

Содержание

Предисловие переводчика	5
1. Скорбь Арджуны	9
2. Йога знания	17
3. Йога действия (Карма-йога)	33
4. Отречение путем знания	43
5. Йога отречения и йога действия	53
6. Йога самообуздания	61
7. Йога знания и реализации знания	71
8. Йога вечного брахмана	79
9. Йога великой тайны	87
10. Йога проявлений бога	95
11. Йога видения бога в его вселенской форме	105
12. Любовь к богу	117
13. Поле и обитатель поля	123
14. Три гуны	133
15. Преданность наивысшему духу	139
16. Божественное и демоническое	145
17. Три рода веры	153
18. Йога отречения	159
Приложения	175
Космология Гиты	176
Глоссарий	182

**ПРЕДИСЛОВИЕ
ПЕРЕВОДЧИКА**

Гита и Махабхарата

Древнеиндийский эпос «Махабхарата» считается длиннейшей поэмой в мире.

В своей изначальной форме она состоит из двадцати четырех тысяч стихов, но со временем количество стихов в ней увеличилось до ста тысяч. Как и Ветхий Завет, «Махабхарата» — это не цельное повествование, но собрание историй. Ее центральная тема — как показывает название — это история потомков царя Бхарата и древней Индии — той земли, где жили и правили дети Бхараты.

И есть в «Махабхарате» один небольшой фрагмент — разговор принца Арджуны и его возничего, воплощения бога-хранителя *Вишну*, Кришны. Этот отрывок давно перерос саму «Махабхарату» и стал самостоятельной книгой — одной из самых священных книг не только индуизма, но и всего человечества. Она называется «Бхагавад-гита» — «Песня Бога».

Знаменитый ученый Вильгельм фон Гумбольдт назвал «Бхагавад-гиту» *«прекраснейшей, быть может, единственно истинной философской песнью из существующих на каком-либо языке»*. Максимилиан Волошин писал: *«„Бхагавад-гита“ — это одно из величайших Евангелий человечества»*.

Сами индусы считают ее одним из трех важнейших текстов индийской философии наряду с «Упанишадами» и сутрами *Веданты*. Ученые не могут указать точного времени ее создания, но считается, что она была написана за много веков до нашей эры. А сама книга, состоящая всего из 18 глав и 700 стихов,

представляет собой философскую беседу принца Арджуны и его друга — бога Кришны, одного из воплощений Вишну. Кришна так просто и ясно растолковывает Арджуне понятия долга, жизни, философии Веданты и практики йоги, что за многие века «Гита» становится священной книгой.

В XVII веке ее переводы распространились в арабском мире. Европа познакомилась с «Гитой» в 1785 году, когда санскритолог Ч. Уилкинс впервые перевел ее на английский язык. О ней восторженно отзывались Гете и Гейне, Шелли и Эмерсон, Гегель и Шопенгауэр, Бетховен и Гессе, Роден и Швейцер, Лев Толстой и Бунин, Эйнштейн и Юнг, Неру и Махатма Ганди. Олдос Хаксли писал: *«„Бхагавад-гита“ — наиболее полная энциклопедия духовного развития, совершенное выражение ценностей, без которых немислимо существование человечества».*

В России «Гита» впервые появилась с приходом в Астрахань индийских купцов в начале XVII века, однако широко о «Бхагавад-гите» в России узнали только в 1788 году, после того как ее впервые на русском языке издал известный просветитель, писатель и журналист Н. И. Новиков. Перевод был сделан с английского источника и назывался «Багуад-гета, или Разговор Кришны с Арджуном». В XIX веке «Бхагавад-гита» получила широкую известность среди русской интеллигенции.

Екатерина II одобрила книгу, а Священный Синод благословил «Разговор Кришны с Арджуном» к изданию, сочтя его «книгой душеполезной». Ведь еще святой Августин сказал: *«То, что называется христианской религией, существовало среди древних, и никогда не было такого, чтобы она не существовала — с начала человечества и до пришествия Христа»* (De Vera Religione, 10).

Считается, что «Бхагавад-гита» может служить практическим руководством как в духовной, так и в материальной сферах жизни. Часто «Бхагавад-гиту» характеризуют как один

из самых уважаемых и ценимых духовных и философских текстов не только традиции индуизма, но и религиозно-философской традиции всего мира.

* * *

Когда я читаю книги, описывающие индийский взгляд на мир и Бога, — такие как «Катха-упанишада» и «Бхагавад-гита», у меня — непонятно почему — возникает ощущение узнавания чего-то естественного и изначально мне знакомого. Ну да, все так и есть, и в «Гите» это сказано самыми простыми и ясными словами — так ощущаю я; а что, разве можно как-то по-другому?

Моя задача как переводчика состояла в том, чтобы пересказать содержание сказанного в «Гите» самым простым русским языком. Я постарался избавиться от обычного — важного и напыщенного — поэтического стиля, потому что, на мой взгляд, Бог, говорящий здесь в лице Кришны, не может говорить неестественным языком. Речь Бога бесконечно естественнее речи людей, потому что Он и есть — Естественность и Простота. Поэтому я решил: чем проще и яснее будет перевод, тем лучше.

Из этого я и исходил.

А чтобы добиться искомого результата, сначала я перевел на русский язык привычный мне текст Кристофера Ишервуда, потом несколько лет сравнивал свой перевод каждого стиха с переводами А. А. Петрова (1788), А. А. Каменской и В. де Манциарли, Б. Л. Смирнова, В. Г. Эрмана, В. С. Семенцова, Свами Прабхупады и С. М. Неаполитанского и искал слова, которые передавали бы суть сказанного максимально ясно и прямо.

Получилось ли это — судить вам.

Спасибо.
бг

2
ЙОГА
ЗНАНИЯ

Санджая:

- 1 *Арджуна впал в уныние, глаза его наполнились слезами, сердце его было полно страдания. Тогда Шри Кришна сказал ему:*

Шри Кришна:

- 2 Арджуна, что за слабость
Одолела тебя в трудный час?
Она свойственна только тем,
Кто не знает, зачем живет;
Что это за смятение, ведущее прямо к бесславию?
- 3 Откуда в тебе малодушие?
Оно тебя недостойно.
Отбрось эту слабость сердца
И встань, как истинный воин.

Арджуна:

- 4 Кришна, подумай сам — как я могу направить
Стрелы в грудь *Бхишме* и *Дроне*,
Благородным учителям, которым
Я бы должен был поклоняться?
- 5 В мире лучше быть нищим,
Чем убивать великих учителей,
Даже если ими движет корысть;
Ведь, убив их, я навсегда
Окажусь запятнан их кровью.

6 Я не знаю, что лучше для нас:
Победить или быть пораженным;
Вот сыновья Дхритараштры стоят перед нами;
Если мы их убьем — как нам после этого жить?

7 Я перестал понимать — в чем состоит мой долг;
Сострадание вступило в конфликт
С моим природным призванием —
И руки мои опустились;
Я — твой ученик, Кришна;
Припадаю к Тебе как к источнику —
Научи меня — что мне делать?

8 Ведь даже если победа
Принесет нам великое царство,
Даже если мы станем
Править Землей, как боги —
Это не избавит от скорби,
Которая иссушает меня.

Санджая:

9 Сказав эти слова, Арджуна прибавил:
«Я не стану сражаться» — и замолчал.

10 И тогда ему, впавшему в уныние между двух армий,
Кришна сказал, улыбаясь:

Шри Кришна:

11 Ты говоришь мудро,
Но для печали нет повода;

Истинно мудрый не скорбит
Ни о живых, ни о мертвых.

12 Никогда не бывало такого времени, чтобы
Меня, тебя и этих царей
Не было в этом мире;
Мы существуем всегда
И будем существовать и в будущем.

13 Душа воплощается в теле;
Тело естественным образом
Проходит стадии детства,
Юности и старости;
А после смерти тела
Душа обретает новое тело —
И мудрому это известно.

14 От соприкосновения чувств
С объектами восприятия
Возникают радость и горе;
Они сменяют друг друга,
Как зима и лето;
Научись их переносить,
Оставаясь невозмутимым.

15 Тот, кого не беспокоит
Смена этих эмоций;
Тот, кто и в горе, и в радости
Остается внутри спокойным, —
Тот достоин освобождения.

- 16 То, чего нет, никогда
И не будет существовать;
А то, что существует, —
Существовало всегда;
Так говорят те,
Кто познал глубочайшую суть.
- 17 Все мироздание пронизано
Тем, Кто неразрушим;
Нет в мире сил, что могли бы уничтожить того,
Кто в нас бессмертен.
- 18 Говорят, что тела умирают,
Но Живущий в телах — вечен;
Его невозможно измерить,
Его нельзя уничтожить.
Так что сражайся спокойно,
Великий потомок Бхараты.
- 19 Кто-то думает: «Я убиваю»;
Кто-то думает: «Я убит»;
И те, и другие заблуждаются;
Тот, кто живет в нас, не убивает,
И Его убить невозможно.
- 20 Он никогда не рождался и никогда не умрет;
Он не появляется и не исчезает;
Он просто есть всегда:
Неизменный, Изначальный, Сущий;
Когда погибает тело,
Он остается как есть.

- 21 Тот, кто знает Его —
Нерождавшегося, Вневременного,
Неизменного, Несокрушимого, —
Разве может кого-то убить
Или стать причиной смерти?
- 22 Так же как человек,
Сняв изношенную одежду,
Надевает новую —
Точно так же Тот, кто находится в теле,
Оставляет старое тело и переходит в новое.
- 23 Того, кто находится в теле,
Не может ранить оружие;
Его не сжигает огонь,
Не делает мокрым вода
И не иссушает ветер.
- 24 Он неуязвим,
Его не обжечь огнем,
Его невозможно сделать
Мокрым или сухим;
Он вечен, Он есть во всем;
Неизменен и недвижим,
Он пребывает вне времени.
- 25 Говорят, что Живущий в нас
Непроявлен, непостижим, неизменен;
Зная это, ты можешь
Не печалиться больше.

- 26 Но даже если ты думаешь,
Что Он постоянно рождается
И умирает —
Даже в этом случае, Арджуна,
Нет причины скорбеть об этом.
- 27 Тот, кто рождается,
Не может не умереть,
А тот, кто умирает,
Неизбежно родится вновь;
А раз это неизбежно —
Что толку скорбеть об этом?
- 28 До того как родиться,
Существа существуют
Недоступно органам чувств;
Потом они рождаются,
И мы их воспринимаем;
После смерти они снова
Недоступны для нашего
Восприятия; что в этом такого,
О чем можно было б скорбеть?
- 29 Один видит Его как чудо;
Другой говорит о Нем как о чуде,
Третий слышит о Нем как о чуде;
Но, сколько ни слушай,
Понять Его невозможно:
Он выше понимания.

- 30 Обитающий в нашей душе
Пребывает вне времени,
Его невозможно убить;
Поэтому бессмысленно
Горевать о судьбе существ.
- 31 Что же касается долга, то
Вспомни — кем ты родился.
У тебя нет причин колебаться;
Что может быть лучше для воина,
Чем битва за справедливость?
- 32 Счастливы воины, на долю
Которых выпадает такая битва:
Эта битва — ворота,
Распахнутые в рай.
- 33 Если же ты не примешь
Участия в праведной битве —
Ты не выполнишь свой долг воина,
Ты возьмешь на себя грех,
Покроешь себя позором.
- 34 И во веки веков люди будут
Говорить о твоём позоре;
Для того, кто себя уважает,
Эта доля страшнее смерти.
- 35 Великие воины, которые
Раньше тобой восхищались,
Теперь решат, что ты трусил,
И скажут, что ты — ничтожество.

- 36 А враги начнут издеваться,
Подвергнут тебя унижению —
Что может быть в мире обиднее?
- 37 Так что умри в сражении — и обрети рай,
А, победив, наслаждайся
Завоеванным честно царством;
Поэтому встань, Арджуна,
И вступай в битву.
- 38 Осознай, что радость и боль,
Приобретение, потеря,
Победа и поражение — по сути одно и то же;
И сражайся, чтобы исполнить долг воина.
Сделай так — и не примешь
На себя никакого греха.
- 39 Я рассказал тебе все как есть
С точки зрения философии;
Теперь слушай, как это выглядит
С точки зрения *йоги*.
Усвоив эту мудрость,
Ты станешь навеки свободен
От уз *кармы*.
- 40 Вступивший на путь йоги
Никогда ничего не теряет;
Малейшее его усилие
Не пропадает даром;
Даже один шаг, сделанный по этому пути,
Спасает от величайшей опасности.

41 Идущий этим путем решителен и
Сосредоточен на цели;
Ну а те, кто не могут решиться
Следовать этой мудрости,
Бесконечно блуждают умом,
Растекаются мыслью по древу.

42–43 Люди скудного знания
Любят цветистые речи;
Любят цитировать *Веды*,
Не понимая их смысла.
Им хочется наслаждений,
Хочется силы и власти;
Им нравятся пышные церемонии,
Предназначенные для обретения
Разнообразных благ.
Они убеждены, что ничего выше этого нет.

44 Эти сбившиеся с пути люди
Всегда в поисках богатства
И мирских удовольствий;
Им недоступна решительность
Погружения в *самадхи*;
Соединения с Богом.

45 В Ведах написано про то,
Что находится в мире трех *гун*;
Арджуна, будь выше трех гун;
Освободись от двойственности*;

---

* Жара и холод, удовольствие и боль — кажущиеся противоречия относительного мира.

Пребывай в ясном покое;
Избавься от желания владеть чем-либо в мире;
Утвердись в своем истинном «Я»,
Которое называется *Атман*.

- 46 Зачем нужен колодец,
Если повсюду вода?
Что толку в Ведах
Для того, кто познал их Источник?
- 47 Твой долг — делать то, что ты должен;
Что из этого выйдет, пусть тебя не заботит;
Делай свое дело: не ради его результатов,
А потому что так нужно.
- 48 Делай свое дело невозмутимо,
Посвятив свои действия Богу
И отбросив любые привязанности;
Не беспокойся о победе или поражении;
Такое умение владеть собой
И называется йогой.
- 49 Когда человек делает что-то,
Чтобы получить результат,
Получается хуже, чем если
Делать все,
Забываясь только о качестве сделанного.
Вручив себя в руки Бога,
Делай потому, что так нужно.
Только не знающие сути работают
Ради результата.

- 50 Для того, кто вручил себя Богу,
Нет хорошего и плохого;
Когда каждое твое дело —
Йога, Соединение с Богом —
Все, что ты делаешь, уже совершенно.
- 51 Посвятив свои действия Богу,
Мудрые освобождаются
От последствий этих действий,
Избавившись от уз рождения и смерти;
Они достигают места, где нет страданий.
- 52 Когда твой разум освободится от иллюзий,
Тебя перестанет волновать
То, что ты слышишь
И что еще должен услышать.
- 53 Когда твой разум, вместо того чтобы
Твердить слова священных Писаний,
Будет пребывать в единении с Богом,
Тогда ты достиг цели йоги.
- Арджуна:
- 54 Кришна, а как узнать человека,
Пребывающего в единении с Богом?
Что говорит тот, чье сознание достигло цели?
Как он ведет себя?

Шри Кришна:

- 55 Тот, кто избавился от всех желаний,
Идущих от чувств,
И пребывает в счастье
Единения с Атманом, —
Такого можно назвать просветленным.
- 56 Тот, кто невозмутимо
Переносит любые страдания;
Кто не гонится больше за счастьем;
Кто избавился от привязанностей, страха и гнева, —
Такого можно назвать мудрецом.
- 57 Тот, кто ни к чему не привязан;
Кто, сталкиваясь с приятным, не радуется,
А сталкиваясь с дурным, не горюет —
Тот утвердился в мудрости.
- 58 Тот, кто, как черепаха,
Втянувшая голову и ноги под панцирь,
Полностью отделяет свои чувства
От объектов восприятия, —
Тот утвердился в мудрости.
- 59 Бывает, что, даже воздерживаясь от удовольствий,
Человек не теряет к ним вкуса;
Но когда познаешь вкус Высшего,
Становишься безразличен
Ко вкусу мирских наслаждений.

- 60 Даже человек, владеющий духовным знанием,
Может пасть жертвой
Своих беспокойных чувств,
И они — вопреки его воле —
Увлекут его сердце, как бы он
Ни пытался их сдерживать.
- 61 Но тот, кто обуздал свои чувства
И сосредоточил свое сознание на Мне —
Тот утвердился в мудрости.
- 62 Ведь у того, чье внимание
Направлено на вещи,
Возникает привязанность к этим вещам;
Из привязанности развивается
Желание ими обладать;
А если это желание не удовлетворяется —
Появляется гнев;
- 63 Гнев порождает неадекватное
Восприятие ситуации;
Потом человек забывает,
Как все было на самом деле,
Принимает придуманное им
За объективную истину
И теряет рассудок;
А это приводит к падению.
- 64 Тот же, кто научился
Обузывать свои чувства;
Тот, кто наблюдает объекты,
Не испытывая к ним

Ни влечения, ни отвращения;
Постоянно погруженный в переживание Атмана —
Тот достиг Божественной истины.

- 65 В Божественной безмятежности
Исчезают любые страдания;
Когда человек безмятежен —
Разум его укрепляется.
- 66 У того, кто не может сосредоточиться, —
Откуда возьмется разум?
Такой человек лишен
Непосредственного восприятия истины;
Раз он не знает истины,
Откуда взяться миру в душе?
А когда нет мира в душе,
Откуда возьмется счастье?
- 67 Так же как ветер гоняет
Лодку по воде,
Так же и вечно блуждающий
Ветер чувств гоняет
Наш ум, не давая ему
Обрести мудрость.
- 68 Поэтому, Арджуна, знай —
Тот, кто сумел отделить чувства
От объектов, которые их вызывают, —
Тот утвердился в Истине.
- 69 Когда все существа спят ночью,
Мудрец погружен в созерцание;

Когда все существа просыпаются,
Для него наступает ночь.

70 Как воды всех рек впадают
В покоящийся океан,
Не переполняя его,
Так желания пропадают
В том, кто обрел покой;
Истинного удовлетворения
Достигает не тот, чьи желанья исполнились,
А тот, кто обрел покой.

71 Тот, кто не обращает
Внимания на желания,
Ни к чему не стремится,
Ничего не считает «своим»,
Не думает о себе, —
Тот достигает покоя.

72 Таково истинно духовное состояние.
Обретя его, человек
Более не заблуждается.
Если достигнешь его
Даже в последний час своей жизни,
Становишься един
С Богом.

Глоссарий

Адитья — в ведийской и индуистской мифологии одно из имен божества Солнца, сын Адити; выступает также под именем Сурья.

Айравата — в древнеиндийской мифологии первый небесный слон, ставший прародителем всех слонов; белый слон, который возит Бога Индру.

Акула Макара — мифическое морское чудовище, известное в индийской традиции и у ряда народов, на которые эта традиция оказала влияние. Макара часто представляется гигантским водным животным (индийский вариант левиафана), сочетающим в себе черты дельфина, акулы и крокодила.

Ананта — змей, плавающий в водах космического океана; на кольцах этого змея возлежит Вишну.

Арджуна — третий по старшинству (после Юдхиштхиры и Бхимасены) сын царя Панду от Кунти, один из Пандавов — героев «Махабхараты».

Арьяман — ведийское божество, один из адитьев; к нему обращались с молитвами о семейном благополучии.

Асуры — могучие соперники и враги богов, низвергнутые с неба и превратившиеся в демонов.

Атман — в индийской философии вечная, неизменная духовная сущность индивида.

Ашваттха — один из индийских видов смоковницы, издревле окруженный религиозным почитанием. Уже на печатях цивилизации долины Инда присутствуют ее изображения в роли мирового дерева.

Ашвины — в мифах древних индийцев божественные братья-близнецы, живущие на небе. На золотой колеснице, запряженной конями, птицами (орел, лебеди, соколы), они объезжали за день Вселенную и прогоняли тьму. Спасители, помогающие в беде, возвращающие жизнь умершим, излечивающие слепых и хромых, спасающие гибнущих в водной пучине и совершающие другие чудесные поступки.

Брамины — высшая из четырех каст в Индии.

Брахма — высшее божество, творец мира, открывающий триаду верховных богов индуизма (Брахма, Вишну, Шива).

Брахман — высший принцип мироздания, безличная абсолютная реальность.

Брихаспати — божественный жрец, в «Ригведе», именуемый также Брахманаспати (Господин молитвы) и почитаемый как бог — покровитель священного слова и жертвоприношения.

Брихат-Сама — один из гимнов «Самаведы», исполняемых богами.

Бхакти-йога — один из четырех основных видов йоги в индуизме. Бхакти — преданность, любовь к Богу. В «Бхагавад-гите» провозглашается ее превосходство над остальными тремя основными видами йоги — карма-йогой, джняна-йогой и раджа-йогой.

Бхарата — 1) сын Шакунталы и Душьянты, отец Куру, родоначальника рода кауравов и бхаратов; 2) имя сводного