

«Шри Ишопанишад»

			Описание	Вывод
			<p>В восьмом стихе описаны два аспекта Бога – имманентный и трансцендентный: Бог, присутствующий здесь, проявляющийся здесь через Свой энергии и Бог, трансцендентный к этому миру, которого невозможно описать, которого можно только определить через некое отрицание: не имеющий тела материального, не имеющий вен, не имеющий недостатков, совершенный. Задача <i>упанишад</i> заключается в том, чтобы помочь нам постичь Бога в Его полноте:</p> <p style="text-align: center;"><i>ом пурнам адах пурнам идам пурнат пурнам удачйате</i> <i>пурнасиа пурнам адайа пурнам евавашиийате</i></p> <p>Хотя мы являемся частицами Господа, под влиянием <i>майи</i>, мы утратили свою полноту и вместе с ней понимание Бога. Своими попытками однобоко постичь Его, мы обрекаем себя на рождение и смерть в материальном мире, то есть продолжаем оставаться относительной величиной. Поэтому следующие шесть стихов показывают правильную практику, позволяющую. В них приводится описание того, каким образом я должен жить и что я должен делать для того, чтобы восстановить полноту понимания Бога и таким образом поменять форму своего бытия и из относительного бытия перейти в абсолютную сферу бытия, в абсолютный мир.</p>	
9	<div>Описание практики и результатов следования этой практике (<i>абхидейя</i>)</div> <div>Сбалансированное развитие духовного и материального знания (эти стихи говорят о жизни в целом)¹</div>		<p>Видья и авидья:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>авидья</i> – это просто невежество, <i>видья</i> – ошибочное, вводящее в заблуждение знание (современное, так называемое, образование, которое культивирует невежество и взращивает гордыню). <p>Истинная <i>видья</i> – понимание принципа <i>ишавасйи</i>. Это означает, что в сущности всё, что есть в этом мире, можно использовать для нашего духовного прогресса. Но люди в принципе неправильно понимают смысл <i>видьи</i> и <i>авидьи</i>, и из-за этой ошибки ничего не достигают.</p> <p>Человеку свойственно в своих поисках истины, впадая в какие-то крайности, идти неправильным путём.</p> <p>Знание в руках человека невежественного или непросветленного становится очень большой опасностью и приводит к тому, что весь мир погружается в невежество.</p>	<p>Так называемое знание ещё опаснее невежества.</p> <p>Развитие так называемого знания, которое приводит к росту гордыни, погружает человека в ещё большее невежество.</p>
10			<p>Эта мантра объясняет, как найти правильный путь, в основе которого лежит смирение.</p> <p><i>Дхира</i> или духовный учитель должен дать нам правильное понимание того, что такое знание и что такое невежество.</p> <p>Цель духовного учителя в том, чтобы объяснить, каким образом правильно всё использовать, потому что в противном случае будет происходить подмена.</p>	<p>Истинное знание может обрести только тот, кто со смирением слушает истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи ученической преемственности.</p>
11			<p>Эта мантра – синтез двух предыдущих.</p> <p>Следует извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки: воспользовавшись помощью тела и ума, следует направить свои усилия на совершенствование духовного знания и таким образом достичь бессмертия <i>амриты</i>.</p> <p>Плод обретения истинного знания – бессмертие.</p> <p>Этот стих объясняет каким образом <i>авидью</i> или проявленное нужно использовать не для того, чтобы эксплуатировать его, а для того, чтобы оттолкнувшись от него, понять многообразие духовного мира</p>	<p>На контрасте нам нужно понять, что нам нечего искать в материальном мире и, в конце концов, сосредоточить свой разум на настоящей <i>видье</i>, на духовном знании, то есть, сосредоточиться на практике.</p>

¹ В первой тройке стихов с 9 по 11 утверждается, что у человека должен быть баланс в его жизни в соотношении между его материальными и духовными обязанностями (в этом истинная *видья*). *Веды* указывают этот путь к балансу. Вторая тройка стихов с 12 по 14 более конкретно говорит о духовной практике человека. В самой духовной практике, чтобы избежать ошибок, тоже должно быть сбалансированное понимание, которое дает духовный учитель. Одна ошибка, которую человек может совершить в своей духовной практике, – попытаться с помощью религии удовлетворить свои сиюминутные интересы. Другая – погрузиться в какую-то абстракцию и таким образом постараться достичь Абсолюта. Либо люди чисто утилитарно подходят к религии: Бог, дай мне мой хлеб и всё, либо они погружаются непонятно куда, в безличный Абсолют. Не обладая истинным пониманием, человек неизбежно впадает в крайности и, как следствие, сбивается с истинного пути и не достигает высшей цели жизни – настоящего счастья.

			и перенестись туда. В конечном счете, видя многообразие материального мира, мы должны понять, что духовный мир многообразен.	
12	Путь ведущий к спасению – служение Верховной Личности Бога (эти стихи говорят непосредственно о духовной практике)	Самбхути и асамбхути: <ul style="list-style-type: none">самбхути – поклонение «так называемому самбхути» Безличному <i>Брахману</i> (погружение в какую-то абстракцию).асамбхути – поклонение зависимым полубогам (попытка с помощью религии удовлетворить свои сиюминутные интересы) <p><i>Самбхути</i> относится к Абсолютной Личности Бога, который абсолютно независим.</p> <p>Люди или эксплуатируют этот мир или стремятся куда-то в однообразное сияние <i>брахмаджйоти</i>, а нужно это многообразие использовать, чтобы понять многообразие духовного мира.</p>	Поклонение псевдопреданных, которые руководствуются так называемым знанием, приводит их в темнейшие области вселенной.	
13		Роль духовного учителя.² <p>Роль духовного учителя – конкретно показать человеку, как найти путь в духовной практике.</p>	Способность избежать ошибок, приходит благодаря слушанию трансцендентного послания от представителя <i>парампары</i> . Учусь служить – практикую принцип <i>ишавасйи</i> в отношениях с <i>гуру</i> .	
14		Самбхутим и винашам: <ul style="list-style-type: none">самбхутим – духовный мир.винашам – временное материальное проявление. <p>Мы должны спастись сами и указать своим близким путь ведущий к спасению.</p>	Результат практики поклонения в знании – возвращение домой в царство Бога.	
Пытаясь найти баланс в жизни, найти истинный путь, ведущий к совершенству, преданный, в конце концов, понимает, что какой бы правильной ни была его практика, чтобы увидеть Бога, одной практики недостаточно. В конечном счёте, следует полагаться на милость. Поэтому существенной частью нашей практики является молитва.				

² Именно духовный учитель может дать нам правильное понимание, потому что в противном случае будет происходить подмена. В духовной жизни, мы, в силу того, что мы будем проецировать свой материальный опыт или своё материальное понимание на духовную жизнь, мы будем делать всевозможные подмены и в конечном счете сами обманем себя. В этом роль духовного учителя. Если мы просто читаем книги, мы не заметим, как эта подмена произойдет. Поэтому *ити шуширума дхиранам* – знание нужно услышать от *дхиры*, который беспристрастен и поэтому он не будет этих подмен делать. Иначе мы обманем себя.