верховному Господу (*ом тат сат*) с трансцендентной верой, достигает освобождения из материального существования.

Суть главы: Кришна отвечает на вопрос Арджуны и рассказывает о людях, которые поклоняются с верой, но вопреки указаниям священных писаний. Подводя итог, Он говорит, что наивысшего совершенства достигают те, кто поклоняются *ом тат сат*, Верховному Господу.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Кому поклоняются люди в разных *гунах*? Кому поклоняется тот, кто вне *гун*?

Люди, находящиеся под преобладающим влиянием *гуны* благости, поклоняются полубогам, страсти – демонам, невежества – духам усопших и привидениям. Те, кто вышел из‑под влияния *гун* материальной природы, поклоняются Абсолютной Истине, Верховной Личности Бога.

Б.-г., 17.4: Люди в *гуне* благости поклоняются полубогам, те, кто находится в *гуне* страсти, поклоняются демонам, а люди в *гуне* невежества поклоняются духам усопших.

2. *Гуны* определяют объект поклонения. Объясните, почему люди в *гуне* невежества поклоняются духам и привидениям? И, соответственно, почему люди в страсти и в благости поклоняются своим объектам поклонения?

Находясь под влиянием *гун* материальной природы, живое существо приобретает определенный склад ума. Исходя из этого у живого существа формируются желания, ради исполнения которых оно начинает поклоняться кому‑либо.

На человека в *гуне* невежества влияют лень, сон и безумие. И хотя он понял, что для исполнения его желания ему нужно к кому‑то обращаться, он делает это неправильно. Безумие – это надеяться получить что‑то быстро, бесплатно, много и хорошо. И духи предлагают таким людям именно это, хотя и не выполняют.

Человеком в *гуне* страсти движет корысть – и он поклоняется сильным мира сего потому, что хочет занять положение того, кому поклоняется.

Человек в *гуне* благости хочет, чтобы все было сделано правильно, по закону и экологично, поэтому обращается к полубогам.

Б.‑г., 17.2, комм.: Живое существо с незапамятных времен взаимодействует с различными *гунами* материальной природы; в материальном мире оно приобретает тот или иной склад ума, который определяется влиянием на него материальных *гун*.

3. Какой результат ждет человека, который поклоняется кому‑то с верой,
но делает это не по *шастрам*? А если он делает это по *шастрам*?

Те, кто совершают обряды поклонения с верой, но не придерживаясь правил и предписаний, описанных в *шастрах*, не могут удовлетворить Верховного Господа, и их ждет участь демонов. Те же, кто в своем поклонении следуют предписаниям *шастр*, смогут избавиться от своих заблуждений, и, в конечном счете, достигнут высшей цели.

Б.‑г., 17.5‑6: Тех, кто совершает суровую аскезу, не рекомендованную в священных писаниях, делая это из гордости или эгоизма, тех, кем движут вожделение и привязанность, кто по глупости истязает свое материальное тело и находящуюся в нем Сверхдушу, называют демонами.

Б.‑г., 17.5‑6, комм.: Господь не одобряет подобные действия и называет тех, кто прибегает к таким методам, демонами. Действуя таким образом, они оскорбляют Верховную Личность Бога, ибо нарушают указания ведических писаний. <…> Однако, если таким людям посчастливится встретить на своем пути духовного учителя, который поведет их дорогой ведической мудрости, они смогут избавиться от своих заблуждений и в конце концов достичь высшей цели.

4. Как вы понимаете слово «вера» (*шраддха)* ? Почему это неотъемлемое качество души?

Вера – это убежденность в чем‑то. Душе присуща убежденность, иначе она не будет знать, как жить.

Кроме того, вера – это признание кого‑то превосходящим меня и признание зависимости от этой личности. Душа маленькая не только своим размером, но и своей способностью быть счастливой. Ей важно направить на кого‑то свою веру, предаться кому‑то, чтобы обрести счастье.

Б.-г., 17.3, комм.: Каждый человек, кем бы он ни был, во что‑то верит. <…> На самом деле каждое живое существо, как было сказано в пятнадцатой главе, по природе своей является крошечной частицей Верховного Господа.

5. Шрила Прабхупада в комментарии к 3‑му стиху говорит,
что вера рождается из благости и приводит к деятельности в *гуне* благости.
Как вы объясните это утверждение, как это понимать?

Благость в том, что я признаю себя зависимым от кого‑то и имею шанс правильно поклоняться и прогрессировать (*из лекции курса*).

Б.-г., 17.3, комм.: *Ш́раддха̄*, вера, всегда возникает из *гуны* благости. Человек может верить в какого‑то полубога, в придуманного Бога или в собственные выдумки. Однако в любом случае сильная вера должна приводить его к деятельности в материальной *гуне* благости.

6. Почему Кришна стал говорить о пище в *гунах*, хотя речь в этой главе
идет о поклонении разным богам?

Пища – один из основных показателей того, под влиянием какой *гуны* находится человек. Зная о предпочтениях в пище, можно с большой точностью сказать и о других аспектах жизни человека.

Б.-г., 17.7, комм.: Тот, кто способен анализировать и определять, к каким *гунам* природы относятся различные поступки, является мудрым человеком.

7. Один начинающий *бхакта* предлагал Кришне «традиционное» в его стране
 блюдо – шашлык, и делал это с любовью, как Кришна и просит.
Найдите в комментарии к 10‑му тексту наставление, которое будет для него полезным.

Б.-г., 17.10, комм.: Маслянистая пища, о которой говорится в восьмом стихе, не имеет отношения к жирной пище, полученной в результате убийства животных. Жиры животного происхождения содержатся в молоке, самом чудесном из всех продуктов. Получая животные жиры из молока, сливочного масла, творога и других молочных продуктов, мы избавляемся от необходимости убивать невинных животных. Убивать их могут только очень жестокие люди. Цивилизованные люди получают необходимые жиры из молока, а убийство животных может быть нормой только среди нелюдей. Белки в изобилии содержатся в горохе, дале, цельной пшенице и других продуктах.

В «Бхагавад‑гите» Верховный Господь говорит, что Он принимает кушанья, приготовленные из овощей, молока и муки, если они предложены Ему с любовью и преданностью. *Патрам пушпам пхалам тойам*. Разумеется, Господь принимает, прежде всего, нашу преданность. Однако говорится также, что *прасад* должен быть приготовлен по определенным правилам.

8. Религиозная практика включает в себя ягью, тапу и дану.
Опишите, как выглядят в разных гунах:

• ягья;

• тапа;

• дана.

* *Ягья* в разных *гунах*:

Б.-г., 17.11: Из всех видов жертвоприношений то, которое человек совершает в соответствии с указаниями священных писаний, из чувства долга и без желания получить что‑либо взамен, называют жертвоприношением **в благости.**

Б.-г., 17.12: Но жертвоприношение, совершаемое ради достижения материальных целей или из гордости, о предводитель рода Бхараты, является жертвоприношением **в *гуне* страсти.**

Б.-г., 17.13: Любое жертвоприношение, совершаемое вопреки правилам священных писаний, без раздачи *прасада* [духовной пищи] и без декламации ведических гимнов, без вознаграждения священнослужителей и без веры, считается жертвоприношением **в *гуне* невежества.**

* *Тапа* в разных *гунах*:

Б.-г., 17.14: Аскезой для тела является поклонение Верховному Господу, брахманам, духовному учителю и старшим, например отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие.

Б.-г., 17.15: Аскеза речи состоит в том, чтобы говорить слова правдивые, приятные, направленные на благо других и не вызывающие беспокойств, а также регулярно изучать ведические писания.

Б.-г., 17.16: Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания называются аскезой ума.

Б.-г., 17.17: Эти три вида аскезы, совершаемые человеком, который обладает трансцендентной верой, не стремится к материальным благам и действует ради удовлетворения Всевышнего, называют *тапасьей* **в *гуне* благости.**

Б.-г., 17.18: Аскеза, совершаемая из гордости, ради того, чтобы заслужить почет, уважение и стать для окружающих объектом поклонения, является ***тапасьей* в *гуне* страсти**. Такая аскеза не может быть постоянной и длиться долго.

Б.-г., 17.19: Аскеза, совершаемая по глупости, сопровождаемая самоистязанием либо направленная на то, чтобы принести страдания или гибель другим, является *тапасьей* **в *гуне* невежества.**

* *Дана* в разных *гунах*:

Б.-г., 17.20: Пожертвования, которые делаются из чувства долга, а не в расчете на вознаграждение, в надлежащее время, в надлежащем месте и достойным людям, считаются пожертвованиями **в *гуне* благости.**

Б.-г., 17.21: Но пожертвование, сделанное в расчете на вознаграждение, с желанием в будущем насладиться его плодами или же сделанное неохотно, считается пожертвованием **в *гуне* страсти.**

Б.-г., 17.22: А пожертвование, совершаемое в нечистом месте, в неурочное время, недостойному человеку или без должного внимания и уважения, считается пожертвованием **в *гуне* невежества.**

9. «*Ом тат сат*» – что это означает?

Верховная Личность Бога, Верховная Абсолютная Истина.

Б.-г., 17.23, комм.: С начала творения три слова – *ом̇ тат сат* – использовались для обозначения Высшей Абсолютной Истины. Эти три слова‑символа произносили *брахманы*, когда исполняли ведические гимны и совершали жертвоприношения во имя Всевышнего.

10. Какой результат дает поклонение *ом тат сат* и какой результат дает поклонение кому‑то другому (даже согласно Ведам)? А если не по Ведам?

Поклонение *ом̇ тат сат* приводит к духовному самосовершенствованию *сат*, в то время как поклонение без веры во Всевышнего приносит временные плоды *асат*. Существует также постепенный путь духовного развития, когда человек проводит ведические жертвоприношения в *гуне* благости – согласно ведическим правилам и предписаниям. Но лучше сразу принять сознание Кришны.

Б.-г., 17.28, комм.: Хотя существует путь постепенного духовного развития, если человек, благодаря общению с чистыми преданными, сразу принимает сознание Кришны, он выбирает самый лучший путь. Именно этот путь рекомендует Кришна в данной главе.

Если человек совершает поклонение не по ведам, он совершает деятельность в *гунах* материальной природы, и его результаты напрямую зависят от того, к какой именно *гуне* относится поклонение, но так или иначе эти плоды будут временными и не смогут принести истинного блага душе.

Глава 18. Совершенство отречения

Напишите: **а)** название главы; **б)** связь с предыдущей главой; **в)** названия разделов; **г)** связь разделов. Ответьте на следующие вопросы: 1. Что такое *тьяга* и что такое *санньяса*? 2. В чем заключается истинная отрешенность? Какие виды ложной отрешенности рассмотрены в первом разделе этой главы? 3. Какие плоды получает тот, кто не развил в себе отрешенности? И что получает отрешенный человек? 4. Перечислите пять факторов любого поступка и каким образом ведет себя человек, осознающий эти пять факторов? Объясните, почему он так себя ведет. 5. Кришна говорит в 17-м тексте, что тот, у кого нет ложного эго, даже убивая, не совершает греха. Как правильно понимать этот текст? Приведите пример, который использует Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху. Как неправильно можно пользоваться этим стихом и как избежать опасности злоупотребления этим стихом в своей жизни? 6. Каковы три фактора, побуждающие к действию? Как они связаны между собой? 7. Каковы три фактора деятельности и как они связаны между собой? 8. Опишите знание соответственно трем *гунам*. 9. Опишите разум соответственно трем *гунам*. 10. Опишите счастье соответственно трем *гунам*. 11. Каким образом людям, следующим системе *варнашрамы*, достичь совершенства? Приведите также номер стиха, в котором об этом говорится. 12. Кто может принять *санньясу* – отреченный уклад? (Приведите текст.) В чем будет заключаться его духовная практика? 13. Опишите, что такое уровень *брахма-бхуты* (на основании комментария к 54‑му тексту). 14. Постичь Господа можно только благодаря чистой *бхакти*. Объясните, почему? Что означает аналогия дерева и попугая, о которой говорит Шрила Прабхупада в комментарии к 55-му тексту? 15. Перед каким выбором Кришна поставил Арджуну в текстах 59-62? 16. Кришна говорит: «Оставь все, предайся Мне», а что означает предаться Кришне? Вам надо указать текст из этой главы, где это говорится, а также найти ответ в комментарии Шрилы Прабхупады к 66-му тексту. 17. Как вы понимаете «оставь все и предайся Мне»? 18. Кому нельзя открывать самое сокровенное знание и почему? А как же проповедь? 19. Кому можно об этом говорить? 20. Как повлияло знание «Бхагавад-гиты» на Арджуну? Приведите текст из этой главы.

Напишите:

а) Название главы

Совершенство отречения.

б) Связь с предыдущей главой

18‑я глава делает краткий обзор всех тем, которые раскрывались в предыдущих главах, и подводит читателя к окончательному выводу: высшей религией, или занятием, для живого существа является предание себя Верховной Личности Бога – Кришне.

в) Названия разделов

1. Стихи 1‑12. Истинное отречение – отказ от привязанности к результатам деятельности (краткий обзор тем, затронутых в первых шести главах «Бхагавад‑гиты»).

2. Стихи **13‑17.** Пять факторов действия. Деятельность, выполняемая под руководством Сверхдуши, освобождает от последствий грехов (краткий обзор тем, затронутых в последних шести главах «Бхагавад‑гиты»)

3. Стихи **18‑40.** Запутанность в трех *гунах*. Описание «матрицы».

4. Стихи **41‑48.** *Карма‑йога*.

5. Стихи **49‑55**. *Гьяна‑йога* и переход к *бхакти*.

6. Стихи **56‑60.** Деятельность в чистом преданном служении.

7. Стихи **61‑63.** Вручение себя Сверхдуше.

8. Стихи 64‑66. Самое сокровенное знание: «Предайся Кришне»!

9. Стихи **67‑71.** Проповедь и изучение «Бхагавад‑гиты».

10. Стихи 72‑73. Твердая убежденность Арджуны.

11. Стихи **74‑78.** Предсказания Санджаи.

Суть главы: Кришна подводит итог всем темам, раскрытым Им в «Бхагавад‑гите» и призывает Арджуну предаться Ему.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Что такое *тьяга* и что такое *санньяса*?

Тьяга – это отказ от плодов деятельности, а *санньяса* – отказ от деятельности, направленной на удовлетворение материальных желаний.

Б.-г., 18.2: Верховный Господь сказал: Отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний великие мудрецы называют отречением от мира [*санньясой*]. A отказ от плодов всякой деятельности они именуют отрешенностью [*тьягой*].

2. В чем заключается истинная отрешенность? Какие виды ложной отрешенности
рассмотрены в первом разделе этой главы?

Истинная отрешенность заключается в деятельности из чувства долга, без привязанности к ее результатам или желания наслаждаться ее плодами.

Б.-г., 18.6: Все это нужно делать без привязанности и без ожидания плодов, просто из чувства долга, о сын Притхи. Таково Мое окончательное суждение.

Ложная отрешенность – это отказ от выполнения предписанных обязанностей по следующим причинам:

* впал в заблуждение (*гуна* невежества);

Б.-г., 18.7: Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Если он, впав в заблуждение, перестает выполнять их, то это называется отрешенностью в *гуне* невежества.

* под влиянием страха или считая выполнение долга обременительным (*гуна* страсти).

Б.-г., 18.8: Тот, кто отказывается выполнять свой долг из‑за того, что это слишком обременительно, или из страха, отрекается от него под влиянием *гуны* страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности.

3. Какие плоды получает тот, кто не развил в себе отрешенности?
 И что получает отрешенный человек?

Те, кто не развил в себе отрешенности, будут вынуждены получать плоды своей деятельности: желанные, нежеланные и смешанные. Отрешенный человек развивает трансцендентное знание, которое позволит ему, в конечном счете, отказаться от деятельности ради удовлетворения материальных желаний.

Б.-г., 18.12: Тому, кто не достиг ступени отречения от мира, после смерти приходится пожинать плоды своего труда: желанные, нежелательные и смешанные. Тем же, кто отрекся от мира, не нужно ни наслаждаться результатами своей деятельности, ни страдать из‑за них.

4. Перечислите пять факторов любого поступка и каким образом ведет себя человек,
осознающий эти пять факторов? Объясните, почему он так себя ведет.

Пять факторов любого поступка:

* место действия – тело;
* исполнитель – душа, находящаяся в теле;
* органы чувств – познающие и деятельные;
* разнообразные усилия, движение воздушных потоков;
* Сверхдуша.

Поведение того, кто осознает эти пять факторов любого поступка, является поистине отрешенным. Такой человек, что бы он ни делал, не действует на платформе ложного эго и никогда не запутывается в последствиях совершаемой им деятельности, поскольку он сознает не только вещественные причины деятельности, но и высший аспект любой деятельности – Волю Сверхдуши, Верховной Личности Бога.

Б.-г., 18.14: Место действия [тело], исполнитель, органы чувств, разнообразные усилия и, наконец, Сверхдуша – все это пять составляющих любого поступка.

Б.-г., 18.14, комм.: Каждое действие требует определенных усилий. Однако в конечном счете все действия человека зависят от воли Сверхдуши, которая пребывает в сердце каждого живого существа как его друг. Верховный Господь – высшая причина. Поэтому тот, кто действует в сознании Кришны под руководством Сверхдуши, естественно, не запутывается в последствиях своих поступков. Человек, полностью сознающий Кришну, в конечном счете не отвечает за совершенные им действия. Все зависит от высшей воли – Сверхдуши, Верховной Личности Бога.

Б.-г., 18.16, комм.: Хотя место, деятель, усилия и органы чувств являются вещественными причинами всякого действия, его высшая причина – это Сверхдуша, Личность Бога. Поэтому мы должны видеть не только четыре вещественные причины, но и высшую действенную причину всего происходящего. Тот, кто не видит Всевышнего, считает себя единственным исполнителем всех действий. Такой человек неразумен.

Б.-г., 18.17, комм.: Однако тот, кому известны различные факторы деятельности: орудия, исполнитель (он сам) и Верховный Господь, санкционирующий любое действие, – в совершенстве справляется с любой деятельностью. Такой человек никогда не заблуждается. Желание действовать независимо, на свой страх и риск, является результатом влияния ложного эго и атеистических убеждений, то есть отсутствия сознания Кришны.

5. Кришна говорит в 17‑м тексте, что тот, у кого нет ложного эго, даже убивая, не совершает греха. Как правильно понимать этот текст? Приведите пример, который использует Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху. Как неправильно можно пользоваться этим стихом и как избежать опасности злоупотребления этим стихом в своей жизни?

Не зная, что есть Сверхдуша, которая санкционирует все действия, человек действует независимо, ради себя, под влиянием ложного эго. Поэтому он сам и несет ответственность за совершенный поступок. Действовать без ложного эго означает, что человек находит прибежище у Кришны, который и санкционирует действие, и несет ответственность. Шрила Прабхупада в комментарии приводит пример солдата. Если солдат убивает по приказу командира – вся ответственность ложится на командира, если же солдат начинает сам решать, когда и кого ему убивать – в этом случае он сам отвечает за свои поступки.

Неправильно воспользоваться этим стихом – оправдывать собственные неправильные поступки, например: «Сверхдуша санкционировала», не имея при этом квалификации отличить санкции Сверхдуши от собственной прихоти.

Избежать злоупотребления можно, советуясь с духовным учителем, который является представителем Сверхдуши.

Б.-г., 18.17, комм.: Каждый, кто действует в сознании Кришны под руководством Сверхдуши, или Верховной Личности Бога, даже убивая, не совершает убийства и никогда не страдает из‑за последствий своего поступка. Когда солдат убивает по приказу офицера, он не несет за это ответственности. Однако если он убьет кого‑нибудь по собственной прихоти, то подлежит суду военного трибунала.

6. Каковы три фактора, побуждающие к действию?
Как они связаны между собой?

Три фактора, побуждающие к деятельности, – это знание, объект познания и познающий. Прежде чем человек начнет действовать, у него должен появиться стимул, который называют побуждением к деятельности. Эти три составляющих являются непосредственным побуждением к деятельности. Душа является познающим, и посредством познающих органов чувств она получает знание об объекте. Затем в уме, который стоит в центре всех чувств, возникает определенное желание, которое и является побуждением к деятельности.

Б.-г., 18.18: Знание, объект познания и познающий – таковы три фактора, побуждающие к деятельности, а органы чувств, сами действия и их исполнитель являются ее составляющими.

Б.-г., 18.18, комм.: У всякой деятельности есть три стимула: знание, объект познания и познающий. Орудия деятельности, сами действия и их исполнитель являются составляющими деятельности. Любая деятельность, которой занимаются люди, состоит из этих элементов. Прежде чем человек начнет действовать, у него должен появиться стимул, который называют побуждением к деятельности. Всякое решение, принятое до начала действий, является тонкой формой деятельности. Затем уже она облекается в конкретные действия. Их предваряют процессы, происходящие в уме: человек размышляет, переживает и ощущает какое‑то желание. В совокупности они составляют побуждение к деятельности.

7. Каковы три фактора деятельности и как они связаны между собой?

Органы чувств (орудия деятельности), сами действия и их исполнитель являются тремя факторами деятельности. Действие исполняется органами чувств, которые принадлежат исполнителю.

Б.-г., 18.18: Знание, объект познания и познающий – таковы три фактора, побуждающие к деятельности, а органы чувств, сами действия и их исполнитель являются ее составляющими.

Б.-г., 18.18, комм.: Орудия деятельности, сами действия и их исполнитель являются составляющими деятельности.

8. Опишите знание соответственно трем *гунам*.

1. Знание в *гуне* благости позволяет человеку видеть единую духовную природу живых существ в разных телах.

Б.-г., 18.20: Знание, позволяющее человеку, несмотря на многообразие видов и форм живых существ, видеть их единую духовную природу, следует считать знанием в *гуне* благости.

1. Знание в *гуне* страсти: человек считает, что в разных телах – разные по природе живые существа.

Б.-г., 18.21: Знание, обладая которым человек считает, что в разных телах находятся разные по природе живые существа, называется знанием в *гуне* страсти.

1. Знание в *гуне* невежества: узкое, скудное, привязывающее к одному виду деятельности и не дающее представления об истине.

Б.-г., 18.22: А знание, привязывающее человека к одному виду деятельности как к единственно важному, не дающее представления об истине и отличающееся узостью и скудостью, называют знанием в *гуне* невежества.

9. Опишите разум соответственно трем *гунам*.

Разум в *гуне* благости – способен отличить хорошее от плохого, что следует делать, а что нет, что порабощает, а что ведет к освобождению.

Разум в *гуне* страсти – не способен отличить религию и безбожие, действие дозволенное от действия запрещенного.

Разум в *гуне* невежества – принимает безбожие за религию, а религию за безбожие, великую душу за обыкновенную, истину за ложь; погруженный во тьму и постоянно сбивающий человека с истинного пути.

Б.-г., 18.30: О сын Притхи, разум, способный определить, что следует и чего не следует делать, чего следует и чего не следует бояться, что порабощает и что ведет к освобождению, является разумом в *гуне* благости.

Б.-г., 18.31: О сын Притхи, разум, не способный отличить религию от безбожия, действие дозволенное от действия запрещенного, находится в *гуне* страсти.

Б.-г., 18.32: Разум, принимающий безбожие за религию, а религию за безбожие, запутавшийся, погруженный во тьму и постоянно сбивающий человека с истинного пути, о Партха, является разумом в *гуне* невежества.

10. Опишите счастье соответственно трем *гунам*.

Счастье в *гуне* благости – сначала кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, пробуждает к самоосознанию.

Счастье в *гуне* страсти – в начале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, возникает от соприкосновения чувств с объектами чувств.

Счастье в *гуне* невежества – ослепляет, обманывает, лишает возможности постичь природу души, порождено сном, ленью, иллюзией. Сопровождается страданиями в начале и в конце.

Б.-г., 18.37: То, что в начале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, состояние, в котором человек пробуждается к самоосознанию, называют счастьем в *гуне* благости.

Б.-г., 18.38: Счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которое в начале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, именуют счастьем в *гуне* страсти.

Б.-г., 18.39: A счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу души, обманчивое в начале и в конце, порожденное сном, ленью и иллюзией, – такое счастье называют счастьем в *гуне* невежества.

11. Каким образом людям, следующим системе *варнашрамы*, достичь совершенства? Приведите также номер стиха, в котором об этом говорится.

Исполняя предписанные им обязанности, они могут достичь совершенства, если поклоняются Господу.

Б.-г., 18.46: Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется всепроникающему Господу – источнику всех живых существ.

12. Кто может принять *санньясу* – отреченный уклад? (Приведите текст.)
В чем будет заключаться его духовная практика?

Принять *санньясу* может тот, кто обуздал ум, избавился от привязанности и стремления к материальным наслаждениям. Это описывается в стихе 49. Его духовная практика состоит в том, что он:

* опираясь на разум, очищает свое сознание;
* решительно держит ум и чувства в узде;
* отказывается от объектов чувственных наслаждений;
* живет в уединенном месте, мало ест, владеет своими телом, умом и речью;
* всегда пребывает в состоянии транса;
* действует без *аханкары*, ложного желания стать сильнее, гордыни, вожделения, гнева, стремления обладать материальными вещами и ложного чувства собственности;
* всегда умиротворен.

Б.-г., 18.49: Тот, кто обуздал ум и чувства, кто избавился от привязанностей и стремления к материальным удовольствиям, может, отрекшись от мира, достичь высшей ступени совершенства – свободы от *кармы*.

Б.-г., 18.50: О сын Кунти, сейчас Я вкратце объясню тебе, как должен действовать человек, достигший этого совершенства, чтобы подняться на уровень Брахмана и таким образом обрести высшее знание.

Б.-г., 18.51‑53: Тот, кто, опираясь на разум, очистил свое сознание и исполнен решимости держать ум в узде; кто отказался от объектов чувственных наслаждений; кто свободен от привязанностей и неприязни; кто живет в уединенном месте, мало ест, владеет своими телом, умом и речью; кто всегда пребывает в состоянии транса; кто отрешен и свободен от ложного эго, ложной силы, от гордыни, вожделения, гнева, стремления обладать материальными вещами и ложного чувства собственности, кто всегда умиротворен, – тот осознал свою духовную природу.

13. Опишите, что такое уровень *брахма‑бхуты* (на основании комментария к 54‑му тексту).

Б.-г., 18.54, комм.: …Чистый преданный, который служит Верховному Господу, уже получил освобождение, то есть достиг уровня *брахма‑бхуты* и стал единым с Абсолютом. Без единства со Всевышним, то есть с Абсолютом, невозможно служить Ему. На абсолютном уровне стирается грань между слугой и господином, хотя в высшем, духовном смысле различие между ними остается всегда.

В материальном мире, где люди трудятся ради того, чтобы наслаждаться, страдания неизбежны, но в абсолютном мире, где живые существа занимаются чистым преданным служением, страданий не существует. Преданный, обладающий сознанием Кришны, ни о чем не скорбит и ничего не желает. Поскольку Бог является полным самодостаточным целым, душа, которая служит Богу в сознании Кришны, тоже обретает самодостаточность и полноту. Она уподобляется реке, которая полностью очистилась от мути. Поскольку преданный не думает ни о чем, кроме Кришны, он всегда ощущает радость. Он не скорбит о материальных потерях и не стремится к материальным приобретениям, поскольку служение Господу сделало его самодостаточным. Он не желает материальных наслаждений, ибо знает, что каждое живое существо, будучи отделенной частицей Верховного Господа, всегда остается Его слугой. Живя в материальном мире, он не видит различий между людьми, занимающими высокое или низкое положение в обществе. Любое положение в материальном мире зыбко, а преданный не имеет ничего общего с призрачной, зыбкой реальностью. Для него камень и слиток золота имеют одинаковую ценность. Таков уровень *брахма‑бхуты*, и чистому преданному достичь его не составляет никакого труда.

14. Постичь Господа можно только благодаря чистой *бхакти*. Объясните, почему? Что означает аналогия дерева и попугая, о которой говорит Шрила Прабхупада в комментарии к 55‑му тексту?

Господь открывает себя преданному только по Своей собственной воле. Пытаясь постичь Его с помощью умозрительных заключений и столкнувшись с серьезными противоречиями, человек не сможет понять причины того или иного действия Господа. Господь запределен чувственному опыту и материальной логике. Тому же, кто занимается преданным служением Верховному Господу, по мере очищения его сердца от вожделения и других неблагоприятных качеств, постепенно открываются духовные качества Верховного Господа. Со временем преданный получает возможность попасть в царство Бога, где ему откроется истинная причина деятельности Верховной Личности Бога.

Аналогия дерева и попугая используется Шрилой Прабхупадой для того, чтобы показать, что, входя в обитель Верховного Господа, преданный не теряет своей индивидуальности, подобно тому как зеленый попугай не становится деревом, когда принимает прибежище в его зеленой листве. А также то, что причиной, по которой попугай стремится попасть на дерево, является не его желание стать деревом, а желание насладиться его плодами. Подобно этому преданный стремится в обитель Верховного Господа, чтобы насладиться нектаром общения с Ним.

Б.-г., 18.55, комм.: Умозрительные рассуждения непреданных не дают им возможности постичь Верховную Личность Бога, Кришну, и Его полные экспансии. Тот, кто хочет постичь Верховного Господа, должен заниматься чистым преданным служением под руководством чистого преданного. В противном случае истинная природа Верховной Личности Бога ему никогда не откроется. Как уже говорилось, на̄хам̇ прака̄ш́ах̣ сарвасйа (Б.‑г., 7.25). Господь не открывает Себя всем и каждому. Его нельзя постичь, опираясь только на обширные познания или философские рассуждения. По‑настоящему постичь Кришну может только тот, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Ученые степени тут не помогут. <…> Не следует заблуждаться, думая, что слово *виш́ате* («входит в Меня») подтверждает теорию монистов о полном слиянии живого существа с безличным Брахманом. Нет. *Виш́ате* значит, что живое существо входит в обитель Верховного Господа, сохраняя индивидуальность, что оно вступает в общение с Ним и служит Ему. Когда зеленый попугай скрывается в зеленой кроне дерева, он делает это не для того, чтобы стать деревом, а для того, чтобы насладиться его плодами. <…> Тому, кто занимается чистым преданным служением, открываются подлинные духовные качества и совершенства Верховного Господа. В одиннадцатой главе уже говорилось, что обрести знание можно только в процессе преданного служения. То же самое подтверждает данный стих: занимаясь преданным служением, человек постигает Верховного Господа и входит в Его царство. <…> Поднявшись на уровень *брахма‑бхуты* и освободившись от материальных представлений о жизни, человек начинает заниматься преданным служением Господу, слушая рассказы о Нем. Но тот, кто уже слушает о Верховном Господе, не прилагая особых усилий, достигает уровня *брахма‑бхуты* и очищается от материальной скверны: алчности и желания чувственных удовольствий. По мере того как сердце преданного освобождается от алчности и вожделения, его привязанность к служению Господу еще больше усиливается, помогая ему полностью очиститься от материальной скверны. На этом уровне он получает возможность постичь Верховного Господа.

15. Перед каким выбором Кришна поставил Арджуну в текстах 59‑62?

Кришна дал понять Арджуне, что ему так или иначе придется сражаться на поле битвы, выполняя долг воина. Арджуна должен был выбрать между тем, чтобы действовать под влиянием материальной иллюзии, отказавшись от сражения, и тем, чтобы действовать по собственной воле для удовлетворения Кришны, и достичь высшего совершенства.

Б.-г., 18.59: Если же ты не выполнишь Мою волю и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться.

Б.-г., 18.60: Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать согласно Моему повелению. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кунти.

Б.-г., 18.61: Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией.

Б.-г., 18.62: Полностью предайся Ему, о потомок Бхараты. По Его милости ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь высочайшей вечной обители.

Б.-г., 18.60, комм.: Тот, кто отказывается выполнять волю Верховного Господа, будет вынужден действовать в соответствии с *гунами* материальной природы, под влиянием которых он находится. Каждый из нас испытывает на себе влияние определенного сочетания материальных *гун* и действует в соответствии с этим. Но тот, кто добровольно следует указаниям Верховного Господа, воистину, достоин славы.

16. Кришна говорит: «Оставь все, предайся Мне», а что означает предаться Кришне?
Вам надо указать текст из этой главы, где это говорится,
а также найти ответ в комментарии Шрилы Прабхупады к 66‑му тексту.

Кришна говорит: Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и почитай Меня (18.65). Шрила Прабхупада в комментарии говорит об этом так:

Б.‑г., 18.66: Следует избегать всего, что не ведет к совершенству в сознании Кришны. Нужно быть уверенным в том, что Кришна защитит нас от любой опасности. Нам не нужно беспокоиться о том, как поддержать душу в теле. Об этом позаботится Кришна. Мы должны всегда ощущать себя беспомощными и считать, что только Кришна поможет нам достичь духовного совершенства. Тот, кто со всей серьезностью занимается преданным служением Господу в полном сознании Кришны, сразу же очищается от всей материальной скверны. <…> В конце концов, нужно развить в себе привязанность к прекрасному образу Кришны. <…> Иными словами, преданное служение Кришне, подразумевающее полную сосредоточенность сознания на Нем, является самой сокровенной частью духовного знания и сутью учения «Бхагавад‑гиты».

17. Как вы понимаете «оставь все и предайся Мне»?

Оставить попытки достичь совершенства жизни иными путями, отличными от преданного служения Кришне.

18. Кому нельзя открывать самое сокровенное знание и почему?
А как же проповедь?

Непреданным, тем, кто завидует Кришне. Проповедь не означает, что проповедник сразу начинает раскрывать самое сокровенное знание. Проповедь может начинаться с самых азов, чтобы просто дать человеку семя веры.

Б.-г., 18.67: Никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан Мне, кто не хочет служить, и завидует Мне.

19. Кому можно об этом говорить?

Преданным.

Б.-г., 18.68: Тот, кто открывает эту высшую тайну Моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко Мне.

20. Как повлияло знание «Бхагавад‑гиты» на Арджуну? Приведите текст из этой главы.

Знание, которое поведал Кришна, рассеяло все сомнения Арджуны, и теперь он был исполнен решимости действовать так, как того хотел Кришна. Арджуна говорит об этом в 73‑м стихе.

Б.-г., 18.73: Aрджуна сказал: Дорогой Кришна, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь рассеялись, и Твоей милостью ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как Ты велишь.